

(বঙ্গানুবাদ)

স্বাধীনতার সঙ্কল্প-বাণী

(২৬শে জানুয়ারী, ১৯৩০ পূর্ণ স্বরাজ দিবসে ভারতীয়

জনসাধারণ কর্তৃক গৃহীত)

“আমরা বিশ্বাস করি যে, আত্মবিকাশের পূর্ণ সুযোগ লাভের জন্য অত্যাচার দেশের অধিবাসীদের দ্বারা ভারতবাসীদেরও স্বাধীনতা লাভ করিবার, স্বীয় অর্জিত বিত্ত ভোগ করিবার এবং জীবন ধারণের উপযোগী উপকরণ পাইবার অবিচ্ছেদ্য অধিকার আছে। আমরা আরও বিশ্বাস করি যে, যদি কোনও গভর্নমেন্ট কোনও জাতিকে এই সমস্ত অধিকার হইতে বঞ্চিত করে এবং তাহাকে নির্যাতন করে তবে সেই গভর্নমেন্টকে পরিবর্তন বা ধ্বংস করার অধিকারও সেই জাতির আছে। ভারতে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ভারতবাসীদেরকে শুধু স্বাধীনতা হইতে বঞ্চিত রাখিয়াই বিরত হয় নাই, অধিকন্তু জনসাধারণের শোষণের উপরেই আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়া ভারতবর্ষকে অর্থনীতি, রাজনীতি, সভ্যতা ও ধর্মনীতির দিক দিয়া ধ্বংস করিয়াছে। সুতরাং ভারতবর্ষের পক্ষে ব্রিটিশ সম্পর্ক ছিন্ন করিয়া পূর্ণ স্বরাজ অর্থাৎ পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করা ব্যতীত গতান্বয় নাই ইহাই আমাদের বিশ্বাস।

“অর্থনীতির দিক হইতে ভারতের সর্বনাশ সাধন করা হইয়াছে। আয়ের তুলনায় অত্যধিক পরিমিত রাজস্ব আমাদের দেশের লোকের নিকট হইতে আদায় করা হয়। আমাদের দৈনিক গড়ে আয় মাত্র সাত পয়সা। আমরা যে গুরুত্বপূর্ণ বহন করিতে বাধ্য হই তাহার শতকরা ২০ টাকা কৃষকদিগের নিকট হইতে ভূমিকর স্বরূপ এবং শতকরা ৩ টাকা লবণের শুল্ক বাবদ আদায় করা হয়। এই শুল্কভারে দরিদ্র জনসাধারণ অত্যন্ত পীড়িত হইতেছে। সুতরাং প্রভৃতি গ্রাম্য শিল্পের ধ্বংস সাধন করিয়া তাহার পরিবর্তে অত্যাচার দেশের দ্বারা কোনও নতুন শিল্পের প্রবর্তন করা হয় নাই—ফলে দেশের কৃষক সম্প্রদায়কে বৎসরে অন্ততঃ চারিমাস কাল অলসভাবে সময় কাটাইতে হইতেছে এবং কুটির শিল্পের অভাবে তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তিও খর্ব হইতেছে।

“বাণিজ্যশুল্ক এবং মুদ্রানীতি এরূপ চতুরতার সহিত পরিচালিত করা হইতেছে যে, তাহার ফলে কৃষকদের বোঝা আরও বৃদ্ধি পাইতেছে।

ভারতের ইতিহাস

প্রথম খণ্ড
(প্রাচীন ও মধ্য যুগ)

শ্রীঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এম. এ., পি. এইচ. ডি.

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে ভূতপূর্ব শতবার্ষিকী
অধ্যাপক এবং ষাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস
বিভাগে ভূতপূর্ব গুরু নানক অধ্যাপক

এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ
কলকাতা • বোম্বে • দিল্লী • হায়দ্রাবাদ

প্রকাশক :

রাজীব নিয়োগী

এ. মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ

২ বক্ষিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট

কলিকাতা ৭৩

প্রথম সংস্করণ :

পৌষ ১৩৬৭

জানুয়ারি ১৯৬০

প্রচ্ছদ শিল্পী :

শিবব্রত রায়

মুদ্রাকর :

শ্রীশিবনাথ পাল

প্রিন্টেক

২ গণেন্দ্র মিত্র লেন

কলিকাতা ৪

প্রকাশকের নিবেদন

প্রখ্যাত ঐতিহাসিক ডঃ অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের *History of India* নামক ইংরাজী ভাষায় লিখিত বইটি ১৯৪৪ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল। রুশ, রুমানীয়, সিংহলী এবং অসমীয়া ভাষায় ইহার অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে এবং পৃথিবীর অষ্টাশ্র কয়েকটি দেশে দীর্ঘকাল যাবৎ ইহার বহুল প্রচলন আছে। ইতিহাসের ক্ষেত্রে নূতন গবেষণার সহিত সঙ্গতি রাখিয়া বিভিন্ন সংস্করণে বইটি পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত হইয়াছে। সম্প্রতি প্রকাশিত নূতন সংস্করণে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন সম্বন্ধে বহু নূতন তথ্য এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের বিস্তৃত বিবরণ সংযোজিত হইয়াছে।

পশ্চিম বঙ্গের সকল কলেজেই এখন বাংলা ভাষায় অধ্যয়ন-অধ্যাপন সুপ্রচলিত হইয়াছে। বহু অধ্যাপক-অধ্যাপিকা এবং ছাত্রছাত্রী আমাদের *History of India* বইটির বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করিবার জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন। তাই আমরা বইটির সম্প্রতি প্রকাশিত নূতন সংস্করণের সরল ও সহজপাঠ্য বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করিলাম। গ্রন্থকারের নির্দেশ অনুযায়ী ডঃ দীপকী বন্দ্যোপাধ্যায় (অধ্যাপিকা, ইতিহাস বিভাগ, মহারাণী কাশীধরী কলেজ, কলিকাতা) এবং ডঃ শর্মিলা বন্দ্যোপাধ্যায় (অধ্যাপিকা, ইতিহাস বিভাগ, ভিক্টোরিয়া ইনস্টিটিউশন, কলিকাতা) অনুবাদের কাজটি সুসম্পন্ন করিয়াছেন। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী অনুসরণ করা হইয়াছে এবং যাহাতে সকল শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীর পক্ষে বইটি সর্বতোভাবে সহায়ক হয় সেদিকে দৃষ্টি রাখা হইয়াছে। আশা করি বইটি ছাত্রছাত্রীদের পক্ষে সহায়ক হইবে।

প্রথম খণ্ডে প্রাচীনতম কাল হইতে আগরকাজেবের মৃত্যুকাল পর্যন্ত দীর্ঘ কালের ইতিহাস আলোচিত হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে আধুনিক যুগের (১৭০৭-১৯৪৭) ইতিহাস আলোচিত হইবে।

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা

প্রথম অধ্যায় : ভূমিকা	...	১-১৪
দ্বিতীয় অধ্যায় : ভারত ইতিহাসের উপাদান	...	১৫-২৬
তৃতীয় অধ্যায় : সিন্ধু সভ্যতা	...	২৭-৩৫
চতুর্থ অধ্যায় : আর্য জাতির আগমন	...	৩৬-৫২
পঞ্চম অধ্যায় : বেদোত্তর যুগ	...	৫৩-৭১
ষষ্ঠ অধ্যায় : মৌর্য সাম্রাজ্য	...	৭২-৯৭
সপ্তম অধ্যায় : রাজনৈতিক ঐক্যের অবসান এবং বৈদেশিক শাসন	...	৯৮-১১৮
অষ্টম অধ্যায় : গুপ্ত সাম্রাজ্য	...	১১৯-১৩৬
নবম অধ্যায় : গুপ্তোত্তর যুগে উত্তর ভারত	...	১৩৭-১৭৮
দশম অধ্যায় : গুপ্তোত্তর যুগে দক্ষিণ ভারত	...	১৭৯-২০২
একাদশ অধ্যায় : উত্তর ভারতে মুসলমান আক্রমণ	...	২০৩-২২১
দ্বাদশ অধ্যায় : দিল্লীর সুলতানী সাম্রাজ্য : রাজনৈতিক ইতিহাস	...	২২২-২৮৭
ত্রয়োদশ অধ্যায় : প্রাদেশিক রাজ্যসমূহ	...	২৮৮-৩১২
চতুর্দশ অধ্যায় : সুলতানী যুগে ভারতের অবস্থা	...	৩১৩-৩৩৮
পঞ্চদশ অধ্যায় : আফগান ও মুঘল	...	৩৩৯-৩৬৩
ষোড়শ অধ্যায় : আকবর	...	৩৬৪-৩৮৬
সপ্তদশ অধ্যায় : মুঘল সাম্রাজ্যের চরম উন্নতি	...	৩৮৭-৪৩৫
অষ্টাদশ অধ্যায় : মারাঠা শক্তির অভ্যুত্থান	...	৪৩৬-৪৫৮
ঊনবিংশ অধ্যায় : মুঘল সাম্রাজ্যের গৌরবের যুগ	...	৪৫৯-৪৮৭

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

১. ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির ভৌগোলিক উপাদান

কথিত আছে, “সূর্য্যোদয় এবং কালগণনা হইল সূর্য্য এবং চন্দ্র, ইতিহাসের দক্ষিণ চক্ষু এবং বাম চক্ষু”। ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতির বিবর্তনের কাহিনী সম্যকরূপে বুঝিতে হইলে ইহার সহিত জড়িত ভৌগোলিক তথ্যাদি সম্বন্ধেও উপযুক্ত জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

সীমা—ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক

ভৌগোলিক বিচারে ভারত, পাকিস্থান ও বাংলাদেশ—এই তিনটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র লইয়া গঠিত ভারতীয় উপমহাদেশ উত্তরে, উত্তর-পশ্চিমে এবং উত্তর-পূর্বে পর্বতমালা দ্বারা, এবং অত্যাশ্চর্য্য দিকে সমুদ্র দ্বারা বেষ্টিত। ব্রহ্মদেশ কিংবা সিংহল ভৌগোলিক বিচারে এই উপমহাদেশের অন্তর্ভুক্ত নহে।

ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক সীমা অবশ্য সর্বদা ইহার প্রাকৃতিক সীমার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলে নাই। ভৌগোলিক দিক হইতে আফগানিস্থান ও বেলুচিস্থান বিশাল ইরানীয় মালভূমির অংশ, কিন্তু ঐতিহাসিক ও রাষ্ট্রনৈতিক বিচারে এই দুইটি ভূখণ্ড বহু শতাব্দী ধরিয়া ভারতবর্ষের সহিত সংযুক্ত রহিয়াছে। মৌর্য্য সম্রাটগণ ঐ দুইটি দেশের কোন কোন অংশের উপর আধিপত্য করিয়া গিয়াছেন। বাহলীক দেশীয় গ্রীকগণ (Bactrian Greeks), পথলবগণ (Parthians), শকগণ ও কুষাণগণ আফগানিস্থানের এক বৃহৎ অঞ্চলের সহিত উত্তর-পশ্চিম ভারতের কোন কোন অঞ্চলকে যুক্ত করিয়াছিল। সুলতান মামুদ, মহম্মদ ঘোরী এবং মুঘল সম্রাটগণের শাসনকালে ভারতবর্ষ আবার আফগানিস্থানের সহিত রাষ্ট্রনৈতিক বন্ধনে আবদ্ধ হয়। মুঘল যুগে আফগানিস্থান ভারতীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। আহম্মদ শাহ আবদালী ও তাঁহার উত্তরাধিকারীদের আমলে পাঞ্জাব, সিন্ধু ও কাশ্মীর আফগানিস্থানের শাসনাধীন হয়। অত্যাধি বেলুচিস্থানের কিছু অংশ—যাহা ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক সীমার অন্তর্ভুক্ত নহে, বরং যাহা প্রকৃতপক্ষে ইরানীয় মালভূমির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ—পাকিস্থান রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে।

ভারতবর্ষের উত্তর-পূর্ব প্রান্তে তাকাইলে দেখা যাইবে, প্রায় দ্বর্ভেদ গিরিশ্রেণী আসাম ও বাংলাকে ব্রহ্মদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে। ব্রহ্মদেশ ভারতীয় সংস্কৃতির নিকট নানাভাবে ঋণী। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম ইং-ব্রহ্ম যুদ্ধের সমাপ্তি

পর্যন্ত ব্রহ্মদেশ ভারতের রাজনৈতিক প্রভাব-পরিধির বাহিরে ছিল। এই যুদ্ধে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জয়লাভের ফলে ব্রহ্মদেশের কিছু অংশ বাংলা সরকারের শাসনাধীনে আসে। ১৮৫২ ও ১৮৮৫ খ্রীস্টাব্দে দ্বিতীয় ও তৃতীয় ইং-ব্রহ্ম যুদ্ধের ফলে ব্রহ্মদেশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়া ভারতের একটি প্রদেশে পরিণত হয়। ১৯৩৭ খ্রীস্টাব্দে ব্রহ্মদেশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একটি পৃথক ঋণ বলিয়া স্বীকৃত হইলে ভারতের সহিত ব্রহ্মদেশের এই দীর্ঘকালব্যাপী রাজনৈতিক সম্পর্কের অবসান হয়।

সম্মিলিত সমুদ্রের দ্বীপসমূহ—আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, সিংহল, লাক্ষাদ্বীপ ও মালদ্বীপ—বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ভারতীয় শাসকের শাসনাধীন হইয়াছিল। দাক্ষিণাত্যের চোল রাজগণ এই সকল দ্বীপের কোন কোনটি অধিকার করেন। বিজয় সিংহ নামে একজন দুঃসাহসী ভারতীয় অভিযাত্রী সিংহল অধিকার করিয়া নিজ শাসনাধীনে আনেন। বিজয় সিংহ বাংলার অধিবাসী বলিয়া প্রবাদ আছে। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইলে ইংরাজ সরকার সিংহল এবং আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠা করে। আন্দামান ও নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ এবং লাক্ষাদ্বীপ ও মালদ্বীপ এখনও ভারতের অন্তর্ভুক্ত, কিন্তু সিংহলের সহিত ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষের কোন সময়েই শাসনতান্ত্রিক সম্পর্ক ছিল না।

সামুদ্রিক ঐতিহ্য

ভারতবর্ষের উপকূলভাগ অতিশয় দীর্ঘ, প্রায় ৩,০০০ মাইলেরও অধিক বিস্তৃত। কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ভারতীয় উপকূলে স্বাভাবিক পোতাশ্রয়ের সংখ্যা কম। উপকূলভাগ প্রায়শঃ সরলরেখায় সম্প্রসারিত থাকার ফলে স্রবিস্থাজনক পোতাশ্রয়ের সৃষ্টি হইতে পারে নাই। প্রাচীন যুগে ও মধ্য যুগে ভারতীয় শাসকগণের দৃষ্টি উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব দিকেই নিবদ্ধ ছিল; সমুদ্রপারের দেশ অপেক্ষা পশ্চিম এশিয়া, পারস্য, মধ্য এশিয়া, চীন এবং তিব্বত তাঁহাদের মনোযোগ অধিক আকর্ষণ করিত। কিন্তু তাই বলিয়া ইহা মনে করাও ভুল হইবে যে সমুদ্রের রহস্য কোন সময়েই ভারতীয়দের মনকে আলোড়িত করে নাই। প্রাগৈতিহাসিক কালের দ্রাবিড়গণ বাণিজ্যের জন্ত জাহাজে করিয়া সমুদ্রযাত্রা করিত। প্রাচীন আর্যগণের সামুদ্রিক জিন্মাকলাপ সম্বন্ধেও কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায়।

Periplus of the Erythrean Sea নামক সুপরিচিত গ্রন্থে খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে ভারতবর্ষের সামুদ্রিক বাণিজ্যের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। ঐ গ্রন্থে বহু-সংখ্যক ভারতীয় সামুদ্রিক বন্দরের এবং বাণিজ্যকেন্দ্রের উল্লেখ আছে। বাণিজ্যিক উদ্যোগ এবং অভিযানের স্পৃহা সহস্র সহস্র ভারতীয়কে পূর্ব সমুদ্র অতিক্রম করিয়া ব্রহ্ম, মালয় উপদ্বীপ, হুমাত্রা, যবদ্বীপ এবং তৎসম্মিলিত দ্বীপগুলির অভিমুখে আকর্ষণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল। তাম্রলিপ্ত (বর্তমান তমলুক, পশ্চিম বঙ্গের মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত) তখন ছিল এক সমৃদ্ধ বন্দর। এইখানেই প্রসিদ্ধ চৈনিক পর্যটক

ভারত ও বহির্জগৎ

ফা-হিয়েন চীনে প্রত্যাবর্তনের জন্ত জাহাজে আরোহণ করেন। চোলগণ 'সমুদ্রাবর্তী বহু প্রাচীন দীপে' তাহাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করে। সপ্তদশ ও অষ্ট শতাব্দীতে মারাঠাগণ একটি শক্তিশালী নৌবাহিনী গঠন করিয়াছিল। কিন্তু ভারতের মুসলমান শাসকগণের মধ্যে কেহ কেহ স্থলভাগে অত্যন্ত পরাক্রান্ত হইলেও নৌ-শক্তি সম্বন্ধে তাঁহারা কখনও আগ্রহ প্রকাশ করেন নাই। নৌ-শক্তি সংগঠনে অবহেলাকে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের অগ্রতম কারণ বলিয়া গণ্য করা যায়।

ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে পর্তুগীজগণ ভারত মহাসাগরে তাহাদের আধিপত্য স্থাপন করে। পর্তুগীজ শাসনকর্তা আলবুকার্ক (Albuquerque) সমুদ্র উপকূলে গোয়া প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ঘাঁটি নির্মাণ করিয়া এবং রণকৌশলের দিক হইতে বিশেষ উপযোগী উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলির শাসকগণের সহিত মৈত্রী স্থাপন করিয়া সেই আধিপত্য আরও সুদৃঢ় করেন। পর্তুগীজ নৌ-শক্তি ধ্বংস করিতে অসমর্থ হইলেও ওলন্দাজগণ সপ্তদশ শতাব্দীতে যবদ্বীপ, মলক্কা, কলম্বো ও কোচিন অধিকার করে। তাহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে ইংরাজ ও ফরাসী বণিকগণ। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী ও ইংরাজ বণিকদের মধ্যে সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে ইংরাজগণ তাহাদের নৌ শক্তির সাহায্যে বিজয়ী হয়। ১৭৮২-৮৪ খ্রীস্টাব্দে ভারত মহাসাগরে ফ্রান্সের আধিপত্য প্রতিষ্ঠায় সাফ্রেইন (Suffrein) ব্যর্থ হইলে এই অঞ্চলে ইংরাজদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সিঙ্গাপুরের পতন পর্যন্ত তাহা অটুট ছিল। প্রায় দেড়শত বৎসরের অধিককাল ভারত মহাসাগরে ইংরাজ প্রাধান্য অপ্রতিহত ছিল।

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী হইতে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ অথবা 'বৃহত্তর ভারত' সাংস্কৃতিক দিক হইতে ভারতীয় প্রভাব-পরিধির অন্তর্ভুক্ত ছিল। ভারতীয় বন্দরগুলি হইতে নৌ-শক্তির মাধ্যমে এই উপমহাদেশের পূর্ব ও দক্ষিণ অঞ্চলের সহিত ঐ সকল দ্বীপের বাণিজ্যিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক যোগাযোগ স্থাপিত হয়। ষোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগীজগণ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় যে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে, তাহার কেন্দ্র ছিল ভারতে। পর্তুগীজদের পরে আসে ওলন্দাজগণ। তাহাদের মূল ঘাঁটি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাটাভিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হইলেও তাহাদের নৌ-শক্তির কেন্দ্র ছিল সিংহল। ওলন্দাজগণ পরে ব্রিটিশ নৌ-বাহিনীর সহায়তায় পূর্ব-ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে অধিকার প্রসারিত করে। অতএব, পূর্ব সমুদ্রে পর্তুগীজ, ওলন্দাজ ও ব্রিটিশ আধিপত্যের যুগে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সামুদ্রিক আশ্রয়স্থান প্রশস্ত ভারতবর্ষের সহিত যুক্ত ছিল।

বহির্জগতের সহিত যোগ

আমরা যখন ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক সীমানার—অর্থাৎ যে সকল পর্বতমালা ও সমুদ্র ভারতবর্ষকে অবশিষ্ট পৃথিবী হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে তাহাদের—

কথা বলি, তখন স্বাভাবতঃই ভারতবর্ষের স্বাভাব্য অতিরিক্ত গুরুত্ব দিতে আমরা প্রস্তুত হই। কিন্তু ভারতীয় সংস্কৃতিকে বহির্বিপ্লবের ঝড়-ঝঞ্ঝা হইতে সংরক্ষিত, নিরাপদ ছায়ায় বুদ্ধিপ্রাপ্ত একটি বৃক্ষের সহিত তুলনা করিলে ভুল হইবে। ইহা সত্য যে ‘হিমালয় পর্বতমালার রক্ষা প্রাচীর’ প্রাচীন কাল হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত ভারতীয় সভ্যতা ও সমাজ-ব্যবস্থার ধারাবাহিকতা রক্ষা করিয়াছে। তথাপি উত্তর, উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্বের এই সুউচ্চ পর্বতশ্রেণী ভারতবর্ষকে অগ্ন্যগ্ন দেশের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব হইতে মুক্ত রাখিতে অথবা অগ্ন্যগ্ন দেশের সহিত তাহার বাণিজ্যসম্পর্ক ছিন্ন করিতে পারে নাই। ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমে খাইবার, গোমাল ও বোলান প্রভৃতি একাধিক সুপরিচিত গিরিপথ রহিয়াছে। নানা প্রাকৃতিক বাধা সত্ত্বেও আর্য অভিযানকারীগণ হইতে আহম্মদ শাহ আবদালী পর্যন্ত বহু বৈদেশিক আক্রমণকারী এই সকল গিরিপথ দিয়া ভারতে প্রবেশ করিয়াছে। উত্তরে তিব্বত ও নেপাল হইতে একাধিক পথে কেবলমাত্র সংস্কৃতি ও ধর্মের শান্তিপ্রিয় প্রচারকগণই নহে, সামরিক আক্রমণকারীগণও আসিয়াছে। উত্তর-পূর্বে আসাম ও ব্রহ্মদেশের মধ্যবর্তী পর্বতমালার নানা ছিদ্রপথ দিয়া আসিয়াছে তিব্বতীয়-বর্মীগণ, আহোমগণ ও বর্মীগণ। ভারতের প্রাকৃতিক সীমানার গুরুত্ব এই যে তাহা এই দেশকে বৈদেশিক আক্রমণের বিরুদ্ধে আংশিকভাবে রক্ষা করিয়াছে এবং সুনির্দিষ্ট সীমারেখার দ্বারা ভারতীয় জনগণকে এশিয়াবাসী অগ্ন্যগ্ন জনগোষ্ঠী হইতে পৃথক রাখিয়া তাহাদের একটি বিশেষ স্বাভাব্য দিয়াছে।

ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে প্রাকৃতিক বিভাগ

ভারতবর্ষ চারটি তথাকথিত আঞ্চলিক বিভাগে (‘Territorial compartments’) বিভক্ত—(১) সিন্ধু নদের অববাহিকা অঞ্চল, (২) গাঙ্গেয় অববাহিকা অঞ্চল, (৩) বিষ্ণু পর্বতমালা এবং কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা নদীর মধ্যবর্তী দাক্ষিণাত্যের মালভূমি (Deccan Plateau), এবং (৪) ‘সুদূর দক্ষিণ’ (Far South)। সিন্ধু নদের অববাহিকা অঞ্চলের পথ দিয়া যুগ যুগ ধরিয়া আক্রমণকারী ও অতুপ্রবেশকারীগণ ভারতবর্ষে আসিয়াছে। ঐতিহাসিক বিচারে গাঙ্গেয় অববাহিকা অঞ্চলের গুরুত্ব সর্বাপেক্ষা অধিক, কারণ প্রধান প্রধান সাম্রাজ্যগুলির বিকাশ এইখানেই ঘটিয়াছে, এবং সবিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনাগুলির কেন্দ্রস্থলও এই অঞ্চল। ভারতীয় ইতিহাসের এই বৈশিষ্ট্য কয়েকটি সুস্পষ্ট ভৌগোলিক কারণ দ্বারা ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। উত্তর ভারতের বিশাল উপত্যকা রাজস্থানের মরুভূমি ও আরাবল্লী পর্বতমালার দ্বারা দুইটি অসমান ভাগে বিভক্ত হইয়াছে। মরুভূমির পশ্চিম দিকের সমতল অঞ্চল সিন্ধু নদের দ্বারা বিধৌত, এবং ইহার পূর্ব দিকের সমতল ভাগ গঙ্গা ও উহার উপনদীগুলি দ্বারা বিধৌত। এই নদীসমূহের অবস্থানের ফলে ভূমি উর্বরা এবং যোগাযোগ সহজ হইয়াছে। স্বাভাবিকভাবেই এই সিন্ধু-গাঙ্গেয় অববাহিকা

অঞ্চল এক সমৃদ্ধ, ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর বাসভূমিতে পরিণত হয়। দ্বিতীয়তঃ, ভারতবর্ষের ইতিহাস বরাবর উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে আগত আক্রমণকারীগণের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে। ইহার একমাত্র ব্যতিক্রম ইংরাজগণ। এই সকল আক্রমণকারীর দল স্বভাবতঃই গঙ্গানদীর প্রবাহ অনুসরণ করিয়া সমগ্র উত্তর ভারতে আধিপত্য বিস্তার করে। অতঃপর তাহারা বিদ্যা পর্বতমালা অতিক্রম করিয়া দাক্ষিণাত্যে উপস্থিত হয়। আর্য ও মুসলমান আক্রমণের ইতিহাস এই কথার সত্যতা প্রমাণ করে। দিল্লী গাঙ্গেয় অববাহিকা অঞ্চলের প্রবেশমুখে অবস্থিত। উত্তর ভারতের প্রাণকেন্দ্রে প্রবেশ করিতে হইলে উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে আগত সকল আক্রমণকারীকেই দিল্লী অথবা তাহার পাশ্চাত্য অঞ্চলের মধ্য হইতে অগ্রসর হইতে হইত। এই কারণেই ভারতবর্ষের ইতিহাসের পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধ—তরাইনের দুইটি এবং পানিপথের তিনটি যুদ্ধ—এবং কর্নালের গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধও দিল্লীর সংলগ্ন অঞ্চলেই সংঘটিত হয়।

বিদ্যা পর্বতমালার দক্ষিণে অবস্থিত অপর দুইটি প্রাকৃতিক বিভাগ কয়েকটি ভৌগোলিক বাধার জন্ত উত্তর ভারত হইতে কিছু পরিমাণে বিচ্ছিন্ন হইয়া আছে। বিদ্যা পর্বতমালা এই অঞ্চলকে উত্তর ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছে, কিন্তু বহু শতাব্দী পূর্বেই ভারতে অনুপ্রবেশকারী আর্যগণ প্রমাণ করিয়াছিল যে এই হুউচ এবং বহুদূর বিস্তৃত পর্বতমালা প্রকৃতপক্ষে অনতিক্রম্য নহে। তাহারা যে রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক যোগাযোগের সূত্রপাত করিয়াছিল তাহা কালক্রমে আরও ঘনিষ্ঠ হয়, এবং ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে দক্ষিণাপথ আর্ধ্যবর্তের মতই ভারতবর্ষের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলিয়া পরিগণিত হয়। কিন্তু ভারতবর্ষের ইতিহাসে দাক্ষিণাত্য এবং ‘সুদূর দক্ষিণের’ ইতিবৃত্ত উত্তর ভারতের ইতিবৃত্তের তুলনায় কম গুরুত্ব লাভ করিয়াছে। প্রথমতঃ, বিদ্যা পর্বতের অপর প্রান্তবর্তী অঞ্চলের ইতিহাস মূলতঃ দ্রাবিড়গণের ইতিহাস; কিন্তু তাহাদের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কীর্তির সুবিচার করার মত উপযুক্ত উপাদান এখনও সংগৃহীত হয় নাই। ‘দক্ষিণের কোন শক্তি কখনও উত্তর ভারতকে পদানত করার চেষ্টা করিতে পারে নাই, কিন্তু আর্ধ্যবর্ত বা হিন্দুস্থানের অপেক্ষাকৃত উচ্চাকাঙ্ক্ষী রাজগণ প্রায়শঃ নর্মদা নদীর সীমারেখা অতিক্রম করিয়া বহু দূর পর্যন্ত তাহাদের আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন।’ অবশ্য রাষ্ট্রকূট ও চাল বংশীয় কোন কোন দক্ষিণ ভারতীয় নৃপতি স্থায়ী সাম্রাজ্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে না হইলেও অন্ততঃ রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার এবং সামরিক শক্তি প্রদর্শনের জন্ত উত্তর ভারতে অভিযান করিয়াছিলেন। মারাঠাগণ পুন্যকে কেন্দ্র করিয়া উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের এক বৃহৎ অংশব্যাপী সাম্রাজ্য স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিল। তবুও মোটের উপর, দক্ষিণ ভারতের ভূমিকা উত্তর ভারতের স্থায় গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। এই বিশাল দেশের জটিল ইতিবৃত্তের মধ্যে ঐক্য ও শৃঙ্খলা আনিতে হইলে যে সকল সামরিক অভিযানের কোন স্থায়ী ফল হয় নাই, তাহাদের উপর গুরুত্ব

আরোপ না করিয়া ভারতবর্ষের ঐতিহাসিককে বৃহৎ রাজ্য ও সাম্রাজ্যের প্রতি মনোযোগ দিতে হইবে। যে সকল রাজ্য আঞ্চলিক গুরুত্বের অধিক শক্তি কখনও অর্জন করিতে পারে নাই, তাহাদের তিনি কেবল গোণ মর্যাদা দিতে পারেন।

দাক্ষিণাত্যের মালভূমি পূর্ব ঘাট ও পশ্চিম ঘাট পর্বতমালার দ্বারা তিনটি স্বস্পষ্ট বিভাগে বিভক্ত হইয়াছে। পূর্ব ঘাট পর্বতমালা বহু অংশে বিভক্ত, কিন্তু পশ্চিম ঘাট পর্বতমালা প্রায় অবিভক্ত একটি শ্রাচীর। করোমণ্ডল উপকূল পূর্ব ঘাট পর্বতমালা ও বঙ্গোপসাগরের মধ্যে অবস্থিত; কোঙ্কন উপকূল এবং মালাবার পশ্চিম ঘাট পর্বতমালা ও আরব সাগরের মধ্যে অবস্থিত। পূর্বে ও পশ্চিমে বিস্তৃত এই দুইটি পর্বতমালার মধ্যবর্তী অঞ্চলটি দাক্ষিণাত্যের মালভূমি নামে অভিহিত। কিন্তু ঐতিহাসিক দিক হইতে এই তিনটি স্থচিহ্নিত প্রাকৃতিক বিভাগের বিশেষ কোন গুরুত্ব নাই, কারণ রাজনৈতিক ঐক্য ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগের পথে পর্বতগুলি কখনও অন্তরায় হইয়া উঠিতে পারে নাই। মারাঠাগণ পশ্চিম ঘাট পর্বতের উত্তর প্রান্তে বাস করে; কিন্তু তাহাদের ভাষা এক, সামাজিক রীতি-নীতি এক। মহারাষ্ট্র যখন যে শক্তির দ্বারা শাসিত হইয়াছে, প্রায়ই পশ্চিম ঘাট ও আরব সাগরের মধ্যবর্তী কোঙ্কন উপকূলকে সেই শক্তির নিয়ন্ত্রণে আসিতে হইয়াছে।

গোদাবরী ও কৃষ্ণা নদী দাক্ষিণাত্যকে তিনটি প্রাকৃতিক বিভাগে ভাগ করিয়াছে। এই তিনটি বিভাগে যে সকল রাজ্য প্রাধান্য লাভ করিত, তাহাদের পারস্পরিক সংগ্রামকে কেন্দ্র করিয়াই দাক্ষিণাত্যের ইতিহাস আবর্তিত হইত। কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা নদীর মধ্যবর্তী দোয়াব দাক্ষিণাত্য ও ‘সুদূর দক্ষিণের’ প্রধান রাজ্যগণের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখ্য কেন্দ্র ছিল। রায়চুর দোয়াবে প্রাধান্য স্থাপনের প্রলোভন কয়েকটি প্রজন্ম ধরিয়া বাহমনী সুলতানগণ ও বিজয়নগরের রাজ্যগণকে যুদ্ধে ব্যাপ্ত রাখিয়াছিল।

কোনরূপ স্থনির্দিষ্ট প্রাকৃতিক সীমারেখা কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা নদীর পরপারের ‘সুদূর দক্ষিণ’ অঞ্চলকে দাক্ষিণাত্যের মালভূমি হইতে বিচ্ছিন্ন করে নাই। কিন্তু তবুও ইহার একটি রাজনৈতিক স্বাতন্ত্র্য ছিল। কৃষ্ণা নদীর উত্তরে অবস্থিত অঞ্চলের রাজনৈতিক ঘটনাবলী এই স্বাতন্ত্র্যকে বিশেষ বিপর্যস্ত করে নাই। এই ‘সুদূর দক্ষিণই’ ছিল দ্রাবিড় জাতির সাংস্কৃতিক কৃতিত্ব ও রাজনৈতিক প্রতিভার প্রকৃত কেন্দ্র। এই অঞ্চলেই, আগ্রাসী ও বিজয়ী উত্তর ভারতের হস্তক্ষেপ হইতে মুক্ত থাকিয়া, তাহাদের চরম বিকাশ ঘটিয়াছিল। উত্তর ভারতের হিন্দু অথবা মুসলমান কোন সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠাতাই ‘সুদূর দক্ষিণের’ সমগ্র ভূভাগের উপর আধিপত্য দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করিতে পারেন নাই।

মহীশূর এবং তামিল দেশ হইতে মালাবারে যাওয়া কঠিন ছিল বলিয়া এই অঞ্চল দক্ষিণ ভারতের মূল কেন্দ্র হইতে বিচ্ছিন্ন ছিল। সৈন্যদলের পক্ষে স্থলপথে মালাবারে প্রবেশ করা সহজ ছিল না। মালাবারের প্রবেশ পথ সমুদ্রের দিকে,

ভারতীয় স্থলভাগের দিকে নহে। এই জন্ত প্রথম হইতে আরব উপনিবেশিকগণ এবং পর্তুগীজ ও ওলন্দাজ বণিকগণ এই অঞ্চলে আশ্রয় লাভ করিয়াছিল।

নদীসমূহের ঐতিহাসিক গুরুত্ব

উত্তর ভারতের নদীগুলি ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অধিকারী। सिन्धু নদের উপত্যকায় ভারতের প্রাচীনতম নাগরিক সভ্যতার—মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার সভ্যতার—উদ্ভব হয়। পাঞ্জাবের নদীসমূহ ও গঙ্গা নদী উত্তর ভারতের আর্য সভ্যতার প্রকৃতি ও গতি বহুলাংশে নির্ধারণ করিয়াছে। গাঙ্গেয় উপত্যকার বিশালতা ও সমৃদ্ধি রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও বাণিজ্যিক প্রসারের পক্ষে বিশেষভাবে অনুকূল ছিল। উত্তর ভারত অকারণে সকল ভারতীয় সাম্রাজ্যের প্রাণকেন্দ্র বলিয়া গণ্য হয় নাই। ফরাসীদিগকে পরাজিত করিয়া ভারতে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠায় ইংরাজদের সাফল্যের মূলে ছিল সমৃদ্ধ বাংলাদেশ এবং গাঙ্গেয় নদীপথের উপর তাহাদের অধিকার ও নিয়ন্ত্রণ। ইংরাজদের অগ্রগতির পরবর্তী স্তরে—লর্ড অকল্যান্ড ও লর্ড এলেনবরোর দুর্নীতিমূলক কার্যাবলীর মাধ্যমে—সিন্ধু নদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত করিয়া তবেই তাহারা পাঞ্জাব অধিকার করিয়াছিল। দক্ষিণ ভারতের নদীগুলির প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য অল্পরূপ; সেখানে নদীপথের উপর অধিকার বিস্তার করিয়া রাজ্যাভ্যন্তরে অনুপ্রবেশ করা সহজ নয়। ঐতিহাসিক বিচারে এই নদীগুলি কেবলমাত্র কমবেশী স্ববিধানক রাজনৈতিক সীমারেখা হিসাবেই কাজ করিত। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে ব্রহ্মপুত্র নদীর ভূমিকা ছিল কিছু পরিমাণে উত্তর ভারতে গঙ্গা নদীর ভূমিকার অনুরূপ।

ভারতের নদীসমূহ এবং তাহাদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে অতীতে অনেক নদীরই গতিপথ পরিবর্তিত হইয়াছে, এবং কোন কোন নদী এখনও গতিপথ পরিবর্তন করিতেছে। নদীতে প্রবল বৃষ্টি হইলে জলশ্রোত সহজেই পলিমাটি দ্বারা গঠিত কোমল ভূখণ্ড ভেদ করিয়া গতিপথ রচনা করে। বৈদিক আর্যগণের সমসাময়িক নদীগুলির গতিপথ এখন আর নির্ধারণ করা যায় না। বিজয়ী আলেকজান্ডারের সময় सिन्धু নদ কোন্ পথে প্রবাহিত হইত তাহাও এখন সঠিক জানা যায় না। প্রথম মুসলমান অভিযানগুলির সময় হইতে নদীগুলির গতিপথে বহু পরিবর্তন হইয়াছে, এবং এই পরিবর্তনের কথা অরণ না রাখিলে এই সকল বিজ্ঞেতাদের সমসাময়িক ইতিহাস বুঝা যাইবে না।

স্বভাবতঃই নদীর গতিপথে পরিবর্তন হইলে তাহার পার্শ্ববর্তী শহরগুলির অবস্থানেরও পরিবর্তন ঘটিত। পাটলিপুত্র স্থচনায় গঙ্গা ও শোণ নদের সঙ্গমস্থলে অবস্থিত ছিল, কিন্তু বর্তমানে ঐ স্থানটি সঙ্গম হইতে বহু মাইল দূরে অবস্থিত। যদি অতাবধি পাটলিপুত্র নগরের অস্তিত্ব থাকিত, তাহা হইলে কেবলমাত্র শোণ নদের গতিপরিবর্তনের জন্তই তাহার সাময়িক গুরুত্ব বিলুপ্ত হইত। কোনও নদীর

ভীয়ে অবস্থিত নগর নদীর গতি পরিবর্তনের ফলে সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইতে পারে। পাঞ্জাবের মধ্য হইতে একদা রাজস্থানের দিকে প্রবাহিত হাকরা নদীর গতিপথ এখন কেবলমাত্র কয়েকটি মাটির স্তূপের দ্বারাই নির্ধারণ করা যায়। “এই স্তূপগুলি অসংখ্য বিস্মৃত এবং প্রায়শঃই নামহীন শহরের অস্তিত্বের নীরব সাক্ষী।”

উপকূল রেখার পরিবর্তন এবং সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে স্থলভাগের উচ্চতার তারতম্যের ফলেও এইরূপ পরিণতি ঘটিতে পারে। তমলুকের প্রাচীন বন্দর এখন সমুদ্র হইতে বহু দূরে। তামিল নাড়ুর তিরুভেলী উপকূলের প্রসিদ্ধ বাণিজ্যনগরী কায়ল এখন সমুদ্রতীর হইতে বহু দূরে অবস্থিত এবং বালুকাস্তূপে প্রোথিত। কোন কোন স্থলে সমুদ্র সরিয়া যাওয়ার পরিবর্তে বরং আরও অগ্রসর হইয়াছে। সমুদ্রের তটরেখা পরিবর্তনের ফল অনেক ক্ষেত্রেই গুরুত্বপূর্ণ।

২. ভারতবর্ষের মৌলিক ঐক্য

বৈচিত্র্যের নীলাভূমি

ভৌগোলিক বিচারে ভারতবর্ষ প্রধানতঃ বৈচিত্র্যের দেশ। এইজন্ত সঙ্গতভাবেই তাহাকে ‘পৃথিবীর একটি ক্ষুদ্র সংস্করণ’ (‘the epitome of the world’) বলা হইয়াছে। প্রাকৃতিক দিক হইতে, জলবায়ু ও আবহাওয়া, আর্দ্রতা ও বৃষ্টিপাত, উদ্ভিদ ও জীবজন্তু, এ সকলের বৈচিত্র্য স্বতঃই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। হিমালয়ের শুষ্ক, প্রবল শৈত্য হইতে কোকন ও করোমণ্ডল উপকূলের আর্দ্রতায়ুক্ত গ্রীষ্মমণ্ডলীয় উত্তাপ পর্যন্ত আবহাওয়ার নানারকম বৈচিত্র্য এখানে দেখা যায়। ভারতবর্ষে সব রকমের আবহাওয়াই পাওয়া যায়—মেরুদেশীয় আবহাওয়া, পরিমিত আবহাওয়া (temperate climate) এবং গ্রীষ্মমণ্ডলীয় আবহাওয়া (tropical climate)। বৃষ্টিপাতের ক্ষেত্রেও তারতম্য দেখা যায়। আসামের চেরাপুঞ্জিতে বৎসরে ৪৮০ ইঞ্চি বৃষ্টিপাত হয়; পৃথিবীতে ইহাই বৃষ্টিপাতের সর্বোচ্চ নিদর্শন। আবার সিন্ধু ও রাজস্থানের কোন কোন অঞ্চলে বৎসরে ৩ ইঞ্চিরও কম বৃষ্টিপাত হয়। প্রকৃতি বিজ্ঞানে বর্ণিত উদ্ভিদ ও জীবজন্তুর প্রায় সকল প্রজাতির নমুনাই এখানে দেখা যায়।

জাতিসংমিশ্রণ

ভারতের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্যের তুলনায় তাহার কোটি কোটি অধিবাসীর জাতিগত বৈচিত্র্যও কম উল্লেখযোগ্য নহে। সঙ্গতভাবেই ভারতবর্ষকে একটি ‘নৃতাত্ত্বিক যাদুঘর’ (ethnological museum) বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। অরণ্যভীত কাল হইতে ভারতবর্ষ বিভিন্ন জাতির উপনিবেশস্থাপনার্থীগণকে স্থান দিয়া আসিতেছে। হ্রদ্র অতীতে এদেশে নব্য-প্রস্তর যুগ ও তাম্র-প্রস্তর যুগের যে সব

মৌলিক ঐক্য

মাত্রা বাস করিত তাহাদের কোন জাতি হইতে উদ্ভব সে সম্বন্ধে জোর করিয়া কিছু বলা যায় না। ভারতের অধিবাসীদের অনেকের শরীরে যে দ্রাবিড় জাতির রক্ত প্রবাহিত হইতেছে, তাহাদের নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধেও নিশ্চিতভাবে কিছু বলা কঠিন। দ্রাবিড়গণের পর দীর্ঘাকৃতি, গৌরবর্ণ আৰ্যগণ ভারতে পদার্পণ করে। যদিও প্রথমে তাহারা এই দেশের অনার্য কৃষ্ণকায় আদিম অধিবাসী সম্প্রদায়সমূহ হইতে আপনাদিগকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র করিয়া রাখিয়াছিল, তবুও নিঃসন্দেহে পরবর্তীকালে উহাদের পরস্পরের মধ্যে রক্তের যথেষ্ট সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল। আৰ্যদের আগমনের পর বহু শতাব্দী ভারতে কোন বৈদেশিক জাতির অনুপ্রবেশ ঘটিয়াছে কিনা তাহা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না, তবে অনুমান করা যাইতে পারে যে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের গিরিপথগুলি কোনও সময়েই বিদেশীদের পক্ষে সম্পূর্ণ রুদ্ধ ছিল না। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে আহোমদের অনুপ্রবেশের পূর্বে উত্তর-পূর্ব গিরিপথগুলির মধ্য দিয়া ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায়ও নিশ্চয়ই একাধিক বহিরাগত দলের পদার্পণ ঘটিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের সম্বন্ধে নিশ্চিত কোন তথ্য পাওয়া যায় না।

ঐতিহাসিক যুগে যে সকল বৈদেশিক জাতি উত্তর-পশ্চিম গিরিপথ অতিক্রম করিয়া ভারতে উপনিবেশ স্থাপন করে তাহাদের মধ্যে প্রথম ছিল ইরানীয় বা পারসিকগণ। উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে অ্যাকিমেনীয় (Achaemenian) শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে তাহারা আসিয়াছিল। তাহাদের পরে আসিল দিথিজয়ী আলেকজান্ডারের সহগামী ও অনুগামী গ্রীকগণ। তাহার পর আসে পার্থব (Parthian) ও শকেরা (Scythians)। তাহারা বেশ কিছুকাল উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম ভারতে রাজত্ব করে এবং কালক্রমে ভারতীয় জনসম্মেলন অন্তর্ভুক্ত হয়। “জাতি-বর্ণ-নির্বিচারে উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে গিরিপথগুলি পার হইয়া আগত সকল বিদেশী সম্বন্ধেই ভারতীয়গণ ‘শক’ শব্দটি ব্যবহার করিত। শক বলিতে কুংসিত-দর্শন ক্ষুদ্র চক্ষু মোহনদেরও বুঝাইত, আবার আৰ্যদের শ্রায় হুগঠিত দেহের অধিকারী সুদর্শন তুর্কী প্রভৃতি জাতিকেও বুঝাইত”। শকদের পরে আসিল কুশাণগণ; তাহারা ছিল প্রসিদ্ধ ইউ-চি জাতির একটি শাখা। সম্ভবতঃ তাহারা গৌরবর্ণ ছিল। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে উত্তর-পশ্চিম ও মধ্য ভারত হুণ জাতির অধিকৃত হয়। হুণগণ ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে ব্যাপকভাবে বৈদেশিক রক্ত-সংমিশ্রণ ঘটাইয়াছিল। যে সকল জাতি ক্ষয়িষ্ণু গুপ্ত সাম্রাজ্যে হানা দিয়াছিল তাহাদের চিহ্নিত করিবার জন্য প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে ও শিলালিপিতে ‘শক’ শব্দটির মতই ‘হুণ’ শব্দটির ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়। হুণদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট জাতিগুলির মধ্যে গুর্জরগণ বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য। অনেক আধুনিক ঐতিহাসিকের মতে রাজপুতদের কোন কোন শাখা এবং জাঠ, গুজার ও সমজাতীয় অগ্গাঙ্গ সম্প্রদায় হুণদের, অথবা তাহাদের সহিত ভারতে আগত ও উপনিবেশস্থাপনকারী অগ্গাঙ্গ জাতির, বংশধর।

সপ্তম শতাব্দী হইতে ভারতবর্ষ মুসলমান আক্রমণকারী ও ভ্রমণকারীদের

বিচরণক্ষেত্রে পরিণত হয়। তাহাদের অনেকেই এ দেশে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। তাহাদের মধ্যে আরব, তুর্কী, পারসিক, আফগান (বা পাঠান), মোঙ্গল প্রভৃতি এশিয়াবাসী বিভিন্ন জাতির লোক ছিল। ইহাদের মধ্যে অনেক আফ্রিকাবাসী, বিশেষতঃ আবিসিনিয়ার অধিবাসী, ছিল। মালাবারে, কেরামগুল অঞ্চলে এবং পরে নববিজিত সিন্ধু দেশে মুসলমানদের বসতি স্থাপিত হয়। একাদশ শতাব্দীতে গজনির সুলতান মামুদ পাঞ্জাব অধিকার করিলে ভারতে ব্যাপকভাবে মুসলমানদের বসতিস্থাপন শুরু হয়। সিন্ধু প্রদেশে আরবদের শাসন প্রতিষ্ঠা ও বসতিস্থাপনের ফলে ভারতবর্ষের অগ্ৰাণ্ণ অঞ্চলে মুসলমানদের প্রবেশ ঘটিয়াছিল, এমন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

ভাষা ও আঞ্চলিক কথ্যভঙ্গী

ভারতীয় সংবিধানে মোট ১৪টি ভাষাকে স্বীকৃতি দেওয়া হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে একটি ভাষা—সংস্কৃত—ভারতবর্ষের কোন অধিবাসীর কথ্য ভাষা নহে। ইংরাজী ভাষা সরকারী কাজকর্মের এবং উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম; ইহা ছাড়া ইংরাজী অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান সম্প্রদায়ের মাতৃভাষা। প্রত্যেকটি ভাষার নিজস্ব সাহিত্য আছে। আঞ্চলিক কথ্যরীতির (dialect) পার্থক্য স্বীকার করিলে ভারতবর্ষে প্রচলিত ভাষার সংখ্যা দুই শতেরও অধিক হইবে।

ধর্ম

ধর্মের দিক হইতেও অগ্ৰাণ্ণ দেশ অপেক্ষা ভারতবর্ষে বৈচিত্র্য অনেক বেশী। পৃথিবীর সব কয়টি প্রধান ধর্মই এ দেশে প্রচলিত—হিন্দু ধর্ম, ইসলাম, বৌদ্ধ ধর্ম ও খ্রীষ্ট ধর্ম। তাহা ছাড়া স্থানীয় কয়েকটি ধর্মও আছে—যেমন, জৈন ধর্ম ও শিখ ধর্ম। বিদেশে বসবাসকারী ভারতীয়দের মাধ্যমে অবশ্য শিখ ধর্ম অগ্ৰাণ্ণ দেশেও প্রচলিত হইতেছে। ভারতের আদিম জাতিগুলির প্রত্যেকের নিজস্ব বিশিষ্ট ধর্মবিশ্বাস রহিয়াছে। বস্তুতঃ, ভারত নানা প্রকারের ধর্ম ও প্রথা, মতবাদ ও সংস্কৃতি, বিশ্বাস ও ভাষা, জাতিগোষ্ঠী ও সমাজ-ব্যবস্থার এক বিচিত্র সংগ্রহশালা।

রাজনৈতিক অনৈক্য

জাতি, ধর্ম, ভাষা ইত্যাদির বৈচিত্র্য এবং ভারতীয় উপমহাদেশের সুবিশাল আয়তন—যাহা রাশিয়া ব্যতীত ইয়োরোপের আয়তনের প্রায় সমান—এই উভয়ের প্রভাবে প্রাচীন কালে রাজনৈতিক ঐক্য ভারতীয় ইতিহাসের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য হইয়া উঠিতে পারে নাই। সকল যুগেই এই বিরাট উপমহাদেশ পর্বত ও নদনদী দ্বারা পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন বহু রাজ্য ও জনপদে বিভক্ত ছিল। কখনও কখনও কোন শক্তিশালী নৃপতি অথবা রাজবংশ এই বিচ্ছিন্ন রাজ্যগুলিকে অধিকার করিয়া

এক সাম্রাজ্যের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ করিয়াছেন। যখন আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা, অথবা বৈদেশিক আক্রমণ, অথবা উভয় কারণেই সাম্রাজ্য ভাঙ্গিয়া গিয়াছে, তখন রাজ-নৈতিক অর্নেক্যও আবার মাথা চাড়া দিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু তৎসঙ্গেও ঐক্য স্থাপনের চেষ্টা অব্যাহত রহিয়াছে। “ভারতবর্ষের ইতিহাসের অনেকখানিই এই দেশের সমগ্র অথবা বৃহত্তর অংশকে ঐক্যবদ্ধ করিয়া একটি স্থায়ী সাম্রাজ্য গঠনের ব্যর্থ চেষ্টার কাহিনী মাত্র।” ঐক্যস্থাপনের এই অভিলাষের মূলে ছিল কিছুটা রাজগণের রাজনৈতিক উচ্চাশা এবং কিছুটা এই দেশের সাংস্কৃতিক ও ভৌগোলিক ঐক্য সম্বন্ধে সাধারণ সচেতনতা।

ঐক্যের আদর্শ

সুদূর অতীতে মৌর্যরাজগণ তিন প্রজন্ম ধরিয়া প্রায় সমগ্র ভারতকে ঐক্যবদ্ধ রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। মধ্য যুগের সূত্রপাতে দিল্লীর সুলতানগণ প্রায় এক শতাব্দীকাল এবং মধ্য যুগের শেষদিকে মুঘল সম্রাটগণ চার প্রজন্মকাল এই কৃতিত্বের অধিকারী হন। পরে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ শাসনে ভারতবর্ষ ঐক্যবদ্ধ হয়। কিন্তু সর্বভারতীয় সাম্রাজ্য স্থাপনের পরিকল্পনা কোন রাজবংশ বা জাতিগোষ্ঠী কর্তৃক সৃষ্ট নহে। এই আদর্শ নূতন আবিষ্কার নহে, সুদূর অতীতেও ইহার মূল খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে। ভারত-সভ্যতার মহান প্রবর্তকগণ তাঁহাদের স্বদেশ এই বিরাট ভূখণ্ডের ভৌগোলিক ঐক্য সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন এবং নানা উপায়ে এই ঐক্যভাবটি জাতীয় মানসের ভিতর মুদ্রিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

এই ঐক্যানুভূতির প্রথম প্রমাণ, প্রাচীন মহাকাব্যে ও পুরাণে এই সম্পূর্ণ দেশটির নাম দেওয়া হইয়াছে “ভারতবর্ষ”^১—যে ভূখণ্ডে ভারতের বংশধরগণ (ভারত-সন্ততিঃ) বাস করে। ‘এই দেশ (ভারত) মহাসাগরের উত্তরে এবং তুয়ারাবৃত (হিমালয়) পর্বতমালার দক্ষিণে অবস্থিত’।

ভারতবর্ষ নামটি একটি ভৌগোলিক ধারণার পরিচায়ক ; কিন্তু ইহার রাজ-নৈতিক গুরুত্বও রহিয়াছে, কারণ ইহার সহিত এই বিশাল ভূখণ্ডের শাসক সার্বভৌম রাজতন্ত্রের ধারণাও জড়িত। একজন ‘চক্রবর্তী রাজা’ ভারতবর্ষের সকল প্রান্তের রাজগণের আনুগত্য গ্রহণ করিতেছেন—এই ধারণার সহিত প্রাচীন হিন্দুগণ বিশেষ ভাবে পরিচিত ছিল। বহু সংস্কৃত গ্রন্থে ‘অধিরাজ’, ‘সম্রাট’, ‘একরাট’ প্রভৃতি শব্দের পুনঃ পুনঃ উল্লেখ আছে। রাজসার্বভৌম পদপ্রার্থী রাজারা ‘অশ্বমেধ’, ‘রাজসূয়’ ও ‘বাজপেয়’ প্রভৃতি যজ্ঞ করিবেন, এমন ব্যবস্থা আছে। বিভিন্ন রাজা বিভিন্ন যুগে এই সকল যজ্ঞ করিয়াছেন। সুতরাং স্পষ্টই দেখা যায় যে সমগ্র ভারতব্যাপী

১ ‘India’ নামের উৎপত্তি সিন্ধু নদের নাম হইতে ; সিন্ধুকে পারসিকগণ বলিত ‘হিন্দু’ এবং গ্রীকগণ বলিত ‘Indus’।

সাম্রাজ্য স্থাপনের ধারণা প্রাচীন রাজগণ ও রাজনৈতিক চিন্তাবিদদের নিকট সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। মহাপদ্ম নন্দ ভারতবর্ষের প্রথম ঐতিহাসিক সম্রাট। তিনি যে ঐতিহ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া যান তাহার রূপায়ণ করেন মৌর্যগণ এবং, অপেক্ষাকৃত কম সফলতার সহিত, গুপ্তগণ। পরে হর্ষ এবং গুর্জর-প্রতিহারগণ এই আদর্শের রূপায়ণে সীমিত সাফল্যের অধিকারী হন।

মধ্য যুগে ও আধুনিক যুগে রাজনৈতিক ঐক্য

চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে খলজী ও তুঘলক স্থলতানগণ বিজ্ঞা পর্বতমালার পরপারে দিল্লীর স্থলতানী রাজ্যের অধিকার প্রসারিত করেন। ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে মুঘল শাসকগণ এমন এক সাম্রাজ্য-ব্যবস্থার পত্তন করেন যাহা ভারতীয় জনগণের মনে 'ঐক্যবদ্ধ শাসন ও অভিন্ন রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার' আদর্শ বদ্ধমূল করিয়া দেয়। যদুনাথ সরকার বলিয়াছেন : "নিছক স্বৈরাচারী প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া জনগণের মাথার উপর দিয়া শাসনতান্ত্রিক স্তম্ভ রোলার চালানোর মাধ্যমে জনগণকে ঐক্যবদ্ধ করা যায় না। অন্ততঃ, এইরূপ ঐক্য স্বাভাবিক নয় এবং তাহা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। একই ধরনের শাসন-ব্যবস্থার পরিচালক এবং তাহার সাফল্য ও ব্যর্থতার অংশীদার যে জনগণ, তাহাদের মধ্যেই প্রকৃত ঐতিহাসিক ঐক্যের উদ্ভব সম্ভব, কারণ এই ঐক্যবোধ তাহাদেরই প্রয়াসের ফল। এই জাতীয় শাসনতান্ত্রিক ঐক্যবোধ মুঘল সাম্রাজ্যের মাধ্যমে ভারতবর্ষের অধিকাংশ অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয়।" কেন্দ্রীভূত শাসন-ব্যবস্থা, একই প্রকারের আইন ও সরকারী প্রথার প্রবর্তন, এক মুদ্রা-ব্যবস্থা, এক সরকারী ভাষা (ফার্সী) প্রভৃতি রাজনৈতিক বন্ধন দ্বারা বিচক্ষণ মুঘল শাসকগণ ভারতবর্ষকে ঐক্যবদ্ধ করেন।

ব্রিটিশ শাসনের গোড়ার দিকে ইংরাজ শাসকগণ বহুলাংশে মুঘলদের পথই অনুসরণ করেন। অপেক্ষাকৃত অল্পকাল আধুনিক পরিবেশের মধ্যে তাঁহারা ভারতবর্ষকে এমন রাজনৈতিক ঐক্য দান করেন যাহার স্বাদ ভারতবর্ষ পূর্বে কখনও পায় নাই। এককেন্দ্রিক শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে যে ব্যবহারিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়, পাশ্চাত্য শিক্ষার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত সাংস্কৃতিক ঐক্য তাহাকে দৃঢ়মূল করে। দেশীয় রাজ্যগুলি অল্পবিস্তর শাসনতান্ত্রিক স্বাধীনতার অধিকারী হইলেও ব্রিটিশ সার্বভৌমত্ব ঐক্য স্থাপনে বিশেষভাবে কার্যকরী হয়।

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ শাসনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ 'ভারত' ও 'পাকিস্তান' নামে দুইটি সার্বভৌম রাষ্ট্রে বিভক্ত হইয়াছে। ইহাতে ভারতের ঐতিহাসিক ঐক্য বিনষ্ট হইয়াছে, কিন্তু আর এক দিকে নবগঠিত ভারত-রাষ্ট্র সুদৃঢ়ভাবে ঐক্যবদ্ধ হইয়াছে। এই রাষ্ট্রের সহিত দেশীয় রাজ্যগুলির সংযুক্তিকরণের ফলে এই বিভক্ত উপমহাদেশের বৃহত্তর অংশে রাজনৈতিক, শাসনতান্ত্রিক এবং সাংস্কৃতিক ঐক্য সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

প্রাকৃতিক অভিন্নতা

যদুনাথ সরকার বলেন, ভারতবর্ষে নানা জাতির বারংবার সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে, কিন্তু “বিভিন্ন বৈদেশিক জাতি, যাহারা যথেষ্ট দীর্ঘকাল ভারতবর্ষে বাস করিয়াছে, একই ধরনের খাদ্য গ্রহণ করিয়াছে, একই নদীর জল পান করিয়াছে, একই রৌদ্রালোকে পরিপুষ্ট হইয়াছে এবং দৈনন্দিন জীবনে একই নিয়ম অনুসরণ করিয়াছে, তাহাদের দেহাবয়বে এবং জীবনযাত্রায় কিছু পরিমাণে সাদৃশ্য আসিয়া গিয়াছে।” সুদূর অতীতে যে সকল বিদেশী এ দেশে বসবাস শুরু করিয়াছে তাহাদের কথা বাদ দিলেও, পরবর্তী কালে আগত মুসলমানগণ পর্যন্ত এই দেশের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছে। এশিয়ার অস্ট্রা অঞ্চলে, যেমন আরব দেশ ও পারস্যে, বসবাসকারী মুসলমানদের সহিত বর্তমানে তাহাদের নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পার্থক্য দেখা যায়। স্যার হার্বার্ট রিসলে (Sir Herbert Risley) বলিয়াছেন, “দেহ গঠন, সামাজিক লক্ষণ, ভাষা, রীতিনীতি ও ধর্ম বিশ্বাসের যে বৈচিত্র্য ভারত-পর্ববেষ্টিতের চোখে পড়ে, তাহার তলায় তলায় আসমুদ্রে হিমালয় জীবনযাত্রার এক প্রচ্ছন্ন সাদৃশ্যও লক্ষ্য করা যায়। ভারতীয় চরিত্র এবং সাধারণ ভারতীয় ব্যক্তিত্বের সত্যই অন্তিম আছে। তাহাকে আমরা পৃথক পৃথক ভাগে ভাগ করিয়া লইতে পারি না।”

সাংস্কৃতিক ঐক্য

এই ‘সাধারণ ভারতীয় ব্যক্তিত্ব’ দীর্ঘকাল ধরিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। এখনও, পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবে, তাহার বিবর্তন চলিয়াছে। কিন্তু ভারতীয় ঐক্যের সর্বপ্রধান লক্ষণ হইল এই যে, ভারতের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মানুষ সমবেত ভাবে এমন এক বিশিষ্ট সংস্কৃতি বা সভ্যতা গড়িয়া তুলিয়াছে যাহা পৃথিবীর অস্ট্রা সভ্যতা ও সংস্কৃতি হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। অশোকের লিপিগুলি যে সকল স্থানে পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে প্রমাণিত হয় যে খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে একই ভাষা এবং একই লিপি ভারতের সর্বত্র ব্যবহৃত হইত, অথবা অন্ততঃ জনগণের বোধগম্য ছিল। মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে, রাজনৈতিক অনৈক্য এবং ভাষা ও রীতিনীতির পার্থক্য সত্ত্বেও, “এই বিশাল দেশের সকল প্রদেশের সাহিত্য ও দর্শনের উপর সংস্কৃত ভাষার সাধারণ প্রভাব মুদ্রিত ছিল।” ইহার অর্থ এই নয় যে ভারতীয় সংস্কৃতিতে দ্রাবিড়দের, অনুপ্রবেশকারী বিভিন্ন বৈদেশিক জাতির এবং আদিবাসী বা ভারতের আদিম উপজাতিগুলির কোন অবদান নাই। মুসলমানদের আগমনের পূর্বে হিন্দুরা বিদেশী চিন্তাধারা ও আচার-ব্যবহার গ্রহণ করিতে বিশেষ দক্ষতা দেখাইয়াছিল। তাই বৈদেশিক অনুপ্রবেশকারীরা ক্রমশঃ নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য হারাইয়া ফেলে এবং ভারতীয় সমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়। ভারতের হিন্দু এবং বৌদ্ধ

সভ্যতা ও সংস্কৃতি তাহাদের নিকট হইতে নূতন ধারণা আদ্রসাং করিয়া আরও বিচিত্র ও শক্তিশালী হইয়া ওঠে ।

বহু শতাব্দীর মুসলমান শাসনে নানা বিচিত্র ও নবজীবনদায়িনী চিন্তাধারা এ দেশে প্রবেশ করে । কিন্তু মুসলমান অহুপ্রবেশকারীদের নিজস্ব বিশিষ্ট ধর্মীয় ও সামাজিক সংগঠন ছিল বলিয়া হিন্দুগণ তাহাদের স্বাতন্ত্র্য বিলোপ করিয়া তাহাদের নিজ সমাজভুক্ত করিতে পারে নাই । দুই সম্প্রদায় নিজস্ব স্বতন্ত্র অস্তিত্ব রক্ষা করিতে লাগিল, কিন্তু এক রাজনৈতিক ব্যবস্থার অধীনতা এবং প্রাত্যহিক জীবনে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ তাহাদের পরস্পরের নিকটে আনিয়া দিল । অবশ্যস্তাবী রূপে উভয়ের সাংস্কৃতিক পরিবর্তন শুরু হইল । ফল হইল এক যৌথ সংস্কৃতি, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের এক নূতন রূপ ।

সাংস্কৃতিক ঐক্যের বিবর্তনের পরবর্তী পদক্ষেপ দেখা যায় ব্রিটিশ শাসনের সময়ে । পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই পাশ্চাত্য চিন্তাধারা এবং কোন কোন ব্যাপারে পাশ্চাত্য জীবনযাপন পদ্ধতি গ্রহণ করিল । ভারতের প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ঐতিহ্যের বৈপ্লবিক পরিবর্তন দেখা দিল ।

স্বাধীন ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে হিন্দু জনগণের মধ্যে ‘ধর্ম, দর্শন, সাহিত্যিক চিন্তাধারা ও সামাজিক প্রথা এবং জীবনদর্শনের একটি মৌলিক ঐক্য’ দেখা যায় । মুসলমানগণ তাহাদের ধর্মবিশ্বাস এবং অ-ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রক্ষা করিয়াছে । কিন্তু তাহারা স্বীকার করে যে (জওহরলাল নেহরুর ভাষায়) ‘ঐতিহাসিক এবং ঐতিহ্যময়’ এক ভারতবর্ষের অস্তিত্ব আছে, রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ যাহাকে কেন্দ্রচ্যুত করিতে পারে না ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারত ইতিহাসের উপাদান

১. প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের উপাদান

ঐতিহাসিক বিবরণাদির অভাব

বিখ্যাত মুসলমান পণ্ডিত অল-বিরুণী (Al-Biruni) একাদশ শতাব্দীতে ভারতে আসিয়াছিলেন। তিনি বলেন, “হিন্দুরা ঘটনাসমূহের ঐতিহাসিক ক্রম সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগী নহে। রাজগণের রাজত্বকালের ক্রমপর্যায় বর্ণনায় তাহারা বিশেষ অবহেলার পরিচয় দিয়া থাকে। যখন তাহাদিগকে যথার্থ তথ্যের জন্ত চাপ দেওয়া হয়, তখন কি বলিবে তাহা বুঝিতে না পারিয়া তাহারা অবশ্যরিত ভাবে কল্প কথার আশ্রয় গ্রহণ করে।” প্রসিদ্ধ ইংরাজ ভারতবিদ ফ্লিট (Fleet) অল-বিরুণীর বক্তব্যের প্রতিধ্বনি করিয়াছেন : “প্রাচীন হিন্দুরা কখনই যথার্থ ঐতিহাসিক চেতনার—অর্থাৎ ব্যাপক ভিত্তিতে বিচার করিয়া যথার্থ ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার ক্ষমতার—অধিকারী ছিল কিনা তাহাতে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তাহারা সংক্ষিপ্ত এবং যথার্থ ভাবে ছোটখাট ঐতিহাসিক নিবন্ধ লিখিতে পারিত, কিন্তু তাহাদের পরিধি সীমাবদ্ধ ছিল। সচেতনভাবে রচিত নিভুল এবং নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক গ্রন্থের আকারে সাধারণ ইতিহাস যে তাহারা লিখিতে পারিত তাহার কোন প্রমাণ তাহারা রাখিয়া যায় নাই।”

ধর্মীয় ও ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্য

স্বসংবদ্ধ ঐতিহাসিক বিবরণ না থাকায় প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসু পণ্ডিতগণকে অসংখ্য নানাবিধ সূত্র হইতে উপাদান আহরণ করিতে হইবে। প্রাচীনতম যুগের ইতিহাসের কোন উৎকীর্ণ লিপি-প্রমাণ (inscriptional evidence) নাই, অতএব ঐ সম্পর্কে জানিতে হইলে ধর্মীয় সাহিত্যের উপর নির্ভর করিতে হইবে। বৈদিক সাহিত্য হইতে আর্ষগণের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংগঠন সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। রামায়ণ ও মহাভারত, এই দুইটি ‘মহাকাব্য’ ও পুরাণগুলি হইতে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। পুরাণগুলিকে ‘ঐতিহ্য, কিংবদন্তী, রূপক-কাহিনী, ধর্মবিশ্বাস, আচার, সামাজিক রীতিনীতি এবং ধর্মীয় ও দার্শনিক তত্ত্বের এক সংগ্রহশালা’ বলা যাইতে পারে। পুরাণে বর্ণিত বংশাবলীগুলি হইতে বিভিন্ন রাজবংশের ইতিহাস নির্ণয় করা যায়। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মসাহিত্যে ঐতিহাসিক ব্যক্তি ও ঘটনাবলী সম্বন্ধে অত্যন্ত মূল্যবান উপাদান

আছে। ধর্মসাহিত্য ছাড়া ‘গার্গী-সংহিতা’ প্রভৃতি গ্রন্থবিজ্ঞান-সম্পর্কিত গ্রন্থে, পানিনির ‘অষ্টাধ্যায়ী’ ও পতঞ্জলির ‘মহাভাষ্য’ প্রভৃতি ব্যাকরণে এবং কালিদাস ও ভাস প্রভৃতি কবির রচিত কাব্যে ও নাটকে অনেক সময় অনেক প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্য তথ্য খুঁজিয়া পাওয়া যায়। কিন্তু সাহিত্যের সৃষ্টি প্রাপ্ত এই সকল বিচ্ছিন্ন ও আংশিক সাক্ষ্য-প্রমাণ হইতে অতীত ইতিহাসের যথার্থ চিত্র উপস্থাপিত করা সহজ নহে।

ঐতিহাসিক সাহিত্য

প্রাচীন কালে এমন খাঁটি উপাদানের অভাব ছিল না যাহা হইতে ইতিহাস রচনা করা যায়। বংশ তালিকা রাখা একটি প্রাচীন ভারতীয় প্রথা। রাজগণের উত্তরাধিকারের তালিকা বা বংশাবলী বহু প্রাচীন কাল হইতেই সংকলিত ও সংরক্ষিত হইত। সম্ভবতঃ এই জাতীয় বহু তালিকা ‘মহাকাব্য’দ্বয়ে (রামায়ণে এবং মহাভারতে) এবং পুরাণগুলিতে গ্রথিত হইয়াছিল। পুরাণসমূহের চিরাচরিত বিষয়বস্তু হইল ‘সর্গ’ (আদি সৃষ্টি), ‘প্রতিসর্গ’ (প্রলয়ের পরে পুনরায় সৃষ্টি), ‘বংশ’ (দেবতা ও ঋষিগণের বংশাবলী), ‘মহন্তর’ (ইতিহাসের বিভিন্ন যুগবিভাগ) এবং ‘বংশানুচরিত’ (রাজবংশগুলির ইতিহাস)। রামায়ণ ও মহাভারত—এই দুইটি ‘মহাকাব্য’ ও পুরাণগুলিতে অতি প্রাচীন কাল সম্বন্ধে নানাবিধ পরম্পরাগত তথ্য পাওয়া যায়, কিন্তু সম্ভবতঃ যীশু খ্রীস্টের আবির্ভাবের পরেই তাহারা তাহাদের বর্তমান রূপ লাভ করে। কয়েকটি পুরাণ নিঃসন্দেহে আরও পরবর্তী কালের রচনা। দীর্ঘ সময় ধরিয়া পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের ফলে নিশ্চয়ই এমন অনেক তথ্য ইহাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে যাহাদের ঐতিহাসিক মূল্য সামান্যই। ফলে কালানুক্রম বিপর্যস্ত হইয়াছে। কাজেই পুরাণসমূহ প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের যত্নশীল ও বিচারপরায়ণ অনুসন্ধিৎসুর কাছে বহু মূল্যবান তথ্যের উৎস হইলেও তাহাদের উপর পরিপূর্ণ আস্থা স্থাপন করা নিরাপদ নহে।

বংশাবলী ছাড়াও শাসনকার্য সংক্রান্ত সরকারী বিবরণী ও দলিল পত্র এবং রাজবংশের ইতিবৃত্তও অনেক ছিল, কিন্তু ইতিহাস গ্রন্থ সংকলনে ইহাদের যথায়থ ব্যবহার হয় নাই। দ্বাদশ শতাব্দীতে সংস্কৃত ভাষায় কাব্যাকারে রচিত কাশ্মীরের রাজবংশীয় ইতিবৃত্ত কল্লনের ‘রাজতরঙ্গিণী’ সম্ভবতঃ সরকারী বিবরণ এবং প্রাচীন আখ্যায়িকার ভিত্তিতে রচিত হইয়াছিল। কল্লন তাঁহার নিজ কাল এবং তৎ-পূর্ববর্তী শতাব্দীর ইতিহাস মোটামুটি নিভুলভাবে পরিবেশন করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সমস্ত পরীক্ষায় প্রমাণিত হইয়াছে যে তাঁহার প্রদত্ত প্রাচীনতর যুগের ঘটনাবলীর বিবরণী তেমন নির্ভরযোগ্য নহে। ‘রাজতরঙ্গিণী’ ছাড়াও আরও কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ আছে; তবে তাহাদের ইতিবৃত্ত না বলিয়া ঐতিহাসিক আখ্যায়িকা বলাই যুক্তিযুক্ত। বাণভট্টের ‘হর্ষচরিত’, বিজ্ঞানের ‘বিক্রমাদিষ্টদেব-চরিত,’

সম্ভ্যাকরনন্দীর ‘রামচরিত’ ও পদ্মগুপ্তের ‘নবসাহস্রচরিত’ সংস্কৃত ভাষায় রচিত ইতিবৃত্ত-ভিত্তিক আখ্যায়িকা। ‘স্বাভাবিক বিচারবুদ্ধিপ্রসূত সহজ সরল ভাষা’ ব্যবহার না করিয়া এই সকল কাব্য বাগ্‌বৈদম্ব্যে, উপমায় এবং চিত্রকল্পে রূপদী কাব্যগুলির অনুকরণ করিয়াছে। প্রাকৃত ভাষায় রচিত বাক্যপতির ‘গৌড়বহো’ এবং হেমচন্দ্রের ‘কুমারপালচরিত’ এই শ্রেণীর ঐতিহাসিক আখ্যায়িকা। গুজরাটের ইতিহাস সংক্রান্ত বিভিন্ন কাহিনীর সংকলন মেরুতুঙ্গের ‘প্রবন্ধচিত্তামণি’ও এই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত।

বৈদেশিকদের লিখিত বিবরণ

গ্রীক, রোমান, চৈনিক, তিব্বতীয়, মুসলমান প্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় বৈদেশিক লেখক ও পর্যটকদের রচিত বিবরণী ভারতের ইতিহাসের মূল্যবান উপাদান। জনশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া অথবা ভারতে পর্যটন বা বাস করিয়া তাঁহারা এই দেশ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস (Herodotus) কখনও ভারতবর্ষে আসেন নাই, কিন্তু তিনি উত্তর-পশ্চিম ভারতে পারসিক বিজয়ের বিবরণী রাখিয়া গিয়াছেন। আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণ সম্বন্ধে আমাদের জানা যাবতীয় তথ্য কুইন্টাস কার্টিয়াস (Quintus Curtius), ডিওডোরাস (Diodorus), আরিয়ান (Arrian), প্লুটার্ক (Plutarch) প্রভৃতি গ্রীক ও রোমান ঐতিহাসিকদের রচনা হইতে সংগৃহীত। ভারতীয় সাহিত্যে ও শিলালিপিতে এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটির কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। মেগাস্থিনিসের (Megasthenes) ‘ইণ্ডিকা’ (Indika) গ্রন্থটির মূল পাওয়া যায় না; ইহার কিন্তু কোন কোন অংশ আরিয়ান, স্ট্রাবো (Strabo), জাস্টিন (Justin) ও অন্যান্য ঐতিহাসিকের রচনায় উদ্ধৃতির আকারে রক্ষিত হইয়াছে। এই গ্রন্থটি মৌর্য যুগের রাষ্ট্রনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনের উপর প্রভূত আলোকপাত করে। একজন গ্রীক লেখক রচিত *Periplus of the Erythrean Sea* এবং টলেমীর (Ptolemy) ভৌগোলিক বিবরণ বহু ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক তথ্যের সন্ধান দেয়।

ভারত ইতিহাসের মৌর্যোত্তর যুগের ইতিবৃত্ত রচনায় চৈনিকদের লিখিত বিবরণী অপরিহার্য। তাহাদের সাহায্য ব্যতীত শক, পল্লব ও কুষাণদের গতিবিধি সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। ফা-হিয়েন (Fa-hien) ও হিউয়েন সাঙ (Hiuen Tsang, অথবা য়ুয়ান-চোয়াঙ্ — Yuan-Chwang) প্রমুখ চৈনিক পর্যটকগণ এই দেশ সম্বন্ধে মূল্যবান বিবরণী রাখিয়া গিয়াছেন। চৈনিক ও তিব্বতীয় স্মৃতি প্রাপ্ত ঐতিহাসিক উপকরণের সাহায্য ব্যতীত বৌদ্ধ ধর্মের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করা সম্ভব নহে। প্রসিদ্ধ তিব্বতীয় ঐতিহাসিক তারানাথের (Taranath) রচনায় এ সম্বন্ধে অনেক প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যায়।

মুসলমানগণ কর্তৃক উত্তর ভারত জয়ের কাহিনী মুসলমানদের রচিত ঐতিহাসিক

ইতিবৃত্তগুলিতে সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। অল-বিরুণী প্রভৃতি মুসলমান পর্যটকগণ অবক্ষয়ের যুগে ভারতবর্ষের ইতিহাস এবং হিন্দুদের সমাজ ও ধর্ম সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন। প্রথম যুগের মুসলমান ইতিবৃত্তকারদের মধ্যে অল-বিরুণী, হুসেমান, অল-মাসুদী (Al-Masudi), হাসান নিজামী (Hasan Nizami) এবং ইবন-উল-আথিরের (Ibn-ul-Athir) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শিলালিপি, তাম্রলিপি ইত্যাদি

প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান প্রধানতঃ শিলালিপি ও তাম্র-লিপির (inscriptions, copper-plates—epigraphs) ভিত্তিতেই সংগৃহীত হইয়াছে। ইহাদের সাহায্য ব্যতিরেকে সঠিকভাবে কাল নির্ণয় অথবা ঘটনা ও ব্যক্তিকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করা অনেক ক্ষেত্রেই প্রায় অসম্ভব। পুরাতন ঐতিহ্য, সাহিত্য, মুদ্রা, শিল্পকলা, স্থাপত্য বা অন্যান্য কোন সূত্র হইতে আমরা যাহা জানিতে পারি তাহার সাধারণতঃ নির্ণয় করে শিলালিপি এবং তাম্রলিপি।

লিপিগুলি উৎকর্ষ করা হইত পাহাড়ের গায়ে, স্তম্ভের গায়ে এবং বিবিধ উপকরণে নির্মিত দ্রব্যসমূহে। লোহ, স্বর্ণ, রৌপ্য, পিতল, কাঁসা, তাম্র, কাদামাটি, পোড়ামাটি, ইষ্টক, প্রস্তর, স্ফটিকখণ্ড ইত্যাদি উপকরণ ব্যবহৃত হইত। কখনও কখনও লিপিতে ঘটনাবলীর সরল বর্ণনামাত্র থাকিত। যেমন, খারবেলের হাতীশুল্কা শিলালিপি, রুদ্রদামনের জুনাগড় পর্বতস্থিত শিলালিপি, সমুদ্র গুপ্তের এলাহাবাদের স্তম্ভলিপি ইত্যাদি। “প্রাচীন হিন্দুগণ কত সূক্ষ্মরূপে সংহত এবং যথাযথ, কিন্তু সীমিত পরিসরে আবদ্ধ সংক্ষিপ্ত ঐতিহাসিক রচনায় দক্ষতা দেখাইয়াছিলেন”, এই লিপিগুলি তাহারই প্রমাণ। অধিকাংশ লিপিই অবশ্য ধর্মীয় বা সাধারণ দানের দলিল স্বরূপ রচিত। অনেক ক্ষেত্রে এই সব লিপি হইতে রাজবংশাবলী সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। তাহা ছাড়া ইহাদের মধ্যে রাজনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় এবং অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান প্রাসঙ্গিক উল্লেখ থাকে।

লিপিগুলিতে ব্যবহৃত ভাষাগুলি লিপির উপাদানের মতই সংখ্যায় অনেক—সংস্কৃত, পালি, প্রাকৃত, তামিল, তেলুগু, মালয়ালম, কানাড়ী, ইত্যাদি। সাধারণতঃ বাম হইতে দক্ষিণে লিখিত ব্রাহ্মী (Brahmi) লিপিই ব্যবহৃত হইত; তবে দক্ষিণ হইতে বামে লিখিত খরোষ্ঠী (Kharoshthi) লিপির ব্যবহারও বিরল ছিল না। সংস্কৃত ভাষায় রচিত লিপিগুলির কোন কোনটি (যেমন সমুদ্র গুপ্তের এলাহাবাদ স্তম্ভলিপি) কাব্যগুণবিশিষ্ট এবং সাহিত্যকীর্তি হিসাবে উল্লেখযোগ্য।

বহির্ভারতের দেশসমূহে আবিস্কৃত শিলালিপিতে কখনও কখনও ভারত ইতিহাসের ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, এশিয়া মাইনরের বোঘাজ-কোই (Boghaz-koi) নামক স্থানে প্রাপ্ত শিলালিপিসমূহে সম্ভবতঃ ভারতে আগমনের পূর্বে আর্যদের সম্বন্ধে কিছু তথ্য লিপিবদ্ধ আছে। অতএব পরোক্ষভাবে

বৈদিক যুগের ইতিহাস সংকলনে ইহারা সাহায্য করে। ইরানের বেহিস্তুন (Behistun), পার্সিপোলিস (Persepolis) ও নক্স-ই-রুস্তম (Naksh-e-Rustam) নামক স্থানগুলিতে প্রাপ্ত শিলালিপিসমূহে প্রাচীন ভারত ও ইরানের মধ্যে রাজনৈতিক যোগাযোগ সংক্রান্ত অনেক মূল্যবান উল্লেখ পাওয়া যায়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় হিন্দুদের উপনিবেশ স্থাপনের প্রয়াস সম্বন্ধে তথ্য আহরণের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ সূত্র হইল শিলালিপি।

মুদ্রা ও শীলমোহর

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের আর একটি প্রধান উপাদান হইল মুদ্রা (Coins)। সাহিত্যের সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যাদির যাথার্থ্য বিচারের জন্তই মুদ্রার প্রাথমিক গুরুত্ব, তবে কখনও কখনও মুদ্রা হইতে অল্প সূত্রনিরপেক্ষ বা অল্প সূত্রের পরিপূরক তথ্যও পাওয়া যায়। কালক্রম নির্ধারণে তারিখ সংবলিত মুদ্রা খুব মূল্যবান। তারিখ না থাকিলেও মুদ্রায় সাধারণতঃ রাজগণের নাম খোদিত থাকে। কোন কোন ক্ষেত্রে মুদ্রা হইতে পরোক্ষভাবে সেই মুদ্রা প্রচলনকালে ধর্মীয় ও অর্থনৈতিক অবস্থার আভাস পাওয়া যায়। কোনও অঞ্চলে কোন বিশেষ রাজার মুদ্রার সংখ্যাধিক্য তাঁহার রাজ্যের সীমানির্দেশের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ। ভারতবর্ষের বাহুলীক দেশীয়, পল্লব ও শক রাজগণের ইতিহাস প্রধানতঃ মুদ্রার সম্বন্ধ পর্যালোচনার ভিত্তিতেই সংগৃহীত হইয়াছে। গুপ্ত রাজগণের মুদ্রা হইতেও অনেক মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহের জন্ত মুদ্রাতত্ত্ব (Numismatics) আলোচনার বিশেষ প্রয়োজন আছে।

মুদ্রার ছায় শীলমোহরেরও (Seals) গুরুত্ব আছে। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোতে প্রাপ্ত শীলমোহরগুলি প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার আদিমতম লিখিত প্রমাণ।

স্থাপত্য

বিভিন্ন রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রতি ধাঁহাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ, স্থাপত্যকীর্তি (architectural monuments) অর্থাৎ মন্দির, স্তম্ভ, প্রাসাদ প্রভৃতি তাঁহাদের বিশেষ কোন কাজে লাগে না। কিন্তু ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাস জানার পক্ষে স্থাপত্য সম্বন্ধে আলোচনা (Archaeology) বিশেষ উপযোগী। স্থাপত্যকীর্তি-গুলি হইতে শিল্প ও ধর্মের বিবর্তনের ইতিহাস জানা যায়, কারণ ইহাদের অধিকাংশই ধর্মীয় উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। ইহারা পরোক্ষভাবে তৎকালীন সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থাও প্রতিফলিত করে। সৌধাবলীর স্তরবিজ্ঞান হইতে কখনও কখনও ইতিহাসের কালক্রম নির্ণয়ের সমস্তার সমাধান পাওয়া যায়। ইহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর সৌধাবলী।

২. মধ্য যুগের ভারতীয় ইতিহাসের উপাদান

মধ্যযুগীয় ভারত ইতিহাসের উপাদান প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের উপাদানেব তুলনায় অনেক বেশী পূর্ণ ও প্রচুর। ইতিহাসের কাঠামো খাড়া করিবার জন্য শিলালিপি, কিংবদন্তী, মুদ্রা ও সাহিত্য হইতে খণ্ড খণ্ড সাক্ষ্য প্রমাণ সংগ্রহ করিয়া বহু পরিশ্রমে সেগুলি একত্র দৃষ্টিবার প্রয়োজন নাই। বিভিন্ন মুসলমান শাসক ও রাজবংশের বিবরণ সংবলিত অনেক সমসাময়িক ও অর্ধ-সমসাময়িক ইতিবৃত্ত পাওয়া যায়। ইহাদের মাধ্যমে নির্ভরযোগ্য ভৌগোলিক বিবরণ, কালক্রমের মোটামুটি বিশ্বাসযোগ্য হিসাব এবং বাজনৈতিক ও সামরিক ঘটনাবলীর পারস্পর্য-ভিত্তিক বিবরণ পাওয়া যায়।

সরকারী কাগজ

সরকারী কাগজপত্র, এবং সরকারী অথবা বেসরকারী দলিলপত্র, সকল দেশেই ঐতিহাসিকদের প্রচুর পরিমাণে নির্ভরযোগ্য তথ্য সরবরাহ করে। মুঘলদের সরকারী মহাফেজখানা অত্যন্ত দক্ষ ছিল; কিন্তু উত্তর ভারতের প্রধান শহরগুলি বারবার শত্রুসৈন্য দ্বারা আক্রান্ত হওয়ায় এই সকল স্থানে সংরক্ষিত দলিলগুলির অতি সামান্য অংশই রক্ষা পাইয়াছে। আকবরের মূল্যবান পুস্তকাগারে বড় বড় পণ্ডিতদের লেখা ২৪,০০০ সেরা সেরা পুঁথি ছিল; তাহাদের একটিও আর নাই। এই সব হারানো পুঁথির মধ্যে হয়তো ইতিহাসের কিছু উপাদান ছিল। তবে নানা ধরনের সরকারী কাগজ, যেমন বাদশাহী ফরমান (Farman, জুকুমনামা) এবং ভূমিদানের দলিল, অনেক সময় নাগরিকদের গৃহ হইতে পাওয়া যায়। ইহার শাসন-ব্যবস্থা, অর্থনীতি ও সমাজ-ব্যবস্থার উপর প্রচুর আলোকপাত করে।

ইতিবৃত্ত

সমসাময়িক দলিলপত্রের অভাব আমাদের ফার্সী ভাষায় রচিত ইতিবৃত্তগুলির উপর নির্ভরশীল করিয়াছে। ইহাদের কতকগুলি হইল মুসলমান ছুনিয়ার সাধারণ ইতিহাস, ভারতের কথা ইহাদের সামান্য অংশ অধিকার করিয়া আছে। আবার এমন ইতিবৃত্তও আছে যাহাদের বিষয়বস্তু কেবলমাত্র ভাবতের ইতিহাস। ইহাদের কয়েকটি আবার কোন বিশেষ রাজবংশ অথবা শাসকদেব কথা বর্ণনা করিয়াছে।^১

১ Sir Henry Elliot ও John Dowson তাঁহাদের আট খণ্ড *History of India as Told by Its Own Historians*-এ ফার্সী ইতিবৃত্তগুলি হইতে নির্বাচিত অংশেব অনূবাদ ও সংলিপ্তনাব দিয়াছেন। ইহা হইতে ঐ ইতিবৃত্তগুলি স্বরূপ ও বিষয়বস্তু মোটামুটি বুঝিতে পারা যায়। তবে উহাদের মধ্যে কিছু কিছু গুরুতর ভুল ও ফাঁক আছে। Hodivala তাঁহার *Studies in Indo-Muslim History* গ্রন্থে কিছু কিছু ভুল সংশোধন করিয়াছেন। অত্যন্ত লেখকেরা বহু ইতিবৃত্তেব সম্পূর্ণ এবং সঠিক অনূবাদ করিয়াছেন।

মিনহাজউদ্দীন রচিত ‘তবকৎ-ই-নাসিরি’ (*Tabaqat-i-Nasiri*) মুসলমান দুনিয়ার সাধারণ ইতিহাস। ইহাতে ১২৬৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত দিল্লীর দাসবংশীয় সুলতানদের ইতিহাস সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার পরবর্তী কালের বিবরণ পাওয়া যায় জিয়াউদ্দীন বরনীর (*Ziauddin Barani*) ‘তারিখ-ই-ফিরুজশাহী’ (*Tarikh-i-Firuz Shahi*) নামক গ্রন্থে। এই গ্রন্থে ফিরোজ শাহের রাজত্বকালের প্রথম ছয় বৎসর পর্যন্ত সময়ের বিবরণ পাওয়া যায়। ফিরোজ শাহের রচিত ‘ফুতুহাৎ-ই-ফিরুজ শাহী’ (*Futuhat-i-Firuz Shahi*) গ্রন্থে তাঁহার ধর্মনীতি ও শাসন-সংস্কার বর্ণিত আছে। ইসামি (*Isami*) গজনীর সুলতানগণের রাজত্বের শুরু হইতে মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকাল পর্যন্ত সময়ের ইতিহাস বর্ণনা করিয়াছেন তাঁহার ‘ফুতুহ-উস-সালাতীন’ (*Futuh-us-Salatin*) নামক গ্রন্থে। আফগান রাজবংশগুলি সম্বন্ধে কোন সমসাময়িক ইতিবৃত্ত নাই। উহাদের সম্বন্ধে জানিতে হইলে আমাদের আকবর ও জাহাঙ্গীরের সময়ে রচিত গ্রন্থের উপর নির্ভর করিতে হইবে। তুর্কী ভাষায় রচিত বাবরের আত্মজীবনী যথার্থ ই একটি মূল্যবান গ্রন্থ। পরে উহা ফার্সী ভাষায় অনুবাদ করা হয়। হুমায়ূনের ব্যক্তিগত অনুচর জওহর (*Jauhar*) ‘তাজকিরৎ-উল-ওয়াকিয়াৎ’ (*Tazkirat-ul-wakiat*) নামে এক কৌতূহলোদ্দীপক বিবরণী রাখিয়া গিয়াছেন। জাহাঙ্গীরের লিখিত আত্মকথাও ইতিহাসের একটি চমৎকার উপাদান। গুলবদন বেগমের ‘হুমায়ুন-নামা’ (*Humayun-nama*) গ্রন্থে মুঘল অন্তঃপুরের নানাবিধ তথ্য জানা যায়। আবুল ফজলের ‘আইন-ই-আকবরী’ (*Ain-i-Akbari*) ও ‘আকবর-নামা’ (*Akbar-nama*) আকবরের শাসনকাল-সম্পর্কিত সর্বাপেক্ষা মূল্যবান দুইটি গ্রন্থ। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সমসাময়িক ইতিবৃত্ত হইল বদায়ুনী (*Badauni*) রচিত ‘মুন্তাখাব-উল-তারিখ’ (*Muntakhab-ul-Tawarikh*)। তিন জন লেখক কর্তৃক তিনটি খণ্ডে রচিত ‘পাদশাহ-নামা’ (*Padshah-nama*) ও ‘আলমগীর-নামা’ (*Alamgir nama*) নামে দুইটি সরকারী ইতিকথায় শাহ জাহানের শাসনকাল এবং আওরঙ্গজেবের শাসনকালের প্রথমদিকের বিবরণ লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের শেষ চল্লিশ বৎসরের ইতিবৃত্ত পাওয়া যায় ‘মাসির-ই-আলমগিরি’ (*Masir-i-Alamgiri*) নামক গ্রন্থে। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর সরকারী নথিপত্র হইতে ইহা সংকলিত হইয়াছিল। খাফি খাঁ (*Khafi Khan*) তাঁহার ‘মুন্তাখাব-উল-লুবাব’ (*Muntakhab-ul-lubab*) গ্রন্থে এমন অনেক তথ্যের উল্লেখ করিয়াছেন যাহা সরকারী ইতিবৃত্তে প্রকাশ করা হয় নাই।

ফার্সী ইতিবৃত্তগুলির দুইটি প্রধান ত্রুটি আছে। লেখকেরা সাধারণতঃ রাজদরবারের সহিত সম্পর্কিত এবং রাজার অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল হওয়াতে তাঁহারা ঐতিহাসিক ঘটনাবলী নিরপেক্ষভাবে বর্ণনা করিতে পারেন নাই। তাহা ছাড়া, হিন্দুদের সম্বন্ধে, এমন কি, ধর্ম সম্পর্কে তাহারা নূতন ভাবে চিন্তা করিয়াছেন সেই সকল মুসলমান শাসকদের (যেমন, মহম্মদ বিন তুঘলক, আকবর এবং দারা)

সম্বন্ধে, লিখিতে গিয়া তাঁহারা প্রায়ই ধর্মীয় গৌড়ামির দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছেন। দ্বিতীয়তঃ, তাঁহাদের দৃষ্টি রাজদরবার এবং সামরিক ছাউনিতেই আবদ্ধ ছিল; জনসাধারণের অবস্থা বা সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয় সম্বন্ধে তাঁহাদের কোন ঔৎসুক্য ছিল না।

বৈদেশিক পর্যটকগণ

বৈদেশিক পর্যটকদের রচনা হইতে মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যায়। অল-বিরগী স্থলতান মামুদের ভারত আক্রমণের সময়ে ভারতবর্ষের যে বর্ণনা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত মূল্যবান। ইতালীয় পর্যটক মার্কো পোলো (Marco Polo) ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ দিকে ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন। মুঘল যুগের পূর্বে যে সকল বিদেশী ভারতে আসিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে ইবন বতুতার (Ibn Batuta) নাম সর্বাধিক পরিচিত। তিনি ভারতবর্ষে কয়েক বৎসর বাস করেন। তাঁহার লিখিত বিবরণে প্রামাণ্যতার ছাপ পাওয়া যায়। দক্ষিণ ভারত সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য রাখিয়া গিয়াছেন ইতালীয় পর্যটক নিকোলো কন্টি (Nicolo Conti), কালিকটের রাজার (জামোরিনের) দরবারে পারস্তের রাজদূত আবদুর রেজ্জাক (Abdur Razzaq) এবং রাশিয়ান পর্যটক আথানাসিয়াস নিকিটিন (Athanasius Nikitin)।

ষোড়শ শতাব্দী হইতে ইয়োরোপীয় পর্যটকগণ ভারতে আসিতে শুরু করেন। তাঁহারা ঐতিহাসিকদের ব্যবহারের জন্য প্রচুর তথ্য রাখিয়া গিয়াছেন। জেসুইট (Jesuit) ধর্মযাজকদের লিখিত বিবরণে অনেক মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। প্যাস (Paes), বারবোসা (Barbosa), র্যাল্ফ ফিচ (Ralph Fitch), পার্চাস (Purchas), টেরী (Terry), স্যার টমাস রো (Sir Thomas Roe), তাভার্নিয়ে (Tavernier), বের্নিয়ে (Bernier), কারেরি (Careri) এবং মানুচি (Manucci) প্রমুখ ইয়োরোপীয় পর্যটকগণ জনসাধারণের অবস্থা, ব্যবসা-বাণিজ্যের ও শিল্পের কথা এবং দরবার ও শিবির জীবনের আড়ম্বর সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন। তবে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস সম্বন্ধে তাঁহাদের প্রদত্ত তথ্য দুই-চারিটি ঘটনা বাদ দিলে সাধারণতঃ বাজার-গুজবের পুনরাবৃত্তি মাত্র।

সংবাদ-লিপি

সরকারী বিবরণী, আত্মকথা, বেসরকারী ইতিবৃত্ত এবং পর্যটকদের বিবরণী ছাড়াও সম্রাট আওরঙ্গজেব ও তাঁহার বংশধরদের রাজত্বকালের বহু সংবাদ-লিপি (News-letters) বা 'আকবরাৎ' (Akhbarat) পাণ্ডুলিপি আকারে পাওয়া গিয়াছে। সবিস্তার আলোচনা ও প্রামাণ্যতার দিক হইতে এই সংবাদ-লিপিগুলি ফার্সী ইতিবৃত্তগুলির তুলনায় অনেক বেশী মূল্যবান।

মুদ্রা, শিলালিপি ও স্থাপত্য

হুলতানী রাজত্ব এবং মুঘল রাজত্বের ইতিহাসের উপাদান হিসাবে মুদ্রা, শিলালিপি ও স্থাপত্যকীর্তির গুরুত্বও আমাদের স্বীকার করিতে হইবে। মুদ্রা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে : ‘যে সকল অঞ্চলে মুদ্রণ অপ্রচলিত ছিল, সে সকল স্থানে ছাপ-মারা মুদ্রাগুলি বাজারে বাজারে প্রবেশ করিয়া মাহুঘের বুদ্ধির আবিষ্কৃত সর্বাপেক্ষা কার্যকরী প্রচারপত্র ও ঘোষণার কাজ করিত।’ (অর্থাৎ সেকালে ভারতে ছাপার ব্যবস্থা না থাকায় মুদ্রিত সংবাদপত্র বা সরকারী ইস্তাহার মাধ্যমে জনসাধারণ কোন সংবাদ জানিতে পারিত না, তবে মুদ্রায় রাজার নাম খোদিত থাকায় কে কখন রাজা হইলেন তাহা জানিতে পারিত।) বাংলা প্রভৃতি প্রদেশের শাসকগণের তারিখ ও ছাপ সহ মুদ্রাগুলি প্রাদেশিক ইতিহাস রচনার জন্য বিশেষ মূল্যবান, কারণ হুলতানী সাম্রাজ্যের এবং মুঘল সাম্রাজ্যের সাধারণ ইতিবৃত্তগুলিতে প্রাদেশিক ইতিহাসের সবিস্তার আলোচনা পাওয়া যায় না। ব্রিটিশ মিউজিয়াম, ভারতীয় মিউজিয়াম (কলিকাতা) ও পাঞ্জাব মিউজিয়ামে ইংরাজ গাঁওতদের প্রস্তুত মুসলমান আমলের মুদ্রার তালিকা আছে। এই সকল তালিকা অনেক মূল্যবান তথ্যের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

শিলালিপিগুলি মুঘল যুগের অপেক্ষা মুঘল-পূর্ববর্তী যুগের ইতিহাস রচনায় অধিক প্রয়োজনীয়। তবে মধ্য যুগের ইতিহাসের অপেক্ষা প্রাচীন কালের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রেই শিলালিপির গুরুত্ব অধিক।

স্থাপত্যকীর্তিগুলি দেশের বৈষয়িক সমৃদ্ধি ও সাংস্কৃতিক বিকাশের সাক্ষ্য বহন করে। মধ্য যুগের শিল্পে হিন্দু-মুসলমানের ভাব বিনিময়ের পরিচয় পাওয়া যায়। তবে রাজনৈতিক ইতিহাস রচনায় শিল্পকীর্তির গুরুত্ব অতি নগণ্য।

মারাঠা, রাজপুত ও শিখ

মুঘল আমলে মহারাষ্ট্রের ইতিহাস রচনার জন্য অনেক ইতিবৃত্ত আছে। ইহাদের মধ্যে সর্বাধিক মূল্যবান হইল শিবাঙ্গীর সমসাময়িক এক ব্যক্তি রচিত ‘সভাসদ বখর’ (*Sabhasad Bakhar*)। সপ্তদশ শতাব্দী ও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকের ইংরাজ বাণিজ্যকুঠির নথিপত্র তৎকালীন ঘটনাবলী সম্বন্ধে অমূল্য সাক্ষ্যের উৎস। পতু গীজ এবং ওলন্দাজদের দলিলপত্রও বিশেষ মূল্যবান।

রাজপুত কবিদের রচিত গাথাগুলি রাজপুত ইতিহাসের প্রয়োজনীয় উপাদান, কিন্তু ইহাদের সাবধানে ব্যবহার করা প্রয়োজন। সত্য ও কল্পনার এই বিচित्र মিশ্রণ হইতে আমাদের প্রকৃত সত্য খুঁজিয়া লইতে হইবে। জেমস টড (*James Tod*) কর্তৃক রচিত বিখ্যাত গ্রন্থ *Annals and Antiquities of Rajasthan* চারণদের গাথা ও কাব্য অবলম্বনে রচিত; ইতিহাসের উৎস হিসাবে ইহাকে ব্যবহার করিতে হইলে বিশেষ সাবধানতার প্রয়োজন।

শিখ গুরুদিগের এবং শিখ ধর্মের ইতিহাস রচনার জন্ত আছে শিখদের ধর্মগ্রন্থ, ‘গ্রন্থ সাহেব’^১ অথবা ‘আদি গ্রন্থ’, গুরু গোবিন্দ সিংহের রচনাবলী (‘দশম পাদশা কা গ্রন্থ’) এবং ‘জনম-সাখি’ প্রভৃতি আখ্যায়িকা। এই সকল উপাদানের ভিত্তিতে সত্য ও কল্পনা, নির্ভরযোগ্য সমসাময়িক বিবরণ এবং পরবর্তীকালীন কল্পকাহিনীর মধ্যে সীমারেখা নির্ণয় করা সহজ নহে।

সাহিত্য

সমসাময়িক ফার্সী সাহিত্য হইতে কখনও কখনও সামাজিক ও রাজনৈতিক ইতিহাস সম্পর্কে মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। যেমন, প্রসিদ্ধ ফার্সী কবি আমীর খসরুর (Amir Khusrau) রচনাবলীর মধ্যে মূল্যবান ঐতিহাসিক উপকরণ সম্মিলিত আছে। তাঁহার অগ্রতম রচনা ‘খাজাইন-উল-ফুতুহ’ (Khazain-ul-Futuh) আলাউদ্দীন খলজীর শাসনকাল সম্বন্ধে বিশেষ তথ্যপূর্ণ।

৩. আধুনিক ভারত ইতিহাসের উপাদান

ব্রিটিশ সরকারী কাগজপত্র

ভারতীয় ইতিহাস সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসুগণ যখন আধুনিক যুগের ইতিহাসে হাত দেন তখন রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ঘটনাবলী সম্বন্ধে উপাদানের প্রাচুর্যে তাঁহারা অভিভূত হইয়া পড়েন। এই সকল উপাদানকে যে সকল বিভাগে ভাগ করা যায় তাহাদের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হইল সরকারী কাগজপত্র, অর্থাৎ বিভিন্ন স্তরের সরকারী দপ্তরের নথিপত্র। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত ভারতে এবং ইংলণ্ডে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কাগজপত্রে বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়েরই বেশী উল্লেখ থাকিত। ভারতে রাজনৈতিক ক্ষমতা লাভের পর রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক বিষয়ের গুরুত্ব বাড়িতে লাগিল। কোম্পানীর শাসনের শেষের দিকে এই সকল বিষয়ই কোম্পানীর মনোযোগ সম্পূর্ণ অধিকার করিল। এই সকল কাগজপত্র হইতে ডিরেক্টর সভা (Court of Directors) ও বোর্ড অব কন্ট্রোল (Board of Control) কাজকর্ম ছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকার হইতে জেলা স্তর পর্যন্ত শাসন-ব্যবস্থার সকল স্তর সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ জানা

১ ইংরাজী ভাষায় ইহার প্রথম অনুবাদ Trumpp রচিত *Adi Granth*; ইহা ত্রুটিপূর্ণ এবং শিখবিরোধী। Macauliffe তাঁহার *Sikh Religion* গ্রন্থে বিচ্ছিন্ন ভাবে আদি গ্রন্থের কিছু অংশ অনুবাদ করিয়াছেন। সাম্প্রতিক কালে সমগ্র গ্রন্থের কেহ কেহ অনুবাদ করিয়াছেন, যেমন গোপাল সিং।

যায়।^১ ইহাদের মধ্যে আছে চিঠিপত্র, রিপোর্ট এবং বিভিন্ন বিষয়ে উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মন্তব্য (Minutes) ও স্মারকলিপি (Memoranda) ইত্যাদি। ইহাদের বৈচিত্র্য প্রায়ই বিভ্রান্তিকর, এবং ইহাদের সংখ্যা বিপুল ও ভয়ানককারী। উৎসাহী গবেষক ইহাদের মধ্যে তথ্যের এক অফুরন্ত ভাণ্ডার পাইবেন।

সরকারী দলিল সংরক্ষণের এই ঐতিহ্য ব্রিটিশ রাজশক্তি কর্তৃক কোম্পানীর নিকট হইতে ভারতবর্ষের শাসনভার প্রত্যক্ষভাবে গ্রহণ করার পরও অক্ষুণ্ণ থাকে। শাসন-ব্যবস্থার এবং বৈদেশিক নীতির জটিলতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কাগজপত্রের বৈচিত্র্য এবং সংখ্যাও বাড়িতে থাকে। যত্ন সহকারে পাঠ করিলে এই সকল দলিল হইতে প্রতিটি ঘটনার বিভিন্ন স্তর অনুধাবন করা যায়, কিভাবে সরকারী সিদ্ধান্ত লওয়া হইত তাহাও জানা যায়। ব্রিটিশ ভারতের সহিত তাহার প্রতিবেশীদের সম্পর্ক সম্বন্ধে জানিতে হইলে ফ্রান্স এবং রাশিয়ার সরকারী মহাফেজখানায় সংরক্ষিত দলিলগুলি দেখা প্রয়োজন।

অগ্ন্যগ্ন্য ইয়োয়োগীয় কোম্পানীর দলিলপত্র

পর্চুগীজ, ওলন্দাজ ও ফরাসী কোম্পানীর দলিলপত্র সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাস রচনার গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। অর্থনৈতিক ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রেই ইহাদের মূল্য অধিক, কিন্তু এই সকল কাগজপত্রে অনেক সময় রাজনৈতিক ইতিহাস সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায়। যেমন, ফরাসী কোম্পানীর কাগজপত্রগুলি রাজনৈতিক ইতিহাস, বিশেষতঃ দক্ষিণ ভারতের ইতিহাস, রচনার জন্য অবশ্য প্রয়োজনীয়।

ভারতীয় ভাষায় লিখিত উপাদান

অষ্টাদশ শতাব্দীর ইতিহাস রচনার জন্য ফার্সী ইতিবৃত্তগুলির গুরুত্ব ক্রমশঃ ক্ষীণমান হইয়া আসিয়াছে। ইহাদের মধ্যে গোলাম হোসেন তবাতবাই (Ghulam Husain Tabatabai) রচিত ভারতবর্ষের সাধারণ ইতিহাস ‘সিয়র-উল-মুতাক্বারিন’ (Siyar-ul-Mutakharin) গ্রন্থটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাতে বাংলা স্বভাব ইতিহাসও সবিস্তারে আলোচিত হইয়াছে। রাজওয়াদে, খারে, সরদেশাই এবং অগ্ন্যগ্ন্যদের সম্পাদিত মারাঠি সরকারী সংবাদ-লিপিগুলি ফার্সী ইতিবৃত্তগুলির তুলনায় অনেক বেশী নির্ভরযোগ্য। মারাঠা শক্তির জয়-পরাজয় এবং মারাঠা রাজনীতির ঘটনা-প্রবাহ এই কাগজগুলিতে সুস্পষ্টভাবে চিত্রিত হইয়াছে। দুপ্লেক্স (Dupleix) দোভাষী আনন্দ রঙ্গ পিল্লাইয়ের রচিত তামিল রাজনামা একটি

১ এই কাগজপত্রগুলি নূতন দিল্লীর জাতীয় মহাফেজখানায় (National Archives of India), বিভিন্ন প্রাদেশিক সরকারের মহাফেজখানায় এবং লন্ডনে (Commonwealth Relations Office-এ) সংরক্ষিত আছে।

গুরুত্বপূর্ণ উপাদান-গ্রন্থ। দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসের এক সন্ধিক্ষণে রাজনৈতিক শক্তিগুলির উত্থান-পতন ইহাতে প্রতিফলিত হইয়াছে।

অগ্র্য্য উপাদান

ইংরাজগণের রচিত নানা রকম সমসাময়িক গ্রন্থ—স্মৃতিকথা, জীবনী, ভ্রমণ বৃত্তান্ত ইত্যাদি—অষ্টাদশ শতাব্দী ও ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের ইতিহাস সম্বন্ধে অনেক কৌতূহলোদ্দীপক ও প্রয়োজনীয় তথ্যের সন্ধান দেয়। এই সকল লেখকদের মধ্যে অনেকেই ব্রিটিশ শাসন-ব্যবস্থার সহিত জড়িত ছিলেন। এই সময়ে রচিত কয়েকটি ইতিহাস গ্রন্থ পুরাতন হইলেও সম্পূর্ণ মূল্যহীন হয় নাই। যেমন, জেমস মিলের (James Mill) *History of British India*, ম্যালকমের (Malcolm) *Central India*, উইল্কসের (Wilkes) *History of Mysore*, গ্র্যান্ট ডাফের (Grant Duff) *History of the Marathas* এবং কানিংহামের (Cunningham) *History of the Sikhs*। খুঁটিনাটি বহু তথ্য ছাড়াও এই গ্রন্থগুলিতে যে দৃষ্টিভঙ্গী দেখা যায় তাহা বিবেচনার যোগ্য। রাজপুতগণের সহিত ব্রিটিশ সরকারের সম্পর্ক আলোচনার জন্য টডের *Annals*-এর কোন কোন অংশ প্রয়োজনীয়।

ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় ও ইয়োরোপীয়গণ কর্তৃক সম্পাদিত বিভিন্ন সংবাদপত্র হইতে এই দেশে প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক মতবাদ এবং ঘটনা সম্বন্ধে জানা যায়। জনসাধারণের রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষের সঙ্গে সঙ্গে আইনসভাগুলি ও ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ প্রভৃতি রাজনৈতিক সংগঠনের কার্যাবলীর বিবরণীর গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। *Hansard*-এ সংকলিত ব্রিটিশ পার্লামেন্টের বক্তৃতাগুলি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, কারণ ভারতবর্ষে ইংরাজদের শাসন-নীতি ইংলণ্ডে নির্ধারিত হইত। স্যার ল্যান্থ বন্টোপাধ্যায় রচিত *A Nation in Making*, মহাত্মা গান্ধীর *My Experiments with Truth*, জওহরলাল নেহরুর *আত্ম-জীবনী* এবং *Discovery of India*, সুভাষচন্দ্র বসুর *Indian Struggle* প্রভৃতি আত্মজীবনী হইতে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম সম্বন্ধে জাতীয়তাবাদীগণের মনোভাব জানা যায়।

তৃতীয় অধ্যায়

সিঙ্কু সভ্যতা

প্রাগৈতিহাসিক যুগ

ভারতবর্ষে প্রাগৈতিহাসিক যুগের সূচনা হয় প্রায় আড়াই লক্ষ বৎসর আগে। অবশ্য এই যুগের ইতিহাস যে একেবারে নাই তাহা বলা যায় না। লিখিত ইতিহাস সৃষ্টি হইবার পূর্বে মানব সমাজের সংস্কৃতি, অর্থনীতি ও শিল্পের বিবর্তনকেই প্রাক-ইতিহাস (Pre-history) বলা হয়।

ভারতবর্ষে মনুষ্য বসতির আদিমতম যুগ হইল প্রত্ন-প্রস্তর যুগ (Palaeolithic Age)। প্রায় আড়াই লক্ষ বৎসর আগে ইহার সূত্রপাত হয়। ইহার একমাত্র সাক্ষ্য—নানা ধরনের প্রস্তরনির্মিত স্থূল হাতিয়ার। এগুলি সিঙ্কু-গাঙ্গেয় উপত্যকার বাহিরে, একমাত্র কেবল ছাড়া ভারতের সর্বত্রই পাওয়া যায়। অর্থনৈতিক দিক হইতে প্রত্ন-প্রস্তর যুগের মানুষ ছিল শিকারী; পশুমাংসই ছিল তাহাদের প্রধান খাদ্য। তাহারা ধাতুর ব্যবহার এবং কৃষিকর্ম সম্বন্ধে অজ্ঞ ছিল।

প্রত্ন-প্রস্তর যুগের পর শুরু হইল মধ্য-প্রস্তর যুগ (Mesolithic Age)। এই সময়ে ব্যবহৃত প্রস্তরনির্মিত অস্ত্রগুলি ক্ষুদ্রাকার হইলেও গঠন-বৈচিত্র্য ও ব্যবহারের দিক হইতে প্রত্ন-প্রস্তর যুগের অস্ত্রগুলির তুলনায় অনেক উন্নত। কোন কোন অঞ্চলে পাওয়া অস্ত্রগুলি অন্ততঃ চার বা পাঁচ হাজার বৎসরের পুরাতন। ভারত-বর্ষের প্রায় সর্বত্রই এই যুগের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। এই সময়ের অর্থনীতি প্রধানতঃ খাদ্য-সংগ্রহ ও পশু-শিকারভিত্তিক ছিল। তবে সম্ভবতঃ মৎস্য-শিকার ও নৌকা নির্মাণও শুরু হইয়াছিল।

ভারতবর্ষে খাদ্য উৎপাদন ও গ্রাম নির্মাণ প্রথম শুরু হয় বেলুচিস্থানে, প্রায় ৩,৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ হইতে। ভারতের এই প্রাচীনতম গ্রামগুলিতে কি কি শস্তের চাষ হইত তাহা এখনও জানা যায় না; তবে গম ও বার্লি ছিল সম্ভবতঃ প্রধান শস্য। প্রায় ২৭০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ হইতে উত্তর-পশ্চিম ভারতে গ্রাম নির্মাণের সূচনা হয়। যে অঞ্চলে সিঙ্কু সভ্যতার উদ্ভব হয়, সেখানে ইহার আবির্ভাবের বহু পূর্বে গ্রামীণ জীবনের একটি ঐতিহ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল।

মধ্য-প্রস্তর যুগ শেষ হইলে শুরু হইল নব্য-প্রস্তর যুগ (Neolithic Age)। এই যুগের মানুষ প্রস্তরনির্মিত অস্ত্রগুলিতে ঘর্ষণ, খোদাই ও পালিশ করিয়া সেগুলি বিভিন্ন কার্যের উপযোগী স্থল হাতিয়ারে পরিণত করিয়াছিল। প্রত্ন-প্রস্তর যুগের মানুষ অপেক্ষা তাহারা নিঃসন্দেহে উচ্চ স্তরের সভ্যতার অধিকারী ছিল। তাহারা

জমি চাষ করিত, পশুপালন করিত এবং মুক্তিকার দ্বারা নানাবিধ দ্রব্য তৈয়ারী করিতে পারিত। সম্ভবতঃ কাষ্ঠ বর্ষণ করিয়া অগ্নি জালিবার উপায়ও তাহারা আবিষ্কার করিয়াছিল। প্রত্ন-প্রস্তর ও নব্য-প্রস্তর যুগের মানুষ একই প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল কিনা তাহা সঠিকভাবে বলা কঠিন।

নব্য-প্রস্তর যুগ ও ধাতুর যুগের মধ্যে কোন সীমারেখা নির্দেশ করা যায় না। সম্ভবতঃ তামার ব্যবহার প্রথম শুরু হয়। দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্র প্রথমে তামায় প্রস্তুত হইত, পরে ব্রোঞ্জ এবং সর্বশেষে লোহার প্রচলন হয়। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে অসংখ্য তাম্রনির্মিত যন্ত্রপাতি আবিষ্কৃত হইয়াছে। সম্ভবতঃ ঋগ্বেদের যুগেও ইহাদের প্রচলন ছিল।

তামা ও ব্রোঞ্জের ব্যবহার শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতীয় ইতিহাস ও সভ্যতার আদিম নিদর্শনগুলি একটি স্থনির্দিষ্ট রূপ গ্রহণ করিতে থাকে। তামা ও ব্রোঞ্জের ব্যবহারের ফলে অগ্ণ্য প্রাচীন দেশের ছায়া ভারতবর্ষেও নাগরিক সভ্যতার উদ্ভব হয়। ভারতের নানা স্থানে এইরূপ নাগরিক বসতির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। অথর্ববেদে লোহার উল্লেখ আছে। দক্ষিণ ভারতে লোহার ব্যবহার সম্ভবতঃ আরও অনেক পরে শুরু হয়।

মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা

বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশকে সিন্ধু প্রদেশের লারকানা জেলায় মহেঞ্জোদারোতে এবং পাঞ্জাবের মণ্টগোমারী জেলায় হরপ্পায় প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে ভারতবর্ষের সুদীর্ঘ ইতিহাসে এককাল পর্যন্ত অজ্ঞাত এক নূতন অধ্যায়ের সংযোজন ঘটিয়াছে। উৎসাহী ও অক্লান্ত প্রত্নতাত্ত্বিকদের চেষ্টায় ঐতিহাসিকদের নিকট এককাল পর্যন্ত সম্পূর্ণ অজ্ঞাত এক সমৃদ্ধ এবং সুগঠিত সভ্যতার অস্তিত্বে আলোকপাত করা সম্ভব হইয়াছে। পরবর্তীকালে অগ্ণ্য স্থানে খননকার্যের ফলে প্রমাণিত হইয়াছে যে এই সভ্যতা পাঞ্জাব, সিন্ধু, গুজরাট এবং রাজস্থানের বিস্তীর্ণ

১ সিন্ধী ভাষায় ‘মহেঞ্জোদারো’ শব্দের অর্থ ‘মৃতগণের সমাধি বা স্থূপ’। ১৯২২ খ্রীষ্টাব্দে ঐ স্থানে একটি স্থূপ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি তখন ভারতের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের পশ্চিম অনুসন্ধান-শাখার কর্মকর্তা ছিলেন। বৌদ্ধ প্রভাবের সহিত সম্পর্কিত ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কারের আশায় তিনি ঐ স্থান খননের নির্দেশ দেন; কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই প্রাগৈতিহাসিক ধ্বংসাবশেষের সন্ধান পান। এক বৎসর পূর্বে দয়ারাম সাহানী হরপ্পায় অনুরূপ ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কার করেন। তখন ভারতীয় প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ স্যার জন মার্শালের নেতৃত্বে ঐ দুই স্থানে ব্যাপক খননকার্য শুরু হয়। হরপ্পায় খননকার্য পরিচালনা করেন M. S. Vats। E. J. H. Mackay এবং Sir Mortimer Wheeler গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। সাম্প্রতিক কালে গুজরাটের লোধাল এবং রাজস্থানের প্রভুতি কয়েকটি স্থানে খননকার্যের ফলে অনেক নূতন তথ্যের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

অঞ্চলে প্রসারিত ছিল। হরপ্পায় প্রথম ধননকার্য শুরু হইয়াছিল বলিয়া এই সভ্যতা ‘হরপ্পা সভ্যতা’ নামে পরিচিত। বেলুচিস্থান, মধ্য প্রদেশ এবং বিহারেও এই সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। সিদ্ধু উপত্যকা ইহার প্রকৃত জন্মভূমি বলিয়া এই সভ্যতা ‘সিদ্ধু সভ্যতা’ নামেও পরিচিত। এই সভ্যতার বিভিন্ন দিক সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান এখনও অসম্পূর্ণ, কারণ প্রত্নতাত্ত্বিকগণ এখনও হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোতে আবিস্কৃত শীলমোহরগুলিতে উৎকীর্ণ লিপির পাঠোদ্ধার করিতে পারেন নাই। সাধারণতঃ মনে করা হয় যে এই লিপিশুলিতে ব্যবহৃত ভাষা বৈদিক সংস্কৃত ভাষা নহে এবং সংস্কৃত ভাষার সহিত ইহার কোন সম্পর্কও নাই। কোন কোন পণ্ডিতের ধারণা, সিদ্ধু সভ্যতার ভাষার সহিত দ্রাবিড়দের ভাষার সাদৃশ্য আছে; দুই ভাষার গঠন একই ধরনের।

প্রাচীন মিশরের সভ্যতা যেমন নীল নদের উপত্যকায় গড়িয়া উঠিয়াছিল, এবং প্রাচীন ব্যাবিলন ও অ্যাসিরিয়ার সভ্যতা গড়িয়া উঠিয়াছিল তাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর উপত্যকায়, তেমনিই ভারতবর্ষের প্রাচীনতম সভ্যতা বিকশিত হয় সিদ্ধু নদের উপত্যকায়।

সিদ্ধু সভ্যতা ছিল ব্রোঞ্জ যুগ অথবা তাম্র-প্রস্তর যুগের নাগরিক সভ্যতা।

মহেঞ্জোদারো নগর

প্রত্নতাত্ত্বিকগণ মহেঞ্জোদারোতে এক বিশাল ও সুগঠিত নগরের ধ্বংসাবশেষ খুঁজিয়া পাইয়াছেন। প্রকৃতপক্ষে অনেকগুলি নগরের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গিয়াছে; এই নগরগুলি একটির উপরে আরেকটি গঠিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ প্রাচীন নগরগুলি ধ্বংস বা ক্ষয়িষ্ণু হইলে নতুন নগর নির্মাণের প্রয়োজন দেখা দিয়াছিল। যাহাই হউক, এই নগরটি স্বদক্ষ পূর্তবিজ্ঞানীদের দ্বারা নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়। উহাতে সকল নাগরিকের আরাম ও স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা ছিল। মহেঞ্জোদারো পৃথিবীর প্রাচীনতম সুপরিকল্পিত নগর।

৯ ফুট হইতে ৩৪ ফুট চওড়া বহু রাস্তা পরস্পরকে সমকোণে এবং সমগ্র নগরটিকে কয়েকটি চতুষ্কোণ ক্ষেত্রে বিভক্ত করিয়াছিল। আলোকস্তম্ভ দ্বারা পথ আলোকিত করার ব্যবস্থা ছিল। প্রতিটি চতুষ্কোণ ক্ষেত্রের মধ্যে কয়েকটি অপরিসর পথ গৃহগুলিকে পরস্পর হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিয়াছিল। প্রতিটি খণ্ডে একটি করিয়া সাধারণের ব্যবহার্য কূপ ছিল। গৃহগুলির অধিকাংশই নিজস্ব কূপ ও স্নানাগার ছিল। গৃহগুলিতে বায়ু চলাচলের সুবন্দোবস্ত ছিল। পয়ঃ-প্রণালীর মাধ্যমে জল নিকাশের সুবন্দোবস্ত ছিল। রোমান সাম্রাজ্যের যুগের আগে এরূপ উৎকৃষ্ট জলনিকাশের ব্যবস্থা আর দেখা যায় নাই।

গৃহ, পথ, কূপ—সকলই ইষ্টক নির্মিত ছিল। ইষ্টক বা কাষ্ঠ, কোন কিছুতেই কারুকর্মের কোন চিহ্ন নাই। গৃহগুলি ছিল বিভিন্ন শ্রেণীর : ছোট-বড় বাসগৃহ

(সম্ভবতঃ সরকারী কর্মচারী ও পুরোহিতদের বাসের জন্য) ; সাধারণ সভার জন্য ব্যবহৃত বড় বড় গৃহ । ইহা ছাড়া ছিল বহু সাধারণ স্নানাগার । একটি বৃহৎ স্নানাগারের দৈর্ঘ্য ছিল ৩৯ ফুট, প্রস্থ ২৩ ফুট এবং গভীরতা ৮ ফুট । সম্ভবতঃ উহা ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হইত । কিন্তু কোন উপাসনা গৃহ আবিষ্কৃত হয় নাই ।

একটি প্রাচীর নগরটিকে বেষ্টিত করিয়াছিল, কিন্তু সম্ভবতঃ কোন দুর্গ ছিল না ! মোটের উপর নগরটির স্থাপত্য ছিল বাহ্যাবলম্বিত ও প্রয়োজনভিত্তিক ; শিল্প-কীর্তি হিসাবে ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিল না । বাকানো খিলানের (arches) নির্মাণ-পদ্ধতি অজ্ঞাত ছিল, তবে প্রাচীর গাভ্র হইতে বহির্বিদ্যমান কয়েকটি খিলান (corbelled arches) পাওয়া গিয়াছে ।

হরপ্পা নগর

আয়তনের দিক হইতে হরপ্পা মহেঞ্জোদারোর তুলনায় বৃহত্তর ছিল, কিন্তু উভয়ের গঠনপদ্ধতি ছিল একই রকমের । এখানে আবিষ্কৃত বৃহত্তম গৃহ হইল একটি শস্তাগার । উহার আয়তন ছিল ১৬৯ × ১৩৫ ফুট । এখানে শ্রমিকদের বাসস্থান হিসাবে ব্যবহৃত ১৪টি ক্ষুদ্র গৃহ পাওয়া গিয়াছে । মহেঞ্জোদারোর তুলনায় হরপ্পায় কূপের সংখ্যা কম ।

রাজধানীর কালিবাকানে হরপ্পার জায় একটি শহর ছিল, কিন্তু আয়তনে মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পার তুলনায় ইহা অনেক ক্ষুদ্র ছিল ।

সামাজিক ও অর্থ নৈতিক অবস্থা

সিন্ধু সভ্যতার যুগের মানুষ এক প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত ছিল না ; বহু জাতির মানুষ একত্রে বাস ও কাজকর্ম করিত । জলপথে ও স্থলপথে মহেঞ্জোদারোতে যাতায়াত অত্যন্ত সহজ ছিল । 'ইহা ছিল এশিয়ার বিভিন্ন প্রান্ত হইতে আগত মানুষের মিলন ক্ষেত্র' ।

'যে দেশে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য উৎপন্ন হয়, এবং যেখানে পরিবহন, সেচ ও বাণিজ্যে ব্যবহারের উপযোগী প্রশস্ত কোন নদী আছে, কেবল সেই দেশেই এত বৃহৎ নগরের উদ্ভব সম্ভব' । গম, বালি, চাউল, তুলা, ধাতু, প্রভৃতি ফল এবং তরিতরকারী খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হইত । গরু, ভেড়া, শূকর ও বিভিন্ন পক্ষীর মাংস আহারও প্রচলিত ছিল ।

গৃহপালিত পশুর মধ্যে বৃষ, মহিষ, ভেড়া, শূকর, হস্তী ও উট উল্লেখযোগ্য । সম্ভবতঃ অশ্বও ছিল । অরণ্যচারী জন্তুর মধ্যে বন্য মহিষ, গণ্ডার ও ব্যাঘ্রের নাম করা যায় । সম্ভবতঃ এই অঞ্চলে সিংহও ছিল ।

এই অঞ্চলের অধিবাসীরা দুই খণ্ড বস্ত্র ব্যবহার করিত । শালের জায় এক খণ্ড বস্ত্র উর্ধ্ববাস হিসাবে কাঁধে থাকিত ; অপর বস্ত্রটি ছিল আধুনিক ধৃতির মত !

নারীদের পোষাকও ছিল একই ধরনের। বস্ত্রগুলি ছিল স্নাতী অথবা পশমের। সম্ভবতঃ এগুলি সেলাই করা হইত।

নারী-পুরুষ সকলেই নানা প্রকারের ধাতু ও অল্পমূল্যের প্রস্তর নির্মিত অলঙ্কার ব্যবহার করিত। পুরুষেরা শিরোভূষণ ব্যবহার করিত এবং তাগা ও আংটি পরিত। নারীরা পরিত কর্ণভূষণ, চুড়ি, বালা, কটিদেশের আভরণ, নুপুর ইত্যাদি। অলঙ্কারগুলি স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, ব্রোঞ্জ প্রভৃতি ধাতু দ্বারা নির্মিত হইত। কোন কোন অলঙ্কার শিল্পীগণের দক্ষতা ও নির্মাণ কৌশল প্রমাণ করে।

দৈনন্দিন কাজে যুক্তিকা, ঝিনুক, হস্তিদন্ত ও ধাতু নির্মিত জিনিসপত্র ব্যবহৃত হইত। কার্ঠনির্মিত চেয়ার, খাট ও টুল প্রভৃতির ব্যবহার প্রচলিত ছিল। মার্বেলের গুলি, বল ও গুটিকা (dice) লইয়া খেলা হইত। অনেক প্রকারের খেলনার প্রচলন ছিল। যাতায়াতের প্রধান উপায় ছিল গরুর গাড়ী। হরিণের শিং, নিমগাছের পাতা ইত্যাদি ঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত হইত। 'এই সকল দ্রব্য এখনও আয়ুর্বেদীয় চিকিৎসায় ব্যবহৃত হয়। অতএব ভারতের চিকিৎসাশাস্ত্রের মূল সিন্ধু সভ্যতায় পাওয়া যাইতে পারে'।

অস্ত্র এবং যন্ত্রপাতির বহু নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের মধ্যে আছে তরবারি, কুঠার, বর্শা, ছুরি, তীর ও ধনুক প্রভৃতি। যুদ্ধ ও শিকারে ইহাদের ব্যবহার হইত।

মহেঞ্জোদারোর অধিবাসীরা স্বর্ণ, রৌপ্য, তাম্র, টিন, সীসা ও ব্রোঞ্জের ব্যবহার জানিত। লোহার ব্যবহার অজ্ঞাত ছিল। এই অঞ্চলে স্বর্ণ পাওয়া যাইত না; সম্ভবতঃ দক্ষিণ ভারতের খনিগুলি হইতে উহা আমদানি করা হইত। প্রস্তরও স্থলভ ছিল না; উহা আমদানি হইত কাথিয়াবাড় ও রাজস্থান হইতে। ছুরি, দাঁড়িপাল্লা, মূর্তি, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাত্র ও অলঙ্কার নির্মাণের জগু বিভিন্ন ধরনের প্রস্তরের ব্যবহার ছিল।

বস্ত্রশিল্পী, কার্ঠশিল্পী, যুক্তিকাশিল্পী, রাজমিস্ত্রী, স্বর্ণকার, হস্তিদন্ত শিল্পী ও অস্ত্রাস্ত্র সুদক্ষ শিল্পীদের কাজের নমুনা হইতে দেখা যায় যে শিল্পক্ষেত্রে শ্রেণীবিভাগ ছিল। ধনী ও দরিদ্র সকলেই তুলা ও পশম হইতে স্নাতা তৈয়ারী করিত। রঙীন বা কারুকর্মমণ্ডিত যুগপাত্রের তুলনায় কুমারের চাকায় প্রস্তুত সাধারণ যুগপাত্রের প্রচলন অনেক বেশী ছিল। নানা আকারের ও চেহারার যুগপাত্র দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত হইত। অলঙ্কারগুলির নির্মাণ কৌশল স্বর্ণকারদের দক্ষতার পরিচায়ক।

প্রত্নতাত্ত্বিকগণ ধ্বংসাবশেষগুলি হইতে বহু সংখ্যক শীলমোহর খুঁজিয়া পাইয়াছেন। শীলমোহরগুলি প্রস্তর, চীনা মাটি, হস্তিদন্ত ও যুক্তিকা নির্মিত। ইহাদের উপরে খোদাই করা চিত্রগুলি সম্ভবতঃ ধর্মীয় চিহ্ন ছিল। শীলমোহরগুলি মুদ্রা হিসাবে ব্যবহৃত হইত বলিয়া যে ধারণা আছে তাহা সম্ভবতঃ ভিত্তিহীন। মাদ্রাসি হিসাবেও এগুলি ব্যবহৃত হইত কিনা সন্দেহ। সম্ভবতঃ সম্পত্তি হস্তান্তরের দলিল

আইনসঙ্গত করার জন্ত শীলমোহরগুলির ছাপ দেওয়া হইত এবং পাত্র অথবা গৃহদ্বার বন্ধ করার জন্ত শীলমোহরগুলি ব্যবহৃত হইত।

দক্ষিণ ভারত, পূর্ব ভারত, কাশ্মীর, মধ্য ও পশ্চিম এশিয়া, জ্রীট দ্বীপ ও মিশরের সহিত মহেঞ্জোদারোর অর্থনৈতিক সম্বন্ধ ছিল। সম্ভবতঃ সমুদ্রপথেও পশ্চিম এশিয়ার সহিত যোগাযোগ রাখা হইত। মহেঞ্জোদারো বোধহয় একটি বিশাল অন্তর্দেশীয় বন্দর ছিল। পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাপ্ত সিন্ধু সভ্যতার নিদর্শন এবং সিন্ধু উপত্যকায় প্রাপ্ত মেসোপটেমিয়ার বিভিন্ন দ্রব্য হইতে প্রমাণিত হয় যে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে এই অঞ্চলের নিয়মিত ব্যবসা-বাণিজ্য চলিত।

মহেঞ্জোদারোর অধিবাসীরা চারটি প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল : পণ্ডিত, সৈনিক, বণিক ও কারিগর এবং শ্রমিক। ‘বৈদিক যুগের চতুর্ভুজ বিভাগের সহিত এই ব্যবস্থার সাদৃশ্য আছে’।

শিল্প

সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীরা শিল্পের বিশেষ অগ্রগামী ছিল না। বাসগৃহ ও জন-সাধারণের ব্যবহার্য অট্টালিকাগুলিতে অলঙ্করণের কোন চিহ্ন নাই। মৃৎপাত্রগুলির উপরিভাগ খুবই মৃৎ, কখনও কখনও অলঙ্কৃত ও নানা বর্ণে রঞ্জিত ; কিন্তু অলঙ্করণের মান খুবই সাধারণ। মৃৎপাত্র, অলঙ্কার ও শীলমোহরগুলি অধিবাসীদের শিল্পকৃতির পরিচয় বহন করে। শীলমোহরগুলির উপর খোদিত চিত্রগুলির মধ্যে বৃষ, মহিষ ও বস্ত্রমহিষ প্রভৃতি পশুর চিত্র সর্বাধিক উৎকৃষ্ট। প্রস্তরনির্মিত কয়েকটি স্তম্ভের মূর্তিও আবিষ্কৃত হইয়াছে। হরপ্পায় আবিষ্কৃত একটি ক্ষুদ্র মূর্তি ‘সারল্য ও হৃদয়ানুভূতির’ একটি অপরূপ রূপায়ণ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। গ্রীক শিল্পের চরম বিকাশের পূর্বে ইহার সহিত তুলনীয় আর কোন শিল্পদ্রব্য সৃষ্ট হয় নাই।

রাজনৈতিক জীবন

সিন্ধু সভ্যতার স্রষ্টা মানুষগুলির রাজনৈতিক জীবন সম্বন্ধে বিশেষ কোন তথ্য পাওয়া যায় নাই। কোন কোন প্রত্নতাত্ত্বিক মনে করেন যে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো এই দুইটি ‘যমজ রাজধানীর’ অধীনে একটি সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। ‘রোমান সাম্রাজ্যের উদ্ভবের পূর্বে ইহাই ছিল বৃহত্তম রাজনৈতিক পরীক্ষা’। অপর একটি মত এই যে, এই দুইটি শহর দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রের রাজধানী ছিল। এই দুইটি মতবাদের কোনটির সমর্থনেই কোন বিশ্বাসযোগ্য সাক্ষ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। হয়ত এই শহরগুলিতে বণিকশাসিত অভিজাততন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল, অথবা হয়ত পুরোহিতেরা ইহাদের শাসন করিত। তবে নাগরিকদের সুবিধা বিধানের জন্ত একটি নগর পরিষদ যে ছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ইহাও প্রমাণিত হইয়াছে

এই নগরগুলি প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। নিশ্চয়ই বহিঃশত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য এই ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।

ধর্ম

মহেঞ্জোদারোর অধিবাসীদের ধর্ম কি ছিল তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন। বোধ-হয় মন্দির বলিয়া কিছু ছিল না, কারণ এ পর্যন্ত যে সকল অট্টালিকা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহাদের কোনটিকেই মন্দির আখ্যা দেওয়া চলে না। তবে শীলমোহরের উপর খোদিত চিত্র এবং মূর্তিকা, ধাতু ও প্রস্তর নির্মিত মূর্তিগুলির ভিত্তিতে কিছু কিছু আনুমানিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। সম্ভবতঃ মাতৃকা (Mother Goddess) পূজার ব্যাপক প্রচলন ছিল। সিদ্ধু উপত্যকার ধর্মীয় জীবনের এই বৈশিষ্ট্য বৈদিক সভ্যতার পরিবর্তে পশ্চিম এশিয়ার সহিত ইহার সম্বন্ধ নির্দেশ করে। সম্ভবতঃ পশ্চিম এশিয়াতেই মাতৃকা পূজার উদ্ভব হয়, কিন্তু বৈদিক ভারতবর্ষে পুরুষ দেবগণের প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। মহেঞ্জোদারোর অধিবাসীরা একটি পুরুষ দেবতারও পূজা করিত। অনুমান করা হয় যে এই দেবতা হইলেন শিব। লিঙ্গপূজাও প্রচলিত ছিল। এখানেও বৈদিক সভ্যতার সহিত সিদ্ধু সভ্যতার পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়, কারণ ঋগ্বেদে লিঙ্গপূজকদের স্পষ্টতঃই নিন্দা করা হইয়াছে। ঋষ, ব্যাস্র, মহিষ ও হস্তী প্রভৃতি পশুও পূজিত হইত। সম্ভবতঃ বৃক্ষ, অগ্নি ও নদীর পূজার প্রচলন ছিল।

মৃতদেহের সংকারবিধি ধর্মের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল। সিদ্ধু সভ্যতার শব সংকারের চারটি প্রথা প্রচলিত ছিল : পূর্ণ সমাধি, মৃতদেহের অংশ বিশেষের সমাধি, দাহকার্য অন্তে দগ্ধ মৃতদেহের অংশ বিশেষের সমাধি, এবং শবদাহ।

কালানুক্রম

ভূ-বিজ্ঞানী ও প্রত্নতাত্ত্বিকগণ এখনও পর্যন্ত সিদ্ধু সভ্যতার সময়-সীমা সম্বন্ধে সঠিক তথ্য সংগ্রহ করিতে পারেন নাই। লিখিত প্রমাণের অভাবে তাঁহারা খননকার্যের উপর নির্ভর করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু সর্বনিম্ন স্তর পর্যন্ত খনন করা সম্ভব হয় নাই। শীলমোহরগুলিতে উৎকীর্ণ লিপির পাঠোদ্ধার না হওয়া পর্যন্ত তাঁহাদের সিদ্ধান্তগুলিকে আনুমানিক বলিয়া মনে করিতে হইবে।

মহেঞ্জোদারোতে আবিষ্কৃত নিদর্শনগুলিকে কালক্রম অনুসারে তিন যুগের সৃষ্টি বলিয়া স্থির করা হইয়াছে—আদি যুগ, মধ্যবর্তী যুগ এবং সর্বশেষ যুগ। এই তিন যুগ হইতে সম্ভবতঃ অনধিক পাঁচ শত বৎসরের হিসাব পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু মহেঞ্জোদারোতে নগর স্থাপনের বহু পূর্বে প্রাগৈতিহাসিক সিদ্ধু সভ্যতার উদ্ভব হয় এবং নগর ধ্বংসের পরেও উহার অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। সম্ভবতঃ খ্রীষ্টপূর্ব ২৫০০ হইতে ১৭০০ অব পর্যন্ত মহেঞ্জোদারোর অস্তিত্ব ছিল। আনুমানিক ২৩০০ হইতে

২০০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দে পশ্চিম এশিয়ার সূমেরে (Sumer) সিদ্ধ সভ্যতার শীলমোহর পাওয়া যাইত বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। রাজস্থানের কালিবাঙ্গানে ও বেলুচিস্থানের কোট-ডিজিতে (Kot-Diji) হরপ্পার পূর্ববর্তী সভ্যতার নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে।

সিদ্ধ সভ্যতা ও বৈদিক সভ্যতা

সিদ্ধ উপত্যকার অধিবাসীবৃন্দ ও বৈদিক আর্যগণের মধ্যে সম্পর্ক প্রমাণ করা বারো নানা চেষ্টা হইয়াছে। এ কথাও বলা হইয়াছে যে হরপ্পার সংস্কৃতি ছিল প্রকৃতপক্ষে বৈদিক সংস্কৃতি। কিন্তু এই অনুমানের সপক্ষে গ্রন্থসম্বন্ধে যুক্তি খুব কমই খুঁজিয়া পাওয়া যায়। আনুমানিক ২৫০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দে মহেঞ্জোদারো বর্তন হইবার পূর্বে আর্যগণ এদেশে আসিয়াছিল এমন কোন প্রমাণ নাই। ঋগ্বেদ মূলতঃ গ্রামীণ সভ্যতার দান, কিন্তু মহেঞ্জোদারোর সভ্যতা স্বস্পষ্টভাবেই নাগরিক। অথ সন্তবতঃ মহেঞ্জোদারোতে অজ্ঞাত ছিল, কিন্তু বৈদিক যোদ্ধাবা প্রায়শঃ অশ্বের ব্যবহার করিত। বেদে গাভী একটি সম্মানের স্থান অধিকার করিয়া আছে, কিন্তু মহেঞ্জোদারোতে বৃষ অধিক সম্মানের অধিকারী ছিল। বিগ্রহপূজা মহেঞ্জোদারোতে একটি সাধারণ প্রথা ছিল, কিন্তু বৈদিক আর্যগণ বিগ্রহপূজাব পক্ষপাতী ছিল না। বেদে পুরুষ দেবগণের প্রাধান্য, মহেঞ্জোদারোতে মাতৃকাদেবীই প্রধান উপাস্য। মহেঞ্জোদারোতে প্রচলিত লিঙ্গপূজাব প্রথা বৈদিক সমাজে নিষিদ্ধ ছিল। এই সকল প্রমাণের ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তই অপরিহার্য হইয়া পড়ে যে বৈদিক আর্য সভ্যতা সিদ্ধ সভ্যতা হইতে পরবর্তী কালের ও ভিন্ন প্রকৃতির।

সিদ্ধ সভ্যতার পতন

কোন কোন প্রত্নতাত্ত্বিকের মতে আর্যদের আগমনের ফলে আনুমানিক ১৫০০ খ্রীস্টপূর্বাব্দে সিদ্ধ উপত্যকার সমৃদ্ধ নগরগুলির পতন ঘটে। নগরগুলিতে এক সময় বিপর্যয় দেখা দিয়াছিল এবং তাহার ফলেই উহাদের ধ্বংস হয়, এইরূপ কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল তথ্যের—বিশেষতঃ মহেঞ্জোদারোতে ইতস্ততঃবিক্ষিপ্ত নরকঙ্কালের ভূপের—সহিত ঋগ্বেদে আর্য যুদ্ধদেবতা ইন্দ্র ও অগ্নি কর্তৃক দুর্গাধিকারী ‘দাস’ বা ‘দস্যু’দিগের বিরুদ্ধে অভিযানের উল্লেখের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে বলিয়া মনে হয়। অনেকের মতে, আর্যদের এই শত্রুরা সিদ্ধ উপত্যকার সুরক্ষিত নগরগুলির অধিবাসীরা ছাড়া আর কেহ নহে।

সাম্প্রতিক অনুসন্ধানের ফলে সিদ্ধ সভ্যতার পতন সম্পর্কে আরও নূতন তথ্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। এখন প্রায় সকলেই মনে করেন যে সিদ্ধ নদের গতি পরিবর্তন প্রভৃতি প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও অর্থনৈতিক কারণে সিদ্ধ সভ্যতার পতন হয়। প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ হইতে মনে হয়, সিদ্ধ নদের বাৎসরিক বন্যায় মহেঞ্জোদারোর

সমৃদ্ধিহানি এবং অর্থনৈতিক অবনতির সূত্রপাত হইয়াছিল। ইহাও সম্ভব যে গৃহ নির্মাণের জন্ত কার্ঠের অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে বনভূমি বিনষ্ট হয়, ফলে বৃষ্টিপাত কম হওয়ায় কৃষিকার্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। “বহু বৎসর ধরিয়া ধীরে ধীরে মহেঞ্জোদারো মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হইতেছিল। আক্রমণকারী কোন উপজাতি উহার প্রতি চরম আঘাত হানে”। আক্রমণকারীদের মধ্যে হয়ত আর্যগণও ছিল। নগরটির সুরক্ষার বিশেষ কোন বন্দোবস্ত ছিল না। নগরে কোন দুর্গপ্রাকার ছিল না, যথেষ্ট অস্ত্রশস্ত্র ও যোদ্ধারও অভাব ছিল। তাই উহার সমৃদ্ধিতে আকৃষ্ট আক্রমণকারীদের বাধা দেওয়া সম্ভব হয় নাই।

সিদ্ধু সভ্যতা ও পশ্চিম এশিয়া

সম্ভবতঃ সিদ্ধু সভ্যতার সহিত পশ্চিম এশিয়ায় টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর মধ্যবর্তী মেসোপটেমিয়ার সমসাময়িক সভ্যতার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। পশ্চিম এশিয়ার উর (Ur), তেল আসমীর (Tel Asmer—বাগদাদের সম্মুখকটে) ও অন্যান্য স্থানে বহু ভারতীয় শীলমোহর আবিষ্কৃত হইয়াছে। উহাদের কোন কোনটিতে মহেঞ্জোদারোর লিপি খোদিত রহিয়াছে। অট্টালিকার বহির্ভাগের খিলান, দেওয়ালের কুলুঙ্গী, মাতৃকা পূজা, শীলমোহরের উপর একই জীবজন্তুর রূপায়ণ—এই সকলই মহেঞ্জোদারো ও পশ্চিম এশিয়ার মধ্যে ঘনিষ্ঠ বোগাযোগের নির্দেশ করিতেছে। কেহ কেহ বলেন, মেসোপটেমিয়ার সভ্যতার প্রভাবেই সিদ্ধু সভ্যতার উদ্ভব হইয়াছে। ইহাও বলা হয় যে এই দুই দূরবর্তী অঞ্চলের সভ্যতা একই সাধারণ সভ্যতা হইতে উদ্ভূত; ইহাদের মধ্যে যে পার্থক্য দেখা যায় তাহার কারণ স্থানীয় অবস্থা ও জাতীয় বৈশিষ্ট্যের পার্থক্য। এই সন্দেহ ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে সিদ্ধু সভ্যতার একটা নিজস্ব চরিত্র ছিল, এবং ভারতবর্ষেই ইহার উৎপত্তি হওয়াও সম্ভব। শিশিরেব াল নদের উপত্যকার সহিত সিদ্ধু উপত্যকার প্রত্যক্ষ বোগাযোগের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না, তবে পশ্চিম এশিয়ার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে বাণিজ্যিক বোগাযোগ গাঢ়িতে পারে।

সিদ্ধু সভ্যতার উত্তরাধিকার

সিদ্ধু উপত্যকার নাগরিক সভ্যতা ঋগ্বেদের যুগের গ্রামীণ সভ্যতার উপর অতি সামান্যই প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। খননকার্যের ফলে আনুমানিক ১৭০০ হইতে ১০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গ্রামীণ বসতির অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু হরপ্পায় নির্মিত মৃৎপাত্রগুলির অলঙ্করণ ও আকৃতি উত্তর-পশ্চিম ভারতে বহুকাল প্রচলিত ছিল। পরবর্তী কালের চিহ্নাঙ্কিত (Punch-marked) দ্রাণ্ডলিও সিদ্ধু লিপির স্মৃতি বহন করে। শৈব ধর্ম, বিশেষতঃ লিঙ্গপূজা, সিদ্ধু সভ্যতার অগ্রতম উত্তরাধিকার বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

চতুর্থ অধ্যায়

আর্য জাতির আগমন

১. ভারতে আর্য উপনিবেশ

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে স্যার উইলিয়াম জোন্স (Sir William Jones) প্রমাণ করেন যে সংস্কৃত এবং ইরানীয় ভাষার সহিত গ্রীক, ল্যাটিন প্রভৃতি ইয়োরোপীয় ভাষার উল্লেখযোগ্য সাদৃশ্য আছে। এই সাদৃশ্যকে আকস্মিক মনে করা যায় না। মনে হয় যে এই সকল পরস্পর সদৃশ ভাষাগুলি অধুনালুপ্ত একটি মূল মাতৃভাষা হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। এই মূল ভাষাটি যাহাদের মাতৃভাষা ছিল, তাহারা ইন্দো-ইয়োরোপীয় (Indo-European), উইরো, (Wiro) অথবা আর্য (Arya) নামে পরিচিত।

আর্যদের আদি বাসভূমি

ভারতবর্ষে আগত আর্যদের^১ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের একমাত্র উৎস হইল বৈদিক সাহিত্য। সাহিত্যের সাক্ষ্যের সমর্থনে কোন শিলালিপি, মুদ্রা বা প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। ভারতবর্ষে আর্য সভ্যতার কোন নিদর্শন প্রত্নতাত্ত্বিকেরা এখনও আবিষ্কার করিতে পারেন নাই।

কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে ভারতবর্ষই আর্যদের আদি বাসস্থল। তবে সাধারণ ধারণা এই যে তাহারা মধ্য এশিয়া অথবা ইয়োরোপের কোনও অঞ্চল হইতে ভারতে আসিয়াছিল।

ভাষাতাত্ত্বিক পণ্ডিতেরা ভাষাভিত্তিক নিদর্শনাদির সাহায্যে আর্যদের আদির সংস্কৃতির একটা মোটামুটি প্রাথমিক রেখাঙ্কনে সক্ষম হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহারাও বলিতে পারেন না ঠিক কোন ভৌগোলিক অঞ্চলে ঐ সংস্কৃতির উদ্ভব হইয়াছিল। বর্তমানে আমরা যাহা জানি তাহা হইতে ‘আর্য’ অথবা ‘ইন্দো-ইয়োরোপীয়’ অথবা ঐ জাতীয় অল্প নামে পরিচিত মানুষদের নৃতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য যথাযথভাবে নিরূপণ

১ সংস্কৃত Arya—আবেস্তায় Airya—প্রাচীন পারসিকে Ariya। শব্দটির মৌলিক অর্থ হইল ‘বিশুদ্ধ জন’, ‘একই জাতির মানুষ’। বৈদিক ঋগ্বেদের রচয়িতাগণ ভারতের প্রাচীন অধিবাসীগণ হইতে নিজের জাতিগত স্বাতন্ত্র্য বুঝাইতে ‘আর্য’ শব্দের ব্যবহার করিতেন। প্রাচীন অধিবাসীদিগকে তাঁহারা শত্রু বলিয়া মনে করিতেন এবং তাহাদিগকে ‘দাস’ বা ‘দহ্য’ আখ্যা দিয়া গিয়াছেন।

করা সম্ভব নয়। মনে হয় তাহারা খেতকায় ছিল; কিন্তু তাহারা 'দীর্ঘমুণ্ড অথবা খর্বমুণ্ড, দীর্ঘকায় অথবা ক্ষুদ্রাকৃতি, কৃষ্ণকেশী অথবা স্বর্ণকেশী' ছিল তাহা বলা যায় না।

ইন্দো-ইয়োরোপীয় শব্দ সমষ্টির বিবর্তনের সম্ভবতঃ দুইটি স্পষ্ট স্তর ছিল। এই স্তর দুইটি বিভিন্ন ভৌগোলিক অঞ্চলে দেখা দিয়াছিল। সম্ভবতঃ প্রথম স্তরটির উদ্ভব কোন পর্বতমালার সাহুদেশে অবস্থিত এক তৃণময় প্রান্তরে। এই প্রান্তরটিকে উরাল পর্বতমালার দক্ষিণ দিকের কিরঘিজ তৃণপ্রান্তর বলিয়া মনে করা হয়। পরবর্তী স্তরের উদ্ভব কার্পেথিয়ান পর্বতমালার পূর্ব দিকে অবস্থিত অঞ্চলে, অর্থাৎ বোহেমিয়া, অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরী ভূখণ্ডে। এই মত অনুসারে ইন্দো-ইয়োরোপীয়গণ প্রথমে কিরঘিজ তৃণপ্রান্তরের উত্তর-পশ্চিমাংশে বাস করিত; তথা হইতে ইন্দো-ইরানীয় জাতিগোষ্ঠী পূর্ব দিকে অগ্রসর হইতে থাকে, এবং পরবর্তী কালে অপর কোন কোন গোষ্ঠী পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়।

ভারতে আর্যদের আগমনকাল

ঠিক কোন সময়ে ভারতবর্ষে আর্যজাতির অনুপ্রবেশ শুরু হইয়াছিল, মোটামুটি ভাবেও তাহা বলা কঠিন। সম্ভবতঃ জনসংখ্যার বৃদ্ধির ফলে ও ভৌগোলিক কারণে আর্যগণ তাহাদের পর্বতবেষ্টিত ক্ষুদ্র বাসভূমি ত্যাগ করিয়া দূরবর্তী দেশে ঋতু ও আশ্রয়ের সন্ধানে বাহির হইতে বাধ্য হইয়াছিল। যে সকল দেশ অধিকার করিবার জন্য তাহারা চেষ্টা করিয়াছিল সেই সকল দেশের অধিবাসীদের সহিত নিশ্চয় তাহাদের প্রভূত সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল, এবং এইভাবে বহু শতাব্দী অতিক্রান্ত হয়। পশ্চিম এশিয়ার ক্যাপ্পাডোসিয়ার (Cappadocia) বোঘাজ-কোই (Boghaz-Koi) শিলালিপি হইতে মনে হয় যে খ্রিস্টপূর্ব ১৪০০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে আর্যগণ ঐ অঞ্চলের অধিবাসী মিটান্নি (Mitanni) নামক জনগোষ্ঠীকে তাহাদের কয়েকজন দেবতাকে উপাস্ত্র রূপে গ্রহণ করাইতে সমর্থ হইয়াছিল। অবশ্য এই সাক্ষ্য হইতে এরূপ বলা যায় না যে ১৪০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের পূর্বে ভারতে আর্য অনুপ্রবেশ ঘটে নাই।

এ বিষয়ে প্রায় সকলেই একমত যে ভারতে উপনিবেশ স্থাপনকারী আর্যগণ জাতিগতভাবে প্রাচীন ইরানীয়দের সগোত্র। প্রধানতঃ ভাষার ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হইয়াছে। পাঞ্জাবে বসবাসকারী আর্যদের ভাষার সঙ্গে প্রাচীন ইরানীয় ও আবেস্তার (আবেস্তা ইরানীয়দের ধর্মগ্রন্থ) ভাষার ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য ছিল। সংস্কৃত ও পালি ভাষার মধ্যে যে পার্থক্য, তাহার তুলনায় বেদের ভাষা ও আদিম ইন্দো-ইরানীয় ভাষার মধ্যে পার্থক্য অনেক কম। সম্ভবতঃ ১৪০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে রচিত বোঘাজ-কোই শিলালিপির পরবর্তী কালে ইন্দো-আর্য ও ইরানীয় ভাষার মধ্যে পার্থক্যের সূত্রপাত হয়।

ভারতে আৰ্য-আগমনের কাল নির্ণয় করিতে হইলে আমাদের ঋগ্বেদের কাল নির্ণয় করিতে হইবে। “এ বিষয়ে শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতদের মধ্যেও প্রচুর মতভেদ, শুধুমাত্র শতাব্দীর হিসাব লইয়াই নয় সহস্রাব্দের হিসাব লইয়াও। কেহ কেহ খ্রীষ্টপূর্ব ১০০০ বৎসরকে ঋগ্বেদের স্তোত্রগুলির রচনাকালের আদিতম সীমানা বলিয়া মনে করেন, কেহ কেহ মনে করেন সেগুলি খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০ হইতে ২৫০০ অব্দের মধ্যে রচিত হইয়াছে।” বৈদিক সাহিত্যের সূচনাকালকে খ্রীষ্টপূর্ব ২০০০ কিংবা ২৫০০ বৎসরের কাছাকাছি বলিয়া ধরিয়া লইলে বোধ হয় খুব ভুল হইবে না। বৈদিক সাহিত্যের সময় নিরূপণে সৰ্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য সহায় হইল এই সুনিশ্চিত তথ্য যে জৈন ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম বৈদিক সাহিত্য রচনার পরবর্তী কালের ঘটনা। যদি ঋগ্বেদের প্রাচীনতম স্তোত্রগুলি খ্রীষ্টপূর্ব ২০০০ অথবা ২৫০০ অব্দে রচিত হইয়া থাকে, তবেই জৈন ও বৌদ্ধদের নিকট সুপরিচিত উপনিষদগুলি জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের উদ্ভবের পূর্বে রচিত হইয়াছিল ইহা বলা যায়। অতএব আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারি যে আনুমানিক ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের পূর্বেই উত্তর-পশ্চিম ভারতে আৰ্যজাতির আগমন হইয়াছিল।

ভারতের আদি আৰ্য উপনিবেশ

ঋগ্বেদের অধিকাংশ স্তোত্র আধুনিক হরিয়ানা রাজ্যের অন্তর্গত আম্বালার দক্ষিণে, অধুনালুপ্ত সরস্বতী নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে, রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা হয়। আৰ্যরা যে আফগানিস্তান ও পাঞ্জাব অধিকার করিয়াছিল তাহা ঋগ্বেদে জাক্কারটেন, কাবুল, সোয়াট, কোরাম, গুমাণ, সিন্ধু, বিলম, চেনাব, ইরাবতী, বিপাশা, শতদ্রু প্রভৃতি নদীর উল্লেখ হইতে বুঝা যায়। যমুনা ও গঙ্গা নদীরও উল্লেখ দেখা যায়, তবে নর্মদা নদীর কোন উল্লেখ নাই। পর্বতসমূহের মধ্যে হিমালয় বিশেষ পরিচিত ছিল, কিন্তু বিষ্ণুপর্বত ছিল অজ্ঞাত। এই সকল ভৌগোলিক উল্লেখ হইতে বুঝা যায় যে ঋগ্বেদের যুগে আৰ্যদের বসতি পূর্ব আফগানিস্তান, পাকিস্তান, পাঞ্জাব ও আধুনিক উত্তর প্রদেশের কোন কোন অংশে সীমাবদ্ধ ছিল। এই ভূখণ্ডের একটি বৃহৎ অংশের নাম ছিল ‘সপ্ত সিন্ধু’ অর্থাৎ সপ্ত নদী (সিন্ধু, উহার পাঁচটি উপনদী এবং সরস্বতী) দ্বারা বেষ্টিত দেশ।

পরবর্তী বৈদিক যুগে আৰ্য বসতির প্রসার

ঋগ্বেদ ‘দাস’ বা ‘দস্যু’দের (অর্থাৎ অনার্যগণের) সহিত অবিরাম যুদ্ধের বর্ণনায় পূর্ণ। ইহা হইতে দেখা যায় যে আৰ্যগণ ক্রমশঃ পূর্ব দিকে অগ্রসর হইতেছিল। ‘ব্রাহ্মণ’র যুগে পাঞ্জাবের গুরুত্ব ক্রমশঃ হ্রাস পায়, এবং পূর্বাঞ্চলের গুরুত্ব বাড়িতে থাকে।

এই যুগে আৰ্য সভ্যতার প্রধান কেন্দ্র ছিল সরস্বতী নদী হইতে গাঙ্গেয় উপত্যকা পর্যন্ত প্রসারিত ‘মধ্যদেশ’। কুরুক্ষেত্র (দিল্লীর সম্মুখিতে), কোশল (উত্তর

প্রদেশের অযোধ্যা), কানী (বারাণসী), বিদেহ (উত্তর বিহার), মগধ (দক্ষিণ বিহার) ও অঙ্গ (পূর্ব বিহার) প্রভৃতি অঞ্চলের বার বার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই সময়ে কুরু ও পাঞ্চালগণ ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ দুটি গোষ্ঠী। মনে হয় যে দক্ষিণাঞ্চলের সহিতও যোগাযোগ স্থাপিত হইয়াছিল। গোদাবরী উপত্যকার অঙ্গ জাতি এবং বিজ্জা পর্বতের অরণ্যাঞ্চলের পুলিন্দ ও শবরগণের উল্লেখ দেখা যায়। এই সকল জাতি তখনও আর্যসমাজের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই, কারণ তাহারা অন্ত্যজ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। আর্য সভ্যতা তখন সবেমাত্র বিজ্জা পর্বত পার হইয়া অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করিতেছিল।

২. বৈদিক সাহিত্য ও ধর্ম

বেদের রচয়িতা

সম্ভবতঃ সমগ্র বৈদিক সাহিত্য আনুমানিক ১৫০০ হইতে ৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মধ্যে রচিত হয়। গোড়া হিন্দুদের ধারণা, বেদ মানুষের রচনা নহে; ঈশ্বর স্বয়ং প্রাচীন ঋষিদের বেদ শিক্ষা দিয়াছিলেন, নতুবা বেদ অপৌরুষেয় বাণীসমষ্টি রূপে ঋষিদের নিকট আপনা হইতেই প্রতিভাত হইয়াছিল। তবে উৎস যাহাই হউক না কেন, বেদ নিঃসন্দেহে আর্যদের সাহিত্যকৃষ্টির প্রাচীনতম নিদর্শন।

বেদের গুরুত্ব

পুরুষপরম্পরাক্রমে বেদ মুখে মুখে প্রচারিত হইয়াছিল। এইজন্ত বেদের অপর নাম ‘ঋতি’। বেদের প্রতি হিন্দুদের গভীর শ্রদ্ধাই শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া একরূপ বিশাল পরিমাণ এক সাহিত্যের মুখে মুখে প্রচার সম্ভব করিয়া তুলিয়াছে। এই সময়ে উহা লিখিত আকারে না থাকিলেও উহাতে প্রক্ষিপ্ত অংশ খুবই সামান্য। পরবর্তী কালে ভারতের ধর্মীয় ইতিহাসে বহু পরিবর্তন সত্ত্বেও যুগ যুগ ধরিয়া বেদ সকল শ্রেণীর হিন্দুর নিকট শ্রেষ্ঠ ধর্মগ্রন্থের স্থান অধিকার করিয়া আছে। অত্যাধিক হিন্দুদের জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ ইত্যাদি সংক্রান্ত যাবতীয় আবশ্যিক আনুষ্ঠানিক কর্ম সেই সনাতন বৈদিক বিধি মতে নিষ্পন্ন হয়। এখনও একজন নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ খ্রিস্টান যে প্রার্থনামন্ত্র (গায়ত্রী) উচ্চারণ করেন, তাহা বেদের শ্লোক হইতে নির্বাচিত দুই বা তিন হাজার বৎসর পূর্বে উচ্চারিত একই প্রার্থনামন্ত্র। “হিন্দু দর্শন যে কেবল বেদের প্রতি অনুগত তাহাই নহে। এক দর্শনের অনুবর্তীগণ অপর দর্শনের অনুবর্তীগণের সহিত প্রায়শঃ এই যুক্তিতে তর্ক করিতেন যে তাঁহাদের দর্শনই শ্রেষ্ঠ, কারণ তাঁহাদের দর্শনই বেদের বিশ্বস্ততম অনুগামী এবং একমাত্র উহাতেই বেদের মতামত নির্ভুলভাবে প্রতিফলিত হইয়াছে।” যে সকল নীতি-নিয়মের দ্বারা হিন্দুদের সামাজিক, গার্হস্থ্য ও ধর্মীয় প্রথা ও অনুষ্ঠান অত্যাধিক

নিয়ন্ত্রিত, তাহারা বেদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বলিয়াই বাধ্যতামূলক। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের পরে বিবাহ ও উত্তরাধিকার সংক্রান্ত হিন্দু বিধিগুলিতে বহু পরিবর্তন করা হইয়াছে, কিন্তু হিন্দু মতে অনুষ্ঠিত বিবাহ ও অগ্ন্যাগ্ন ধর্মীয় ক্রিয়ার ক্ষেত্রে বৈদিক প্রথা এখনও প্রচলিত আছে।

বৈদিক সাহিত্যের শ্রেণীবিভাগ

বৈদিক সাহিত্য চারটি ভাগে বিভক্ত।

(১) ‘সংহিতা’—বৈদিক সাহিত্যের এই অংশ কতকগুলি স্তোত্র, প্রার্থনামন্ত্র, আশীর্বাচন, যজ্ঞবিধি ও সামাজিক উপাসনা-মন্ত্রের সমষ্টি।

‘সংহিতা’র মন্ত্রগুলি চার ভাগে বিভক্ত। ইহাদের মধ্যে ‘ঋগ্বেদ সংহিতা’ সর্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। ঋগ্বেদের বর্তমান মন্ত্রসংখ্যা ১০২৮; এই মন্ত্রগুলি দশটি ‘মণ্ডলে’ বিভক্ত। এই মন্ত্রগুলির কিছু অংশ প্রথম হইতেই যজ্ঞ ও উপাসনার মন্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত হইত। কিন্তু অগ্ন্যাগ্ন মন্ত্রও আছে যাহাদের সহিত যজ্ঞবিধির কোনও সম্পর্ক নাই। “এই সকল মন্ত্রে সত্যকার আদিম আধ্যাত্মিক কাব্যানুভূতির আমেজ পাওয়া যায়।”

‘সামবেদ সংহিতা’র মন্ত্রের সংখ্যা ১৫৪৯। মাত্র ৭৫টি ব্যতীত সামবেদের অগ্ন্যাগ্ন সকল মন্ত্রই ঋগ্বেদ হইতে গৃহীত। এই ৭৫টি মন্ত্র অগ্ন্যাগ্ন সংহিতায়ও পাওয়া যায়। যজ্ঞকালে সঙ্গীত রূপে এই মন্ত্রগুলি ব্যবহৃত হইত।

‘যজুর্বেদ সংহিতা’ কেবল মন্ত্রের সমষ্টি নহে, উহাতে গতাংশও (যজুঃ) আছে। এই গতাংশগুলির কিছু অংশ ছন্দোময় এবং কখনও কখনও কবিত্বমণ্ডিত। যজুর্বেদের অধিকাংশ মন্ত্র ঋগ্বেদেও পাওয়া যায়।

‘অথর্ববেদ সংহিতা’ ৭৩১টি মন্ত্রের সমষ্টি। এই মন্ত্রগুলি ২০টি ‘মণ্ডলে’ বিভক্ত। ইহাদের একাংশ ঋগ্বেদ হইতে জ্বহু গৃহীত হইয়াছে। অথর্ববেদের বর্তমান রূপ নিঃসন্দেহে ঋগ্বেদের তুলনায় পরবর্তী কালের রচনা। অথর্ববেদের প্রধান গুরুত্ব এই যে, ইহা পুরোহিততন্ত্রের প্রভাবমুক্ত। “ইহা সত্যকার লৌকিক বিশ্বাসসমূহ, বহু ভূতপ্রেত, অপদেবতা ও উপদেবতার অস্তিত্বে বিশ্বাস, এবং আভিচারিক মন্ত্রাদি সম্বন্ধে অমূল্য জ্ঞানের উৎস, ইহা নৃত্য ও ধর্মতত্ত্ব সম্বন্ধে গবেষণার জন্য তাৎপর্যপূর্ণ।”

(২) বৈদিক সাহিত্যের ‘ব্রাহ্মণ’ অংশ গড়ে রচিত। ইহাতে যাগযজ্ঞ সম্বন্ধীয় অনুষ্ঠানের বর্ণনা পাওয়া যায়। “ব্রাহ্মণ অংশ সেই যুগের রচনা যখন আর্য সমাজের সমস্ত মানসিক তৎপরতা যাগযজ্ঞ, তাহাদের নিয়ম-প্রণালী, মূল্যবোধ, উৎস ও তাৎপর্য সম্বন্ধে আলোচনায় কেন্দ্রীভূত ছিল।” প্রাচীনতম ‘ব্রাহ্মণ’গুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঋগ্বেদের অন্তর্ভুক্ত ‘ঐতরেয় ব্রাহ্মণ’ ও ‘কৌশিতকী ব্রাহ্মণ’; সামবেদের অন্তর্ভুক্ত ‘তাণ্ড্য মহাব্রাহ্মণ’ ও ‘জৈমিনীয় ব্রাহ্মণ’; এবং যজুর্বেদের

অন্তর্ভুক্ত ‘তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ’ ও ‘শতপথ ব্রাহ্মণ’। অথর্ববেদের অন্তর্ভুক্ত ‘ব্রাহ্মণ’-গুলি অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের রচনা। উহাদের মধ্যে ‘গোপথ ব্রাহ্মণ’ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

(৩) বৈদিক সাহিত্যের তৃতীয় অংশ ‘আরণ্যক’ নামে পরিচিত। যাহারা বৃদ্ধ বয়সে সংসার ত্যাগ করিয়া অরণ্যবাসী হইতেন, এবং অরণ্যে উপযুক্ত উপকরণের অভাবে আড়ম্বর সহকারে যাগযজ্ঞ করিতে পারিতেন না, তাঁহাদের ধর্মজীবন যাপনের পথ প্রদর্শনের জন্তই সম্ভবতঃ ‘আরণ্যক’গুলি রচিত হইয়াছিল। তাঁহাদের পক্ষে যাগযজ্ঞের পরিবর্তে ধ্যান শ্রেষ্ঠতর, এই ধারণা ক্রমশঃ প্রাধান্য বিস্তার করিতে থাকে। এইভাবে বিচক্ষণ ব্যক্তিদের একাংশের মধ্যে “যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠানের সার্থকতা সম্বন্ধে বিশ্বাস হ্রাস পাইতে থাকে, এবং তাহার পরিবর্তে সত্যের স্বরূপ সম্বন্ধে দার্শনিক চিন্তার সূত্রপাত হয়।” ‘আরণ্যক’ ভাগ ‘ব্রাহ্মণ’ ভাগের পরিশিষ্ট। যেমন, ‘ঐতরেয় আরণ্যক’ ‘ঐতরেয় ব্রাহ্মণের’ ধারাবাহী রচনা।

(৪) ‘উপনিষদ’গুলিতে একান্ত-বৈঠকে শিষ্যের প্রতি গুরুর গুহ্য উপদেশাবলী বিবৃত হইয়াছে। প্রাচীন ‘উপনিষদ’গুলি কোন কোন ক্ষেত্রে ‘আরণ্যক’ের অংশ-মাত্র, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে ‘আরণ্যক’ের সহিত নূতন সংযোজন। বস্তুতঃ, ‘আরণ্যক’ ও ‘উপনিষদের’ মধ্যে প্রভেদ করা প্রায়ই কঠিন। ‘উপনিষদ’ যাগযজ্ঞ-কেন্দ্রিক ধর্মের বিরুদ্ধে এক প্রতিক্রিয়াবিশেষ। ‘উপনিষদে’ পরম সত্য ও সত্তার রূপ নির্ণয় করা হইয়াছে। এই সত্যের জ্ঞান মানুষের মুক্তির জন্ত অবশ্য প্রয়োজনীয় বলিয়া বিবেচিত হইত। ‘উপনিষদ’গুলি সচরাচর গঠে রচিত, তবে কোন কোন ‘উপনিষদ’ সম্পূর্ণতঃ অথবা ঋগ্বেদে পঠে রচিত। প্রধান ‘উপনিষদ’গুলির মধ্যে ‘ঈশ’, ‘কেন’, ‘কঠ’, ‘প্রশ্ন’, ‘মুক্তক’, ‘মাণ্ডুক্য’, ‘তৈত্তিরীয়’, ‘ঐতরেয়’, ‘ছান্দোগ্য’, ‘বৃহদারণ্যক’, ‘শ্বেতাশ্বতর’, ‘কৌশিতকী’ প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

বৈদিক ধর্ম

বৈদিক সাহিত্য হইতে বৈদিক ভারতের ধর্মজীবনের একটি চিত্র পাওয়া যায়। বৈদিক যুগের আর্যদের ধর্মীয় চিন্তা ও আচার বিবর্তনের মাধ্যমে নব রূপ লাভ করিতেছিল। “ঋগ্বেদে আদিম ধর্মীয় চেতনার সরল উজ্জ্বল দৃশ্য দেখা যায় না; উহাতে যে ধর্মবিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যায় তাহা পুরোহিতগণের চেষ্টার এবং পরস্পর-বিরুদ্ধ ধর্মবিশ্বাসের মধ্যে সামঞ্জস্য সাধনের প্রয়াসের পরিণাম।”

বৈদিক ভারতীয়দের ধর্ম আর্য জাতির প্রাচীন ধর্মবিশ্বাসের অনুসৃতি মাত্র। তাহাদের দেবতাগণের মধ্যে কেহ কেহ আর্যগণের ভারতে আগমনের পূর্ব হইতে পূজিত হইয়া আসিতেছিলেন। আবার কোন কোন দেবদেবীর—যেমন নদীমাতা সরস্বতীর—পূজা প্রচলিত হয় তাহাদের ভারতবর্ষে আগমনের পর। অধিকাংশ দেবদেবীই প্রকৃতির সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। এই প্রসঙ্গে ছোঃ, অগ্নি ও পর্জন্তের

নাম করা যায়। প্রকৃতির সৌন্দর্য ও মহিমা নিঃসন্দেহে বৈদিক ঋষিগণের কল্পনাকে উদ্দীপিত ও তাঁহাদের মনে ভক্তিভাবের সঞ্চার করিয়াছিল।

বৈদিক সাহিত্যে অগণিত দেবদেবীর উল্লেখ পাওয়া যায়। কখনও কখনও তাঁহাদের বিহারভূমি অতুসারে তাঁহাদিগকে তিন ভাগে ভাগ করা হইয়াছে— আকাশ-চারী দেবতা (যথা, মিত্র ও বরুণ), মধ্য-নভোমণ্ডলের দেবতা (যথা, ইন্দ্র ও মরুৎগণ), এবং মর্ত্যের দেবতা (যথা, অগ্নি ও সোম)। পুরুষ দেবতার প্রাধান্ত বৈদিক দেবতাচক্রের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। দেবগণের মধ্যে মর্যাদাভিত্তিক কোন সুস্পষ্ট স্তরভেদ নাই, অর্থাৎ কোন দেবতা অপর কোন দেবতার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এমন স্বীকৃতি নাই। কোন সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের ধারণাও দেখা যায় না। “প্রতি দেব বা দেবী তাঁহার পূজার বহুল প্রচলনহেতু প্রাধান্ত পাইয়াছেন, অথবা পূজার সীমিত প্রচলনের ফলে অকিঞ্চিৎকর রূপে গণ্য হইয়াছেন।” এইজন্য এই ধর্মীয় স্তরকে ‘বহু-দেববাদ’ (Polytheism) বলা হয় নাই, ‘একেশ্বরবাদ’ও (Monotheism) বলা হয় নাই। “ইহার মধ্যে দুই দিকেই প্রবণতা দেখা যায়। কিন্তু ধর্মবিশ্বাস তখনও এতদূর পরিণত হয় নাই যে ইহাদের কোনটির সহিত উহাকে অভিন্ন মনে করা যায়।”

আনুষ্ঠানিক ধর্মের বিকাশ মানবভাগ্যের নিয়ন্তারূপে দেবদেবীগণের গুরুত্ব ক্রমশঃ অনেক নিম্নত করিয়া দিয়াছিল। প্রাচীন বৈদিক আচার অত্যন্ত সরল ছিল। দেবগণের উদ্দেশ্যে হুঙ্ক, শস্য ও ঘৃতের অনাড়ম্বর নৈবেদ্য নিবেদিত হইত। পূজার লক্ষ্য ছিল পার্থিব সুখ—সন্তান ও গোধান লাভ অথবা শত্রুবিনাশ। ‘ব্রাহ্মণের’ যুগ হইতে জটিলতার উদ্ভব হইতে থাকে। অর্ঘ্যের উপকরণ বৃদ্ধি পাইল, আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াও জটিল হইয়া উঠিল। যজ্ঞের স্রষ্টা সম্পাদনের জন্ম বহুসংখ্যক পুরোহিতের প্রয়োজন হইত। ‘হোতৃ’গণ মন্ত্র আবৃত্তি করিতেন, ‘অধ্বরু’ প্রার্থনামন্ত্র উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে নানাবিধ পূজাপ্রকরণের অনুষ্ঠান করিতেন, ‘উদগাতৃ’ সামগান করিতেন, এবং অপর কয়েকজন সহকারীর কাজ করিতেন। ক্রমশঃ যে মনোভাবের সহিত নৈবেদ্য নিবেদন করা হইত তাহার মৌলিক পরিবর্তনের সূচনা হইল। দেবগণের তুষ্টিবিধানের পরিবর্তে যজ্ঞের মাধ্যমে যজ্ঞকারীর আকাঙ্ক্ষিত বস্তুদানে দেবতাকে বাধ্য করাই উদ্দেশ্য হইয়া উঠিল। এইভাবে দেবতারও উপরে যজ্ঞের মর্যাদা নির্ধারিত হইল। ইহার স্বাভাবিক পরিণাম স্বরূপ ‘পূর্ব মীমাংসা’ দর্শনে দেবগণ সম্পূর্ণরূপে বর্জিত হইলেন।

দার্শনিক চিন্তা, অর্থাৎ সত্য ও পরম সত্তার সন্ধানের চেষ্টার সূচনা, হয় ‘আরণ্যকে’। ‘উপনিষদ’-গুলিতে এই চেষ্টার স্বাভাবিক পরিণতি দেখা যায়। ভারতীয় দর্শনের ইতিহাসে এই রচনাগুলি বিশেষ মূল্যবান স্থানের অধিকারী। উহাদের অন্তর্নিহিত মূল ভাবটি এই যে এই দৃশ্যমান পরিবর্তনশীল জগতের অন্তরালে এক অপরিবর্তনীয় সত্তা (অর্থাৎ ব্রহ্ম) বিদ্যমান আছেন, এই পরম সত্তা মানবাত্মার সহিত অভিন্ন। ইহাই দার্শনিক দিক হইতে একেশ্বরবাদের চরম বিকাশ।

৩. ঋগ্বেদীয় আৰ্যগণেৰে ৰাজনৈতিক, সামাজিক ও অৰ্থনৈতিক সংগঠন

বৈদিক যুগে অনাৰ্যদেৱেৰেৰে অবস্থা

প্ৰাচীন বৈদিক যুগেৰে ৰাজনৈতিক ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদেৱেৰে জ্ঞান অত্যন্ত সীমা-
বদ্ধ। এই দেশেৰে আদিম অধিবাসী ‘দহ্য’ এবং ‘পৰি’গণেৰে সহিত ক্ৰমাগত
যুদ্ধেৰে বহু উল্লেখ পাওৱা যায়, কিন্তু সে সম্বন্ধে বিস্তাৰিত বৰ্ণনাৰে অভাব। আৰ্য
ও তাহাদেৰে অনাৰ্য শত্ৰুগণেৰে মध्ये পাৰ্থক্য ছিল স্পষ্টতঃই আকৃতিৰে, ভাষাৰে ও
ধৰ্মেৰে। অনাৰ্যদেৰে কৃষ্ণবৰ্ণ ও নাসিকাবিহীন (‘অনাসঃ’) বলিয়া বৰ্ণনা কৰা
হইয়াছে; তাহাদেৰে ভাষা ছিল উপহাসেৰে বিষয়, এবং আৰ্য দেবতাদেৰে উদ্দেশ্যে
অৰ্য্য নিবেদন কৰিত না বলিয়া তাহাৰা প্ৰায়ই বিষ্ণুত হইত। দুই জাতিৰে মध्ये
সংঘৰ্ষ খুব দীৰ্ঘস্থায়ী ও তিক্ত হইলেও বিজয়ী আৰ্যগণ পৰাজিত অনাৰ্য জনসাধাৰণকে
নিঃশেষ কৰিবাৰে কোন চেষ্টা কৰিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। বহু অনাৰ্য পৰ্বত ও
অরণ্যে আশ্ৰয় লয়, অস্তান্তৰা ‘দাস’ শ্ৰেণীভুক্ত হইয়া বৈদিক সমাজেৰে অন্তৰ্ভুক্ত
হয়। বৈদিক ও আদি পৰ্বেৰে বেদোত্তৰ সাহিত্যে দাসদাসীৰে বহু উল্লেখ পাওৱা
যায়; ইহাৰা সম্ভবতঃ অনাৰ্য ছিল। কিন্তু অনাৰ্যৰা সকলেই বৰ্বৰ বা অসভ্য
ছিল না। তাহাদেৰে মध्ये অনেকে প্ৰচুৰ গোধনেৰে অধিকাৰী ছিল। তাহাৰা নগৰ
নিৰ্মাণে, অন্ততঃ পক্ষে স্তুপ ‘পুৰ’ নিৰ্মাণে, দক্ষ ছিল। ‘দাস’গণ আৰ্যদেৰে সহিত
বহুদূৰে সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিতে সক্ষম হইয়াছে এমন দৃষ্টান্তও দেখা যায়।

আৰ্যদেৰে ৰাজনৈতিক অৰ্ণৈক্য

বিজয়ী আৰ্য জাতিৰে মध्ये ৰাজনৈতিক ঐক্য ছিল না। দিবোদাস নামক এক আৰ্য
ৰাজা তুৰ্বস, যদু ও পুৰু জাতিৰে সহিত সংঘৰ্ষে লিপ্ত হইয়াছিলেন। তাহাৰে পুত্ৰ
অথবা পৌত্ৰ স্তুদাস সৱস্বতী নদী ও দৃষস্বতী নদীৰে অন্তৰ্বৰ্তী ব্ৰহ্মাবৰ্তেৰে অধিবাসী
ভাৰত কুল এবং উত্তৰ-পশ্চিমেৰে আৰ্যগোষ্ঠীগুলিৰে মध्ये এক প্ৰবল সংঘৰ্ষে নেতৃত্ব
দেন। এই সংঘৰ্ষ ঋগ্বেদে ‘দশ ৰাজাৰে যুদ্ধ’ বলিয়া বৰ্ণিত হইয়াছে। আদি বৈদিক
যুগেৰে আৰ্যগোষ্ঠীগুলিৰে মध्ये উল্লেখযোগ্য ভাৰতগণ, সৱস্বতী নদীৰে চতুঃপাৰ্শ্ববৰ্তী
অঞ্চলেৰে অধিবাসী পুৰুগণ, সিন্ধু ও চন্দ্ৰভাগা নদীৰে নিকটে বসবাসকাৰী কুৰুগণ
এবং ভাৰতগণেৰে প্ৰতিবেশী সৃঞ্জয়গণ।

আৰ্যদেৰে ৰাজনৈতিক সংগঠন

বৈদিক যুগে আৰ্যদেৰে অধিকৃত ভূখণ্ড বহুসংখ্যক ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ গোষ্ঠী কৰ্তৃক অধ্যুষিত
জনপদে বিভক্ত ছিল। ৰাজতন্ত্ৰ সম্ভবতঃ অধিক প্ৰচলিত ছিল, তবে অল্প প্ৰকাৰেৰে
শাসন-বাবস্থাৰেও উল্লেখ পাওৱা যায়। সচৰাচৰ উত্তৰাধিকাৰস্বত্বে ৰাজা সিংহাসন

লাভ করিতেন ; জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচনের কয়েকটি অপ্রমাণিত দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়। প্রজাপালন এবং যজ্ঞার্থে পুরোহিতগণের পোষণ রাজার প্রধান কর্তব্য বলিয়া বিবেচিত হইত। পরাজিত জাতিগুলির প্রদত্ত কর এবং প্রজাগণের উপহার রাজার আয়ের উৎস ছিল। এই সকল উপহার নিয়মিত বাধ্যতামূলক কর ছিল, অথবা অনিয়মিত স্বেচ্ছাধীন উপঢৌকন ছিল, তাহা জানা যায় না। সরকারী কর্ম-কর্তাদের মধ্যে ‘সেনানী’ অর্থাৎ সৈন্যবাহিনীর অধ্যক্ষ এবং ‘গ্রামনী’ অর্থাৎ গ্রাম-প্রধানের উল্লেখ পাওয়া যায়। সমাজে পুরোহিতদের স্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল, এবং খুব সম্ভব তাঁহাদের কর্তৃত্ব কেবলমাত্র ধর্মীয় ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ ছিল না। “যে সকল ব্রাহ্মণ রাজনীতিবিদ যুগে যুগে রাজ্যশাসন ব্যাপারে প্রভূত দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন, বৈদিক যুগের পুরোহিত তাঁহাদেরই অগ্রদূত। একজন বিশ্বামিত্র বা একজন বশিষ্ঠ যে আদি বৈদিক যুগের রাজ্যশাসন-ব্যবস্থার অতি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ-স্বরূপ ছিলেন সে বিষয়ে সন্দেহের কোন কারণ নাই।”

রাজনৈতিক সংগঠনের গণতান্ত্রিক অংশ ছিল ‘সমিতি’ (সাধারণের পরিষদ) ও ‘সভা’ (বিশেষ কয়েকজনের পরিষদ)। ইহাদের যথার্থ স্বরূপ ও কর্তব্য নিরূপণ করা সম্ভব নহে। তবে “বিশেষ বিশেষ সময়ে যে সম্প্রদায়ের সকল মানুষ তাহাদের নেতাদের নির্দেশিত কার্যক্রম সম্বন্ধে আলোচনার, বা অন্ততঃ সিদ্ধান্ত গ্রহণের, জন্ত সমবেত হইত এ বিষয়ে সংশয়ের কোন অবকাশ নাই”। রাজা যদিও এই পরিষদ-গুলির কার্যে অংশগ্রহণ করিতেন তবুও ইহাদের অস্তিত্বই সম্ভবতঃ তাঁহার কর্তৃত্ব কিছু পরিমাণে খর্ব করিয়াছিল। ‘সমিতি’র বিশেষ মর্যাদা ছিল। যে ‘প্রজাপতি’ রাজকীয় ক্ষমতার উৎস ছিলেন, সেই ‘প্রজাপতি’ হইতেই সমিতির উদ্ভব বলিয়া মনে করা হইত। রাজা আইন প্রণয়ন অথবা বিচারকার্য সম্পাদন করিতে পারিতেন কিনা তাহা জানা যায় না। বিচার-ব্যবস্থা এবং দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইনের সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান খুবই সামান্য। সম্ভবতঃ যুদ্ধকালে, সচরাচর যেমন দেখা যায়, রাজার ক্ষমতা বৃদ্ধি পাইত। তিনি যুদ্ধকালে কেবলমাত্র সৈন্য পরিচালনাই করিতেন না, রথে আরোহণ করিয়া স্বয়ং যুদ্ধও করিতেন।

প্রাচীন আর্য সমাজ

বৈদিক আর্যদের সামাজিক সংগঠন সম্বন্ধে মোটামুটি সুস্পষ্ট ধারণা করা যায়। পিতৃতান্ত্রিক পরিবার ছিল সামাজিক তথা রাজনৈতিক জীবনের ভিত্তিস্বরূপ। পুরুষের এক বিবাহ প্রচলিত ছিল, তবে বহুবিবাহ অজ্ঞাত ছিল না। নারীর একাধিক বিবাহের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। সমাজে নারীদের স্থান উচ্চ ছিল। সচরাচর তাঁহারা হইলেন গৃহের কর্ত্রী। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ শিক্ষিতা ও সংস্কৃতি-চেতনাসম্পন্ন ছিলেন বলিয়া মনে হয়, কারণ সংহিতাগুলিতে নারী-রচিত স্তোত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। বাল্যবিবাহ অজ্ঞাত ছিল। বিধবাদের

পুনর্বিবাহও সম্ভবতঃ প্রচলিত ছিল। নারীরা স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিতেন এবং ভোজসভা ও নৃত্যানুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করিতেন।

যব, দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত দ্রব্য, তরি-তরকারী এবং ফল প্রধান আহাৰ্য ছিল। সম্ভবতঃ যজ্ঞকালে মাংসাহার করা হইত। বুধ, মেষ ও ছাগমাংস আহাৰ্য করা হইত। কেবলমাত্র অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় অশ্বমাংস আহাৰ্য করা হইত। গাঁভী অবধ্য পশু বলিয়া গণ্য হইত। সমাজে মদ্যপানের বিশেষ প্রচলন ছিল। ‘সুরা’ ছিল জনপ্রিয় পানীয়। ‘সোমরসে’র তুলনায় উহার মাদকতাগুণ অধিক ছিল।

দেহের উপরিভাগ ও নিম্নাংশ আবৃত করার জন্ত দুই খণ্ড বস্ত্র পরিচ্ছদ রূপে ব্যবহৃত হইত। পশমনির্মিত বস্ত্রের প্রচলন ছিল। অলঙ্কার সাধারণতঃ স্বর্ণনির্মিত হইত; স্ত্রী-পুরুষ সকলেই অলঙ্কার পরিধান করিত। কণ্ঠসজ্জীত ও যন্ত্রসজ্জীত উভয়েরই প্রচলন ছিল। বাতাসের মধ্যে দুন্দুভি, বাঁণা ও বাঁশী অধিক প্রচলিত ছিল। রথচালনা ছিল জনপ্রিয় প্রমোদ। শিক্ষা ছিল মৌখিক, অর্থাৎ গুরু মুখে মুখে শিষ্যকে শিক্ষা দিতেন। সম্ভবতঃ লিপির ব্যবহার অজ্ঞাত ছিল।

আদিম আর্যগণ যেমন নিরীহ মেষপালক সম্প্রদায় ছিল না, তেমনি তাহারা কৃষ্ণত্বভাব বস্ত্র জাতিও ছিল না। তাহারা ছিল কর্মঠ, সদানন্দ ও যুদ্ধপ্রিয় মানুষ। জীবনকে তাহারা দুঃখময় বলিয়া মনে করিত না। বেদান্তে ও বৌদ্ধ সাহিত্যে ভারতীয় চরিত্রের যে ভোগবিমুখ ও নৈরাশ্রবাদী দিকটি আমাদের চোখে পড়ে, ঋগ্বেদের স্তোত্রগুলিতে তাহা দেখা যায় না।

প্রাচীন বৈদিক যুগে আর্য সমাজে জাতিভেদ প্রথা প্রচলিত ছিল কি? ইতিহাস-বিদগণ এই কোতূহলোদ্দীপক ও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের বিভিন্ন সমাধানে উপনীত হইয়াছেন। ঋগ্বেদের যুগে জাতিভেদ প্রথার প্রচলন ছিল না বলিয়া ঐহারা মনে করেন তাহারা বলেন যে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারি বর্ণের উল্লেখ কেবলমাত্র ঋগ্বেদের শেষ-পর্যায়ের একটি স্তোত্রে (দশম ‘মণ্ডলে’) পাওয়া যায়। এই প্রসিদ্ধ স্তোত্রটি ‘পুরুষ সূক্ত’ নামে পরিচিত। ইহাতে বলা হইয়াছে : ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র যথাক্রমে ঈশ্বরের মুখ, বাহু, উরু ও পদযুগল হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। প্রাচীনতর স্তোত্রগুলিতে যোদ্ধা ও পুরোহিতগণের উল্লেখ আছে, কিন্তু কোন যুদ্ধব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের উল্লেখ নাই। ঐহারা এই মতের বিরোধী তাহারা বলেন, ঋগ্বেদের যুগে পুরোহিতের কার্য সাধারণতঃ বংশগত ছিল, এবং ‘রাজসূ’ শব্দটির উল্লেখ হইতে মনে হয় যে সেই সময় অস্ত্রের উপর নির্ভরশীল এক অভিজাত শাসকশ্রেণীরও অস্তিত্ব ছিল। বস্তুতঃ, আদি বৈদিক সমাজ যে ধর্মীয় ক্ষমতার অধিকারী ‘ব্রাহ্মণ’, রাজকীয় শক্তির অধিকারী ‘ক্ষত্র’ এবং সাধারণ সম্প্রদায় অর্থাৎ ‘বিশ’—এই তিন সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিল তাহার স্পষ্ট প্রমাণ আছে। এই দুই বিরুদ্ধ মতের সামঞ্জস্য বিধান করিয়া বলা যায় যে ঋগ্বেদের স্তোত্রগুলিতে

জাতিভেদ প্রথার অনুরমাত্র দেখা যায়—জীবিকা, অসবর্ণ বিবাহ ও ভোজনের ব্যাপারে কোন স্থনির্দিষ্ট বিধিনিষেধ ছিল না। তবে শ্বেতকায় আর্যগণ 'বর্ণ' দ্বারা কৃষ্ণকায় অনার্যদের হইতে পৃথক বলিয়া প্রতীয়মান হইত।

আর্যগণের অর্থ নৈতিক জীবন

আদি বৈদিক আর্যদের অর্থনৈতিক জীবন সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান তৎকালীন সাহিত্যের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত উল্লেখ হইতে সংগৃহীত। আর্যরা প্রধানতঃ পশুপালক ছিল; গাভী ও বুস ছিল তাহাদের সর্বাধিক মূল্যবান সম্পত্তি। জনসাধারণের আয়ের প্রধান উপায় ছিল পশুপালন। 'গোধনের প্রতি কবিরা যে গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন তাহা প্রায় হৃদয়বিদারক'। অশ্বও খুব মূল্যবান বলিয়া মনে করা হইত। অস্ত্রাশ্রয় গৃহপালিত পশুর মধ্যে ছিল ভেড়া, ছাগল, গাধা ও কুকুর। শিকার ছিল একাধারে আমোদ ও খাদ্যসংগ্রহের উপায়। সাধারণতঃ সিংহ, শূকর, মহিষ, হরিণ ও পক্ষী প্রভৃতি শিকার করা হইত।

কৃষির বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল। কৃষির জন্ত জলসেচের প্রচলন ছিল। যবের চাষ করা হইত। ধানের চাষ শুরু হয় আরও পরবর্তী কালে। লাঙ্গল ও গাড়ী টানার জন্ত বলদ ব্যবহার করা হইত।

আত্মরক্ষার জন্ত পরস্পরের সংলগ্ন কয়েকটি গৃহ লইয়া এক-একটি গ্রাম গঠিত ছিল। 'পুর' শব্দটির বহু ব্যবহার দেখা যায়। সম্ভবতঃ ইহার অর্থ ছিল মাটির দেওয়াল দ্বারা সুরক্ষিত স্থান, শহর নহে। 'ব্রাহ্মণ' রচনার যুগে অশ্বমুদ্রাবৎ, কৌশাণ্ডী, কাশী প্রভৃতি প্রধান প্রধান নগরের সৃষ্টি উল্লেখ পাওয়া যায়।

শিল্পোৎপাদনে পেশাগত নৈপুণ্য অর্জন বৈদিক অর্থনীতিতে বিশেষ স্থান অধিকার করিয়াছিল। চর্মকার বৃষচর্ম হইতে তরল পদার্থের আধার, ধনুস ছিল। ও রজু ইত্যাদি প্রস্তুত করিত। কাঠের কাজ যাহারা করিত তাহারা ছিল একাধারে সাধারণ শ্রমিক, আসবাবপত্র নির্মাতা ও রথপ্রস্তুতকারী। বাতুদ্রব্য-নির্মাতাও ছিল। জাহাজ নির্মাণের পদ্ধতিও প্রচলিত ছিল। সম্ভবতঃ নদীপথে চলাচলের জন্ত নাতিবৃহৎ নৌকা ব্যবহৃত হইত। সমুদ্রপথে বোম্ব হয় অজ্ঞাত ছিল না; আরব সাগর ও ভারত সাগরের সহিত আর্যগণ পরিচিত ছিল। তবে ব্যাপকভাবে সামুদ্রিক বাণিজ্য চলিত কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। দেশের অভ্যন্তরে বাণিজ্যের যথেষ্ট প্রসার ছিল। মুদ্রার পরিবর্তে বৃষ ও স্বর্ণালঙ্কার ক্রয়-বিক্রয়ের ও বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হইত। দূরবর্তী অঞ্চলে লাভের জন্ত বাণিজ্যবাত্রার উল্লেখ পাওয়া যায়। বেদে দাসপ্রথার বার বার উল্লেখ থাকিলেও ঐতিহাসিকেরা মনে করেন যে বৈদিক অর্থনীতি দাসশ্রমের উপর নির্ভরশীল ছিল না। কোন জীবিকাই তখন অশ্রদ্ধেয় ছিল না; এমন কি, চর্মকারেরাও সমাজের নিম্নস্তরের মানুষ বলিয়া গণ্য হইত না।

৪. পৰবৰ্তী বৈদিক যুগ : ৰাজনৈতিক ও সামাজিক পৰিবৰ্তন

পৰবৰ্তী বৈদিক সাহিত্য

উপনিষদগুলিকে সম্বলিতভাবে বলা হয় ‘বেদান্ত’ (বেদের উপসংহার ভাগ)। এতদ্ব্যতীত আছে ছয়টি ‘বেদাঙ্গ’ (অৰ্থাৎ বেদাধ্যয়নের সাহায্যকারী শাস্ত্র)— ‘শিক্ষা’ (শব্দের বিশুদ্ধ উচ্চারণ নিৰ্ধাৰণের পদ্ধতি); ‘কল্প’ (ধৰ্মীয় রীতিনীতি নিৰ্ধাৰক শাস্ত্র); ব্যাকরণ, ‘নিরুক্ত’ (শব্দের উৎপত্তি নিৰ্ধাৰক শাস্ত্র), ‘ছন্দ’; ‘জ্যোতিষ’। এই সকল শাস্ত্রের সূচনা হইয়াছে ‘ব্রাহ্মণ’ ও ‘আৰণ্যক’ গুলিতে; উহারা সূত্ৰের আকারে রচিত (সূত্ৰ অর্থ স্মৃতির সহায়ক সংক্ষিপ্ত শব্দসমষ্টি)।

ছয় ‘বেদাঙ্গে’র মধ্যে ‘কল্পসূত্ৰ’গুলিতেই সৰ্বপ্রথম আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ লইয়া বিস্তারিত আলোচনা শুরু হয়। যে সূত্ৰগুলিতে শুরুত্বপূৰ্ণ যাগযজ্ঞের বৰ্ণনা আছে উহার নাম ‘শ্রৌত সূত্ৰ’, যে সূত্ৰগুলিতে গার্হস্থ্য অনুষ্ঠান তথা দৈনন্দিন জীবনের যজ্ঞাদির আলোচনা আছে উহাদিগকে বলা হয় ‘গৃহ সূত্ৰ’। এই রচনা-সমূহ ধৰ্মতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ব, উভয় শাস্ত্রের পণ্ডিতদিগের নিকট বিশেষ মূল্যবান তথ্যের উৎস। ‘গৃহ সূত্ৰ’ের সহিত প্রত্যক্ষভাবে জড়িত আছে ‘ধৰ্ম সূত্ৰ’। ইহাতে ধৰ্মীয় ও সামাজিক বিধিনিষেধ আলোচিত হইয়াছে। ‘শ্রৌত সূত্ৰ’ের সহিত যুক্ত ‘শুল্ব সূত্ৰ’ে বেদী ও যজ্ঞস্থানের মাপজোক সম্বন্ধে নির্দেশ আছে। এই সূত্ৰগুলিকে জ্যামিতি সম্বন্ধীয় সৰ্বপ্রাচীন ভারতীয় রচনা বলা যায়।

‘কল্প সূত্ৰ’ ‘ব্রাহ্মণ’ ভাগের পরিপূরক, আর ‘শিক্ষা’ সম্বন্ধীয় সূত্ৰগুলি ‘সংহিতা’র পরিপূরক। এই বিষয়ে প্রাচীনতম রচনা হইল ‘প্রতিশাখা’ সমূহ। উহাদের মধ্যে ‘সংহিতা’গুলি কি ভাবে আবৃত্তি করিতে হইবে তাহা আলোচিত হইয়াছে।

বৈদিক শব্দার্থ বিধি সম্বন্ধে একটি মাত্র গ্রন্থ বিদ্যমান; উহা হইল যাক্ষ-রচিত ‘নিরুক্ত’। পরিমাপ বিদ্যা (Metrics), গ্রহবিজ্ঞান ও ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় পুরাতন রচনাদি হারা হইয়া গিয়াছে। বৰ্তমানে প্রচলিত ব্যাকরণগুলির মধ্যে সৰ্বাপেক্ষা পুরাতন পাণিনির ব্যাকরণ। উহাতে মূলতঃ পৰবৰ্তী যুগের সংস্কৃত ভাষার বৈশিষ্ট্য-গুলি আলোচিত হইয়াছে; বৈদিক ভাষার প্রসঙ্গ উহাতে কদাচিৎ কখনও উল্লিখিত হইয়াছে।

পৰবৰ্তী বৈদিক যুগে সামাজিক পৰিবৰ্তন

‘কল্প সূত্ৰ’গুলি ধৰ্মীয় ও সামাজিক উভয়বিধ আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ার আলোচনা, তাই উহাদের মধ্যে জাতিভেদ প্রথার বিবৰ্তন সম্বন্ধে বহু মূল্যবান ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ‘ব্রাহ্মণ’ রচনার যুগে জাতিভেদ প্রথা ক্রমশঃ একটি নির্দিষ্ট রূপ ধারণ করে। পুরোহিত ও অভিজাত সম্প্রদায়ের জীবিকা বংশগত হইল। বৈশ্য ও শূদ্রগণ ক্রমশঃ অধিকসংখ্যায় বংশগত জীবিকাভিত্তিক শ্রেণীতে বিভক্ত হইতে লাগিল। অসবর্ণ

বিবাহ সম্বন্ধীয় নিয়মগুলি ক্রমশঃ কঠিন হইয়া উঠিল। জাতি পরিবর্তন করা যাইত কিনা তাহা বলা যায় না।

শূদ্রদের অবস্থার কিঞ্চিৎ উন্নতি হইয়াছিল। তাহারা আর দাসমাজ রহিল না, স্বাধীন শ্রমজীবিরূপে পরিগণিত হইল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে আর্য সভ্যতার বিস্তার হওয়ায় আর্য সমাজের নেতৃবর্গের পক্ষে লক্ষ লক্ষ অনার্যকে দাসত্বশৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখা আর সম্ভব ছিল না। গার্হস্থ্য অনুষ্ঠানগুলিতে শূদ্রদের অংশগ্রহণের অধিকার 'সূত্র'গুলিতে কখনও কখনও স্বীকৃত হইয়াছে। ঐতরেয় 'ব্রাহ্মণে' বলা হইয়াছে যে 'শূদ্র হইল অপর কাহারও ভৃত্য; তাহাকে ইচ্ছামত বহিষ্কার করা এবং হত্যা করা যায়'। এই নির্দয় ব্যবস্থার তুলনায় শূদ্রদের পরিবর্তিত অবস্থা নিশ্চয়ই উন্নতির সূচক। কিন্তু উচ্চ বংশের 'পবিত্র' মানুষ নীচ জাতির 'অপবিত্র' মানুষের ছায়া মাড়াইলে তাহার জাতি নষ্ট হইবে, এই ধারণার প্রসার ঘটিল। ফলে অপবিত্র মানুষকে স্পর্শ করায় নিষেধবিধি প্রবর্তিত হইল। এভাবে অল্প এক দিক দিয়া শূদ্রদের সামাজিক অবনতির সূত্রপাত হইল।

সমাজ ক্রমশঃ এক নূতন আকার ধারণ করিতেছিল। বংশানুক্রমিক বৃত্তিধারী সম্প্রদায়গুলির গঠন ক্রমশঃ স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছিল। তবে এই বিবর্তনের অন্তর্নিহিত রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণগুলির সম্বন্ধে আমরা শুধু অনুমান করিতে পারি। ঐহারা বেদপাঠের বিশেষ অনুশীলন করিতেন ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলির পরিচালনা করিতেন তাঁহারা 'ব্রাহ্মণ' নামে পরিচিত হইলেন। ঐহারা রাজনৈতিক ও সামরিক ক্রিয়াকলাপে নিযুক্ত থাকিতেন, তাঁহাদের বলা হইত 'ক্ষত্রিয়'। এই দুইটি শ্রেণীর সামাজিক প্রাধান্য স্পষ্টভাবে স্বীকৃত হইত। কখনও কখনও ব্রাহ্মণেরা ক্ষত্রিয় রাজগণের অপেক্ষা অধিক সম্মানীয় বলিয়া গণ্য হইতেন। আর্য সমাজের সাধারণ জনগণ 'বৈশ্য' নামে অভিহিত হইল। ব্যবসায় বাণিজ্য, কৃষি ইত্যাদি তাহাদের প্রধান জীবিকা ছিল। তবে জাতিভেদ প্রথার বন্ধন তখনও বিশেষ কঠিন হয় নাই। বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহ তখনও নিষিদ্ধ হয় নাই। কিছু কিছু ক্ষত্রিয় তখনও বেদপাঠ করিতেন এবং যাগ-যজ্ঞের হোতা রূপে কাজ করিতেন। সমাজে শূদ্রদের একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল, কিন্তু তাহাদের বিশেষ কোন মর্যাদা ছিল না।

সাহিত্য হইতে নারীদের সামাজিক অবস্থা সম্বন্ধে কিছু কিছু জানা যায়। নারীদের শিক্ষার সুযোগ ছিল। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ (যেমন, গার্গী ও মৈত্রেয়ী) শিক্ষাক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু কঠোর জন্ম সেই যুগেও 'দুঃখের কারণ' বলিয়া গণ্য হইত। রাজকুলে ও ধনী শ্রেণীর মধ্যে সম্ভবতঃ বহু বিবাহের ব্যাপক প্রচলন ছিল। নারীগণ সম্পত্তি ভোগ বা উত্তরাধিকারস্বত্বে সম্পত্তি লাভ করিতে পারিত না। ক্রমশঃ স্বামীর সহিত ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের অধিকার হইতেও তাহারা বঞ্চিত হইয়াছিল।

পরবর্তী বৈদিক যুগে রাজনৈতিক পরিবর্তন

আর্থদের রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠনে বিবর্তন স্বয়ং কিছু তথ্য আমরা পাই 'ব্রাহ্মণ' ও 'উপনিষদ' সমূহে এবং 'সুত্র' সাহিত্যে। আর্থদের কাছে এই সময় ছিল রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে রোমাঞ্চকর অভিযান ও সম্প্রসারণের যুগ। তাহারা ইতিমধ্যে নর্মদা নদী অতিক্রম করিয়াছিল, কিন্তু তখনও কুরু-পাঞ্চাল অঞ্চলই ছিল আর্থ-সভ্যতার কেন্দ্রভূমি। ঋগ্বেদের যুগের ছোট ছোট রাজনৈতিক বিভাগগুলির পরিবর্তে দেখা দিয়াছিল মোটামুটি বৃহদায়তন রাজ্যখণ্ড। রাজনৈতিক ঐক্যের ক্রমবর্ধমান আদর্শ ক্রমশঃ 'বাজপেয়', 'রাজসূয়' ও 'অশ্বমেধ' প্রভৃতি যজ্ঞক্রিয়ার মধ্যে বাস্তব রূপ গ্রহণ করিতেছিল। এই সব যজ্ঞ ছিল একাধারে রাজনৈতিক ও ধর্মীয় অমুষ্ঠান। যে সকল রাজা তাঁহাদের রাজ্য বিস্তারের অভিলাষ কিছুটা পূর্ণ করিতে সক্ষম হইতেন, তাঁহারা ই-জাতীয় যজ্ঞের অমুষ্ঠান করিতেন। অপেক্ষাকৃত বৃহদায়তন রাজ্যের উৎপত্তির ফলে স্বভাবতঃই রাজশক্তি বৃদ্ধি পাইল। 'সমিতি' ও 'সভার' গুরুত্ব কমিয়া গেল। বড় বড় শহরের উদ্ভব হইল। গ্রামভিত্তিক সভ্যতার অঙ্গরূপে নাগরিক সভ্যতার উৎপত্তি হইল। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে পাঞ্চালদের রাজধানী কাম্পিল, কুরুদের রাজধানী অশ্বনিবৎ, বৎসদেশের রাজধানী কোশাষী এবং কাশী রাজ্যের রাজধানী কাশী নগরীর উল্লেখ পাওয়া যায়। ভারত প্রভৃতি কয়েকটি গোষ্ঠী, যাহারা ঋগ্বেদের যুগে প্রাধান্য অর্জন করিয়াছিল, তাহাদের রাজনৈতিক প্রাধান্য হারাইল। তাহাদের স্থান অধিকার করিল কুরু ও পাঞ্চাল প্রভৃতি অপর কয়েকটি গোষ্ঠী। সাহিত্যে এই সকল গোষ্ঠীর রাজাদের যে-সব বিচ্ছিন্ন উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় তাহা হইতে ইহাদের রাজনৈতিক ইতিহাসের একটা মোটামুটি কাঠামোও খাড়া করা যায় কিনা সন্দেহ।

পরবর্তী বৈদিক যুগে অর্থ নৈতিক পরিবর্তন

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখা যায়। কৃষির প্রাধান্য অক্ষুণ্ণ ছিল। কৃষিকার্যে ব্যবহৃত যন্ত্রাদির, বিশেষতঃ লাঙ্গলের, উন্নতি হইয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ, সীসা, টিন ও লৌহ প্রভৃতি নূতন ধাতুর ব্যবহার শুরু হয়। বজ্র রঞ্জন ও রজ্জু বয়ন প্রভৃতি নূতন নূতন শিল্প ও ব্যবসায়ের উদ্ভব হয়। মুদ্রার প্রচলনের সূত্রপাত হয়। এইভাবে অর্থনৈতিক জীবনে উন্নয়নের সূত্রপাত হয়।

৫. মহাকাব্য ও ধর্মশাস্ত্র

মহাকাব্যের সূচনা ও সময়

মহাকাব্যের (Epics) সূচনা হইয়াছে বৈদিক সাহিত্যে এবং 'সুত্র' সাহিত্যের সহিত উহার সম্পর্ক মোটামুটি স্পষ্ট। 'ইতিহাস পুরাণ' ও 'গাথা নারায়ণসী'র

(মহুয়ের স্ততিমূলক গীত) বহু উল্লেখ পাওয়া যায়। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মনে করেন যে মহাভারত^১ ও রামায়ণ এই বিশেষ ধারার রচনা হইতেই উদ্ভূত হইয়াছে।

রাজসভার গায়ক বা চারণ কবিরা যে সকল পুরাতন বীরগাথা গান করিত সেগুলির ভিত্তিতে কোন মহৎ কবি ‘মহাভারত’ রচনা করিয়াছেন—এই অল্পমান ঠিক নয়। প্রকৃত পক্ষে মহাকাব্যটি শতাব্দীর ও শতাব্দী ধরিয়া বিভিন্ন কবির রচিত বিভিন্ন মানের কাব্যের একত্রীভূত রূপ। স্বভাবতঃই ইহাতে কাহিনীর এবং রচনা-বিজ্ঞাসের মৌলিক ঐক্য নাই। বিভিন্ন সময়ে ইহাতে নানা প্রকার প্রক্ষেপণ ও সংযোজন ঘটিয়াছিল। মহাভারত একটিমাত্র কাব্য নহে, উহা একটি সমগ্র সাহিত্য।

বৈদিক সাহিত্যের প্রাচীনতম উল্লেখগুলিতে মহাভারতের মূল কাহিনীটি পাওয়া যায়, রামায়ণের উল্লেখ দেখা যায় না। এই দিক দিয়া মহাভারতকে রামায়ণ অপেক্ষা প্রাচীনতর বলিতে হয়। ঋগ্বেদের যুগের সুপরিচিত গোষ্ঠী ভারতগণ সম্বন্ধে রচিত একটি বীরগাথা সম্ভবতঃ মহাভারতের কেন্দ্রস্থ বিষয়। কিন্তু যুগে যুগে উহাতে এত বেশী পরিবর্তন ও সংযোজন ঘটিয়াছে যে বর্তমানে কেন্দ্রস্থ বিষয়টিকে একেবারেই চিনিয়া বাহির করা সম্ভব নহে। ভারতীয় ঐতিহ্যে পুরাণোক্ত মহর্ষি ব্যাসকে মহাভারতের প্রণেতা বলিয়া মনে করা হয়। কিন্তু মহাভারত বর্তমানে যে রূপে বিদ্যমান, ব্যাসদেবকে উহার সংকলনকারী আখ্যাও দেওয়া যায় কিনা সন্দেহ। মহাভারতের রচনাকাল সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে নানা মতবিরোধ রহিয়াছে। বর্তমানে প্রচলিত মহাভারত সম্ভবতঃ খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর পূর্বে এবং খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর পরে রচিত নহে। স্পষ্টতঃই বর্তমান মহাভারতের বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন সময়ে রচিত হইয়াছিল।

রামায়ণও একটি সামগ্রিক সাহিত্য, কিন্তু মহাভারত অপেক্ষা উহাতে কাহিনীর ও ভাবের অধিক ঐক্য দেখা যায়। পুরাতন গাথা-কবিতার ভিত্তিতে বাল্মীকি কর্তৃক আদি রামায়ণ রচিত হয় খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে। ঐ আদি রামায়ণকে কেন্দ্র করিয়া পরে অসংখ্য সংযোজন ও পরিবর্তন ঘটে, উহার ফলেই গ্রন্থটি বর্তমান আকার ধারণ করিয়াছে। রামায়ণ উহার বর্তমান-প্রচলিত আকার ও বিষয়-বৈশিষ্ট্য লাভ করে সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষের দিকে।

মহাকাব্যে সামাজিক অবস্থার প্রতিকলন

মহাকাব্য দুইটিতে ক্ষত্রিয়কুলের প্রাধান্য দেখা যায়। এখানে সমাজ-ব্যবস্থায় ব্রাহ্মণদের ক্ষত্রিয়দের অপেক্ষা নিম্নতর স্থান দেওয়া হইয়াছে। বৌদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গীর

১ পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ মহাভারত ও রামায়ণকে ‘মহাকাব্য’ (Epics) বলিয়াছেন, কিন্তু সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে মহাকাব্য বলিতে যে শ্রেণীর রচনা বুঝায়, এই দুইটি রচনা ঠিক সেই পর্যায়ে পড়ে না।

সহিত এইখানে মহাকাব্যধর্মের সাদৃশ্য দেখা যায়। রামায়ণ ও মহাভারতে চারটি শ্রেণীর উল্লেখ দেখা যায় : (১) ক্ষাত্রকুল, যাহার প্রধান হইলেন রাজা ; (২) পুরোহিতগণ, যাহারা বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত ও রাজনীতিক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ নহেন ; (৩) বণিকসম্প্রদায়, যাহা কয়েকটি 'বৃত্তিভিত্তিক সংস্থায়' (guild) সংগঠিত ও যাহাদের প্রধান 'মহাজন'গণ যথেষ্ট রাজনৈতিক গুরুত্বের অধিকারী ; (৪) কৃষকগণ, যাহারা সংঘবদ্ধ না হইলেও নিজ অধিকার স্বয়ং সচেতন ছিল এবং আর্থিকের গৌরব দাবি করিত। আর্থগণের নিয়ে ছিল শূত্র, দাস ও বস্ত্র জাতিসমূহ।

মহাকাব্যধর্মে রাজনৈতিক ইতিহাসের প্রতিকলন

কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন যে রামায়ণে ও মহাভারতে যে সকল বংশ-তালিকা পাওয়া যায় তাহা মোটামুটি নির্ভুল। পার্জিটার (Pargiter) হিসাব করিয়া স্থির করিয়াছেন যে মহাভারতে বর্ণিত কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ খ্রীষ্টপূর্ব ১১০০ অব্দে বা উহার কাছাকাছি সময়ে সংঘটিত হইয়াছিল। এই বিষয়ে এখন নূতনভাবে গবেষণা ও আলোচনা করা হইতেছে। কুরুগণ পরবর্তী বৈদিক যুগের পরাক্রান্ত আর্থ গোষ্ঠীগুলির অগ্রতম ছিল ; কিন্তু পাণ্ডবদের প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় অনেক পরে—পরবর্তী বৌদ্ধ সাহিত্যে। সেখানে তাহাদিগকে একটি পার্বত্য জাতি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কুরু ও পাণ্ডবদের ঐতিহ্যমণ্ডিত হস্তিনাপুর ও ইন্দ্রপ্রস্থ উভয় নগরই ঐতিহাসিক। হস্তিনাপুরে সাম্প্রতিক প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ১০০০ হইতে ৭০০ অব্দের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। রামায়ণের কাহিনীকে কোন কোন পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক আর্থগণ কর্তৃক দক্ষিণ ভারতে উপনিবেশ স্থাপনের চেষ্টার রূপকান্তিত কাহিনী বলিয়া মনে করেন। একটি জাতক-কাহিনীতে রামের উল্লেখ আছে। কোশল দেশ দীর্ঘকাল যাবৎ উল্লেখযোগ্য আর্থ রাজগুলির অগ্রতম ছিল। অতএব রামায়ণ কাহিনীর সারাংশটি ঐতিহাসিক দিক হইতে সত্য হওয়াই সম্ভব।

ধর্মশাস্ত্র

'ধর্মশাস্ত্র'গুলির বিষয় হইল ধর্মীয় কর্তব্য এবং সামাজিক বিধি-বিধান। প্রধান প্রধান 'ধর্মশাস্ত্র' বলিতে মনু, বিষ্ণু, যাজ্ঞবল্ক্য ও নারদ বিরচিত বলিয়া পরিচিত 'সংহিতা'গুলিকে বুঝায়। ইহাদের রচনাকাল সঠিক জানা যায় না, তবে সাধারণতঃ মনে করা হয় যে খ্রীষ্টীয় প্রথম ও পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে ইহার রচিত হয়।

'ধর্মশাস্ত্র'গুলিতে জাতিভেদ প্রথার কঠোর রূপ দেখা যায়। সনাতন চারিটি জাতির (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূত্র) কর্তব্য কর্মের সবিস্তার আলোচনা ছাড়াও

ধর্মশাস্ত্রগুলিতে বিভিন্ন ‘সঙ্কর’ বা মিশ্র জাতির উল্লেখ দেখা যায়। অসবর্ণ বিবাহ এবং ভিন্ন জাতীয় জী-পুরুষের অবৈধ মিলনের ফলে এই ‘সঙ্কর’ জাতিগুলির উদ্ভব হইয়াছিল বলিয়া মনে করা হয়।

‘ধর্মশাস্ত্র’গুলি হইতে প্রাচীন আর্ষগণের জীবনযাত্রার একটি বিশিষ্ট দিক সম্বন্ধে স্পষ্ট ধারণা লাভ করা যায়। প্রত্যেক ‘দ্বিজ’ বা ব্রাহ্মণকে ‘চতুরাশ্রম’ পালন করিতে হইত। প্রথম আশ্রম ‘ব্রহ্মচর্য’, উপনয়ন অনুষ্ঠানে উহার সূত্রপাত এবং পাঠ-সমাপ্তিতে উহার অবসান। দ্বিতীয় আশ্রম ‘গৃহস্থ্য’। এই অধ্যায়ে দ্বিজ বিবাহ করিয়া গৃহীতজীবন যাপন করিত। তৃতীয় আশ্রম ‘বাণপ্রস্থ’। এই অধ্যায়ে গৃহী মানুষ সাংসারিক হৃশ্চিন্তার বন্ধন কাটাইয়া বনে গমন করিয়া আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করিত। চতুর্থ আশ্রম ‘সন্ন্যাস’। তখন মানুষ নানাক্রম কুচ্ছসাধন করিয়া আত্মাকে মূল আধ্যাত্মিক সত্যের উপলব্ধিতে নিয়োজিত করিত।

‘ধর্মশাস্ত্র’গুলি হইতে জীজাতির অবস্থার ক্রমিক অবনতির পরিষ্কার চিত্র পাওয়া যায়। মহু বলিয়াছেন, “নারীকে স্বাধীনভাবে বাস করিতে দেওয়া উচিত নহে : নারী স্বাধীনতার যোগ্য নহে। বাল্যে নারী তাহার পিতার দ্বারা, যৌবনে স্বামীর দ্বারা এবং বার্ধক্যে পুত্রগণের দ্বারা পালিত হইবে।” মহু নারীর বাল্যবিবাহকে ধর্মোচরণের অঙ্গ বলিয়া গণ্য করিয়াছেন। বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছিল। সম্পত্তির উত্তরাধিকারেও নারীর দাবি স্বীকৃত হয় নাই।

পঞ্চম অধ্যায়

বেদান্তর যুগ

১. জৈন ধর্ম

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে উত্তর ভারতে এক বিস্ময়কর ধর্মবিপ্লবের সূচনা হয়। এই ঘটনা ভারতীয় ইতিহাসের গতিকে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করে। তৎকালীন জটিল ক্রিয়াকলাপ ও রক্তপাতী যাগযজ্ঞভিত্তিক বৈদিক ধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া স্বরূপ এই ধর্ম-বিপ্লবের সূচনা হয়। তবে দার্শনিক দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিলে ইহাকে উপনিষদের তত্ত্বজিজ্ঞাসার সম্প্রসারণ বলা যাইতে পারে। কিন্তু এই বিপ্লব ছিল নিরীশ্বরবাদী, বৈদিক দেবপূজা এবং ব্রাহ্মণ-প্রাধান্তের বিরোধী। ইহার প্রবর্তক, মহাবীর ও বুদ্ধ, উভয়েই ক্ষত্রিয় ছিলেন।

মহাবীর

সচরাচর মনে করা হয় যে বর্ধমান মহাবীর জৈন ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা। তবে জৈনগণের বিশ্বাস, তিনি ছিলেন এই ধর্মের প্রবর্তন ও প্রসারের নায়ক ‘তীর্থঙ্কর’ নামে পরিচিত এক স্মদীর্ঘ গুরু-পরম্পরার শেষ তীর্থঙ্কর। জৈন সাহিত্যে উল্লিখিত তীর্থঙ্করদের মধ্যে একজন, পার্শ্বনাথ, সম্ভবতঃ ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন। অত্যাশ্চর্য্য কাল্পনিক ব্যক্তি ছিলেন বলিয়া মনে হয়; রাজনৈতিক ইতিহাসে তাঁহাদের নাম অজ্ঞাত। কথিত আছে, পার্শ্বনাথ ছিলেন বারাণসীর রাজপুত্র। তিনি সংসার ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। তাঁহার প্রচারিত শিক্ষায় অহিংসা, অসত্য কথন ও চৌর্ষ হইতে নিবৃত্তি এবং অপরিগ্রহের আধ্যাত্মিক মূল্যের উপর গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে।

মহাবীরের জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ অজ্ঞাত, তবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে তিনি খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে ৪৭৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। উত্তর বিহারের বৈশালীর সন্নিকটে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি এক বিশিষ্ট ক্ষত্রিয় বংশের সন্তান ছিলেন এবং বৈশালীর লিচ্ছবি রাজপরিবারের সঙ্গে তাঁহার আত্মীয়তা ছিল। ত্রিশ বৎসর বয়স পর্যন্ত তিনি সাধারণ গৃহীর জীবন যাপন করেন। তারপর তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া দ্বাদশ বৎসর নানা স্থানে পর্যটন করেন এবং ক্রমাগত কঠোর তপশ্চর্য্যার দ্বারা স্বীয় দেহকে নিগৃহীত করেন। বিয়াজ্জিশ বৎসর বয়সে তিনি দিব্যজ্ঞান (‘কৈবল্য’) লাভ করেন এবং ‘জিন’ (ইন্দ্রিয়জয়ী) এবং ‘নিগ্রহ’ (সাংসারিক

গ্রন্থিবন্ধন বিমুক্ত) বলিয়া পরিচিত হন। এই দুইটি অভিধা হইতে তাঁহার অহুগামীদের নাম হইয়াছে ‘জৈন’ বা ‘নিগ্রহ’। মহাবীর তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট ত্রিশ বৎসর মগধে, অন্ধ্র, মিথিলায় ও কোশলে তাঁহার মতবাদ প্রচার করেন। কথিত আছে, মগধের পরাক্রান্ত রাজা বিম্বিসার ও তাঁহার পুত্র অজাত-শত্রুর সহিত তাঁহার প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ঘটিয়াছিল। পার্শ্বনাথের শিক্ষাকে তিনি তাঁহার ধর্মমতের ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করেন, এবং পার্শ্বনাথের প্রচারিত চারটি নির্দেশের সঙ্গে তিনি আর একটি যোগ করেন—সর্বদা জিতেন্দ্রিয় হইবে। বিহারের পাটনা জেলার অন্তর্গত পাবা নামক স্থানে তিনি দেহত্যাগ করেন।

জৈন ধর্মের মূলনীতি

জৈনগণ বেদের মাহাত্ম্য অস্বীকার ও পশুবলি বর্জন করে। বৌদ্ধদের তুলনায় তাহারা অহিংসা ধর্মে অধিকতর নিষ্ঠাবান। তাহারা বিশ্বাস করে যে প্রতিটি বস্তুর মধ্যেই সচেতন এক আত্মা (‘জীব’) বর্তমান। এক পরমা শক্তির দ্বারা বিশ্ব সৃষ্ট হইয়াছে এই তত্ত্ব তাহারা অস্বীকার করে। তাহাদের মতে ‘মাহুঘের আত্মার মধ্যে যে শক্তি’ অন্তর্নিহিত আছে, ঈশ্বর তাহারই উচ্চতম মহত্তম পূর্ণতম অভিব্যক্তি। হিন্দুদের কর্মবাদে জৈনদের আস্থা আছে। জৈন মতে মুক্তি বলিতে বুঝায় বিগত সকল জন্মের কর্মের বন্ধন হইতে পরিপূর্ণ অব্যাহতি। এই মুক্তিলাভের উপায় ‘ত্রি-রত্নের’ সাধনা। প্রকৃত ভক্তি, যথার্থ জ্ঞান ও সম্যক্ আচরণ, এই হইল ‘ত্রিরত্ন’। কুচ্ছসাধন ও আত্মনিগ্রহের দ্বারা আত্মার বলবৃদ্ধি হয়—এই বিশ্বাসে জৈনগণ সন্ন্যাসের আদর্শের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে।

জৈন ধর্মের আদি ইতিহাস

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে জৈন ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। মহাবীর ও বুদ্ধ—উভয়েই পূর্ব ভারতে ধর্ম প্রচার করেন এবং একই শ্রেণীর মাহুঘদের মধ্য হইতে শিষ্য সংগ্রহ করেন। সম্ভবতঃ প্রথম যুগে জৈন ধর্ম অধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করে। কথিত আছে, চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য এই ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী শেষ হইবার পূর্বেই জৈন ধর্ম দক্ষিণ ভারতে বিস্তার লাভ করে।

খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে জৈনগণ দুইটি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া যায়—‘শ্বেতাশ্বর’ সম্প্রদায় ও ‘দিগম্বর’ সম্প্রদায়। শ্বেতাশ্বর সম্প্রদায় শ্বেতবস্ত্র পরিধান করিত, কিন্তু দিগম্বরগণ মহাবীরের অহু করণে সম্পূর্ণ বিবস্ত্র থাকিত। জৈন ধর্ম ভারতবর্ষের বাহিরে কখনও প্রচারিত হয় নাই, তবে বহু শতাব্দী ধরিয়া এই ধর্ম দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে—গুজরাটে ও রাজপুতানায়—অত্যন্ত প্রধান ধর্ম ছিল।

জৈনদিগের ধর্মসাহিত্য

খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর গোড়ার দিকে পাটলিপুত্র নগরে অস্থিত এক জৈন সমাবেশে মহাবীরের প্রচারিত নীতিসমূহকে দ্বাদশটি ‘অঙ্গ’ে সুবিশুদ্ধ করা হয়। কালক্রমে দ্বাদশতম অঙ্গটি হারাইয়া যায়। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীতে গুজরাটের বলভী নগরে আহৃত একটি সভায় অবশিষ্ট একাদশটি অঙ্গকে পুনর্বিহিত করা হয়। এই অঙ্গগুলির যাথার্থ্য দিগন্তরেখা স্বীকার করে নাই; অতএব উহা কেবল শ্বেতাশ্বরের ধর্মশাস্ত্র বলিয়া পরিগণিত হয়। এই রচনাগুলি ‘আর্ষ’ বা ‘অর্ধমাগধী’ নামক প্রাকৃত ভাষায় রচিত, কারণ বৌদ্ধদের দ্বারা জৈনরাও পণ্ডিতদের ভাষা সংস্কৃত ভাষা করিয়া তাঁহাদের ধর্মগ্রন্থগুলিকে সর্বসাধারণের অধিগম্য করিয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন। খ্রীষ্টীয় সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দী হইতে জৈন টীকাভাষ্য ও দার্শনিক গ্রন্থাদি সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ হইতে থাকে।

জৈনদিগের ধর্মীয় সাহিত্যের পরিমাণ বিশাল, তবে উহাদের সাহিত্যিক মূল্য অপেক্ষা আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক মূল্যই অধিক। ‘তুই একটি ব্যতিক্রম ছাড়া জৈনদের ধর্মগ্রন্থগুলি নীরস, বিস্কৃত উপদেশাত্মক ভঙ্গীতে রচিত; উহাদের রচনারীতিতে বৌদ্ধ সাহিত্যের দ্বারা মানবিক আবেদন খুবই অল্প।’

জৈনদের অগ্ন্যবিধ সাহিত্য

ধর্মীয় সাহিত্য ছাড়া জৈনগণ অগ্ন্যবিধ সাহিত্যও রচনা করিয়াছেন। ইহাদের কিছু প্রাকৃত, কিছু সংস্কৃত ভাষায় রচিত। জৈন লেখকদিগের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ভদ্রবাহু, সিদ্ধসেন, দিবাকর, হরিভদ্র, সিদ্ধ ও হেমচন্দ্র। কাহিনী-সাহিত্য জৈনদের অগ্ন্যতম বিশিষ্ট কীর্তি। তাহা ছাড়া তাঁহারা উল্লেখযোগ্য কাব্য, উপন্যাস, নাটক ও স্তোত্র ইত্যাদিও রচনা করিয়াছেন। তবে দর্শনে তাঁহাদের দানের মূল্য অনেক বেশী। বৌদ্ধ ‘শূন্যবাদ’ের বিপরীতে তাঁহারা ‘আত্মবাদ’ নামক অস্তিত্ববাদী দর্শন প্রচার করেন। জৈন দার্শনিকগণ দ্বায়শাস্ত্রে বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন করিয়াছিলেন। ব্যাকরণ, অভিধান প্রণয়ন-বিজ্ঞা, কাব্যতত্ত্ব, অঙ্ক শাস্ত্র, জ্যোতির্বিজ্ঞান, ফলিত জ্যোতিষ এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয় জৈন রচনার দ্বারা বিশেষ সমৃদ্ধিলাভ করিয়াছিল। তামিল, তেলুগু, কানাড়ী, গুজরাটী, হিন্দী ও রাজস্থানী প্রভৃতি আঞ্চলিক ভাষার বিকাশেও তাঁহাদের অবদান মূল্যবান। অতএব, ভারতীয় দর্শনের ও সাহিত্যের ইতিহাসে জৈনগণ একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করিয়া আছেন।

অগ্ন্যাত্ম সম্প্রদায়

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে পূর্ব ভারতে আধ্যাত্মিক অস্থিরতা এত প্রবল হইয়া উঠে যে বিভিন্ন গুরুর নেতৃত্বে বহু ধর্মসম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। জৈন গ্রন্থগুলিতে ৩৬টি

সম্প্রদায়ের উল্লেখ আছে। বৌদ্ধ গ্রন্থ হইতে জানা যায়, বুদ্ধ যখন ধর্মপ্রচারে অবতীর্ণ হন তখন দেশে ধর্মসম্প্রদায়ের সংখ্যা ছিল ৬২। এই সকল সম্প্রদায় সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। তবে ‘আজীবিক’ সম্প্রদায়ের উল্লেখ বার বার দেখা যায়। অশোকের শিলালিপিগুলিতেও আজীবিকগণের উল্লেখ আছে। ইহাদের প্রধান নেতা, গোশাল মৌখলিপুত্র, মহাবীরের সমসাময়িক ছিলেন।

২. বৌদ্ধধর্ম

গৌতম বুদ্ধ : জীবনী

বৌদ্ধ ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা গৌতম জৈন তীর্থঙ্কর মহাবীরের সমসাময়িক ছিলেন। মহাবীরের ছায় তাঁহারও জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ অনিশ্চিত। কোন কোন পণ্ডিতের মতে তিনি ৪৮৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে পরিনির্বাণ লাভ করেন। আবার কেহ কেহ বলেন তাঁহার পরিনির্বাণ লাভ হয় ৫৪৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। তিনি বর্তমান উত্তর প্রদেশের বস্তি জেলার উত্তরে নেপালের তরাই অঞ্চলের অধিবাসী শাক্য জাতির অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। মহাবীরের ছায় তিনিও ক্ষত্রিয় ছিলেন। তাঁহার পিতা শুদ্ধোধন শাক্যগণের নির্বাচিত রাষ্ট্রনায়ক ছিলেন। তিনি কপিলাবস্ত্র নগরে বাস করিতেন।

কপিলাবস্ত্র নিকটবর্তী লুম্বিনী নামক গ্রামের উচ্চানে (বর্তমানে নেপালের অন্তর্ভুক্ত রুশ্মিনদেই) গৌতম জন্মগ্রহণ করেন। অশোকের রুশ্মিনদেই স্তম্ভ অত্য়পি এই পবিত্র ঘটনার স্মৃতিরক্ষা করিতেছে। তরুণ বয়সে তিনি গোপা অথবা যশোধরা নাম্নী এক বালিকাকে বিবাহ করেন। গৌতমের বয়স যখন উনত্রিশ বৎসর তখন রাহুল নামে তাঁহার এক পুত্রের জন্ম হয়। কিন্তু তাঁহার মন ইতিমধ্যেই তৎকালীন আধ্যাত্মিক অশান্তির সংস্পর্শে বিদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। মুক্তির সন্ধানে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন।

সন্ন্যাসীরূপে তিনি কিছুকাল রাজগৃহে দুইজন বিশিষ্ট গুরু নিকট দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেন। অতঃপর তিনি বর্তমান বিহারের অন্তর্ভুক্ত বুদ্ধগয়ার নিকটস্থ উরুবিল্ব নামক স্থানে গিয়া তৎকালীন যোগীদের অমুকরণে কঠোর তপস্শায় লিপ্ত হইলেন। কিন্তু মুক্তি তখনও স্ফূর্তপরাহত রহিল। অবশেষে গভীর মনঃসংযোগ ও নিবিড় ধ্যানের ফলে তিনি পরম সত্য উপলব্ধি করিলেন। তিনি ‘সম্বোধি’ লাভ করিয়া ‘বুদ্ধ’ বা জ্ঞানী নামে পরিচিত হইলেন। তখন তাঁহার বয়স ছিল পঁয়ত্রিশ বৎসর।

বুদ্ধ তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট সময় তাঁহার ধ্যানলব্ধ সত্য প্রচারে নিয়োজিত করিলেন। তিনি কাশীর নিকটবর্তী সারনাথের মৃগদাবে প্রথম ‘ধর্মচক্র প্রবর্তন’

করেন, অর্থাৎ প্রথম উপদেশ প্রদান করেন। এখানে তিনি পাঁচজন শিষ্য লাভ করেন। পরবর্তী পন্থতাল্লিশ বৎসর তিনি তাঁহার ধর্মপ্রচার কার্যে ব্রতী ছিলেন। অযোধ্যা, বিহার ও সম্মিহিত অঞ্চলে বহু ব্যক্তি তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। অবশেষে আশী বৎসর বয়সে কুশীনগরে (উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার অন্তর্গত কানীয়া) তাঁহার নির্বাণ প্রাপ্তি ঘটে।

বৌদ্ধ ধর্মের শিক্ষা

বুদ্ধ ছিলেন বাস্তববাদী সংস্কারক। তাঁহার মূল লক্ষ্য ছিল দুঃখ-যন্ত্রণার রূঢ় বাস্তব অভিজ্ঞতার গীড়ন হইতে মানুষকে মুক্তিদান। এই উদ্দেশ্যে তিনি ‘চারটি মহাসত্য’ প্রচার করেন; ইহাদের ‘আর্য সত্য’ বলা হয় :—(১) জগতে দুঃখ আছে। (২) দুঃখের কারণ আছে; আকাজ্জাই হইল দুঃখের কারণ। (৩) দুঃখের নিবৃত্তি একান্ত কাম্য। (৪) দুঃখ নিবৃত্তির যথার্থ উপায় কি তাহা জানা আবশ্যক।

আকাজ্জা হইতে দুঃখের সৃষ্টি, সূত্রাং আকাজ্জার নিবৃত্তিতে দুঃখেরও নিবৃত্তি। আকাজ্জা নিবৃত্তির আটটি উপায় (‘অষ্টাঙ্গিক মার্গ’) আছে : (১) সম্যাগ্ দৃষ্টি; (২) সংসংকল্প; (৩) সম্বাধ্য; (৪) সংকর্ম; (৫) সংজীবন; (৬) সংচেষ্টা; (৭) সংস্মৃতি; (৮) সম্যক্ সমাধি। ইহাই হইল বহুখ্যাত ‘মধ্যম পন্থা’ (Middle Path)। ইহা চূড়ান্ত বিলাস ও কঠোর আত্মনিগ্রহ, উভয়কেই বর্জন করিয়া চলে। এই পন্থা অবলম্বন করিলে মানুষ নির্বাণ লাভ করিতে পারে। নির্বাণ অর্থ কেবল আকাজ্জার নিবৃত্তি নহে, ইহা এক আত্ম-সমাহিত পরম শান্তির অবস্থা। বৌদ্ধ ধর্মে ‘শীল’ বা নীতি (অর্থাৎ হিংসা, মিথ্যা, বিলাসব্যসন ইত্যাদি বর্জন), ‘সমাধি’ বা ধ্যান, এবং ‘প্রজ্ঞা’ বা অন্তর্দৃষ্টির উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে।

কৃচ্ছ্রসাধন অর্থাৎ দেহকে ক্লিষ্ট করিয়া মুক্তিলাভের চেষ্টা বুদ্ধ অহুমোদন করিতে পারেন নাই। এই প্রশ্নে মহাবীরের সহিত বুদ্ধের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য লক্ষিত হয়। বুদ্ধ প্রাণীগণের প্রতি হিংসা হইতে বিরত থাকার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন, তবে এই প্রশ্নে জৈন ধর্ম বৌদ্ধ ধর্ম অপেক্ষাও কঠোর। বুদ্ধ বেদের মাহাত্ম্য অস্বীকার করেন। বৈদিক যাগ-যজ্ঞ আচার-অনুষ্ঠানের আধ্যাত্মিক উপযোগিতায় তাঁহার আস্থা ছিল না। কিন্তু হিন্দুদের সনাতন জন্মান্তরবাদ ও কর্মবাদ তিনি স্বীকার করেন। ঈশ্বরের অস্তিত্ব কিংবা অনন্তিত্বের প্রশ্ন লইয়া তিনি চিন্তা করেন নাই, কারণ তাঁহার মতে দুর্লভ ও জটিল দার্শনিক চিন্তায় সময় অতিবাহিত করা মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক শক্তির বিকাশের পক্ষে অনাবশ্যক। তাঁহার সরল ধর্ম জী-পুরুষ, বালক-বৃদ্ধ, উচ্চ-নীচ সকলের জন্য গ্রহণযোগ্য ছিল। তিনি তৎকালীন জনগণের কথিত ভাষায়, অর্থাৎ পালিতে,

ধর্ম সম্বন্ধীয় আলোচনার রীতি প্রবর্তন করেন। কেবলমাত্র স্বল্প-সংখ্যক পণ্ডিত ব্যক্তির বোধগম্য সংস্কৃত ভাষায় ধর্মশিক্ষাদান সীমাবদ্ধ রাখার রীতি তিনি পরিত্যাগ করেন।

বৌদ্ধ ধর্মসাহিত্য

বুদ্ধের পরিনির্বাণ লাভের অল্প কালের মধ্যেই তাঁহার প্রধান শিষ্যগণ বিহারের অন্তর্গত রাজগৃহ নগরে এক সাধারণ সভায় সমবেত হইয়া তাঁহার উপদেশাবলীর এক পূর্ণাঙ্গ ও প্রামাণিক সংকলন লিপিবদ্ধ করেন। কিন্তু মনে হয়, আরও দুই-এক শতাব্দী অতিক্রান্ত না হওয়া পর্যন্ত বৌদ্ধ ধর্মসাহিত্য তাহার বর্তমান রূপ লাভ করে নাই। এই সাহিত্য সামগ্রিকভাবে ‘ত্রিপিটক’ (অর্থাৎ তিন পেটিকার সমাহার) বলিয়া পরিচিত। ইহার প্রথম অংশের নাম ‘বিনয় পিটক’। উহাতে বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণের পক্ষে পালনীয় নিয়মাবলী এবং বৌদ্ধ বিহারসমূহের সাধারণ পরিচালন রীতি বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় অংশের নাম ‘সূত্র (সূত্র) পিটক’। উহাতে বুদ্ধের ধর্মোপদেশসমূহ সংকলিত হইয়াছে। তৃতীয় অংশের নাম ‘অভিধম্ম (অভিধর্ম) পিটক’। উহাতে বৌদ্ধ ধর্মের অন্তর্নিহিত দর্শনের আলোচনা ও ব্যাখ্যা পাওয়া যায়।

বুদ্ধের নির্বাণের প্রায় এক শতাব্দী পরে বিহারের অন্তর্গত বৈশালী নগরে দ্বিতীয় বৌদ্ধ ‘সঙ্গীতি’ বা সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই সভায় বৌদ্ধধর্মের প্রচলিত কয়েকটি বৌদ্ধধর্মবিরোধী মতবাদের নিন্দা করা হয় এবং শাস্ত্রগ্রন্থ-গুলির সংস্কার করা হয়। তৃতীয় বৌদ্ধ সঙ্গীতির অধিবেশন হয় পাটলিপুত্র নগরে, অশোকের উদ্যোগে। এই অধিবেশনেও কয়েকটি বিরুদ্ধ মতের নিন্দা করা হয় এবং শাস্ত্রগুলিকে যথাযথ চূড়ান্ত রূপদানের চেষ্টা হয়। চতুর্থ ও শেষ সঙ্গীতির অধিবেশন হয় কণিষ্কের উদ্যোগে, কাশ্মীরে অথবা পাঞ্জাবের অন্তর্গত জলন্ধরে। এই অধিবেশনে বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থগুলির প্রামাণ্য টীকাভাষ্য সংকলিত হয়। এই সময়েই ‘মহাযান’ বৌদ্ধ ধর্মমতের উদ্ভব হয়। ইহা বৌদ্ধধর্মের একটি পরিবর্তিত রূপ। বৌদ্ধধর্মের আদি রূপ ‘হীনযান’ নামে পরিচিত হয়।

বৌদ্ধ ধর্মসাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে ‘জাতক’গুলির উল্লেখ করা যায়। জাতকগুলির বিষয়বস্তু হইল বুদ্ধের পূর্ব জন্মের কাহিনী। এগুলি পালি ভাষায় রচিত এবং নিশ্চিতভাবে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় ও প্রথম শতাব্দীর পূর্বের রচনা। ভক্তিমান বৌদ্ধদের নিকট জাতকের বিশেষ মূল্য আছে। তাহা ছাড়া প্রাচীন ভারত-ইতিহাসের অসুশীলনকারীদের পক্ষেও জাতকের গল্পগুলি বিশেষ অহু-ধাবনযোগ্য, কারণ সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে জাতক হইতে অনেক মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করা যায়।

বৌদ্ধ সম্প্রদায়সমূহ

দ্বিতীয় বৌদ্ধ সঙ্কীর্ণের সময়ে ‘পূর্বদেশীয়’ (অর্থাৎ বিহারের অন্তর্গত বৈশালী ও পাটলিপুত্রের অধিবাসী) এবং ‘পশ্চিমদেশীয়’ (অর্থাৎ এলাহাবাদের নিকটস্থ কৌশাম্বী ও মধ্য প্রদেশের অন্তর্গত অবন্তীর অধিবাসী) বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের মধ্যে প্রবল মতবিরোধ দেখা দেয়। প্রথম দলের নাম হইল ‘আচারীয়বাদী’, এবং দ্বিতীয় দলের নাম হইল ‘খেরবাদী’। কালক্রমে মতবিরোধ আরও বৃদ্ধি পাইল। আচারীয়বাদীগণ সাতটি উপদলে, এবং খেরবাদীগণ একাদশটি উপদলে বিভক্ত হইল। কিছুকাল পরে প্রথম সম্প্রদায়ের কয়েকটি উপদল নূতন নূতন ধারণার প্রবর্তন করিল; যেমন, বুদ্ধের অবতারত্ব স্বীকার, বোধিসত্ত্বের ধারণার প্রবর্তন ইত্যাদি। এইভাবে ‘মহাযান’ মতবাদের আবির্ভাবের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইল। বুদ্ধের তিরোধানের মাত্র দুই শতাব্দীর মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস আর একটি মাত্র ধর্মীয় সংস্কার ইতিহাস রহিল না, সুসংহত উহা হইয়া উঠিল ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে স্বতন্ত্রভাবে বিকশিত পরস্পর-নিরপেক্ষ অনেকগুলি ধর্মীয় সংস্কার ইতিহাস।

৩. রাজনৈতিক ঐক্যের বিকাশ

ঐক্যের আদর্শ

পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে রাজনৈতিক ঐক্যের আদর্শ একটি সুপরিচিত ধারণা। ‘বাক্যপেয়’ যজ্ঞের অহুষ্ঠান যিনি করিতেন তিনি ‘সাত্রাজ্যে’র অধীশ্বর রূপে সমাদৃত হইতেন। ‘ঐন্দ্র মহাভিষেক’ অহুষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল ‘একরাট’ অর্থাৎ পৃথিবীর একচ্ছত্র রাজার মর্যাদা লাভ। সার্বভৌম শাসকের পক্ষে ‘অশ্বমেধ’ যজ্ঞ অহুষ্ঠেয় কর্ম ছিল, এবং প্রাচীন সাহিত্যে এমন অনেক রাজার নাম পাওয়া যায় যাহারা এই যজ্ঞ অহুষ্ঠান করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের সীমাবদ্ধ জ্ঞান লইয়া আমরা কোনক্রমেই বলিতে পারি না খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর আগে ভারতবর্ষে যথার্থই কোন বৃহৎ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল কিনা। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে মহাপদ্ম নন্দ উত্তর ভারতের অধিকাংশ, এবং সম্ভবতঃ দক্ষিণ ভারতেরও কিছু অংশকে মগধের পতাকাতে একত্রিত করেন।

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর গোড়ার দিকে রাজনৈতিক অবস্থা

প্রাচীন বৌদ্ধ সাহিত্য হইতে জানা যায় যে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভারতবর্ষে যোড়টি রাজ্য বা ‘মহাজনপদ’ ছিল। রাজ্যগুলির নাম :

(১) কাশী—ইহার রাজধানী ছিল বারাণসী। প্রথমে ‘মহাজনপদ’গুলির মধ্যে কাশী সর্বাধিক শক্তিশালী রাজ্য ছিল, কিন্তু পরে কোশল সমধিক শক্তিশালী হইয়া উঠে।

(২) কোশল—মোটামুটিভাবে বর্তমান অযোধ্যাকে (উত্তর প্রদেশের অংশ) আমরা কোশল রাজ্য বলিয়া চিহ্নিত করিতে পারি। কোশলের রাজধানী ছিল শ্রাবস্তী (বর্তমান উত্তর প্রদেশের গোন্দা জেলার অন্তর্গত সাহেত সাহেত)। অপর দুইটি প্রধান নগরী ছিল আযোধ্যা ও কপিলাবস্তু। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে কানী কোশল রাজ্যের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়।

(৩) অঙ্গ—মগধের পূর্বদিকে এই রাজ্য অবস্থিত ছিল। চম্পা (বর্তমান বিহারের অন্তর্গত ভাগলপুরের সন্নিকটে) এই রাজ্যের রাজধানী ছিল। বিধিসার এই রাজ্যকে মগধের অন্তর্ভুক্ত করেন।

(৪) মগধ—বর্তমান বিহার রাজ্যের পাটনা ও গয়া জেলা লইয়া এই রাজ্যটি গঠিত ছিল। প্রথমে গয়ার নিকটবর্তী পর্বতশ্রেণীর মধ্যে অবস্থিত, রাজগীরের নিকটবর্তী, গিরিব্রজ এই রাজ্যের রাজধানী ছিল। পরে রাজধানী রাজগৃহে স্থানান্তরিত হয়। সর্বশেষে রাজধানী হয় পাটলিপুত্র।

(৫) বৃজি যুক্তরাষ্ট্র—আটটি খণ্ডজাতির অধিকৃত অঞ্চল সম্মিলিত করিয়া এই যুক্তরাষ্ট্র সংগঠিত হইয়াছিল। খণ্ডজাতিগুলির মধ্যে বৃজিকুল, বৈদেহী কুল, লিচ্ছবি কুল ও জাতক কুল বিশেষ উল্লেখযোগ্য। বৃজি ও লিচ্ছবিকুলের এবং সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ছিল বৈশালী (বর্তমান বিহারের মজঃফরপুর জেলার অন্তর্গত বসার ও বথিরা)। কোন কোন আধুনিক ঐতিহাসিকের মতে, লিচ্ছবিগণ ছিল মোঙ্গল বংশোদ্ভূত। বৈদেহী কুলের রাজধানী ছিল মিথিলা (বর্তমান নেপালের অন্তর্গত জনকপুর)। জৈনগুরু মহাবীর জাতক কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। জাতকগণ বৈশালী নগরীর উপাশ্রিত কুলপুর ও কোল্লাগা অঞ্চলে বাস করিত।

(৬) মল্ল রাষ্ট্র—মল্লদের রাষ্ট্র সম্ভবতঃ বৃজি রাষ্ট্রের উত্তরে অবস্থিত ছিল। ইহা দুইটি প্রধান অংশে বিভক্ত ছিল—এক অংশের রাজধানীর নাম কুশীনারা (উত্তর প্রদেশের গোরখপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত); অপর অংশের রাজধানী ছিল পাবা (কুশীনারার সন্নিকটে)। বৃজি যুক্তরাষ্ট্রের আয় এই রাজ্যেও অভিজাততন্ত্র (Oligarchy) প্রচলিত ছিল, তবে গৌতম বুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্বে ইহা ছিল রাজতন্ত্র শাসিত।

(৭) চেন্দী রাজ্য—বর্তমান মধ্য প্রদেশের বুনেলখণ্ড ও সন্নিক্ত অঞ্চলে এই রাজ্য অবস্থিত ছিল। ইহার রাজধানী ছিল শুক্রিমতী (বর্তমান উত্তর প্রদেশের বান্দার নিকটে)।

(৮) বংশ বা বৎস রাজ্য—অবস্তীর উত্তর-পূর্বে, যমুনা নদীর তীরে, বৎস রাজ্য অবস্থিত ছিল। ইহার রাজধানী ছিল কোশাধী (বর্তমান এলাহাবাদের নিকটবর্তী কোশম)।

(৯) কুরু রাজ্য—এই রাজ্যের রাজধানী ছিল ইন্দ্রপ্রস্থ (দিল্লীর নিকটে)।

অপর একটি প্রধান নগর ছিল হস্তিনাপুর। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে এই রাজ্যের বিশেষ রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল না।

(১০) পাঞ্চাল—বর্তমান উত্তর প্রদেশের রোহিলখণ্ড ও গঙ্গা-যমুনা দোয়াবের মধ্যভাগে পাঞ্চাল রাজ্য অবস্থিত ছিল। গঙ্গা নদী দেশটিকে দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছিল—উত্তরাঞ্চল ও দক্ষিণাঞ্চল। উত্তরাঞ্চলের রাজধানী ছিল অহিচ্ছত্র (বর্তমান উত্তর প্রদেশের বেরিলী জেলার রামপুর) এবং দক্ষিণাঞ্চলের রাজধানী ছিল কাম্পিল্য।

(১১) মৎস্য—এই রাজ্যের রাজধানী ছিল বিরাটনগর (বর্তমান রাজস্থানের জয়পুরের সন্নিকটে বৈরাট)।

(১২) সুরসেন—ইহার রাজধানী ছিল মথুরা।

(১৩) অশ্বক বা অশ্বক—এই রাজ্যটি গোদাবরী নদীর তীরে অবস্থিত ছিল। প্রতিষ্ঠান (বর্তমান মহারাষ্ট্রের ওরঙ্গাবাদ জেলার পৈঠান) ইহার রাজধানী ছিল।

(১৪) অবন্তী—বর্তমান মধ্য প্রদেশের অন্তর্গত মালব ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে এই রাজ্যটি অবস্থিত ছিল। রাজ্যটি দুই ভাগে বিভক্ত ছিল। উত্তরাংশের রাজধানী ছিল উজ্জয়িনী। দক্ষিণাংশের রাজধানী মাহিষ্মতী (নর্মদা নদীর তীরবর্তী বর্তমান মাধ্বাতা)।

(১৫) গান্ধার—কাশ্মীর ও তুর্কশিলা অঞ্চল ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। রাজধানী ছিল তুর্কশিলা (পাকিস্থানের রাওয়ালপিণ্ডি জেলায় অবস্থিত)।

(১৬) কষোজ—কষোজের অবস্থান ছিল সম্ভবতঃ উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে, কারণ সাহিত্য ও শিলালিপিতে প্রায়ই গান্ধারের সঙ্গে একত্রে কষোজের উল্লেখ দেখা যায়।

মহাজনপদসমূহের এই তালিকা ঐতিহাসিক ভূগোলের দিক হইতে যেমন মূল্যবান, তেমনই খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে সাধারণ কয়েকটি সিদ্ধান্ত গ্রহণে সহায়ক। প্রথমতঃ, ইহা স্পষ্ট যে তখন কোন রাজনৈতিক ঐক্য ছিল না। ভারতবর্ষ তখন পরস্পর বিচ্ছিন্ন এবং বিবাদমান অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল। দ্বিতীয়তঃ, অধিকাংশ মহাজনপদ বর্তমান বিহার, উত্তর প্রদেশ ও মধ্য প্রদেশে অবস্থিত ছিল। আসাম, বঙ্গ, উড়িষ্যা, 'সুদূর দক্ষিণ', গুজরাট ও সিন্ধুদেশের কোন উল্লেখ দেখা যায় না। তালিকায় একটি মাত্র দক্ষিণ ভারতীয় রাজ্যের উল্লেখ আছে—অশ্বক। আর্য জাতির প্রথম ভারতীয় উপনিবেশ পাঞ্জাবে দুই তিনটি অঞ্চলের নাম পাওয়া যায়—উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে গান্ধার ও কষোজ, এবং দক্ষিণ-পূর্ব সীমান্তে কুরু রাজ্য। পাঞ্জাবের মধ্যাঞ্চল তালিকা হইতে সম্পূর্ণ বাদ পড়িয়াছে। স্পষ্টতঃই গঙ্গা ও যমুনা নদীর উপত্যকাই তখন রাজনৈতিক তৎপরতার কেন্দ্র ছিল।

তৃতীয়তঃ, রাজতন্ত্র অধিক প্রচলিত হইলেও উত্তর-পূর্ব ভারতে কয়েকটি

অভিজাততন্ত্র-শাসিত রাষ্ট্র ছিল। তালিকায় উল্লিখিত বৃজি ও মল্ল রাষ্ট্র ছাড়াও বৌদ্ধসূত্র হইতে এইরূপ অভিজাত-শাসিত অপর কয়েকটি গোষ্ঠীর নাম পাওয়া যায়। এগুলি বুদ্ধের সমসাময়িক। ইহাদের মধ্যে সর্বপ্রধান ছিল শাক্য কুল, কোলিয় কুল (শাক্যদিগের পূর্বদেশীয় প্রতিবেশী), ভগ্গ কুল (ইহাদের অধিকৃত জনপদ বৎস রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল), অল্লকাম্মার বুলগণ, কেশপুস্তের (সম্ভবতঃ কোশলস্থিত) কলমগণ এবং পিল্লিবনের (কুশীনারার অদূরবর্তী) মোরিয় কুল। এই সকল রাষ্ট্রের অধিকাংশই ধীরে ধীরে মগধের ক্রমবর্ধমান সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়া পড়ে।

মগধের আধিপত্যের সূচনা

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে মগধের রাজা ছিলেন হর্ষক বংশীয় বিম্বিসার। দক্ষিণ বিহারের এক সামান্য রাজ্যের পুত্র হইয়াও তিনি নিজ বাহুবলে পৈতৃক রাজ্যের সীমা প্রসারিত করিয়া মগধের শক্তি ও প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করেন। রাজ-গৃহ ছিল তাঁহার রাজধানী। তিনি তাঁহার সমসাময়িক প্রতিপত্তিশালী রাজগণের সহিত বন্ধুত্বের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেন। গান্ধাররাজ তাঁহার রাজ্যে দূত প্রেরণ করেন। বিম্বিসার অবন্তীর রাজার চিকিৎসার জন্ত একজন চিকিৎসক প্রেরণ করেন। মদ্র (মধ্য পঞ্জাব), কোশল ও বৈশালীর রাজপরিবারের সঙ্গে তিনি বৈবাহিক সম্পর্কসূত্রে আবদ্ধ হন। তাঁহার কোশলদেশীয় পত্নী বিবাহের যৌতুক-রূপে কাশী রাজ্যের একটি গ্রাম লাভ করিয়াছিলেন। উহার রাজস্ব হইতে তাঁহার স্নানের জন্ত গন্ধদ্রব্য প্রভৃতির ব্যয় নির্বাহ হইত। এই সকল বিবাহ-সম্পর্ক নিঃসন্দেহে বিম্বিসারের শক্তিবৃদ্ধি করিয়াছিল। মগধ ও অঙ্গের মধ্যে প্রাচীন শত্রুতার সম্পর্ক অটুট ছিল, ফলে শেষ পর্যন্ত অঙ্গ মগধের অন্তর্ভুক্ত হয়। অঙ্গদেশ জয় করিয়া বিম্বিসার মগধের দিগ্বিজয়ের সূচনা করেন; অশোকের কলিঙ্গ-বিজয়ে তাহার সমাপ্তি ঘটে।

শেষ জীবনে বিম্বিসার এক বৃহৎ রাজ্য শাসন করিতেন। কথিত আছে, তাঁহার রাজ্যে ছোট-বড় আশী হাজার নগর ছিল। বিম্বিসার তাঁহার উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের উপর কঠোর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখিতেন; উহা হইতে তাঁহার স্বমুঢ় ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। মগধে অপরাধীদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হইত। কারাদণ্ড, বেত্রাঘাত, তপ্ত লৌহ-দণ্ডের দ্বারা হেঁকা লাগান, শিরশ্ছেদ, জিহ্বা কর্তন, পঞ্জরাস্থি ভগ্নকরণ ইত্যাদি নানাবিধ শাস্তি প্রচলিত ছিল। শাস্তিদানের এই প্রথা সম্ভবতঃ মৌর্য যুগ পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। কিন্তু গুপ্ত সম্রাটগণ উহার পরিবর্তন করিয়া মানবিকতার পরিচয় দেন।

বিম্বিসার বুদ্ধের ভক্ত ছিলেন এবং বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের প্রতি বিশেষ অগ্রগৃহ প্রদর্শন করিতেন। তবে তিনি সত্য সত্যই বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন

কিনা তাহা বলা কঠিন। কোন কোন জৈন গ্রন্থে তাঁহাকে মহাবীরের অহুগামী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

বিস্ফারের পর মগধের সিংহাসন লাভ করেন তাঁহার পুত্র অজাতশত্রু। বৌদ্ধ কিংবদন্তী অনুসারে অজাতশত্রু রাজ্যলোভে পিতৃহত্যা করিয়াছিলেন। অজাতশত্রু বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া পিতৃহত্যার জ্ঞাত অশুশোচনা প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া যে কাহিনী প্রচলিত আছে, খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে খোদিত ভারতস্থ স্তূপের একটি শিল্পকর্মে তাহার সমর্থন পাওয়া যায়।

অজাতশত্রু পিতার রাজ্যবিস্তারের নীতি অনুসরণ করিয়া মগধের সীমা সম্প্রসারিত করেন। সম্ভবতঃ প্রথমে কোশলের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হইয়াছিল। বিস্ফারের কোশলদেশীয় পত্নীর মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা প্রসেনজিত তাঁহার বিবাহকালে যৌতুকরূপে প্রদত্ত কাশীর গ্রামটি পুনরধিকার করিতে চাহেন। দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের পর সন্ধি স্থাপিত হয়। অজাতশত্রু প্রসেনজিতের কন্যাকে বিবাহ করেন, প্রসেনজিত বিতর্কাত্মক গ্রামটি কন্যাকে যৌতুক দেন তাঁহার স্নানের গন্ধদ্রব্যের ব্যয় নির্বাহের জন্ত।

জৈন লেখকগণ বৈশালীর লিচ্ছবিগণের সহিত অজাতশত্রুর সংঘর্ষের উল্লেখ করিয়াছেন। কি কারণে এই সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল তাহা অনিশ্চিত, তবে সম্ভবতঃ মগধ—কোশল যুদ্ধের সহিত উহার সম্পর্ক ছিল। অহুমান করা যায়, কোশল ও বৈশালী যুক্তভাবে মগধের আধিপত্যের বিরোধিতা করিয়াছিল। দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের পর অজাতশত্রু বৈশালী অধিকার করেন। এইরূপে মগধ উত্তর ভারতের সর্বাঙ্গীণ শক্তিশালী রাজ্য হইয়া উঠে। বোধ হয় মগধের শক্তিবৃদ্ধির ফলে অবন্তীর ঈর্ষার উদ্বেগ হইয়াছিল। ফলে দুই রাজ্যের মধ্যে সম্পর্ক তিক্ত হয়। তবে অজাতশত্রুর রাজ্যকালেই অবন্তী ও মগধের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল কিনা তাহা জানা যায় না।

পুরাতন জৈন গ্রন্থগুলিতে অজাতশত্রুকে মহাবীরের অহুগামী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। আবার বৌদ্ধদের মতে তিনি ছিলেন বুদ্ধের অহুগামী।

অজাতশত্রুর পর সম্ভবতঃ রাজা হন তাঁহার পুত্র উদয়ী। তিনি পাটলিপুত্রে নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। গঙ্গা ও শোন, এই দুইটি প্রশস্ত নদীর সঙ্গমস্থলে অবস্থিত হওয়ায় বাণিজ্য ও রণনীতি, উভয় দিক হইতে পাটলিপুত্র অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। জৈন লেখকদের মতে অবন্তীরাজ উদয়ীর শত্রু ছিলেন।

উদয়ীর উত্তরাধিকারিগণ সম্ভবতঃ দুর্বল শাসক ছিলেন। বৌদ্ধ কিংবদন্তী অনুসারে তাঁহারা সকলেই ছিলেন পিতৃহত্যা। ফলে প্রজাগণ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। এই সুযোগে শিশুনাগ নামে একজন মন্ত্রী সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি প্রথমে গিরিব্রজ, এবং পরে বৈশালীতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। তাঁহার বিশেষ উল্লেখযোগ্য কীর্তি হইল অবন্তীর প্রজ্যোত রাজবংশের ক্ষমতা ও

প্রতিপত্তির উচ্ছেদ। অবশ্যী ইতিমধ্যে বৈশালী অধিকার করিয়া অধিকতর শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল।

শিশুনাগের উত্তরাধিকারী কালাশোক মগধের রাজধানী পুনরায় পাটলিপুত্রে স্থানান্তরিত করেন। তাঁহার রাজত্বকালে বৈশালী নগরে দ্বিতীয় বৌদ্ধ সঙ্ঘাতির অধিবেশন হয়। সম্ভবতঃ নন্দ বংশের প্রবর্তক মহাপদ্ম নন্দ তাঁহাকে হত্যা করিয়া মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

নন্দ বংশ

পুরাণের বর্ণনা অনুযায়ী মহাপদ্ম (অথবা উগ্রসেন) ছিলেন শূদ্রা মাতার সন্তান। জৈন সাহিত্য অনুসারে তিনি এক নাপিত ও এক বারাক্তার পুত্র। একজন গ্রীক লেখক লিখিয়াছেন যে মহাপদ্ম নন্দ রাজ্যের প্রীতিলাভে সক্ষম হন, এবং রাজা ও তাঁহার পুত্রগণকে হত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি নীচ জাতীয় ছিলেন ও অহুচিত উপায়ে সিংহাসন অধিকার করেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই ; তবে নিঃসন্দেহে তিনি ছিলেন একজন নিপুণ ও পরাক্রান্ত শাসক। পুরাণে তাঁহাকে ‘সর্বকৃত্রান্তক’ বা সকল কৃত্রিয়ের বিনাশকারী এবং ‘একরাট’ বা একচ্ছত্র সম্রাট বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত রাজ্যের সীমা নির্ধারণ করা কঠিন। খারবেলের হাতীশুল্ফা শিলালিপি হইতে অনুমান করা হয় যে কলিঙ্গ তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। সাহিত্যের সূত্রে তাঁহার কোশলজয়ের প্রমাণ পাওয়া যায়। দাক্ষিণাত্যের কোন কোন অঞ্চল, বিশেষতঃ কুন্তল (মহারাষ্ট্র ও কর্ণাটকের দক্ষিণাংশ) ও অশ্বক, সম্ভবতঃ নন্দ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তবে এ বিষয়ে নিশ্চিত কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। গ্রীক লেখকদের মতে, দ্বিযুজয়ী আলেকজান্ডারের সময়ে বিপাশা নদীর পরপারে যে শক্তিশালী জাতি বাস করিত, তাহারা পাটলিপুত্রে তাঁহার রাজধানী এমন এক সম্রাটের অধীন ছিল। অতএব, মহাপদ্ম নন্দ নিঃসন্দেহে এক রাজচ্ছত্রতলে ভারতবর্ষের এক বিশাল অংশকে ঐক্যবদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে ভারতবর্ষের প্রথম ঐতিহাসিক সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠাতা বলা যাইতে পারে।

মহাপদ্মের পর একে একে তাঁহার আট পুত্র রাজত্ব করেন। শেষ রাজা, বৌদ্ধ সাহিত্যে বর্ণিত ধন নন্দ, আলেকজান্ডারের সমসাময়িক ছিলেন। গ্রীক লেখকেরা তাঁহাকে আগ্রামেস (Agrammes) ও জাণ্ড্রামেস (Xandrames) নামে অভিহিত করিয়াছেন। সম্ভবতঃ এই নাম তাঁহার পিতৃনামপ্রসূত ‘উগ্রসেনীয়’ (উগ্রসেনের পুত্র) নামের বিকৃতি। তিনি নিঃসন্দেহে একজন পরাক্রান্ত শাসক ছিলেন। জনৈক গ্রীক লেখকের মতে, তাঁহার সৈন্যবাহিনীতে কুড়ি হাজার অশ্বরোহী, দুই লক্ষ পদাতিক, দুই হাজার চতুরশ্ববাহিত রথ ও তিন হাজার হস্তী ছিল। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে নন্দ বংশের অপরিমেয় ঐশ্বৰ্যের

কথা বারবার উল্লিখিত হইয়াছে। মনে হয় যে খন নন্দ তাঁহার নীচ বংশ, অধার্মিক আচরণ ও অর্থলোভের জন্য প্রজাদের বিরাগভাজন হইয়া উঠিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ রাজনীতিজ্ঞ ব্রাহ্মণ চাণক্য বা কোটিল্যের সহায়তায় যৌধ্য বংশের প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত তাঁহাকে সিংহাসনচ্যুত করেন।

৪. পারসিক ও গ্রীক অভিযান

উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে রাজনৈতিক অনৈক্য

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে আর্ধ শক্তির প্রথম অধিষ্ঠানস্থল পাঞ্জাবের পূর্ব গুরুত্ব লোপ পাইয়াছিল। রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্র পূর্ব দিকে সরিয়া আসিয়াছিল। মধ্য দেশ আর্ধজাতির প্রধান কেন্দ্র হইল, এবং মগধ ক্রমশঃ এক বিশাল সাম্রাজ্যে পরিণত হইল। ভারতীয় সাহিত্যে উল্লিখিত ঘোড়শ মহাজনপদের মধ্যে একটিও পাঞ্জাবের মধ্যস্থলে অবস্থিত নহে; শুধু কশোজ ও গান্ধারকে পাঞ্জাবের নিকটবর্তী অঞ্চল রূপে গণ্য করা যায়। পাঞ্জাবের অল্প একটি রাজ্য—যাহার নাম মহাজন-পদগুলির তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয় নাই—হইল মদ্র। যখন উত্তর ভারতের অবশিষ্ট অংশ ধীরে ধীরে মগধের সাম্রাজ্যভুক্ত হইতেছিল, তখন উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি সম্বন্ধে রাজনৈতিক বিভেদের ফলে বৈদেশিক আক্রমণকারীদের সহজ শিকারে পরিণত হইতেছিল।

পারসিক বিজয়

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে অ্যাকেমেনীয় (Achaemenian) বংশীয় কুরুস্ (Cyrus) ইরান বা পারস্য দেশে এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করেন। এই সাম্রাজ্য পশ্চিম দিকে ভূমধ্য সাগর পর্যন্ত এবং পূর্ব দিকে ভারতবর্ষ পর্যন্ত প্রসারিত হইয়াছিল। কুরুস্ গেড্রোসিয়া (Gedrosia) বা মাকরানের মধ্য দিয়া ভারতের বিরুদ্ধে এক অভিযান পরিচালনা করেন বলিয়া কথিত আছে। উহা চূড়ান্ত ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। কিন্তু তিনি সিন্ধু নদ ও কাবুল নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল অধিকার করিতে সক্ষম হন।

এই বংশের তৃতীয় সম্রাট দারয়বোস্ (Darius) ৫২২-৪৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে রাজত্ব করেন। তিনি গান্ধার ও সিন্ধু উপত্যকা অধিকার করেন। পার্সিপোলিস, নক্শ-ই-রুস্তম ও হামাদানে প্রাপ্ত কয়েকটি পারসিক শিলালিপিতে গান্ধার ও সিন্ধু উপত্যকার অধিবাসীদের পারসিক প্রজা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রসিদ্ধ গ্রীক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস (Herodotus) বলেন, গান্ধার পারসিক সাম্রাজ্যের সপ্তম প্রদেশের (Satrapy) অন্তর্ভুক্ত ছিল, আর ভারত (অর্থাৎ পূর্ব দিকে রাজস্থানের মরুভূমি বেষ্টিত সিন্ধু উপত্যকা) ছিল বিংশতিতম প্রদেশ।

ভারত ছিল পারসিক সাম্রাজ্যের সর্বাধিক জনবহুল প্রদেশ। বর্তমান যুগের হিসাবে ১২ লক্ষ ৯০ হাজার পাউণ্ড রাজস্ব এই প্রদেশ হইতে আদায় করা হইত।

দারয়বোসের পুত্র ও উত্তরাধিকারী ক্ষয়র্ষ (Xerxes) উত্তর-পশ্চিম ভারতের পারসিক প্রদেশগুলির উপর অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। তিনি যখন গ্রীস আক্রমণ করেন তখন ভারতীয়রা তাঁহার সৈন্যদলে যুদ্ধ করিয়াছিল।

মহাবীর আলেকজান্ডারের বিরুদ্ধে তৃতীয় দারয়বোস্ কডোমানস্ (Darius Codomanus) যে সৈন্যবাহিনী নিয়োগ করিয়াছিলেন তাহাতেও ভারতীয়গণ যোগ দিয়াছিল। তবে বোধ হয় আলেকজান্ডারের অভিযানের প্রাকালে ভারতীয় প্রদেশগুলিতে পারসিক অধিকার অত্যন্ত ক্ষীণ হইয়া উঠিয়াছিল। বৈদেশিক শাসনের ফলে যে সাময়িক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহার অবসান করিয়া বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের আবির্ভাব হইয়াছিল।

পারসিক শাসনের ফলাফল

ভারত ও পারস্যের মধ্যে দুই শতাব্দীব্যাপী ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ভারতীয় ইতিহাসে কিছু স্থায়ী প্রভাব রাখিয়া যায়। পারসিকগণ ভারতবর্ষে তাহাদের নিজস্ব লিপি (Aramaic) প্রবর্তন করে; পরে ইহা খরোষ্ঠী লিপিতে রূপান্তরিত হয়। অশোকের সময়ের স্থাপত্য শিল্প, বিশেষতঃ তাঁহার স্তম্ভগুলির চূড়ার ঘণ্টার ছায়া আকৃতি, সম্ভবতঃ কিছু পরিমাণে পারসিক প্রভাবের ফল। অশোকের অনুশাসনগুলির মুখবন্ধে এবং উহাদের কিছু শব্দের ব্যবহারেও পারসিক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ‘অর্থশাস্ত্র’ হইতে জানা যায় যে মৌর্য রাজসভায় কিছু কিছু পারসিক রীতিনীতি অনুসরণ করা হইত। মৌর্যোত্তর যুগে উত্তর-পশ্চিম ভারতের শক শাসকগণ পারসিক প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের ছায়া ‘সত্রপ’ বা ‘ক্ষত্রপ’ (Satrap, Kshatrap) উপাধি ব্যবহার করিতেন।

আলেকজান্ডারের আক্রমণকালে উত্তর-পশ্চিম ভারতের অবস্থা

খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে সিন্ধু নদের উপত্যকায় রাজনৈতিক ঐক্য অজ্ঞাত ছিল। ঐ সময়ে উত্তর ভারতের অবশিষ্ট অংশ মগধের নন্দ রাজবংশের শাসনে ঐক্য ও শক্তি লাভ করিয়াছিল, কিন্তু উত্তর-পশ্চিম ভারত ও পঞ্জাব অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজতন্ত্রশাসিত অথবা সামন্ততান্ত্রিক রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পরস্পরের সহিত সংঘর্ষে অথবা শক্তিক্ষয় করিতেছিল। প্রাচীন গ্রীক লেখকগণ ইহাদের সম্বন্ধে নানা কোতূহলোদ্দীপক তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে কয়েকটি রাজ্য বেশ শক্তিশালী ছিল। আশাকেনোইদের (Assakenoi) রাজধানী ছিল মাসাগা (Massaga)। মালাকান্দ গিরিপথের নিকটে, উত্তর দিকে, এই দ্রুতগ

দুর্গটি অবস্থিত ছিল বলিয়া মনে হয়। এই গোষ্ঠীর যিনি রাজা ছিলেন তাঁহার সেনাবাহিনীতে কুড়ি হাজার অশ্বরোহী, ত্রিশ হাজারেরও অধিক পদাতিক এবং ত্রিশটি হস্তী ছিল। তক্ষশিলা রাজ্য প্রাচীন গান্ধার রাজ্যের পূর্বাংশে অবস্থিত ছিল। তক্ষশিলা খুব বড় শহর ছিল, এবং উহার চতুষ্পার্শ্ববর্তী অঞ্চল খুব জনাকীর্ণ ও উর্বর ছিল। বিলাম ও চেনাব নদীর মধ্যে অবস্থিত পুরুষ রাজ্য ছিল বৃহৎ ও উর্বর; এই রাজ্যে প্রায় তিন শত নগর ছিল। রাজার সৈন্যবাহিনী ছিল বিশাল; উহাতে পঞ্চাশ হাজার পদাতিক, তিন হাজার অশ্বরোহী সৈন্য, এক হাজার রথ ও একশত ত্রিশটি হস্তী ছিল। সোফাইটদের (Sophytes) রাজ্য ছিল বিলাম নদীর পূর্ব দিকে। অভিজাতশাসিত রাজ্যগুলির মধ্যে শিবোইগণ (Siboi) বাস করিত বিলাম ও চেনাব নদীর সঙ্কমস্থলের দক্ষিণে অবস্থিত ঝাঙ্ (Jhang) জেলায়। আলেকজান্ডারের ভারত-অভিযানের সময়ে তাহাদের সৈন্যবাহিনীতে চল্লিশ হাজার অশ্বরোহী সৈন্য ছিল। তাহাদের নিকটে বাস করিত আগালাসোইগণ (Agalassoi)। তাহারা প্রয়োজন হইলে চল্লিশ হাজার পদাতিক ও তিন হাজার অশ্বরোহী সৈন্য সংগ্রহ করিতে পারিত। ইরাবতী ও বিপাশা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলের অধিবাসী অক্সিড্রাকাইগণ (Oxydrakai) উত্তর-পশ্চিম ভারতের দুর্ধর্ষ যোদ্ধা জাতিগুলির অন্যতম ছিল। আবাস্তানোই (Abastanoi) জাতি বাস করিত চেনাব নদীর উপত্যকার নিম্নাঞ্চলে। তাহারা অত্যন্ত শক্তিশালী ছিল; তাহাদের সৈন্যবাহিনীতে ষাট হাজার পদাতিক, ছয় হাজার অশ্বরোহী সৈন্য, এবং পাঁচ শত রথ ছিল। তাহাদের শাসন-ব্যবস্থা ছিল গণতান্ত্রিক।

আলেকজান্ডারের অগ্রগতি

আলেকজান্ডার ৩৩৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ম্যাসিডনের (Macedon) সিংহাসনে আরোহণ করেন। গ্রীসের অভ্যন্তরে নিজ অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া ৩৩৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে তিনি পারস্য জয়ের জন্ত যাত্রা করেন। পারস্য সাম্রাজ্য তখন আকারে বিশাল হইলেও দুর্বল ও শিথিলগ্রন্থি হইয়া পড়িয়াছিল। উহার শাসক ছিলেন কুরুস ও প্রথম দারয়বোসের অযোগ্য বংশধর, দারয়বোস্ কডমনাস্। চার বৎসরের মধ্যে আলেকজান্ডার একে একে এশিয়া মাইনর, সিরিয়া, মিশর, ব্যাবিলন ও পারস্য জয় করেন। দারয়বোস্ কডমনাস্ তাঁহার এক প্রাদেশিক শাসনকর্তার হস্তে নিহত হন। এইভাবে অগোরবের মধ্যে অ্যাকেমেনীয় রাজবংশের অবসান ঘটে।

দারয়বোসের হত্যাকারী বেসাস্ (Bessus) বাহলীকদেশে (Bactria) পলায়ন করিয়া পারস্যের মহাপরাক্রান্ত রাজগণের মত ‘মহান্ রাজা’ (‘Great King’) উপাধি ধারণ করেন। তাঁহাকে অহুসরণ করার পথে আলেকজান্ডার পূর্ব পারস্য, বেলুচিস্থান ও আফগানিস্থানের মধ্য দিয়া অগ্রসর হন এবং বিভিন্ন অঞ্চল অধিকার ও নতুন নগর পত্তন করেন।

পাঞ্জাবে আলেকজান্ডার

আফগানিস্থান হইতে আলেকজান্ডার ভারতে প্রবেশ করেন। এদেশের আকার ও আয়তন সম্বন্ধে তাঁহার কোন সুস্পষ্ট ধারণা ছিল না। গ্রীকরা ভারতবর্ষকে পৃথিবীর পূর্ব-সীমার শেষে অবস্থিত সমুদ্রবেষ্টিত দেশ বলিয়া মনে করিত। তাহাদের চোখে ভারতবর্ষ ছিল অফুরন্ত সম্পদের আকর, বিচিত্র জীবজন্তু ও উদ্ভিদের দেশ।

ভারতে আলেকজান্ডারের অভিযানের কাহিনী সম্পূর্ণভাবে গ্রীক ও রোমান লেখকদের বিবরণ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। ভারতীয় নামের সহিত তাঁহাদের পরিচয় না থাকায় এমন বহু ভৌগোলিক নাম-বিশ্রাটের সৃষ্টি হইয়াছে, যাহার সমাধান অত্যাধিক হয় নাই। “আলেকজান্ডারের অভিযানের সাফল্য ভারতীয়দের মনে এতই সামান্য প্রভাব বিস্তার করে যে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের কোন শ্রেণীর রচনাতেই উহার স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় না”।

আলেকজান্ডার ৩২৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দের গ্রীষ্মকালে হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করেন এবং সোয়াট (Swat) ও বাজাউর (Bazaur) উপত্যকার বহু জাতিগুলিকে দমন করিতে বৎসরের অবশিষ্ট অংশ অতিবাহিত করেন। শীতকালীন প্রচণ্ড যুদ্ধের পর তাঁহার সৈন্তবাহিনী সিন্ধু নদের পশ্চিম তীরে বিশ্রাম করে। অবশেষে বসন্ত কালের সূচনায়, খ্রিস্টপূর্ব ৩২৬ অব্দে, তাহারা আটকের উত্তরে উণ্ড নামক স্থানে নৌকা দ্বারা নির্মিত এক সেতুর সাহায্যে সিন্ধু নদ পার হয়। আলেকজান্ডার তক্ষশিলার নিকটে উপস্থিত হইলে তক্ষশিলার রাজা অস্তিত্ব তাঁহাকে স্বাগত জানান এবং প্রচুর মূল্যবান ও চিত্তাকর্ষক উপহার প্রদান করেন। সিন্ধু নদের পশ্চিম তীরবর্তী অঞ্চলে এক নূতন প্রদেশ (Satrapy) গঠিত হইল; উহার রক্ষার জন্ত তক্ষশিলায় ও সিন্ধু নদের পূর্ব তীরবর্তী অগ্গাঞ্চল কয়েকটি স্থানে ম্যাসিডনীয় সৈন্তবাহিনী মোতায়েন করা হইল।

অতঃপর আলেকজান্ডার পূর্ব দিকে অগ্রসর হইয়া বিলাম (গ্রীকদের লেখায় Hydaspes) নদীর তীরে উপস্থিত হইলেন। এখানে তিনি পুরুষ নিকট হইতে কঠিন বাধার সম্মুখীন হইলেন। হস্তীযুগ্মের দ্বারা সুরক্ষিত এক বিশাল সৈন্তবাহিনী সহ পুরুষ বিলাম নদীর দক্ষিণ তীরে শত্রুর জন্ত অপেক্ষা করিতেছিলেন। গ্রীকরা তাহাদের চক্ষু এড়াইয়া পুরুষ শিবির হইতে প্রায় ষোল মাইল উত্তরে নদী পার হইল। দুই সৈন্তদল কারীর প্রান্তরে (Karri, বর্তমান সিরোয়ালা ও পাকাল গ্রাম) পরস্পরের সম্মুখীন হইল। পুরুষ শত্রুপক্ষকে প্রথম আক্রমণের সুযোগ দিয়া মারাত্মক ভুল করিলেন। ‘বিলাম নদীর যুদ্ধে’ (Battle of the Hydaspes) তাঁহার বিশাল সৈন্তদল ধ্বংস হইল। পুরুষ খুব কোশলী সেনানায়ক ছিলেন না, কিন্তু তিনি ছিলেন অত্যন্ত সাহসী সৈনিক। পরাজিত হইয়াও তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে হইতে পলায়ন করেন নাই; বন্দী হইবার পূর্বে তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে নয়টি আঘাত পাইয়াছিলেন। আলেকজান্ডারের সম্মুখে নীত হইয়া তিনি সগর্বে রাজার প্রতি রাজার

আচরণ দাবি করিলেন। আলেকজান্ডার তাঁহার রাজ্য ফিরাইয়া দিলেন, রাজ্যের সীমাও প্রসারিত হইল। চতুর গ্রীকরাজ জানিতেন যে অস্ত্র ও পুরুষ পারস্পরিক ঈর্ষা উভয়কেই তাঁহার প্রতি অহুগত রাখিবে। বিলাম নদীর দুই তীরে, যুদ্ধক্ষেত্রের নিকটে, তিনি দুইটি শহর স্থাপন করেন। ইহাদের নাম বুকফালা (Boukephala) ও নিকাইয়া (Nikaia)। নববিজিত অঞ্চলের রক্ষার জন্য সেনানিবাস হিসাবে এই দুইটি শহরের পত্তন হয়।

অতঃপর আলেকজান্ডার বিপাশা নদী পর্যন্ত অগ্রসর হইলেন। পশ্চিমধ্যে তিনি কয়েকটি ক্ষুদ্র রাজ্য জয় করিলেন এবং সাংগালা (Sangala) শহর ধ্বংস করিলেন, কারণ এই শহরের অধিবাসীরা তাঁহাকে প্রবলভাবে বাধা দেয়। আরও পূর্ব দিকে অগ্রসর হইয়া গাঙ্গেয় উপত্যকায় বিজয়পতাকা প্রোথিত করার আকাঙ্ক্ষা তাঁহার ছিল, কিন্তু তাঁহার সৈন্যরা আর অগ্রসর হইতে চাহিল না। দীর্ঘকাল কঠোর অভিযানে নিয়োজিত থাকিবার ফলে তাহাদের দেহে ও মনে ক্লান্তি আসিয়া গিয়াছিল, এবং স্বভাবতঃই তাহারা স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের জন্য ব্যগ্র হইয়াছিল। জনৈক গ্রীক লেখক বলেন যে গ্রীক সৈন্যদল তাহাদের রাজার ক্রমাগত বাধা ও বিপদের সম্মুখীন হইবার নেশা লক্ষ্য করিয়া শঙ্কিত হইয়াছিল। ভারতীয়দের হৃদান্ত সাহস ও সামরিক নৈপুণ্য তাহাদের মনে সম্রমের উদ্রেক করে। পারস্যের দুর্বল সৈন্যবাহিনীর পরিবর্তে তাহাদের যুদ্ধ করিতে হয় পুরুষ শ্রায় সেনাপতি এবং সাংগালার রক্ষীবাহিনীর শ্রায় যোদ্ধাদের সহিত। তদানীন্তন ভারতীয়দের সামরিক দক্ষতার কথা আলোচনা প্রসঙ্গে আরিয়ান (Arrian) বলিয়াছেন, ‘যুদ্ধবিজ্ঞায় ভারতীয়রা এশিয়ার তৎকালীন অগ্রাগ্র জাতি অপেক্ষা অনেক বেশী উন্নত ছিল’। প্রধানতঃ যুদ্ধবিজ্ঞায় ভারতীয়দের নৈপুণ্যের অভিজ্ঞতার ফলেই গ্রীক সৈন্যগণ বিপাশা নদী অতিক্রম করিতে অস্বীকার করে। গাঙ্গেয় উপত্যকায় রাজত্ব করিতেন পাটলিপুত্রের নন্দবংশীয় রাজা। তিনি আশী হাজার অশারোহী, দুই লক্ষ পদাতিক সৈন্য, আট হাজার যুদ্ধরথ ও ছয় হাজার রণকুশল হস্তী লইয়া আক্রমণকারী শত্রুসৈন্যের প্রতীক্ষা করিতেছিলেন বলিয়া সংবাদ আসিয়াছিল। গ্রীক সৈন্যদল সম্ভবতঃ এত শক্তিশালী শত্রুর সম্মুখীন হইতে সম্মত হয় নাই।

সৈন্যরা গাঙ্গেয় উপত্যকা আক্রমণ করিতে অস্বীকার করিলে আলেকজান্ডার বাধা হইয়া বিলাম নদীর তীরে প্রত্যাবর্তন করিলেন। বিলাম ও বিপাশা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলের শাসনভার পুরুকে দেওয়া হইল। সিন্ধু ও বিলাম নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলের ভার দেওয়া হইল অস্তিকে। ভারতবর্ষে আলেকজান্ডার কর্তৃক স্থাপিত শহরগুলিতে বড় বড় রক্ষী সৈন্যদল নিযুক্ত হইল।

এই সকল বিধি-ব্যবস্থা করিয়া ৩২৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের অক্টোবর মাসে আলেকজান্ডার পাঞ্জাবের নদীপথে সমুদ্রের দিকে যাত্রা করেন। পথে শিবোই (Siboi),

আগালাসোই (Agalassoi), মাল্লোই (Malloi) ও অক্সিড্রাকাই (Oxydrakai) প্রভৃতি যোদ্ধা জাতিগুলি তাঁহাকে প্রবলভাবে বাধা দেয়। এই সকল যুদ্ধের ফলে সিন্ধু উপত্যকার দক্ষিণাংশে আলেকজান্ডারের অধিকার স্থাপিত হয়। মৌসিকানোস্ (Mousikanos) জাতি আলেকজান্ডারের আধিপত্য স্বীকার করে। ৩২৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দে অক্টোবর মাসে আলেকজান্ডার তাঁহার সৈন্যদলের একাংশ লইয়া বর্তমান করাচী অঞ্চল পরিত্যাগ করিয়া গেড্রোসিয়ায় (Gedrosia) মধ্য দিয়া পারশ্বে যাত্রা করেন; সৈন্যদলের বাকী অংশ সেনাপতি নিয়ারকসের (Nearchos) নেতৃত্বে সমুদ্রপথে যাত্রা করে।

উত্তর-পশ্চিম ভারতে গ্রীক শাসনের অবসান

৩২৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দের মে মাসে আলেকজান্ডার পারশ্বের সুসা (Susa) নগরীতে উপস্থিত হন। বর্তমান বাগদাদের নিকটবর্তী ব্যাবিলন শহরে খ্রিস্টপূর্ব ৩২৩ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তখন তাঁহার বয়স ছিল মাত্র তেত্রিশ বৎসর। পারশ্বযাত্রার পথে তিনি সংবাদ পান যে উত্তর সিন্ধু উপত্যকার গ্রীক শাসনকর্তা নিহত হইয়াছেন। তিনি ইউডেমাস্ (Eudemus) নামক এক গ্রীক শাসনকর্তার পরিচালনায় পুরু ও অস্তিকে পাঞ্জাব শাসনের ভার দিলেন। তৎকালে ইহার অধিক আর কিছু করার সাধ্য তাঁহার ছিল না।

আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পরে চন্দ্রগুপ্ত মোর্য পাঞ্জাবের গ্রীক শাসনকর্তাদের বিতাড়িত করেন। ইউডেমাস্ ৩১৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত কোনক্রমে নিজ দায়িত্ব পালন করিয়াছিলেন। তারপরে তিনি ভারত ত্যাগ করেন। সেলুকাস্ (Seleucus) আলেকজান্ডারের বিজিত ভারতীয় প্রদেশগুলি পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিয়া ব্যর্থ হইলেন। মোর্য সাম্রাজ্যের পতনের পরে বাহলীকদেশীয় (Bactrian) গ্রীকগণ আবার উত্তর-পশ্চিম ভারতে গ্রীক শাসন প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের ফলাফল

একজন ইংরাজ ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন, “আলেকজান্ডারের প্রবল অভিযান ভারতের চিন্তাধারা বা প্রথা-প্রতিষ্ঠানের উপর কোন প্রভাব বিস্তার করিতে পারে নাই। ধর্ম, সমাজ, শিল্প-সংস্কৃতির রূপ অপরিবর্তিত ছিল। এমন কি যুদ্ধ বিদ্যাতেও ভারতীয়রা পৃথিবীর অগ্রতম শ্রেষ্ঠ সেনাপতির রণকৌশল হইতে শিক্ষা গ্রহণে তেমন ঔৎসুক্য প্রদর্শন করে নাই। ভারতীয় রাজগণ সনাতন প্রথায হস্তী, রথ ও সুবিশাল অথচ রণকৌশলে নিকৃষ্ট শ্রেণীর পদাতিক বাহিনীর সাহায্যে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন, আলেকজান্ডারের অথারোহী বাহিনীর ক্ষিপ্ৰ রণকৌশল তাঁহারা আয়ত্ত করিলেন না।” প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতায় যে গ্রীক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, তাহা আসিয়াছিল আরও পরে, বাহলীকদেশীয় গ্রীকদের মাধ্যমে। তবে উত্তর-পশ্চিম

ভারতে বাহ্লীকদেশীয় গ্রীকদের আগমন যে আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের পরোক্ষ ফল তাহা অস্বীকার করা যায় না।

উত্তর-পশ্চিম ভারতে কয়েকটি গ্রীক উপনিবেশের পত্তনকে আলেকজান্ডারের আক্রমণের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যক্ষ ফল বলা যাইতে পারে। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত শহরগুলির মধ্যে কয়েকটি দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল। অশোকের একটি অনুশাসনে তাঁহার সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে যবনদিগের (গ্রীক) বাসের উল্লেখ আছে।

গাঞ্জাবের ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির শক্তি হ্রাস করিয়া আলেকজান্ডার পরোক্ষভাবে ভারতীয় ঐক্যের বিকাশ ও মৌর্য সাম্রাজ্যের সম্প্রসারণে সাহায্য করিয়াছিলেন। উত্তর-পশ্চিম ভারত এতকাল মগধ সাম্রাজ্যের পরিধির বাহিরে ছিল। আলেকজান্ডার যদি এই অঞ্চলের যোদ্ধা জাতিগুলির সামরিক দর্প চূর্ণ না করিতেন তবে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের পক্ষে এই অঞ্চলে স্থায়ী প্রাধান্ত্য স্থাপন করা বোধ হয় কঠিন হইত। এইভাবে গ্রীক আক্রমণ ভারতবর্ষের ঐক্যস্থাপনে পরোক্ষভাবে সাহায্য করিয়াছিল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

মৌর্য সাম্রাজ্য

১. চন্দ্রগুপ্ত

মগধের গুরুত্ব

বিশ্বিসার এবং অজাতশত্রুর সময়ে মহাজনপদগুলির মধ্যে মগধের প্রাধান্য এবং নন্দদের সময়ে মগধের একটি বিরাট সাম্রাজ্যের রূপ গ্রহণের জন্য আংশিকভাবে দায়ী ছিল ভৌগোলিক কারণ। শাখানদীসমূহ সহ গঙ্গা, দক্ষিণে শোন এবং উত্তরে গণ্ডক ও গোগরা মগধের নিরাপত্তা রক্ষা করিত এবং উত্তর ভারত ও বাংলার সহিত মগধের যোগাযোগ সহজ করিত। পুরাতন রাজধানী রাজগৃহ পার্শ্ববর্তী পাহাড় দ্বারা সুরক্ষিত ছিল। গঙ্গা এবং শোনের মিলনস্থলে অবস্থিত পরবর্তী রাজধানী পাটলিপুত্রের অবস্থান যথেষ্ট নিরাপত্তামূলক ছিল। রাজধানীর সামরিক গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান ছাড়াও নদী-উপত্যকাগুলি ছিল উর্বর কৃষি অঞ্চল এবং নদীপথে ব্যবসা-বাণিজ্য চলিত।

মগধের উত্থান ক্ষত্রিয় শাসনের বৈদিক ঐতিহ্যের অবসান সূচিত করে। ‘পুরাণে’ শূদ্র রাজা মহাপদ্ম নন্দ কর্তৃক ক্ষত্রিয় রাজাদের ক্ষমতা ধ্বংসের জন্য দুঃখ প্রকাশ করা হইয়াছে। মৌর্যরা সম্ভবতঃ ক্ষত্রিয় ছিলেন, কিন্তু তাঁহারা বৈদিক বিশ্বাসের প্রতি অল্পগত ছিলেন না। বলা হইয়াছে যে চন্দ্রগুপ্ত জৈন ধর্ম গ্রহণ করেন এবং অশোক ছিলেন বৌদ্ধ। মহাবীর এবং বুদ্ধ কর্তৃক প্রচারিত ধর্মীয় মতবাদগুলি এবং তাঁহাদের বাণী প্রচারের ফলে পুরাতন সামাজিক বিধি-নিষেধের শিথিলতা পূর্ব ভারতে নূতন শক্তি সৃষ্টি করে।

মৌর্য বংশের উদ্ভব

আলেকজান্ডারের অভিযানগুলি সম্পর্কে আলোচনাকারী গ্রীক লেখকদের মধ্যে অল্পতম জাস্টিন (Justin) বলিয়াছেন : “আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পরে ভারতবাসীরা বিদেশীদের শাসনশৃঙ্খল হইতে নিজেদের মুক্ত করিয়াছিল এবং আলেকজান্ডার কর্তৃক নিযুক্ত প্রশাসকদের হত্যা করিয়াছিল। এই মুক্তির নেতা ছিলেন স্যান্ড্রোকোটাস (Sandrocottus)।” গ্রীকদের উল্লিখিত এই স্যান্ড্রোকোটাসই ছিলেন মৌর্য সাম্রাজ্যের মহান প্রতিষ্ঠাতা চন্দ্রগুপ্ত। জাস্টিন তাঁহাকে নিম্নবংশোদ্ভূত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন এবং তাঁহার রাজকীয় ক্ষমতা গ্রহণের কারণ হিসাবে তাঁহার ‘অভিমানবীর উৎসাহের’ উল্লেখ করিয়াছেন। বিষ্ণু পুরাণের একটি বিবরণীতে এবং বিশাখ-

দস্ত রচিত ‘মুদ্রারাক্ষস’ নাটকে চন্দ্রগুপ্ত এবং নন্দ বংশের মধ্যে রক্তের সম্পর্কের ইঙ্গিত আছে। বিষ্ণু পুরাণ অনুসারে মৌর্য উপাধির উদ্ভব রাজা নন্দর পত্নী এবং চন্দ্রগুপ্তর মাতা মুরা হইতে। কিন্তু ইহা ‘কল্পিত ইতিহাস এবং ব্যাকরণের দিক হইতে ভ্রান্ত’। ‘মুদ্রারাক্ষসের’ একজন টীকাকার চন্দ্রগুপ্তকে মৌর্য এবং তাহার শূদ্রা পত্নী মুরার পুত্র রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। এইসব পরবর্তী কালের ব্রাহ্মণ ঐতিহ্যের তুলনায় অনেক বেশী গ্রহণযোগ্য হইল বৌদ্ধ ঐতিহ্য—যেখানে মৌর্যদের ক্ষত্রিয় বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। বৌদ্ধদের একটি প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে পিন্ধলিবনের (উত্তর প্রদেশ) শাসকগোষ্ঠী মোরীয়দের ক্ষত্রিয় বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। এখন ঐতিহাসিকেরা এই মতটিকেই সাধারণভাবে গ্রহণ করেন যে চন্দ্রগুপ্ত মোরীয় নামক ক্ষত্রিয়কুলের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

চন্দ্রগুপ্তের প্রথম জীবন

বৌদ্ধ গ্রন্থগুলি হইতে চন্দ্রগুপ্তের প্রথম জীবন সম্পর্কে অল্প কিছু ধারণা পাওয়া যায়। মোরীয় কুলের নেতা তাঁহার পিতা তাঁহার জন্মের পূর্বেই এক সংঘর্ষে প্রাণ হারান। তাঁহার নিঃসহায় মাতা পাটলিগুত্রে যান। সেখানে তাঁহার জন্ম হয়। প্রথমে একজন গোপালক ও পরে একজন শিকারী কর্তৃক প্রতিপালিত এই পিতৃ-মাতৃহীন বালক কোটিল্য নামে পরিচিত ব্রাহ্মণ চাণক্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। চাণক্য তাঁহাকে তাঁহার নিজের শহর তক্ষশিলায় লইয়া যান। সেখানে তিনি বিভিন্ন কলা ও বিজ্ঞানে সুশিক্ষা লাভ করেন ও ভবিষ্যৎ কর্মকাণ্ডের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করেন।

চন্দ্রগুপ্ত ও আলেকজান্ডার

পাঞ্জাবে আলেকজান্ডারের আক্রমণের সময়ে চন্দ্রগুপ্ত সেখানে বাস করিতেছিলেন। গ্রীক লেখকগণের মতে তিনি আক্রমণকারীর সঙ্গে মিলিত হন, কিন্তু উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমরা কিছু জানিতে পারি না। জাস্টিন বলিয়াছেন যে আলেকজান্ডার তাঁহার ‘বক্তব্যের দৃঢ়তা’র অসন্তুষ্ট হন এবং তাহাকে হত্যার আদেশ দেন, কিন্তু ‘দ্রুত পদক্ষেপে’ তিনি পলায়ন করিতে সক্ষম হন। প্লুটার্কের (Plutarch) মতে তিনি তখন ‘খুবই অল্পবয়স্ক’।

পাঞ্জাবের মুক্তি

বিজিত অঞ্চল হইতে আলেকজান্ডারের প্রস্থানের পর চন্দ্রগুপ্ত বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করেন। জাস্টিনের মতে, তিনি একটি ‘দস্যদল’ গঠন করেন এবং গ্রীক সরকারের উচ্ছেদের জন্য ভারতীয়দের উত্তেজিত করেন। এই ‘দস্যদল’ ছিল প্রকৃতপক্ষে পাঞ্জাবের স্বাধীনতাকামী উপজাতিগণ, যাহারা আলেকজান্ডারের

আক্রমণে বাধা দিয়াছিল। সেই আক্রমণকারীর সঙ্গে যুদ্ধের সময়ের তুলনায় তাহারা এখন আরও শক্তিশালী নেতৃত্ব লাভ করিল। উপরন্তু, কেবলমাত্র হিন্দুদের মধ্যেই অসন্তোষ ছিল না; আলেকজান্ডার যে সকল গ্রীককে পাঞ্জাবে রাখিয়া গিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যেও অসন্তোষ ছিল।

কিভাবে চন্দ্রগুপ্ত পাঞ্জাবে গ্রীক শাসনের উচ্ছেদ করেন তাহা আমরা বিস্তৃতভাবে জানি না। সম্ভবতঃ পাঞ্জাবে গ্রীকদের অসন্তোষ তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিল। আলেকজান্ডারের মৃত্যুর দুই বৎসর পরে তাঁহার সেনাপতিরা তাঁহার সাম্রাজ্য পুনরায় বিভক্ত করেন; তখন সিন্ধু নদীর পূর্ব তীরে কোন ভারতীয় অঞ্চল গ্রীক শাসনাধীন ছিল না। আলেকজান্ডারের মৃত্যুর বৎসর অর্থাৎ ৩২৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দকে চন্দ্রগুপ্তের সার্বভৌম ক্ষমতা দখলের বৎসর হিসাবে গ্রহণ করা যায়।

নন্দ বংশের পতন

উত্তর-পশ্চিমে গ্রীক শাসনের অবসানের স্বাভাবিক পরিণতি ছিল পূর্বে নন্দ শাসনের অবসান। নন্দ রাজার ক্ষমতা নির্ভর করিত তাঁহার শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী এবং বিরাট আর্থিক সম্পদের উপর। কিন্তু নন্দ শাসন জনপ্রিয় ছিল না; রাজার দৃষ্ট চরিত্র এবং নীচ বংশে জন্মের জন্য প্রজারা তাঁহাকে ঘৃণা করিত। সম্ভবতঃ তাঁহার জনপ্রিয়তার অভাবের একটি প্রত্যক্ষ কারণ ছিল উচ্চ হারে কর। নন্দ রাজার বিরুদ্ধে চন্দ্রগুপ্তের সংঘর্ষ সম্পর্কে বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। বলা হইয়াছে যে প্রদেশগুলি জয়ের পর চন্দ্রগুপ্ত পাটলিপুত্র অবরোধ করেন এবং তাঁহার শত্রুকে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য করেন। ইহা ছিল রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম; ইহার অবসান ঘটে নূতন নেতার সম্পূর্ণ জয় লাভে।

চন্দ্রগুপ্তের রাজ্য জয়

নন্দ বংশের পতনের পর তাঁহার শাসনাধীন অঞ্চলগুলিতে চন্দ্রগুপ্তের সার্বভৌম ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত হয়। এইগুলির মধ্যে ছিল সেই অঞ্চল যাহা গ্রীকদের কাছে ‘গঙ্গারিদী’ (Gangaridae) এবং ‘প্রাসিয়াই’ (Prasii) নামে পরিচিত ছিল। গাঙ্গেয় উপত্যকা এবং কলিঙ্গ এই অঞ্চলের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কিন্তু কেবলমাত্র নন্দ রাজ্য লইয়াই তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। প্লুটার্কের মতে তিনি ছয় লক্ষ সৈন্যের সাহায্যে সমগ্র ভারত অধীনে আনেন। কিন্তু গ্রীক লেখকদের রচনা এবং ভারতীয় গ্রন্থাদি হইতে সমগ্র ভারত জয়ে তাঁহার অভিযানের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায় না। পশ্চিমে তাঁহার ক্ষমতা সম্ভবতঃ সৌরাষ্ট্র (কাথিয়াবাড়, বর্তমানে গুজরাটের একটি অংশ) ও কোঙ্কন (মহারাষ্ট্র) পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দক্ষিণে সম্ভবতঃ তিনি তিনেভেল্লী জেলা (তামিল নাড়ু) এবং উত্তর কর্ণাটক পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন; কিন্তু যে সকল গ্রন্থ ও শিলালিপির স্মৃতি ইহা জানা যায়, তাহা পরবর্তী যুগের।

যাহাই হউক, দক্ষিণে মৌর্য সাম্রাজ্যের বিস্তার নিঃসন্দেহে ছিল চন্দ্রগুপ্তের কৃতিত্ব, কারণ অশোকের দ্বাদশ শিলালিপি হইতে জানা যায় যে তিনি নিজেকে কলিঙ্গ ছাড়া অন্য কোন রাজ্য জয় করেন নাই।

চন্দ্রগুপ্ত ও সেলুকাস

প্লুটার্ক বলিয়াছেন যে অ্যান্ড্রোকোটাস (Androcottus) (অর্থাৎ চন্দ্রগুপ্ত) সেলুকাসকে (Seleucus) ৫০০টি হস্তী উপহার দেন। আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পরে তাঁহার সেনাপতিদের মধ্যে ক্ষমতার সংঘর্ষের সময়ে সেলুকাস ব্যাবিলনের শাসক হন। তাহার পর ভারতবর্ষে তাঁহার প্রভুর রাজ্য পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে তিনি সিন্ধু নদ অতিক্রম করেন। এইখানে তাঁহার শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে দেখা দেন চন্দ্রগুপ্ত। ‘নিকটোর’ (Nikator) অর্থাৎ বিজয়ী আখ্যায় গ্রীকদের কাছে পরিচিত সেলুকাসকে তিনটি প্রদেশ (Satrapy) ছাড়িয়া দিয়া সন্ধি করিতে হয়। এইগুলি ছিল আরাকোসিয়া (Arachosia, অর্থাৎ কান্দাহার), পারোপামিসাদাঈ (Paropamisadae, অর্থাৎ কাবুল), গান্ধার, এরিয়ান (Aria, অর্থাৎ হিরাত) কিছু অংশ এবং গেড্রোসিয়া (Gedrosia, অর্থাৎ বেলুচিস্তান)। এইভাবে চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য ইরানের সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। সম্ভবতঃ বন্ধুদের প্রতীক হিসাবেই মৌর্য শাসক গ্রীক প্রতিবেশীকে ৫০০ হস্তী উপহার দেন। বন্ধুদের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতীক ছিল দুই শাসক পরিবারের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন : সেলুকাস চন্দ্রগুপ্তের খণ্ডর বা জামাতা হন।

মৌর্য বংশ এবং সেলুকাসের বংশের মধ্যে রাজনৈতিক বন্ধুত্ব তিন প্রজন্ম স্থায়ী হয়। সেলুকাস চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় মেগাস্থিনিস (Megasthenes) নামে এক দূতকে পাঠান। বিন্দুসারের শাসনকালে মৌর্য রাজসভায় দূত পাঠান সিরিয়া ও মিশরের গ্রীক রাজারা। অশোকের ‘ধর্মবিজয়ে’র পরিধি সিরিয়া, মিশর, সাইরীন (Cyrene), এবং এপিরাস (Epirus) অথবা করিন্থ (Corinth) — এই সকল গ্রীক শাসিত অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত হয়।

চন্দ্রগুপ্তের শেষ জীবন

পুরাণ অনুসারে, চন্দ্রগুপ্ত ২৪ বৎসর রাজত্ব করেন। যদি তাঁহার শাসনকাল ৩২৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে শুরু হয়, তবে তাহা শেষ হয় ৩০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি সময়ে। জৈন গ্রন্থ অনুসারে চন্দ্রগুপ্ত তাঁহার শেষ বয়সে জৈন সন্ত ভদ্রবাহুর প্রভাবে সিংহাসন ত্যাগ করেন। তিনি তাঁহার সঙ্গে শ্রবণবেলগোলায় (কর্ণাটক) যান। সেখানে কিছুকাল সন্ন্যাস জীবন যাপনের পর তিনি ধর্মীয় প্রথায় আশ্রয়িতা করেন।

মেগাস্থিনিস

সেলুকাস নিকটোরের দূত মেগাস্থিনিস ৩০৪ খ্রিস্টপূর্বাব্দের কাছাকাছি সময়ে

পাটলিপুত্রে আসেন। ইহাই গ্রীক শাসকের সঙ্গে চন্দ্রগুপ্তের বন্ধুত্বপূর্ণ চুক্তির আনুমানিক সময়। তিনি ভারতবর্ষে কত বৎসর অবস্থান করেন তাহা নির্ণয় করা স্বকঠিন, কিন্তু খুব সম্ভবতঃ তিনি চন্দ্রগুপ্তের শাসনকালের পরে থাকেন নাই। আমরা জানি যে তিনি কাবুল এবং পাঞ্জাব ইহয়া রাজ্য-সড়ক বরাবর পাটলিপুত্রের অভিমুখে যাত্রা করেন। কিন্তু তিনি ভারতবর্ষের অল্প কোন অঞ্চল পরিদর্শন করিয়াছিলেন কিনা তাহা জানা যায় না। তিনি যাহা দেখেন ও শোনেন তাহাতে তিনি বিশেষ আগ্রহ দেখান এবং যে অজানা দেশে তিনি কূটনৈতিক কার্য সম্পাদন করেন তাহার একটি বিবরণ রচনা করেন। কিন্তু তাঁহার রচনা সম্পূর্ণভাবে পাওয়া যায় না; পরবর্তীকালীন গ্রীক লেখকদের রচনায় ইহার কিছু অংশের উদ্ধৃতি আছে।

মূল গ্রন্থ হইতে বিচ্ছিন্ন এই অসমাপ্ত উদ্ধৃতিগুলির উপর ভিত্তি করিয়াই মৌর্য যুগের ভারতবর্ষ সম্বন্ধে মেগাস্থিনিসের বিবরণীর মূল্য বিচার করিতে হইবে। কোন কোন প্রাচীন লেখক বলিয়াছেন যে তিনি অসত্যভাষী ছিলেন এবং তাঁহার বিবরণ বিশ্বাসযোগ্য নয়। কিন্তু এই মন্তব্য অতি কঠোর বিচার। বিচ্ছিন্ন উদ্ধৃতিগুলিতেও তিনি যে সকল বিষয় স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন সেই সকল বিষয়ে তাঁহার বক্তব্য সত্যনিষ্ঠার স্বস্পষ্ট চিহ্ন বহন করে। পাটলিপুত্র শহরের বর্ণনা ইহার উদাহরণ। আবার মৌর্য শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কে তিনি যাহা লিখিয়াছেন কোটিল্যের ‘অর্থ-শাস্ত্র’ের বিবরণীর সঙ্গে তাহার মৌলিক অসঙ্গতি নাই। মেগাস্থিনিসের দুইটি অসুবিধা ছিল যাহা তিনি দূর করিতে পারেন নাই। তাঁহার সমালোচনামূলক বিচার শক্তির অভাব ছিল; তিনি অসম্ভব কাহিনীও উপেক্ষা করিতেন না। দ্বিতীয়তঃ, ভারতীয় ভাষায় জ্ঞান না থাকায় তিনি কয়েকটি সংস্কৃত শব্দের প্রকৃত অর্থ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া বিভ্রান্ত হন। মোটের উপর মৌর্য যুগের ভারতবর্ষ সম্পর্কে কোন ঐতিহাসিক মেগাস্থিনিসকে শুধু গল্প-লেখক রূপে বাতিল করিতে পারেন না।

পাটলিপুত্র নগরী

মেগাস্থিনিস আমাদের জ্ঞাত রাজধানী শহর পাটলিপুত্রের একটি আকর্ষণীয় বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন। শোন ও গঙ্গা, দুই নদীর সঙ্গমস্থলে নির্মিত এই শহরের আয়তন ছিল দৈর্ঘ্যে নয় মাইল ও প্রস্থে দেড় মাইল। একটি ৬০ ফুট গভীর ও ৬০০ ফুট চওড়া পরিখা দ্বারা ইহা পরিবেষ্টিত ছিল। ইহা স্বরক্ষিত ছিল একটি বিরাট কাঠের প্রাচীরের দ্বারা। ইহার ৬৪টি প্রবেশ পথ ও ৫৭০টি উচ্চ চূড়া ছিল। শহরটি নির্মাণে প্রধানতঃ কাষ্ঠই ব্যবহৃত হইয়াছিল। এখানে বস্ত্রার সম্ভাবনা ছিল বলিয়া ইষ্টকের ব্যবহার উচিত বিবেচিত হয় নাই।

মেগাস্থিনিসের সাত শতাব্দী পরে চীনা পর্যটক ফা-হিয়েন ভারতবর্ষে আসেন এবং পাটলিপুত্রে অশোকের প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ পরিদর্শন করেন। তিনি লিখিয়াছেন, অশোকের নিযুক্ত দানবগণ (spirits) এই প্রাসাদ নির্মাণ করিয়াছিল।

চন্দ্রগুপ্তের যে প্রাসাদ মেগাস্থিনিস দেখিয়াছিলেন, তাহাও কম মনোমুগ্ধকর ছিল না। এই প্রাসাদে ‘সোনালি রঙ করা স্তম্ভগুলিকে বেঠেন করিয়া সোনালি রঙের লতা ও রূপালি রঙের পক্ষীর চিত্র অঙ্কিত ছিল।’ ছায়ায় কুঞ্জ ও চিরহরিৎ বৃক্ষ-শোভিত এক প্রশস্ত উদ্যানে এই প্রাসাদ অবস্থিত ছিল। এই উদ্যানে মৎস্যপূর্ণ ও নৌবিহারের উপযোগী বিশাল বিশাল সরোবর ছিল। রাজপ্রাসাদ ছিল কাঠ-নির্মিত। পাটনা শহরের নিকটবর্তী বর্তমান কুমরাহার গ্রামে ইহার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইয়াছে।

প্রায় ১১৫০ মাইল দীর্ঘ এক রাজপথ উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের সহিত রাজধানীর যোগাযোগ রক্ষা করিত। “এই পথে এক মাইল অন্তর একটি প্রস্তর এই পথের সহিত যুক্ত অগ্ন্যস্ত্র পথের এবং দূরত্বের নির্দেশ বহন করিত”।

রাজসভা

মেগাস্থিনিস রাজার দৈনন্দিন কার্যাবলীর বিবরণ দিয়াছেন। তিনি নিজ স্ব-স্বাচ্ছন্দ্যের কথা চিন্তা না করিয়া সারাদিন রাজসভায় উপস্থিত থাকিতেন। দিবসে তিনি নিদ্রা যাইতেন না। “রাজার কেশ-পরিচর্যার সময়েও যে কোন ব্যক্তি প্রাসাদে প্রবেশ করিতে পারে। তখন তিনি রাজদূতগণের সহিত সাক্ষাৎ করেন এবং বিচারকার্য সম্পন্ন করেন।”

শিকার, দোড় ও পশুদের যুদ্ধ রাজার প্রিয় প্রমোদ ছিল। অস্ত্রধারিণী নারী-রক্ষীগণ রাজার দেহরক্ষা করিত।

বেসামরিক শাসন-ব্যবস্থা

মেগাস্থিনিসের বিবরণীতে দেখা যায় যে রাজা রাজকার্যে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ করিতেন। তাহাকে সাহায্য করিতেন দুই শ্রেণীর উচ্চপদস্থ অমাত্য (Councilors এবং Assessors)। ইহারা সংখ্যায় অল্প হইলেও অত্যন্ত প্রভাবশালী ছিলেন। “তাহারা প্রাদেশিক শাসনকর্তা, প্রাদেশিক প্রধান, সহকারী শাসনকর্তা, কোষাধ্যক্ষ, সেনাপতি, নৌ-সেনাপতি, বিচারক, প্রশাসক (Magistrates) এবং কৃষিবিভাগের অধ্যক্ষ প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীদের নিয়োগ করিতেন।”

উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীগণ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিলেন : ‘আগ্রোনোমোই’ (Agronomoi) অর্থাৎ জেলাশাসক এবং ‘আস্টিনোমোই’ (Astynomoi) অর্থাৎ নগরশাসক। প্রথম শ্রেণীর অর্থাৎ জেলাশাসকদের সম্বন্ধে মেগাস্থিনিস বলিয়াছেন : “কেহ কেহ নদীপথের তত্ত্বাবধান করেন, মিশরীয়দের ছায়া জমি জরিপ করেন এবং সকলে যাহাতে জলের সমান ভাগ পায় তাহার জন্য নদীর প্রধান খাত হইতে শাখা-প্রশাখায় জলচলাচল নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে যে সকল নালা (sluices) আছে তাহাদের পর্যবেক্ষণ করেন। তাহারা শিকারীদের কাজকর্মও পরিদর্শন করেন

এবং যোগ্যতা-অযোগ্যতা অনুযায়ী তাহাদের পুরস্কৃত বা দণ্ডিত করেন। তাঁহারা কর সংগ্রহ করেন, এবং কৃষক, কার্ঠুরিয়া, শ্রমিক, কর্মকার ও খনিশ্রমিকদের কাজ পরিদর্শন করেন। তাঁহারা পথনির্মাণ করেন এবং দূরত্ব ও শাখা-পথ নির্দেশ করার জন্য প্রতি দশ 'স্টেডিয়া' (stadia, ১৯৪০ গজ) অন্তর একটি প্রস্তরস্তম্ভ স্থাপন করেন।"

নগরশাসকগণ ছয়টি সমিতিতে বিভক্ত ছিলেন। প্রতি সমিতিতে পাঁচ জন সদস্য ছিলেন। মেগাস্থিনিস বলিয়াছেন : "প্রথম সমিতির সদস্যেরা শিল্পগুলির তদারক করেন। দ্বিতীয় সমিতির উপর বৈদেশিকদের তদারকের দায়িত্ব দেওয়া হইয়াছে। তাঁহারা বৈদেশিকদের বাসস্থানের ব্যবস্থা করেন, তাঁহাদের জন্ম পরিচারক নিযুক্ত করেন এবং পরিচারকদের মাধ্যমে তাঁহাদের জীবনযাত্রার উপর লক্ষ্য রাখেন। বৈদেশিক আগন্তুকগণ এই দেশ ত্যাগ করিতে চাহিলে তাঁহারা তাঁহাদের সঙ্গে থাকেন। বৈদেশিকদের মৃত্যু হইলে তাঁহারা তাঁহাদের সম্পত্তি তাঁহাদের আত্মীয়স্বজনের কাছে প্রেরণ করেন। বৈদেশিকগণ অসুস্থ হইয়া পড়িলে তাঁহারা পরিচার্য্য ব্যবস্থা করেন এবং কাহারও মৃত্যু হইলে তাঁহার সংস্কার করেন। তৃতীয় সমিতি জন্ম-মৃত্যুর হিসাব রাখেন। ইহার উদ্দেশ্য করধারণ করা এবং উচ্চ শ্রেণীর ও নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে জন্ম ও মৃত্যুর সংখ্যা সরকারের গোচরভুক্ত করা। চতুর্থ সমিতি ব্যবসা-বাণিজ্য পরিদর্শন করেন এবং ওজন ও পরিমাপ তত্ত্বাবধান করেন। পঞ্চম সমিতি উৎপন্ন দ্রব্য পরিদর্শন এবং বিক্রয়ের ব্যবস্থা করেন। ষষ্ঠ সমিতি বিক্রীত দ্রব্যের মূল্যের এক-দশমাংশ রাজকর হিসাবে গ্রহণ করেন। এই কর ফাঁকি দেওয়ার শাস্তি হইল মৃত্যুদণ্ড।" সামগ্রিকভাবে নগরশাসকগণ জনসাধারণের স্বার্থসংক্রান্ত নানা বিষয়ের জন্ম দায়ী থাকিতেন—যেমন, সাধারণের ব্যবহার্য্য অট্টালিকাসমূহের তত্ত্বাবধান, বিভিন্ন জিনিসের মূল্য-নিয়ন্ত্রণ, হাটবাজার, বন্দর ও মন্দিরগুলির রক্ষণাবেক্ষণ ইত্যাদি। পাটলিপুত্রে নগর-শাসনের এইরূপ বিশদ ব্যবস্থা ছিল।

রাজা বহু চর বা সংবাদ-সংগ্রাহক নিয়োগ করিতেন। মেগাস্থিনিস ইহাদের পরিদর্শক (Overseers) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। তাহারা রাজধানী ও সৈন্তবাহিনী সংক্রান্ত সকল গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ গোপনে রাজার নিকট উপস্থিত করিত।

আইন ও বিচার বিভাগ

মেগাস্থিনিস বলিয়াছেন যে রাজা বিচার করিতেন। অপরাধ সংক্রান্ত বিধি-বিধান অত্যন্ত কঠোর ছিল। অপরাধীর অঙ্গচ্ছেদনের ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। মিথ্যা সাক্ষ্য দানের অভিযোগ প্রমাণিত হইলে অপরাধীর অঙ্গচ্ছেদন করা হইত। যে ব্যক্তি অপর কাহারও অঙ্গচ্ছেদনের অপরাধে অপরাধী, তাহার সেই অঙ্গ ছেদন

করা হইত ; উপরন্তু তাহার হাতও কাটিয়া লওয়া হইত । কোন কারিগরের হাত কিংবা চক্ষুর হানি ঘটাইলে অপরাধীর মৃত্যুদণ্ড হইত ।

মেগাস্থিনিস বলিয়াছেন যে ভারতীয়দের লিখিত আইন ছিল না, কিন্তু একথা সত্য নয় । স্মৃতিশাস্ত্রের বিধান ছাড়াও রাজার তৈরি আইন (রাজাহুশাসন) ছিল ।

সেনাবাহিনী

মেগাস্থিনিসের মতে, ছয়টি সমিতি সামরিক বাহিনীকে পরিচালনা করিতেন । প্রতি সমিতিতে পাঁচ জন সদস্য ছিলেন । এক-একটি সমিতির উপর এক-একটি বিভাগের ভার দেওয়া হইয়াছিল—যথা, পদাতিক, অশারোহী, যুদ্ধরথ, রণহস্তী, রসদ সরবরাহ ও যানবাহন বিভাগ, নৌ-বাহিনীর সহিত সংযোগ রক্ষা ।

কৃষকদের পরে সমাজে সৈন্যদের সংখ্যা সর্বাপেক্ষা বেশী ছিল । তাহারা সরকার হইতে নিয়মিত বেতন এবং অস্ত্রশস্ত্র পাইত । যুদ্ধের প্রয়োজন না থাকিলে তাহারা আমোদ-প্রমোদে মগ্ন থাকিতে পারিত ।

সামাজিক অবস্থা

মেগাস্থিনিস ভারতবাসীদের সাতটি জাতিতে ভাগ করিয়াছেন : (১) দার্শনিক (Philosophers), অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ ভ্রমণগণ । ইহারা সংখ্যায় অগাচ্ছ জাতি অপেক্ষা অল্প হইলেও সম্মানের দিক হইতে সকলের উপরে ছিলেন । (২) কৃষকগণ । জনগণের উপকারক বলিয়া যুদ্ধের সময়ও তাহাদের সকল প্রকার ক্ষয়ক্ষতি হইতে রক্ষা করা হইত । (৩) পশুপালক ও শিকারী । ইহারা নগরেও বাস করিত না, গ্রামেও বাস করিত না, সচরাচর তাঁবুতে বাস করিত । (৪) শিল্পী ও কারিগর সম্প্রদায় । ইহাদের খাজনা দিতে হইত না, বরং রাজকোষ হইতে তাহাদের ভরণ পোষণ করা হইত । (৫) সৈনিক । রাজা ইহাদের ভরণ পোষণ করিতেন । (৬) পরিদর্শকগণ (Overseers) । তাহারা দেশের অভ্যন্তরে যাহা কিছু ঘটিত সে সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও পর্যালোচনা করিয়া রাজাকে জানাইতেন । (৭) অমাত্যগণ (Councillors) । তাহারা শাসনকার্য সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন ।

মেগাস্থিনিস স্পষ্টতঃ জাতি ও বৃত্তিকে পৃথক করিতে পারেন নাই । তাঁহার বিবরণে জাতিভেদ প্রথার বৃত্তিমূলক দিকটি সম্বন্ধে একটি ভাসা-ভাসা ধারণা পাওয়া যায়, কিন্তু চতুর্বর্ণ সম্বন্ধে প্রচলিত হিন্দু ধারণার সহিত ইহার মিল নাই । মৌর্য যুগে জাতিভেদ প্রথা সম্ভবতঃ ক্রমশঃ কঠোর হইতেছিল, কারণ মেগাস্থিনিস বলিয়াছেন যে স্বীয় জাতির বাহিরে কাহারও বিবাহের অধিকার ছিল না, স্বীয় বৃত্তি ভিন্ন অপর বৃত্তি অবলম্বনের স্বাধীনতাও ছিল না ।

মেগাস্থিনিস ভারতবর্ষে দাসত্ব প্রথা দেখেন নাই । তিনি বলিয়াছেন,

“ভারতবাসী মাত্রেই স্বাধীন, তাহাদের মধ্যে কেহই দাস নহে।” কিন্তু সাহিত্য ও শিলালিপির স্ত্রে জানা যায় যে ইহা সত্য নহে। সম্ভবতঃ মেগাস্থিনিস তাঁহার স্বদেশের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে এই ভ্রমে পতিত হন। ভারতবর্ষের তুলনায় গ্রীসে দাসত্ব প্রথা অনেক বেশী ব্যাপক ও নির্ভর ছিল। এইজন্য ভারতবর্ষে দাসত্ব প্রথার অন্তিম তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই।

ভারতীয় চরিত্র

মেগাস্থিনিস ভারতীয়দের চরিত্রের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। তাহারা মিতব্যয়ী ও সৎ ছিল, সংযত জীবন যাপন করিত। “ভারতীয়রা সকলেই মিতব্যয়ী, বিশেষতঃ যখন তাহারা শিবিরজীবন যাপন করে।...চুরির ঘটনা খুবই বিরল...যজ্ঞকাল ভিন্ন অগ্ন সময়ে তাহারা মত্তপান করে না”। তিনি বলেন যে ভারতীয়রা কদাচিৎ বিচারালয়ের শরণাপন্ন হইত। “তাহাদের মধ্যে প্রতিশ্রুতি অথবা গচ্ছিত দ্রব্যাদি সম্বন্ধে কোনও বিবাদ-বিসম্বাদ হয় না; সাক্ষী বা শীলমোহর ইত্যাদি প্রমাণেরও প্রয়োজন হয় না; তাহারা পরস্পরকে বিশ্বাস করিয়া দ্রব্যাদি গচ্ছিত রাখে। তাহাদের বাসগৃহ ও সম্পত্তি সাধারণতঃ অরক্ষিতভাবেই থাকে।” কোটিল্যের ‘অর্থশাস্ত্রে’র পাঠকমাত্রেই জানেন যে এই বিবরণ অতিশয়োক্তি দোষে কিছু পরিমাণে অবিশ্বাসযোগ্য।

অর্থনৈতিক অবস্থা

মেগাস্থিনিস ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধেও উচ্ছ্বাস প্রকাশ করিয়াছেন। “ভূমিতে সকল প্রকার শস্য উৎপন্ন হয়, ভূ-নিম্নে পাওয়া যায় সর্বপ্রকার ধাতু। প্রচুর পরিমাণ স্বর্ণ ও রৌপ্য, এবং তামা ও লোহা, এমন কি টিন ও অগ্নাত ধাতুও পাওয়া যায়। বিভিন্ন ব্যবহার্য দ্রব্য ও অলঙ্কার, এবং যুদ্ধের উপকরণাদি নির্মাণের জন্য এই সকল ধাতু ব্যবহৃত হয়।” ভূমির উর্বরতার কারণ ছিল নদীর প্রাচুর্য। বৎসরে দুই বার বৃষ্টিপাত হওয়ায় দুই বার ফসল পাওয়া যাইত, এবং জনগণের খাটাতাব হইত না।

যুদ্ধের সময় কৃষকদের উপদ্রব হইতে রক্ষা করার ব্যবস্থা থাকায় কৃষির উন্নতি হইয়াছিল। মেগাস্থিনিস বলিয়াছেন, কৃষক শ্রেণী সকল অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার অধিকারী ছিল। যখন নিকটবর্তী এলাকায় যুদ্ধ হইত তখনও তাহারা নির্বিবাদে কৃষিকার্য করিতে পারিত। সমাজে তাহাদের সংখ্যা ছিল সর্বাধিক।

মেগাস্থিনিস বলিয়াছেন যে ব্যবসায়ীগণও সংখ্যায় অনেক ছিল। পাইকারী ব্যবসায় প্রচলিত ছিল। যুদ্ধান্ত ও জাহাজ নির্মাণের কাজে বহু শ্রমিক নিযুক্ত থাকিত।

নগরের সংখ্যা ছিল অনেক। নদী বা সমুদ্রতীরে অবস্থিত নগর-নির্মাণে কাঠের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। উচ্চ ভূমিতে নগর ইষ্টক ও কাদামাটির দ্বারা নির্মিত হইত।

মেগাস্থিনিস বলেন, ভারতে কখনও দ্বিভিক্ষ অথবা প্রয়োজনীয় খাতের অভাব ঘটে নাই। ভূমির উর্বরতা, দুই বার বৃষ্টিপাত এবং যুদ্ধের সময়ও কৃষিকার্য অব্যাহত রাখার সুসভ্য ব্যবস্থা শস্যের উৎপাদন বৃদ্ধিতে সাহায্য করিয়াছিল। কিন্তু দ্বিভিক্ষ সম্বন্ধে মেগাস্থিনিসের উক্তিকে আক্ষরিক অর্থে সত্য বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। সাহিত্যে দ্বিভিক্ষের বহু উল্লেখ দেখা যায়। কথিত আছে, চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালেই জৈন সন্ন্যাসী ভদ্রবাহু মগধে দ্বিভিক্ষ হওয়ায় বহু জৈন উপাসকের সহিত দাক্ষিণাত্যে যাত্রা করেন।

‘অর্থশাস্ত্রে’র রচনাকাল

চন্দ্রগুপ্তের শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে মেগাস্থিনিসের বিবরণের কিছু সমর্থন পাওয়া যায় রাষ্ট্রনীতি সংক্রান্ত ‘অর্থশাস্ত্র’ নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে; উহাতে কিছু অতিরিক্ত তথ্যও পাওয়া যায়। গ্রীক দূত চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক ছিলেন, এবং ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হইতে তিনি তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। সাধারণতঃ মনে করা হয় যে ‘অর্থশাস্ত্রে’র রচয়িতা কোটিল্য (বা চাণক্য অথবা বিষ্ণুগুপ্ত), যিনি চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যলাভে সহায়তা করেন এবং পরে তাঁহার মন্ত্রী হন। কিন্তু এই গ্রন্থের রচয়িতা ও রচনাকাল সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে।

যদি ‘অর্থশাস্ত্রে’র বর্তমান রূপ চন্দ্রগুপ্তের সমসাময়িক হইয়া থাকে, তবে অশোক কেন এই গ্রন্থে বর্ণিত সময়গণনা পদ্ধতি অনুসরণ না করিয়া পারসিক পদ্ধতি অনুসরণ করিলেন তাহা বুঝা যায় না। দ্বিতীয়তঃ, ‘অর্থশাস্ত্রে’ সংস্কৃত ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা বলিয়া গ্রহণ করা হইয়াছে, কিন্তু মৌর্য যুগে রাষ্ট্রভাষা ছিল প্রাকৃত। তৃতীয়তঃ, মৌর্য যুগে প্রচলিত রাজকীয় উপাধিগুলি ‘অর্থশাস্ত্রে’ উল্লিখিত হয় নাই। চতুর্থতঃ, ‘অর্থশাস্ত্রে’ বলা হইয়াছে যে গৃহনির্মাণে ইষ্টকের ব্যবহারই প্রশস্ত, কারণ কাষ্ঠনির্মিত গৃহে অগ্নিসংযোগের সম্ভাবনা আছে। কিন্তু গ্রীক লেখকদের বর্ণিত নগরগুলি ইষ্টকের পরিবর্তে কাষ্ঠনির্মিত, এবং পাটলিপুত্র নগর ‘কাষ্ঠনির্মিত প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত ছিল।’ অবশেষে, ‘অর্থশাস্ত্রে’ চীন ও কাষোডিয়ার (কছু) উল্লেখ আছে। কিন্তু মৌর্যগণ এই সকল দেশের সহিত পরিচিত ছিলেন না। তবে কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে এই সকল উক্তি প্রক্ষিপ্ত, অর্থাৎ মূল ‘অর্থশাস্ত্রে’র মধ্যে পরবর্তী কালে অল্প লেখক কর্তৃক সংযোজিত হইয়াছিল।

‘অর্থশাস্ত্রে’র বর্তমান রূপ যে খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীতে প্রচলিত ছিল তাহার কোন সুনির্দিষ্ট প্রমাণ নাই। রুদ্রদামনের জুনাগড় শিলালিপিতে অর্থবিদ্যা চর্চার উল্লেখ হইতে মনে হয় যে সম্ভবতঃ খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে ‘অর্থশাস্ত্রে’র অস্তিত্ব

ছিল। তবে সাধারণতঃ এই গ্রন্থটিকে মৌর্য যুগের ইতিহাসের একটি নির্ভরযোগ্য উপকরণ রূপে গ্রহণ করা হয়।

রাজা

‘অর্থশাস্ত্রে’ রাজার কর্তব্য এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে : “প্রজার মঙ্গলসাধনের জন্তু অবিরাম কর্মতৎপরতাই রাজার ব্রত ; শাসনকার্যই তাঁহার ধর্ম্যস্থান ; সকলের প্রতি সমব্যবহার তাঁহার পক্ষে সর্বশ্রেষ্ঠ দান।” কোটিল্য রাজার দৈনন্দিন কর্মতালিকাও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। সমগ্র দিবস ও সন্ধ্যাকাল পর্যন্ত তিনি কর্মব্যস্ত থাকিতেন। মেগাস্থিনিসের বিবরণেও একই চিত্র দেখা যায়। রাজার এই কঠিন পরিশ্রমের আদর্শ অশোকের সময় পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল। অশোকের ষষ্ঠ শিলালিপিতে বলা হইয়াছে যে তিনি যখন আহার করিতেন, অন্তঃপুরে থাকিতেন, অথবা উপাসনা করিতেন, তখনও তিনি রাজকার্যের জন্তু প্রস্তুত থাকিতেন।

রাজার কর্তব্য ছিল বহুবিধ। ‘অর্থশাস্ত্র’র মতে রাজার করণীয় কর্ম ছিল আয়-ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা, নাগরিক ও পল্লীবাসীদের কার্যকলাপ পরিদর্শন, কার্যাব্যক্ষদের নিয়োগ, মন্ত্রিগণের সহিত পরামর্শ, গুপ্তচর কর্তৃক সংগৃহীত সংবাদ শ্রবণ, ইন্দ্রী, অশ্ব, রথ ও পদাতিক বাহিনীর তত্ত্বাবধান এবং সামরিক পরিকল্পনা সম্বন্ধে বিচার-বিবেচনা। আইন প্রণয়নও তাঁহার কর্তব্য ছিল ; কোটিল্যের মতে আইনের চারটি উৎসের মধ্যে অন্যতম হইল ‘রাজশাসন’ অর্থাৎ রাজাদেশ, — অপর তিনটি হইল ‘ধর্ম’ (প্রচলিত ধর্মীয় নিয়ম), ‘ব্যবহার’ (সাক্ষ্য), এবং ‘চরিত্র’ (ইতিহাস বা ঐতিহ্য)। রাজার বিচার-ক্ষমতার উপরও গুরুত্ব আরোপ করা হইয়াছে ; “রাজা যখন সভায় উপস্থিত থাকেন, তখন তিনি বিচারপ্রার্থীগণকে কখনও দ্বারে অপেক্ষা করিতে বাধ্য করিবেন না।”

রাজা ছিলেন যেচ্ছাচারী শাসক, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহার ক্ষমতা অসীম ছিল না। ঐতিহ্য ও সামাজিক পরিবেশ ধর্মের প্রতি আবুগত্য তাঁহার পক্ষে বাধ্যতামূলক করিয়াছিল। উপরন্তু, শাসন-ব্যবস্থায় মন্ত্রী পরিষদের একটি বিশিষ্ট স্থান ছিল। যথাযথভাবে কার্য করিলে এই পরিষদ রাজার নৈরাচারিতাকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিত।

মন্ত্রী

রাজকার্য পরিচালনায় যোগ্য ব্যক্তিদের সহায়তা আবশ্যক। রাজকার্যে সাহায্য করিতেন মন্ত্রিগণ ; মেগাস্থিনিস ইহাদের অমাত্য (Councillors and Assessors) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কোটিল্য দুই শ্রেণীর মন্ত্রীর উল্লেখ করিয়াছেন — ‘মন্ত্রী’ ও ‘অমাত্য’। মন্ত্রিগণ ছিলেন উর্ধ্বতন সচিব ; ইহাদেরই সম্ভবতঃ অশোক তাহার অনুশাসনগুলিতে ‘মহামাত্র’ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। ‘মন্ত্রী

পরিষদ' একটি পৃথক সংস্থা ছিল। এই পরিষদের সদস্য ও 'মন্ত্রী' এক পর্যায়েভুক্ত ছিলেন না। 'মন্ত্রী পরিষদ'র সদস্যদের পদমর্যাদা অপেক্ষাকৃত কম ছিল। বিশেষ পরিস্থিতিতে জরুরী সিদ্ধান্ত গ্রহণ কালে রাজা তাঁহাদের পরামর্শ লইতেন। ক্রম-বর্ধমান সাম্রাজ্যের পরিচালনার জন্ত যতজন মন্ত্রীর প্রয়োজন হইত ততজন মন্ত্রীই নিযুক্ত করা হইত। কোন কোন লেখক অবশ্য 'মন্ত্রী' ও 'মন্ত্রী পরিষদ'র সদস্যের মধ্যে কোন পার্থক্য স্বীকার করেন না। 'অমাত্য'গণ ছিলেন সাম্রাজ্যের শাসন ও বিচার বিভাগীয় উচ্চতন রাজকর্মচারী।

উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী

'মন্ত্রী', 'মন্ত্রী পরিষদ' ও 'অমাত্য' ছাড়াও আরও এক শ্রেণীর উর্ধ্বতন কর্মচারী ছিলেন। তাঁহারা ছিলেন শাসন-ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ! ইহারা হইলেন 'অধ্যক্ষ' বা বিভাগীয় প্রধান কর্মচারী। গ্রীক লেখকগণ ইহাদের রাজধানী ও গ্রামাঞ্চলের শাসনবিভাগীয় প্রধান কর্মকর্তা (Agronomoi এবং Astynomoi) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বিভিন্ন বিভাগে নিযুক্ত বক্ত্রিশ শ্রেণীর 'অধ্যক্ষ'র ও তাঁহাদের কর্তব্যের উল্লেখ 'অর্থশাস্ত্রে' পাওয়া যায়। বিভাগগুলির মধ্যে আছে রাজকোষ, খনি, স্থাননির্মাণ, শুল্কসংগ্রহ, জাহাজ চলাচল, গবাদি পশু সংরক্ষণ, অশ্ব, রথ, কারাগার, ডাকবিভাগ, ইত্যাদি। ইহারা জাহাজ চলাচল, অশ্ব, রথ ইত্যাদি বিভাগে নিযুক্ত ছিলেন তাঁহারাই মেগাস্থিনিস বর্ণিত সামরিক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। 'সমাহত', 'সম্মিষাহত' ও 'সেনাপতি' ইহাদের কার্য পরিদর্শন করিতেন।

বিচার-ব্যবস্থা

রাজা ছিলেন বিচার বিভাগের প্রধান। 'অর্থশাস্ত্রে' বিভিন্ন শ্রেণীর বিচারালয়ের উল্লেখ আছে। "সংগ্রহণ", 'দ্রোণমুখ' ও 'স্থানীয়' নামক নগরগুলিতে, এবং যে সকল স্থলে দুই জেলার সংযোগ হইয়াছে সেই স্থলে, ধর্মবিধিবিদ তিন জন সদস্য ও রাজার তিন মন্ত্রী সম্মিলিতভাবে বিচারকার্য সম্পাদন করিবেন"। 'স্থানীয়' হইল আট শত গ্রামের কেন্দ্র, 'দ্রোণমুখ' চারি শত গ্রামের কেন্দ্র, এবং 'সংগ্রহণ' দশটি গ্রামের কেন্দ্র। গ্রামের ছোটখাট বিরোধের নিষ্পত্তি করিতেন 'গ্রামিক' অর্থাৎ নির্বাচিত গ্রামীণ কর্মকর্তাগণ, এবং গ্রামবৃদ্ধগণ। গ্রীক লেখকগণ বলেন যে বৈদেশিকদের বিচারের জন্ত পৃথক বিচারক ছিলেন। দণ্ডবিধির কঠোরতা সম্বন্ধে মেগাস্থিনিসের বিবরণের সহিত 'অর্থশাস্ত্রে'র মিল দেখা যায়।

প্রাদেশিক শাসন

উত্তর-পশ্চিম, পশ্চিম ও দক্ষিণাঞ্চল হইতে বহু দূরে অবস্থিত একটিমাত্র কেন্দ্র (পাটলিপুত্র) হইতে চন্দ্রগুপ্তের বৃহৎ সাম্রাজ্যের শাসন সম্ভব ছিল না। ক্ষত্র-

দায়নের একটি শিলালিপি হইতে জানা যায় যে চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে পুণ্ড্রগুপ্ত সৌরাষ্ট্রের 'রাষ্ট্রীয়' অর্থাৎ প্রাদেশিক শাসনকর্তা ছিলেন। অত্যাগ্র প্রদেশ সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। তবে অশোকের সময়ে অন্ততঃ পাঁচটি প্রদেশ ছিল। 'উত্তরা-পথের' রাজধানী ছিল তক্ষশিলা, 'অবন্তিরাষ্ট্রের' রাজধানী ছিল উজ্জয়িনী, 'দক্ষিণা-পথের' রাজধানী ছিল সুবর্ণগিরি, 'কলিঙ্গের' রাজধানী ছিল তোশালী, এবং 'প্রাচ্যের' (অর্থাৎ পূর্বাঞ্চলের) রাজধানী ছিল পাটলিপুত্র। রাজা ও রাজ-প্রতিনিধি শাসিত প্রদেশগুলি ছাড়াও কয়েকটি স্বায়ত্তশাসিত জনপদ ও নগর ছিল। ইহাদের কয়েকটিতে গণতান্ত্রিক শাসন প্রচলিত ছিল। 'অর্থশাস্ত্রে' কষোজ ও সৌরাষ্ট্রের 'সম্ভ' অর্থাৎ যোদ্ধাসমবায়ের উল্লেখ পাওয়া যায়।

গুপ্তচর ব্যবস্থা

'অর্থশাস্ত্রে' গুপ্তচরদের কার্যকলাপের বিস্তারিত বিবরণ আছে। দুই শ্রেণীর গুপ্তচরের উল্লেখ দেখা যায়—'সংস্থা' অর্থাৎ স্থানীয় গুপ্তচর এবং 'সঞ্চারা' অর্থাৎ ভ্রাম্যমান গুপ্তচর। মেগাস্থিনিসের বিবরণেও গুপ্তচরদের উল্লেখ আছে। ইহা মৌর্য শাসন-ব্যবস্থার একটি উল্লেখযোগ্য অঙ্গ।

রাজস্ব

গ্রীক লেখকদের সাক্ষ্য অনুসারে রাজা ছিলেন ভূস্বামী। "সমগ্র ভারতবর্ষ রাজার সম্পত্তি, প্রজাদের কাহারও ভূমির মালিক হওয়ার অধিকার নাই"। সাধারণতঃ উৎপন্ন শস্যের এক-ষষ্ঠাংশ ছিল রাজস্ব ('ভাগ')। কিন্তু কখনও কখনও ইহা বাড়িয়া এক-চতুর্থাংশে, অথবা কমিয়া এক-অষ্টমাংশে দাঁড়াইত। নগরে জন্ম ও মৃত্যু, উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় ইত্যাদি খাতে কর আদায় করা হইত।

রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক কার্যকলাপ

'অর্থশাস্ত্র' হইতে জানা যায় যে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের সংগঠন ও উন্নয়নে রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল। রাষ্ট্রের বিশাল ভূসম্পত্তি ও ধন সম্পদ ছিল। খনিগুলি এবং খনিজ দ্রব্যের ব্যবসায় রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে ছিল। প্রজাগণ যে বিপুল পরিমাণ শস্য রাজস্ব হিসাবে দিত, তাহা রাজভাণ্ডারে সঞ্চিত থাকিত। কৃষির উন্নতির জন্ত সোচ কার্য করা হইত এবং বীজবান, গবাদি পশু ও লাঙ্গল প্রভৃতি সরবরাহ করা হইত। লবণের ব্যবসায় রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে ছিল। জলপথে বাণিজ্যও নিয়ন্ত্রিত ছিল। বিভিন্ন দ্রব্যের সরবরাহ, মূল্য, ক্রয়-বিক্রয় রাষ্ট্রের কর্তৃদ্বাধীনে ছিল। বন-সংরক্ষণ ও বন্যপশুদের নিরাপত্তার জন্তও ব্যবস্থা লওয়া হইত।

চন্দ্রগুপ্তের কৃতিত্ব

মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ভারতবর্ষের ইতিহাসে অতি গুরুত্বপূর্ণ ও গৌরবময়

স্থানের অধিকারী। আলেকজান্ডারের রাজ্যবিস্তার প্রয়াসের অবসান করিয়া তিনি উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলকে বৈদেশিক শাসন হইতে মুক্ত করেন। গ্রীকদিগকে পরাজিত করিয়া তিনি ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সীমা পারশ্বের সীমান্ত পর্যন্ত প্রদারিত করেন, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও তিনি গ্রীকদের বন্ধুত্ব অর্জনে সক্ষম হইয়াছিলেন। এই বন্ধুত্ব তিন প্রজন্মকাল স্থায়ী হয়। ভারতবর্ষের ভৌগোলিক সীমার মধ্যে তিনি তৎকালের বৃহত্তম সাম্রাজ্য স্থাপন করেন এবং বৈদিক যুগ হইতে ভারতীয়-গণ যে ঐক্যের স্বপ্ন দেখিয়াছিল তাহা সফল করেন। রাজ্যশাসনের সুব্যবস্থা করিয়া তিনি তাঁহার দিগ্বিজয়কে স্থায়ী রূপ দেন। তাঁহার শাসন-ব্যবস্থা ও শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী বহু উগ্রমী রাজকর্মচারী ও সতর্ক গুপ্তচরবাহিনীর দ্বারা সুপরিচালিত ছিল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও তাঁহার সাম্রাজ্য সামরিক শক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এক স্বৈরাচারী ব্যবস্থা মাত্র ছিল না। কোটল্যা বলেন : “প্রজার সুখেই রাজার সুখ, প্রজার মঙ্গলে রাজার মঙ্গল। যাহা রাজাকে তুষ্ট করে, তাহাকেই তিনি বাঞ্ছিত মনে করিবেন না, যাহাতে প্রজার তুষ্টি, রাজা তাহাকেই বাঞ্ছিত মনে করিবেন”। মনে হয় যে চন্দ্রগুপ্তের শাসন-ব্যবস্থা এই আদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিল। তিনি শাসন-ব্যবস্থায় যে আদর্শের প্রবর্তন করেন, তাহাই পরিণতি লাভ করে অশোকের এই সরল উক্তি : “সকল প্রজাই আমার সন্তান”।

বিন্দুসার

চন্দ্রগুপ্তের উত্তরাধিকারী ছিলেন তাঁহার পুত্র বিন্দুসার। তিনি খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০ অব্দ হইতে ২৭৩ অব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন বলিয়া অনুমান করা হয়। তাঁহার উপাধি ছিল ‘অমিত্রঘাত’, অর্থাৎ শত্রুনাশকারী। ইহা হইতে মনে হয় যে তিনি কিছু রাজ্য জয় করেন, বা অন্ততঃ কোন শত্রুকে পরাজিত করেন; কিন্তু এ সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। তাঁহার পিতার বিশাল সাম্রাজ্য তাঁহার সময়ে অটুট ছিল। তাঁহার রাজত্বকালে তক্ষশিলায় এক প্রবল বিদ্রোহ হয়; কিন্তু রাজপুত্র অশোকের আগমনের সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্রোহীরা আত্মসমর্পণ করে।

চন্দ্রগুপ্তের ছায় বিন্দুসারও গ্রীক রাজগণের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সমকক্ষতার সম্পর্ক রক্ষা করেন। সিরিয়ার রাজা, সেলুকসের পুত্র প্রথম অ্যান্টিয়োখাস (Antiochos I) তাঁহার রাজসভায় ডেইমেকস (Deimachos) নামে এক দূত প্রেরণ করেন। বিন্দুসার তাঁহাকে ‘মধুর মত্ত, ডুমুর ও একজন দার্শনিক (Sophist)’ প্রেরণ করিতে অনুরোধ করিয়াছিলেন। দার্শনিক প্রেরণ করার এই অনুরোধ ভারতবর্ষ ও গ্রীসের মধ্যে ক্রমবর্ধমান সাংস্কৃতিক সম্পর্কের ইঙ্গিত করে। মিশরের রাজা টলেমী ফিলাডেল্ফস (Ptolemy Philadelphos) মৌর্য রাজসভায় ডায়োনিসিয়াস (Dionysius) নামে এক দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি বিন্দুসার অথবা অশোকের রাজত্বকালে এদেশে আসিয়াছিলেন তাহা জানা যায় না।

২. অশোক

ইতিহাসের উপাদান

বিন্দুসারের পুত্র ও উত্তরাধিকারী অশোক পৃথিবীর ইতিহাসে অগ্ন্যতম শ্রেষ্ঠ শাসক বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন। ভারতবর্ষ ও আফগানিস্থানের বিভিন্ন স্থানে তাঁহার বহু শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সকল শিলালিপি তাঁহার রাজ্যজয় ও শাসন-ব্যবস্থা, ধর্মবিশ্বাস ও ধর্ম প্রচার, পারিবারিক ও ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে আলোকপাত করে। এই সকল শিলালিপি হইতে তাঁহার নিজের ভাষায় তাঁহার অরণীয় রাজত্বকালের ইতিহাস জানা যায়। তথ্যের উৎস হিসাবে ইহাদের তুলনা নাই। সিংহলী ইতিবৃত্ত ‘মহাবংশ’ ও ‘দীপবংশ’ এবং ‘দিব্যাবদান’ প্রভৃতি বৌদ্ধ রচনা হইতেও অশোকের জীবন ও কর্ম সম্বন্ধে বহু তথ্য জানা যায়, কিন্তু ধর্মীয় পক্ষপাতিত্বের জন্ত তাহাদের বিশ্বাসযোগ্যতা সন্দেহ হইয়াছে। বৌদ্ধ ধর্মের পবিত্র প্রভাবে ‘চণ্ডাশোক’ ‘ধর্মাশোকে’ পরিণত হইয়াছিলেন, ইহাই তাহাদের প্রধান বক্তব্য।

রাজ্যলাভ ও রাজ্যাভিষেক

অশোকের প্রথম জীবন সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞানের উৎস এই বৌদ্ধ রচনাগুলি; তাঁহার শিলালিপিগুলি এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরব। কথিত আছে যে বিন্দুসারের মৃত্যুর পর অশোক তাঁহার নিরানন্দের জন ভ্রাতাকে হত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন। নিরপেক্ষ সাক্ষ্যের অভাবে এই কাহিনী বিশ্বাস করা সম্ভব নহে। সিংহাসন লাভের যুদ্ধে জয়লাভের জন্ত অশোকের পক্ষে এত জন ভ্রাতাকে হত্যা করা অবশ্যপ্রয়োজনীয় ছিল না।

বিন্দুসারের মৃত্যুর পরে আনুমানিক ২৭৩ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে অশোক সিংহাসনে আরোহণ করেন। কিন্তু সম্ভবতঃ তাঁহার রাজ্যাভিষেক হয় আরও চার বৎসর পরে, অর্থাৎ ২৬৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। এই চার বৎসর ‘ভারতীয় ইতিহাসের বর্ণ সমারোহের মধ্যে অগ্ন্যতম অন্ধকারের যুগ’ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে; এই সময় সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন যে সিংহাসনের জন্ত রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের ফলে অভিষেকের বিলম্ব ঘটয়াছিল। অশোকের শিলালিপিগুলিতে উল্লিখিত সকল তারিখ তাঁহার অভিষেকের সময় হইতে গণনা করা হয়।

সিংহাসন লাভের পূর্বে অশোক উজ্জয়িনীতে রাজপ্রতিনিধি ছিলেন। পরে তিনি গুপ্তশিলার রাজপ্রতিনিধি রূপে সেখানে বিদ্রোহ দমনের জন্ত সসৈন্তে প্রেরিত হন। অতএব সিংহাসনে আরোহণের পূর্বে তিনি যথেষ্ট পরিমাণে প্রশাসনিক ও সামরিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়াছিলেন।

নাম ও উপাধি

মস্কি (Maski) ও গুজরার (Gujarra) ক্ষুদ্র শিলালিপিগুলি ছাড়া অল্প কয়েকটি অশোকের নিজ নামের উল্লেখ নাই। অল্প সকল শিলালিপিতে তিনি ‘দেবানাম্ পিয়’ (দেবপ্রিয়) এবং ‘পিয়দশী’ (প্রিয়দর্শী) বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। তাঁহার পৌত্রও ‘দেবানাম্ পিয়’ বলিয়া পরিচিত ছিলেন, এবং তাঁহার পিতামহের উপাধি ছিল ‘প্রিয়দর্শন’। রাজকীয় উপাধি হিসাবে অশোক কেবলমাত্র ‘রাজা’ শব্দটি ব্যবহার করিতেন। তিনি সম্রাট মর্যাদাজ্ঞাপক কোন উপাধি গ্রহণ করেন নাই।

কলিঙ্গ জয়

বিষিসারের সময় হইতে মগধের শাসকগণ যে রাজ্যবিস্তারের নীতি গ্রহণ করেন, তাহা অনুসরণ করিয়া অশোক তাঁহার রাজ্যাভিষেকের আট বৎসর পর কলিঙ্গ জয় করেন। কলিঙ্গ নন্দ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল; কিন্তু গ্রীক সূত্র অনুসারে চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে ইহা স্বাধীন রাজ্যরূপে গণ্য ছিল। কলিঙ্গ ছিল মগধের নিকটবর্তী, এবং দক্ষিণে যাত্রার পথে অবস্থিত; এই কারণে পাটলিপুত্রের রাজগণ কলিঙ্গ জয়ে উৎসুক ছিলেন। কিন্তু কলিঙ্গ জয় অশোকের পক্ষে সহজ হয় নাই, কারণ কলিঙ্গরাজের বিশাল সৈন্যবাহিনী তাঁহাকে প্রবলভাবে বাধা দিয়াছিল। ত্রয়োদশ সংখ্যক শিলালিপিতে (Rock Edict XIII) অশোক বলিয়াছেন : “দেড় লক্ষ সৈন্য বন্দী, এক লক্ষ নিহত এবং উহার বহুগুণ সংখ্যক মানুষ বিনষ্ট হইয়াছিল।” কলিঙ্গের ছায় ক্ষুদ্র রাজ্যের পক্ষে ইহা ছিল ভয়াবহ রক্তক্ষয়। নববিজিত রাজ্য মগধ সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে পরিণত হয়। একজন রাজ-প্রতিনিধি নিযুক্ত হন, তাঁহার রাজধানী হয় তোশালী (বর্তমান উড়িষ্যার পুরী জেলার অন্তর্গত)।

জীবন ও নীতি সম্বন্ধে অশোকের মনোভাবের আয়ুল পরিবর্তন করিয়া কলিঙ্গ যুদ্ধ এক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক প্রয়োজন সাধন করিয়াছিল। রাজ্যজয়ের আগ্রহ-বুদ্ধির পরিবর্তে তাঁহার অন্তরে মানবের প্রতি দাক্ষিণ্যের উদয় হইল। ‘সুদূর দক্ষিণ’ অবিজিত রহিল। এই কলিঙ্গ অভিযানের ফলে পরাজিত জনগণের দুঃখকষ্ট ও মৃত্যু অশোকের মনে যে অনুশোচনার সৃষ্টি করিয়াছিল, তাহার হৃদয়স্পর্শী বর্ণনা পাওয়া যায় ত্রয়োদশ শিলালিপিতে : “এইরূপে কলিঙ্গ বিজয়ের জন্য রাজার মনে অনুশোচনার উদয় হইল। কারণ যে দেশ পূর্বে বিজিত হয় নাই সেই দেশ জয়ের অর্থ জনগণের হত্যা, মৃত্যু ও বন্দীদশা। রাজার নিকট উহা গভীর দুঃখ ও অনুতাপের কারণ হইয়াছে।...কলিঙ্গ যুদ্ধে যত লোক নিহত, যত অথবা বন্দী রূপে অল্প নীত হইয়াছে, তাহার শতাংশের একাংশ, অথবা সহস্রাংশের একাংশ মানুষও যদি এখন অল্পরূপ দুর্ভাগ্যের দ্বারা কবলিত হয়, তবে তাহা রাজার নিকট বিশেষ বেদনাদায়ক বলিয়া মনে হইবে”।

অশোকের বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ

এই ঘোষণা শৃঙ্গগর্ত অনুশোচনা বা সাময়িক অনুভূতির প্রকাশ মাত্র ছিল না। কলিঙ্গ জয়ের প্রায় এক বৎসর পরে অশোক বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন। এত মাহুঘের দুঃখদর্শনে অশোক যে প্রবল মানসিক আঘাত পাইয়াছিলেন তাহার প্রত্যক্ষ ফল তাঁহার নব ধর্ম গ্রহণ—যে ধর্ম অহিংসা ও সর্ব জীবের প্রতি করুণায় বিশ্বাসী ছিল।

নব ধর্ম গ্রহণের পরে এক বৎসর অশোক ধর্ম প্রচারের বিশেষ কোন চেষ্টা করেন নাই। অতঃপর তিনি প্রায় এক বৎসরকাল বৌদ্ধ সংঘে ‘প্রবেশ, পরিদর্শন অথবা বাস করেন’। সংঘের সহিত অশোকের প্রকৃত সম্পর্ক নির্ণয় করা যায় না। কেহ কেহ বলেন যে তিনি সত্য সত্যই ভিক্ষু হইয়াছিলেন। চীনা পর্যটক হিঁ-সিং বলেন যে তিনি ভিক্ষুবেশী অশোকের একটি মূর্তি দেখিয়াছিলেন। অপর মতে, তিনি বৌদ্ধ সংঘ পরিদর্শন করিয়া প্রকাশ্যে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি তাঁহার আনুগত্য ঘোষণা করেন। ইহাও সম্ভব যে তিনি বৎসরকাল সংঘে বাস করেন, কিন্তু ভিক্ষুব্রত গ্রহণ করেন নাই।

অশোকের ভাক্র অনুশাসনে (Bhabru Edict) স্থম্পষ্টভাবে ঘোষণা করা হইয়াছে যে তিনি বুদ্ধের ‘ধম্ম’ ও সংঘের প্রতি অনুগত ছিলেন। এই অনুশাসনে বুদ্ধের সকল উক্তিকেই পরম সত্য বলিয়া গণ্য করা হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার কোন শিলালিপিতে কোন বৌদ্ধ ভিক্ষুকে তাঁহার গুরু বলিয়া অভিহিত করা হয় নাই। সিংহলী ইতিবৃত্ত অনুসারে নিগ্রোধ নামে সপ্তবর্ষীয় এক ভিক্ষু তাঁহাকে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত করেন। অত্যাগত বৌদ্ধ সূত্র অনুসারে তাঁহার গুরু ছিলেন উপগুপ্ত।

বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণের পর অশোক স্বভাবতঃই বৌদ্ধ সংঘের পরিচালন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহী হন। তিনি বলিয়াছেন যে সংঘে মতবিভেদ দেখা দিয়াছিল এবং তিনি সংঘে ঐক্য রক্ষার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। কথিত আছে যে মত-সংঘর্ষ নিরোধ ও যথার্থ বৌদ্ধনীতিসমূহের সংকলনের জন্য তিনি পাটলিপুত্রে এক বৌদ্ধ সঙ্ঘীতি (Buddhist Council) আহ্বান করেন।

‘ধম্ম’

অশোকের শিলালিপিতে প্রদত্ত ব্যাখ্যা অনুসারে ‘ধম্ম’ (ধর্ম) অর্থ হইল ‘কল্যাণ-মূলক কার্য’, ‘দুঃস্বভাবতা হইতে মুক্তি’, ‘দয়া’, ‘দান’, ‘সত্যবাদিতা’, ‘পবিত্রতা’ ও ‘যুত্বতা’। ‘ধম্ম’ আচরণ করিতে হইলে এই গুণগুলির অনুশীলন করিতে হইবে। ‘দয়া’ অর্থ ভীষহতা হইতে বিরত হওয়া এবং অহিংসা। বন্ধু, পরিচিত ব্যক্তিগণ, আত্মীয়গণ এবং ব্রাহ্মণ ও শ্রমণগণের প্রতি ‘দান’ আচরণীয়। ‘যুত্বতা’ অর্থ পিতামাতাকে এবং বয়োজ্যেষ্ঠগণকে মায়া করা, এবং বন্ধু, পরিচিত ব্যক্তিগণ, আত্মীয়গণ এবং ব্রাহ্মণ ও শ্রমণগণের প্রতি যথাযথ ব্যবহার করা। ‘কল্যাণমূলক কার্য’ অর্থ পঞ্চপাঠে ছায়াতরু রোপণ, মাহুঘ ও পশুকে জলদানের জন্য কূপ খনন ইত্যাদি জনকল্যাণকর কার্য। ইহাদের সহিত যুক্ত হইয়াছে আর একটি গুণ, ‘আসিনব’ অর্থাৎ হিংসা,

নিষ্ঠুরতা, ক্রোধ প্রভৃতি হইতে মুক্তি। অতএব বলা যায়, অশোকের ‘ধম্ম’ কয়েকটি নৈতিক কর্তব্য, কল্যাণকর কর্ম ও আসক্তিশীনতার সমন্বয়।

অশোকের ‘ধম্ম’র ধারণার সহিত বুদ্ধের ‘চার মহাসত্য’ ও ‘অষ্টাঙ্গিক মার্গ’র ধারণার বিশেষ সাদৃশ্য নাই। অশোক ‘নির্বাণ’র উল্লেখ করেন নাই; তিনি বলেন, ‘ধম্ম’ আচরণ স্বর্গলাভের উপায়। কোন কোন ঐতিহাসিক ‘ধম্ম’ ও বৌদ্ধ ধর্মকে এক বলিয়া মনে করেন না। তাঁহারা বলেন, ‘ধম্ম’ সকল ভারতীয় ধর্মের মূলীভূত কয়েকটি নৈতিক কর্তব্যের ধারণা। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মে ভক্তগণকে দুই শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে; তাহাদের কর্তব্য কর্ম সম্পূর্ণ পৃথক। ‘চার মহাসত্য’ ও ‘অষ্টাঙ্গিক মার্গ’ কেবলমাত্র নির্বাণপ্রার্থী ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীগণের আচরণীয়। বৌদ্ধ ধর্মশাস্ত্রে গৃহী ভক্তগণের জন্য যে সকল কর্তব্য নির্দেশ করা হইয়াছে, অশোক তাঁহার প্রজাদের সে সকল কর্তব্যই পালন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তাহাদের পক্ষে ‘ধম্ম’ পালনের পুরস্কার হইল স্বর্গলাভ। অতএব অশোকের ‘ধম্ম’ ‘সকল ধর্মের অন্তর্গত সাধারণ নীতিপরায়ণতা মাত্র নহে, ইহা বুদ্ধের গৃহী ভক্তের পক্ষে পালনীয় বিশেষ কয়েকটি নৈতিক কর্তব্য’। “বৌদ্ধ ধর্মের দার্শনিক তত্ত্বের অপেক্ষা নৈতিক তত্ত্ব অশোককে অধিকতর আকৃষ্ট করিয়াছিল, এবং তিনি এই ধর্মনির্দিষ্ট কল্যাণমূলক কর্ম ও মহৎ চিন্তার উপর অধিক গুরুত্ব দিয়াছিলেন”।

অশোকের ধর্মপ্রচার

অশোক ধর্মের প্রচারের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার শিলালিপিসমূহে বর্ণিত আছে। তিনি চিরাচরিত রাজকীয় প্রমোদভ্রমণ পরিহার করিয়া ‘ধর্মযাত্রা’য় বহির্গত হইলেন। এই উপলক্ষ্যে তিনি ব্রাহ্মণ ও শ্রমণগণকে দর্শন ও উপহার প্রদান করেন, বিভিন্ন প্রদেশে তাঁহার প্রজাগণকে ধর্মশিক্ষা দেন, এবং ধর্ম আলোচনার ব্যবস্থা করেন। তবে এত বিশাল সাম্রাজ্যের শাসকের পক্ষে ধর্ম প্রচারের সময় ও স্বযোগ অধিক ছিল না। তাই অশোক ‘প্রাদেশিক’, ‘যুক্ত’, ও ‘রাজ্যক’ প্রভৃতি উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীগণকে তাঁহাদের পঞ্চবাৎসরিক রাজ্য-পরিদর্শনের সময় ধর্মপ্রচারের নির্দেশ দেন। এইরূপে প্রশাসনিক কর্তব্যের সহিত ধর্মপ্রচার যুক্ত হইল। ইহা ছাড়া অশোক বিভিন্ন শ্রেণীর দেবগণের মূর্তি, তাঁহাদের শরীরের বিভিন্ন ধরনের উজ্জল রঙ, তাঁহাদের স্বর্গস্থিত প্রাসাদের এবং স্বর্গস্থিত হস্তীদের মূর্তি প্রভৃতি সাধারণ মানুষের কাছে প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেন। ‘ধম্ম’র অনুসরণ করিলে পরলোকে সুখশান্তি পাওয়া যাইবে—ইহা প্রচার করাই এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল। আর একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা ছিল ‘ধর্মমহামাত্র’ নামে এক নূতন শ্রেণীর রাজকর্মচারী নিয়োগ। জনগণের ঐহিক ও পারলৌকিক মঙ্গল সাধনের ব্যবস্থা করা তাঁহাদের অন্ততম কর্তব্য ছিল।

অশোকের ধর্মপ্রচার কেবলমাত্র তাঁহার রাজ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। ‘সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলিতে, এমন কি ছয় শত যোজন পর্যন্ত দূরবর্তী অঞ্চলেও’ তিনি ধর্ম প্রচারের ব্যবস্থা করেন। অশোকের মৃত্যুর কয়েক শতাব্দী পরে রচিত সিংহলী ইতিবৃত্তগুলিতে সিংহল ও সুবর্ণভূমিতে (দক্ষিণ ব্রহ্মদেশ) অশোকের প্রচারক প্রেরণ সম্বন্ধে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। এই সকল ইতিবৃত্ত অনুসারে সিংহলে প্রচার অভিযানের নেতা ছিলেন অশোকের পুত্র মহেন্দ্র; তিনি বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারে বিশেষ সাফল্য অর্জন করেন। অশোক সিরিয়া, মিশর, ম্যাসিডন, এপিরাস (Epirus) ও সাইরিনের (Cyrene) গ্রীক রাজ্যগুলিতেও ধর্ম প্রচারের জন্ত দূত প্রেরণ করেন। তাঁহার প্রচারকার্যের কোন ভৌগোলিক সীমা ছিল না। তিনি বলেন : ‘যে সকল স্থানে রাজার প্রচারকগণ প্রবেশ করিতে পারেন নাই, সেই সকল স্থানের জনসাধারণও তাঁহার মৈত্রীভাবনা প্রসূত অনুশাসন ও নির্দেশসমূহের কথা শ্রবণ করিয়া ধর্মাচরণে প্রবুদ্ধ হইয়াছে এবং হইবে।’ অনুমান করা হয় যে যে সকল স্থানে অশোকের প্রচারকগণ প্রবেশ করিতে পারেন নাই, চীন ও উত্তর ব্রহ্ম তাহাদের অন্ততম।

মৌর্য সাম্রাজ্যের ভৌগোলিক সীমানার বাহিরে ধর্ম প্রচারকে অশোক ‘ধর্মবিজয়’ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। পশ্চিম এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা ও পূর্ব ইয়োরোপে এই ধর্মবিজয়ের ফল সম্বন্ধে মতভেদ আছে। একজন ইংরেজ ঐতিহাসিক অশোকের বক্তব্যকে ‘রাজকীয় বাগাড়ম্বর মাত্র’ বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন। কিন্তু কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন যে প্রাক-খ্রীষ্টীয় ইহুদী ধর্মে এবং প্রাচীন খ্রীষ্ট ধর্মের তত্ত্বে ও আচরণে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

মাহুষ ও পশুর কল্যাণের জন্ত ব্যবস্থা

অশোক বলিয়াছেন : ‘জগতের হিতসাধনের অপেক্ষা বৃহত্তর কর্তব্য আর কিছু নাই। আমি যৎসামান্য যাহা করি তাহার উদ্দেশ্য হইল জীবগণের নিকট ঋণ হইতে মুক্তিলাভ, ইহলোকে তাহাদের সুখসাধন এবং পরলোকে তাহাদের স্বর্গলাভের ব্যবস্থা।’ সকল জীবের কল্যাণ অশোকের ধর্মের একটি মৌলিক নীতি। মাহুষ ও পশুর জন্ত অশোক যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তিনি তাহা এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন : ‘আমি পথিপার্শ্বে বটবৃক্ষ রোপণ করিয়াছি; তাহার। মাহুষ ও পশুগণকে ছায়াদান করিবে। আমি আম্রবন রোপণ করিয়াছি, আট ‘ক্রোশ’ অন্তর কূপ খননের ব্যবস্থা করিয়াছি, এবং মাহুষ ও পশুগণের কল্যাণার্থে বহু স্থানে ছায়া ও জলের ব্যবস্থা করিয়াছি।’ তিনি মাহুষ ও পশুগণের জন্ত চিকিৎসার সুবন্দোবস্ত করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন : ‘যে সকল স্থানে প্রয়োজনীয় তরুলতার অভাবে মাহুষ ও পশুগণের চিকিৎসার জন্ত ঔষধ প্রস্তুত করা যায় না, সেই সকল স্থানে সেই সকল তরুলতা রোপণ করা হইয়াছে। কন্দমূল ও

ফলও যে সকল স্থানে পাওয়া যায় না সেই সকল স্থানে মূল ও তরু রোপণ করা হইয়াছে।' পশুহত্যা ও পশুক্লেণ নিবারণের জন্ত তিনি কিছু কিছু বিধিনিষেধ প্রচার করেন। তিনি নিজ আহাৰ্য মাংসের পরিমাণ হ্রাস করেন, এবং সম্ভবতঃ পরবর্তী জীবনে মাংসাহার সম্পূর্ণ ত্যাগ করেন। তিনি রাজগণের চিরাচরিত শিকারের প্রথাও তুলিয়া দিয়াছিলেন। তিনি যথার্থই 'দ্বিপদ ও চতুষ্পদদিগের, পক্ষী ও জলজন্তুগণের বহু উপকার এবং তাহাদিগকে জীবন পর্যন্ত দান করার' কৃতিত্ব দাবি করিতে পারেন। যুদ্ধাদিও তুলিয়া দেওয়া হয় নাই, তবে অপরাধীকে মৃত্যুর পূর্বে তিন দিন সময় দেওয়া হইত।

কেবলমাত্র মৌর্য সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরেই নয়,—সাম্রাজ্যের বাহিরে প্রতিবেশী রাজ্যগুলিতে, এমন কি ভারতের বাহিরে গ্রীক রাজ্যগুলিতেও, এই সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছিল।

মৃত্তন বৈদেশিক নীতি

কলিঙ্গ জয়ের পর অশোক মগধের চিরাচরিত বৈদেশিক নীতি পরিবর্তিত করেন। সামরিক শক্তির দ্বারা দিগ্বিজয়ের নীতি পরিত্যক্ত হইল। ধর্মের দ্বারা হৃদয় জয়ের অর্থাৎ 'ধর্মবিজয়'ের নীতি গ্রহণ করা হইল। অশোক বলিয়াছেন, 'যুদ্ধভেরীর নির্ধোষ ধর্মনির্ধোষে পরিণত হইয়াছে।' পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে যুদ্ধের এই সম্পূর্ণ পরিহার অত্যাশি পৃথিবীর ইতিহাসে তুলনাহীন। ইহা আরও অধিক বিস্ময়কর এইজন্ত যে পরাজয়ের মুহূর্তে কোনও দুর্বল শাসক এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই, যুদ্ধে সাফল্য লাভ করিয়া (অর্থাৎ কলিঙ্গ জয়ের পরে) একজন অত্যন্ত পরাক্রান্ত শাসক এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

'ধর্মবিজয়' বৌদ্ধ ধর্মের একটি বিশিষ্ট ধারণা। ভারতবর্ষের ও অগ্ণাজ্ঞ বৌদ্ধ রাষ্ট্রের শাসকগণের মধ্যে একমাত্র অশোকই ইহাকে তাঁহার পররাষ্ট্রনীতির ভিত্তিরূপে গ্রহণ করেন। 'ধর্মবিজয়'ের ক্ষেত্র সীমান্তরাজ্যগুলি পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। এই 'অন্ত' অর্থাৎ সীমান্তবর্তী রাজ্যগুলি তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। প্রথম শ্রেণীতে ছিল চোল, পাণ্ড্য, কেরলপুত্র ও সত্যপুত্র প্রভৃতি 'সুদূর দক্ষিণ'ের রাজ্য। দিগ্বিজয়ের নীতি পরিত্যক্ত না হইলে এই রাজ্যগুলি অবশ্যই আক্রান্ত হইত। ইহাদের পরে ছিল তাম্রপর্ণী বা সিংহল দ্বীপ। তৃতীয় শ্রেণীতে ছিল পশ্চিম এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা ও পূর্ব ইয়োরোপের গ্রীক রাজ্যগুলি। সিরিয়ার শাসক দ্বিতীয় অ্যান্টিওকাস থিওস (Antiochos Theos, ২৬১-২৪৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ), মিশরের শাসক দ্বিতীয় টলেমী ফিলাডেলফস (Ptolemy II Philadelphos, ২৮৫-২৪৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ), ম্যাসিডনের শাসক অ্যান্টিগোনাস গোনাতাস (Antigonos Gonatas ২৭৬-২৩৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ), সাইরিনের (Cyrene) শাসক মগস (Magas, আনুমানিক ৩০০-২৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) এবং এপিরাসের (Epirus) শাসক আলেকজান্ডার

(আনুমানিক ২৭২-২৫৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) অথবা করিন্থের শাসক আলেকজান্ডার (আনুমানিক ২৫২-২৪৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) অশোকের সমসাময়িক ছিলেন ।

এই সকল রাজ্যেই অশোক দূত প্রেরণ করেন । তাঁহার পিতামহের সহিত সিরিয়ার বন্ধুত্বের সম্পর্ক ছিল । তাঁহার পিতা সম্ভবতঃ মিশরের সহিতও সম্পর্ক স্থাপন করেন । অশোক আরও দুইটি গ্রীক রাজ্যের (সাইরিন, এবং এপিরাস বা করিন্থ) সহিত সম্পর্ক স্থাপন করেন । উপরন্তু, সকল সীমান্তবর্তী রাজ্যে দূত প্রেরণের সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম প্রচার এবং মানুষ ও পশুদের জন্ত নানারূপ কল্যাণকর ব্যবস্থা করা হয় । মনে হয়, এইরূপ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বাণিজ্য ও সংস্কৃতির প্রসারে সাহায্য করিয়াছিল ।

পরধর্মসহিষ্ণুতা

বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাশীল হইলেও অশোক অত্যাগ্র ধর্মের প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ ছিলেন না । তিনি বলেন, ‘সকল ধর্মের অনুগামীগণ আমার রাজ্যের সর্বত্র বাস করিতে পারে ।’ তিনি সকল ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিগণকে, সম্মানসূচী ও গৃহীত সকলকেই উপহার প্রদান ও সম্মান প্রদর্শন করিতেন । ধর্মসম্বন্ধে সহিষ্ণুতা প্রচারের জন্ত তিনি বহু নির্দেশ দিয়াছিলেন । ‘প্রত্যেকে অপরের ধর্ম সম্বন্ধে শুনিবে এবং শুনিতে ইচ্ছা করিবে, যাহাতে সকল ধর্মাবলম্বীগণই ধর্ম সম্বন্ধে অবহিত এবং মঙ্গলসাধনে ইচ্ছুক হয় ।’ তিনি আরও বলিয়াছেন : ‘নিজ ধর্মের প্রতি অনুরাগ এবং তাহার গৌরব বৃদ্ধির জন্ত যে ব্যক্তি নিজ ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং অপরের ধর্মের নিন্দা করে, সে অবশ্যই নিজ ধর্মেরই প্রবল ক্ষতিসাধন করে ।’ ব্রাহ্মণগণের প্রতি দাক্ষিণ্য ও সদ্যবহার প্রচার এবং আজীবিক সম্মানসূচী-গণকে বহুমূল্য উপহার প্রদান করিয়া অশোক প্রমাণ করেন যে ধর্মের সারবস্তু সাম্প্রদায়িক বিরোধের বহু উর্ধ্বে ।

অশোকের সাম্রাজ্যের পরিধি

অশোকের শিলালিপিগুলির অবস্থান ও বিষয়বস্তু হইতে তাঁহার সাম্রাজ্যের সীমানা নিরূপণ করা সম্ভব । উত্তর-পশ্চিমে তাঁহার সাম্রাজ্য সিরিয়ার দ্বিতীয় অ্যান্টিওকাস খিওসের রাজ্যসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল । আরিয়া, আরাকোসিয়া, পারোপামিস-সদাঙ্গ ও গেড্রোসিয়া প্রভৃতি যে প্রদেশগুলি সেলুকাস চন্দ্রগুপ্তকে ছাড়িয়া দিয়া-ছিলেন, তাহাও ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল । উত্তর-পশ্চিম ভারতের বিভিন্ন স্থানে (শাহবাজগড়ি, মনেশরা, তক্ষশিলা) এবং আফগানিস্থানে (লাঘমান ও কান্দাহার) তাঁহার শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে । উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের যে সকল জাতি তাঁহার সাম্রাজ্যে বাস করিত তাহাদের মধ্যে ছিল যোন, কহোজ, গান্ধার এবং সম্ভবতঃ নভক-নভপংক্রিগণ । হিউয়েন সাঙের বিবরণ ও কহলনের ‘রাজতরঙ্গিনী’

অনুসারে কাশ্মীর অশোকের সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল। কলসি ও কুম্বিনদেইতে প্রাপ্ত শিলালিপি হইতে দেখা যায় যে হিমালয়ের পাদদেশে অশোকের শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। পূর্ব দিকে বঙ্গদেশে অশোকের কোন শিলালিপি পাওয়া যায় নাই, তবে হিউয়েন সাঙ দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের তাম্রলিপ্ত ও উত্তর-পূর্ব বঙ্গের পুণ্ড্রবর্ধনে অশোকের স্থাপিত স্তূপ দর্শন করেন। উড়িষ্যার ধৌলী ও জোগড়ে প্রাপ্ত শিলালিপি সমুদ্রকূল পর্যন্ত অশোকের অধিকার প্রমাণ করে; শিলালিপিতে কলিঙ্গজয়ের বর্ণনা হইতেও এই ধারণা সমর্থিত হয়। দক্ষিণে অশোকের সাম্রাজ্য সম্ভবতঃ পেন্নার নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল, কারণ কর্ণাটকে ও অন্ধ্র প্রদেশে তাঁহার অনেকগুলি শিলালিপি আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহার দক্ষিণে ছিল ‘সুদূর দক্ষিণের’ স্বাধীন ‘অন্ত’ রাজ্যগুলি — চোল, পাণ্ড্য, কেরলপুত্র ও সত্যপুত্র। এই রাজ্যগুলি বর্তমান তামিলনাড়ু, কর্ণাটক ও কেরালা রাজ্যসীমার মধ্যে অবস্থিত ছিল। পশ্চিমাঞ্চলে বর্তমান মহারাষ্ট্র, মধ্য প্রদেশ ও অন্ধ্র প্রদেশে বসবাসকারী রাষ্ট্রিক ভোজ, অন্ধ্র ও পরিন্দ প্রভৃতি উপজাতির উল্লেখ শিলালিপিতে পাওয়া যায়। বোম্বাই শহরের নিকটবর্তী সোপার। নামক স্থানে প্রাপ্ত একটি শিলালিপি হইতে জানা যায় যে তাঁহার সাম্রাজ্য পশ্চিমে সমুদ্র পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। শিলালিপির সাক্ষ্য হইতে ইহাও জানা যায় যে সৌরাষ্ট্র তাঁহার শাসনাধীন ছিল। আসামে অশোকের কোন শিলালিপি পাওয়া যায় নাই। অতএব বলা যায় যে কেবল ‘সুদূর দক্ষিণের’ রাজ্যগুলি ও আসাম ব্যতীত সমগ্র ভারতবর্ষ, আফগানিস্থান ও বেলুচিস্থান অশোকের সময়ে মৌর্য সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

শাসন-ব্যবস্থা

শাসনকার্যের সুবিধার জন্ত অশোকের বিশাল সাম্রাজ্যকে কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত করা হইয়াছিল! পাঁচটি প্রদেশের উল্লেখ পাওয়া যায় : প্রাচ্য অথবা পাটলিপুত্র, উত্তরাপথ, অবন্তীরাষ্ট্র, দক্ষিণাপথ, কলিঙ্গ। ইহাদের রাজধানী ছিল যথাক্রমে পাটলিপুত্র, তক্ষশিলা, উজ্জয়িনী, সুবর্ণগিরি এবং তোশালী। প্রাচ্য ব্যতীত অপর চারটি প্রদেশের শাসক ছিলেন রাজবংশীয় কুমারগণ। কেবলমাত্র সৌরাষ্ট্র তুষাঙ্গ নামক এক যবন (পারসিক বা গ্রীক) ‘রাষ্ট্রীয়’ বা শাসকের শাসনাধীন ছিল।

প্রাদেশিক শাসনকর্তার অধীনে বহু রাজকর্মচারী ছিলেন। কয়েকটি জেলার শাসককে বলা হইত ‘প্রাদেশিক’। জেলা শাসন করিতেন ‘রাজুক’। পুরস্কার ও শাস্তি প্রদানের ক্ষমতা তাঁহার ছিল; তিনি জনকল্যাণকর কাজকর্ম পরিদর্শন করিতেন। ‘যুক্ত’গণ রাজস্ব আদায় করিতেন ও হিসাব রাখিতেন। অশোক বলেন যে তাঁহার প্রজাদের মঙ্গল ও সুখ বিধানের জন্ত নিয়োজিত ছিলেন। ‘নগর-ব্যবহারিক’গণ নগর শাসন করিতেন। অশোক ‘ধর্ম মহামাত্র’ নামে এক নূতন শ্রেণীর রাজকর্মচারী নিয়োগ করেন। জনগণের ঐহিক ও পারলৌকিক মঙ্গলের

জন্ত নানাবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ ইহাদের কর্তব্য ছিল। ‘মহামাত্র’গণ সম্ভবতঃ বিভাগীয় প্রধান ছিলেন। ‘অন্ত মহামাত্র’গণের উপর সীমান্তরক্ষার দায়িত্ব ছিল। ‘দ্বী-অধ্যক্ষ মহামাত্র’ নারীগণের মঙ্গল সাধনের জন্ত নিযুক্ত ছিলেন। অশোক উচ্চ-পদস্থ রাজকর্মচারীগণকে পাঁচ বৎসর অথবা তিন বৎসর অন্তর সাম্রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে পরিভ্রমণের (circuit tour) নির্দেশ দেন। শাসনকার্যের তত্ত্বাবধান ছাড়াও ধর্ম প্রচার তাঁহাদের কর্তব্য ছিল। ‘ব্রজভূমিক’ নামক কর্মচারী কৃপ খনন ও রক্ষণ, সাধারণ উদ্যান ও ঐষধি বৃক্ষের জন্ত বিশেষ উদ্যান সংরক্ষণ ইত্যাদি জনকল্যাণ-মূলক কার্যে নিযুক্ত ছিলেন।

জনগণের সেবার জন্ত কেবল শাসন-ব্যবস্থার কাঠামোর উন্নতি করাই যথেষ্ট বলিয়া অশোক মনে করেন নাই। প্রজার প্রতি রাজার কর্তব্য সম্বন্ধে এক মহান্ আদর্শ তাঁহাকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। তিনি বলিয়াছেন, ‘সকল মানুষ আমার সন্তান; আমি যেমন আমার সন্তানগণের জন্ত সকল প্রকার ঐহিক ও পারলৌকিক মঙ্গল ও সুখ কামনা করি, সকল মানুষের জন্তও সেইরূপ কামনা করি।’ তিনি শাসন-ব্যবস্থাকে জনসেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত করিতে চাহিয়াছিলেন। তিনি বলেন, ‘কোন ব্যক্তি যেমন তাহার সন্তানের জন্ত দক্ষ পরিচারিকা নিয়োগ করিয়া নিশ্চিত হয়...আমিও সেইরূপ প্রজাদের মঙ্গল ও সুখের জন্ত রাজকুগণকে নিয়োগ করিয়াছি।’ সুবিচারের ব্যবস্থা করা ‘মহামাত্র’গণের বিশেষ দায়িত্ব ছিল। অশোক দীনভাবে বলিয়াছেন যে তিনি ‘জগতের মঙ্গলের জন্ত’ ‘সামান্যমাত্র’ চেষ্টা করিয়াছেন—যাহাতে তিনি জীবগণের প্রতি ঋণমুক্ত হইতে পারেন, কিছু মানুষকে ইহলোকে সুখী ও পরলোকে স্বর্গস্থলের অধিকারী হইতে সাহায্য করিতে পারেন।

অশোকের শিল্পকীর্তি

ভারতীয় শিল্পের ইতিহাসে অশোকের শাসনকাল এক গৌরবময় যুগ। তাঁহার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কীর্তি কাষ্ঠ ও ইষ্টকের পরিবর্তে প্রস্তরের ব্যবহার। তিনি বহু নগর, প্রাসাদ, স্তূপ, বিহার ও গুহাগৃহ নির্মাণ করেন এবং প্রস্তরস্তম্ভ স্থাপন করেন।

পাটলিপুত্রে অশোকের প্রাসাদ দেখিয়া চৈনিক পর্যটক ফা-হিয়েন বিস্মিত হইয়াছিলেন; তিনি মনে করেন যে উহা মনুষ্যনির্মিত নহে, অস্বরনির্মিত। তিনি বলেন যে উহারা “যে রূপে প্রস্তরের উপর প্রস্তর স্থাপন করিয়া গৃহ প্রাচীর ও প্রবেশদ্বার নির্মাণ করিয়াছিল, এবং প্রস্তরগাত্রে ধোঁদাই ও মূল্যবান প্রস্তরের সাহায্যে অলঙ্করণ করিয়াছিল, তাহা মনুষ্যের সাধ্যাতীত।”

কথিত আছে, অশোক ভারতের বিভিন্ন স্থানে ৮৪,০০০ শহরে ৮৪,০০০ স্তূপ বা বিহার নির্মাণ করাইয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে আটটি স্তূপে বুদ্ধের নথ, কেশ প্রভৃতি সংরক্ষিত ছিল।

বরাবর ও নাগার্জুনি পাহাড়ের প্রস্তর-খোদিত গুহা-চৈত্যের প্রাচীরগাত্র শত শত বৎসর ধরিয়া দর্পণের জায় মণ্ডণ ও উজ্জ্বল রহিয়াছে। একটি মাত্র প্রস্তর-খণ্ডে গঠিত (monolithic) অশোক স্তম্ভগুলি কেবলমাত্র শিল্পকলার ক্ষেত্রেই নহে, কারিগরি বিচার ক্ষেত্রেও অতুলনীয় কীর্তি। সারনাথ স্তম্ভের শীর্ষস্থিত ত্রিসিংহ মূর্তি সম্বন্ধে স্থিথ বলিয়াছেন, “প্রাচীন পশ্চিম্যুত্তর রূপায়ণমূলক ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে এই স্তম্ভের শিল্পকর্মটির অপেক্ষা উৎকৃষ্ট, বা উহার সমতুল্য, কোন উদাহরণ পৃথিবীর কোন দেশে খুঁজিয়া বাহির করা কঠিন হইবে। ইহাতে বাস্তবধর্মী প্রতিকৃতি অঙ্কন পদ্ধতির সহিত শ্রেষ্ঠ গাভীরের সময় যটিয়াছে এবং ইহার প্রতিটি খুঁটিনাটি নির্ভুলভাবে খোদিত হইয়াছে।” ভাস্কর্যের সৌন্দর্য ছাড়াও, এই স্তম্ভগুলি নির্মাণে বিশাল প্রস্তরখণ্ডকে যে নিপুণতার সহিত ব্যবহার করা হইয়াছে তাহা ইহাতে মৌর্য যুগের কারিগরগণের দক্ষতা ও উদ্ভাবনী বুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। কারিগরি কৌশলের আর একটি ভিন্নতর উদাহরণ জুনাগড়ের নিকটে চন্দ্রগুপ্তের সময়ে নির্মিত স্তূপদর্শন হ্রদের সংস্কার। অশোক এই হ্রদের সহিত যুক্ত খাল ও পয়ঃপ্রণালী খনন করাইয়াছিলেন এবং হ্রদের জল নির্মল রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

অশোকের কৃতিত্ব

রাজনৈতিক দিক হইতে বিচার করিলে অশোকের প্রধান কৃতিত্ব এই যে তিনি ঊনবিংশ শতাব্দীর আগে ভারতবর্ষের ইতিহাসের বৃহত্তম সাম্রাজ্যের শাসক ছিলেন। শুধু ইহাই নহে। তিনি এই অস্বাভাবিক সাম্রাজ্যকে বৈদেশিক আক্রমণ ও আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ হইতে রক্ষা করেন এবং ইহার জগৎ স্তূপ ও জনকল্যাণমূলক এক শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। ‘ভেরীষোষ’কে ‘ধর্মঘোষে’ পরিণত করিয়া তিনি সম-সাময়িক রাজনীতিতে এক অতুলনীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। বিদেশী রাজ্যে প্রচারক প্রেরণ করিয়া তিনি পৃথিবীর ইতিহাসে সভ্যতার প্রসারের অগ্নিতম প্রধান দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন। সভ্যতার প্রসারের জগৎ তিনি অস্ত্রের উপর নির্ভর করেন নাই, তিনি নির্ভর করিয়াছিলেন সৌহার্দ্য ও জনকল্যাণকর কাজকর্মের উপর। তিনি রাজনীতিতে মানবিকতা সঞ্চার করেন এবং রাষ্ট্রনীতির সহিত উচ্চ নৈতিক আদর্শের সংযোগ স্থাপন করেন।

অশোকের মহত্ব কেবলমাত্র রাজনীতির ক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল না। রক্তক্ষয়ী কলিঙ্গ যুদ্ধের পর তিনি বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে মানসিক শান্তি ও জীবনসেবার অনুপ্রেরণা লাভ করেন। দেশে ও বিদেশে অবিরাম প্রচারের মাধ্যমে তিনি পূর্ব ভারতের একটি অপ্রধান ধর্মকে বিশ্বজনীন ধর্মে পরিণত করেন। অশোকের জীবনকালে এবং পরবর্তী কালে যখন বুদ্ধের বাণী পশ্চিম, পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় ছড়াইয়া পড়ে, তখন ভারতবর্ষ একটি বিশ্বজনীন ধর্মের উৎসস্থল রূপে বিভিন্ন স্থান হইতে তীর্থযাত্রীদের আকর্ষণ করিতে থাকে।

অশোকের বাণী হইতে আমরা তাঁহার ব্যক্তিগত চরিত্র, আদর্শ ও শাসন-ব্যবস্থার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে তাঁহার ধারণার কথা জানিতে পারি। তিনি কেবল নিজ সময়ের পটভূমিকায় চিন্তা করেন নাই, ভবিষ্যতে সম্ভাব্য পরিবর্তন সম্বন্ধেও তিনি চিন্তা করিয়াছিলেন। “তিনি তাঁহার উত্তরাধিকারীগণকে ‘ধর্মবিজ্ঞয়ে’র পথ অনুসরণ করিতে, ধর্মশিক্ষা ও পালনের দ্বারা জনগণের হৃদয় জয় করিতে বলেন; কিন্তু তাহারা তাঁহার উপদেশ সম্পূর্ণভাবে গ্রহণ করিবে এবং এই পথ অনুসরণ করিবে বলিয়া তিনি নিশ্চিত হইতে পারেন না। অতএব তিনি তাহাদের এই উপদেশ দেন যে যদি তাঁহার নির্দেশ সত্ত্বেও তাহারা দিগ্বিজয়ের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তবে তাহারা যেন তাহাদের পরিকল্পনার রূপায়ণে যত্নতা ও দয়া প্রদর্শন করে এবং প্রকৃত বিজয়ের আদর্শ বিস্তৃত না হয়।” স্বাধীন ভারতের সরকার এই যুদ্ধের ভয়ে সম্ভ্রান্ত বিংশ শতাব্দীর পৃথিবীতে নিত্য অকারণে সারনাথের জিসিংহ মূর্তি ও ধর্ম-চক্রকে তাহাদের আদর্শের পরিচায়ক বলিয়া গ্রহণ করেন নাই।

অশোকের উত্তরাধিকারীগণ

অশোকের মৃত্যু হয় ২৩৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। প্রায় ১৮৪ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত তাঁহার সাম্রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল; কিন্তু এই সময়ের ইতিহাস আমাদের অজ্ঞাত। বিভিন্ন গ্রন্থে অশোকের উত্তরাধিকারীগণের বিভিন্ন তালিকা পাওয়া যায়। তাঁহার পুত্র কুণাল, জলৌক ও তিবর, পৌত্র দশরথ ও সম্ভ্রতি, এবং শালিশুক নামে এক রাজ-পুত্রের উল্লেখ পাওয়া যায়। ইহাদের মধ্যে কে কাহার পর রাজত্ব করিয়াছিলেন, বা রাজ্যের আয়তন কি ছিল, সে সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। এই সকল রাজা অশোকের বিশাল সাম্রাজ্য রক্ষা করিতে অসমর্থ হন।

২০৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল হইতে সিরিয়ার গ্রীকরাজ তৃতীয় অ্যান্টিওকাসের (Antiochos III) অভিযানের পূর্বেই, সম্ভবতঃ সিংহাসন লইয়া ভ্রাতৃ-বিরোধের ফলে, সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়। অ্যান্টিওকাস স্বভগসেন নামক ‘ভারতীয়দের এক রাজার’ সহিত “বন্ধুত্বের সম্পর্ক দৃঢ়তর করেন”। সম্ভবতঃ স্বভগসেন পাটলিপুত্রের অধীন ছিলেন না।

মৌর্য সাম্রাজ্যের উপর শেষ আঘাত আসে বৃহদ্রথের রাজত্বকালে। তাঁহার সেনাপতি পুষ্যমিত্র শুঙ্গ তাঁহাকে হত্যা করিয়া মগধে নূতন রাজবংশের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন।

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের কারণ

কোন কোন ঐতিহাসিক মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের জন্ম অশোককে দায়ী করেন। তাঁহারা বলেন যে বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়া অশোক ব্রাহ্মণগণকে ক্ষুব্ধ করিয়াছিলেন, ইহার ফলে ব্রাহ্মণ পুষ্যমিত্র সিংহাসন অধিকারে সমর্থ হন। কিন্তু

অশোক ব্রাহ্মণগণকে বিশেষভাবে সম্মান প্রদর্শন করিতেন। তাঁহার শিলালিপি-গুলিতে ব্রাহ্মণ ও শ্রমণগণকে এক শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছিল, এবং তাঁহার ধর্মীয় উপদেশেও এমন কিছু ছিল না যাহা ব্রাহ্মণদের ক্ষুব্ধ করিতে পারে। দ্বিতীয়তঃ, পুষ্টমিত্র ধর্মরক্ষার জন্ত ব্রাহ্মণদের আন্দোলনে নেতৃত্ব করিয়াছিলেন এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না; সম্ভবতঃ ব্যক্তিগত উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করার জন্তই তিনি তাঁহার দুর্বল প্রভুর সিংহাসন কাড়িয়া লইয়াছিলেন। সেনাপতি হিসাবে সৈন্যদের উপর তাঁহার প্রভাব তাঁহাকে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছিল।

অশোকের বিরুদ্ধে আর একটি অভিযোগ এই যে অহিংসা ধর্মের প্রতি তাঁহার আনুগত্য এবং ‘ভেরীঘোষে’র পরিবর্তে ‘ধর্মঘোষে’র প্রবর্তন সাম্রাজ্যের সামরিক ঐতিহ্যকে দুর্বল করিয়াছিল। যুদ্ধ পরিহার করিয়া, এবং তাঁহার পুত্র ও পৌত্রগণকেও যুদ্ধ পরিহার করিতে নির্দেশ দিয়া, অশোক নিঃসন্দেহে যে সামরিক শক্তি তাঁহার পিতামহকে সাম্রাজ্য স্থাপনে সহায়তা করিয়াছিল তাহার গুরুত্ব হ্রাস করেন। কিন্তু তিনি সৈন্যবাহিনী বিলোপ করা দূরে থাকুক, কোন রকমে উহার শক্তি হ্রাস করিয়াছিলেন এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাঁহার সুদীর্ঘ রাজত্বকালে কোন বৈদেশিক আক্রমণ অথবা আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ঘটে নাই। তাঁহার মৃত্যুর ৩০ বৎসর পরে প্রথম বৈদেশিক আক্রমণ ঘটে। অশোক অন্তের সাহায্যে দিগ্বিজয়ের পক্ষপাতী হইলেও তাঁহার দুর্বল উত্তরাধিকারীগণ উত্তরাধিকারস্থত্রে প্রাপ্ত সৈন্য-বাহিনীর শক্তি অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারিতেন না।

অশোকের মৃত্যুর পরে মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের জন্ত দুইটি কারণকে দায়ী করা যাইতে পারে। প্রথম কারণ তাঁহার উত্তরাধিকারীগণের দুর্বলতা। তাঁহারা ছিলেন ছায়ার মত কয়েকজন ব্যক্তি; তাঁহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না, কারণ সম্ভবতঃ তাঁহারা বিশেষ কিছুই করেন নাই। এই বিশাল সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষা করার ক্ষমতা তাঁহাদের ছিল না। অপর কারণ অশোকের সাম্রাজ্যের বিশালতা। যাতায়াতের অব্যবস্থার সেই যুগে সাম্রাজ্যের পূর্বতম প্রান্ত হইতে একটামাত্র সরকারের পক্ষে এই সুবিশাল সাম্রাজ্য শাসন করা অত্যন্ত কঠিন ছিল। চন্দ্রগুপ্ত এবং অশোকের বিরাট ব্যক্তিত্ব এবং দূরদর্শিতা দীর্ঘকাল সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষা করিয়াছিল। কিন্তু ঐক্যবিরোধী শক্তির অভাব ছিল না। সাম্রাজ্যের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে তক্ষশিলায় বার বার বিদ্রোহ হইত। কলিঙ্গ শিলালিপিতে দেখা যায় যে অশোক প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে অপশাসন সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। যে কেন্দ্রাভিগ শক্তি সাম্রাজ্যকে ভাঙনের পথে ঠেলিতেছিল, তিন প্রজন্মের পর মৌর্য রাজবংশ তাহাকে নিয়ন্ত্রণ করিতে অসমর্থ হন। গ্রীক আক্রমণ সাম্রাজ্যের মৃত্যুর কারণ নহে, মৃত্যুব্যাধির লক্ষণমাত্র।

সপ্তম অধ্যায়

রাজনৈতিক ঐক্যের অবসান এবং বৈদেশিক শাসন

১. মগধের ক্রমাবনতি

পুষ্যমিত্র শুঙ্গ

পুষ্যমিত্র শুঙ্গ (আনুমানিক ১৮৭-১৪৮ খ্রীস্টপূর্বাব্দ) বৃহদ্রথকে হত্যা করিয়া মৌর্য বংশের অবসান ঘটান এবং মগধের সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি সম্ভবতঃ বৈশ্বিক-বংশীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। ঐতিহাসিক সাহিত্যে তাঁহাকে ‘সেনাপতি’ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। তাঁহার সাম্রাজ্য আয়তনে অশোকের সাম্রাজ্যের তুলনায় অনেক ক্ষুদ্র ছিল। শুঙ্গ রাজগণের সাম্রাজ্য পাটলিপুত্র হইতে নর্মদা নদী পর্যন্ত প্রসারিত ছিল এবং অযোধ্যা ও বিদিশা ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। সম্ভবতঃ পাঞ্জাবের জলন্ধর ও শিয়ালকোট পুষ্যমিত্রের অধীন ছিল। মৌর্য বংশের পতনের পর রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার সময় বিদর্ভে (বেরার) একটি স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। পুষ্যমিত্র যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া বিদর্ভে নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন।

প্রসিদ্ধ বৈদ্যাকরণ পতঞ্জলি পুষ্যমিত্রের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি ‘শুঙ্গ রাজত্বকালে’ গ্রীক আক্রমণের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। যবনেরা (ব্যাক্ট্রিয় গ্রীক) সাক্যেত (অযোধ্যা) এবং মাধ্যমিকা (চিতোরের নিকটস্থ নগরী) অবরোধ করে। সম্ভবতঃ মগধের সৈন্যবাহিনী তাহাদের প্রতিহত করে। ভারতীয় সাহিত্যে অলুপ্রবেশকারী গ্রীক রাজার নাম পাণ্ডয়া যায় না, গ্রীক সাহিত্য হইতেও তাঁহার পরিচয় জানা যায় না। কোন কোন আধুনিক ঐতিহাসিকের মতে ইনি ছিলেন মিনান্দার (Menander), আবার কাহারও কাহারও মতে ইনি ছিলেন ডেমিট্রিয়স (Demetrios)।

পুষ্যমিত্র দুই বার, সম্ভবতঃ বিদর্ভ এবং যবনদের বিরুদ্ধে বিজয় উপলক্ষে, অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করেন। তিনি ব্রাহ্মণ্য ধর্মে দৃঢ়বিশ্বাসী ছিলেন। পরবর্তী বৌদ্ধ লেখকেরা বলেন যে তিনি বৌদ্ধদের উপর উৎপীড়ন করিতেন, কিন্তু এই অভিযোগ সম্ভবতঃ সত্য নয়। মধ্য প্রদেশে ভারতের প্রসিদ্ধ বৌদ্ধত্ব গুপ্ত রাজত্বকালে নির্মিত হইয়াছিল।

পরবর্তী শুঙ্গগণ

পুষ্যমিত্রের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র অমিষিত্র সিংহাসন লাভ করেন। তিনি কালিদাস রচিত ‘মালাবিকাগমিত্র’ নাটকের নায়ক। পিতার রাজত্বকালে তিনি

বিদেশীয় রাজপ্রতিনিধি ছিলেন, এবং বিদ্রোহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। তাঁহার উত্তরাধিকারীদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। ইহাদের মধ্যে একজনের নাম ছিল ভাগভদ্র। তক্ষশিলার গ্রীক রাজা অ্যান্টিয়ালকিডাস (Antialkidas) তাঁহার নিকট হেলিওডোরস (Heliodoros) নামে একজন দূত প্রেরণ করেন। হেলিওডোরস ভাগবত (বৈষ্ণব) ধর্ম গ্রহণ করিয়া বিদেশীয় (মধ্য প্রদেশের বেসনগর) একটি গুরুড় স্তম্ভ স্থাপন করেন। (গুরুড় ঐশ্বর্য বাহন)। ইহা হইতে জানা যায় যে উত্তর-পশ্চিম ভারতেব গ্রীক রাজগণ ভারতীয় রাজগণের সহিত বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপন করিয়াছিলেন। গ্রীক রাজদূতের ভারতীয় ধর্ম গ্রহণে প্রমাণিত হয় যে গ্রীকরা ধীরে ধীরে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি গ্রহণ করিতেছিল।

শুঙ্গগণের গুরুত্ব

শুঙ্গ রাজগণ মৌর্য সাম্রাজ্যের এক বৃহৎ অংশে রাজনৈতিক ঐক্য রক্ষা করেন এবং উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল হইতে ব্যাকট্রিয় গ্রীকদের আক্রমণ প্রতিহত করেন। তাঁহাদের শাসনকালে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরুত্থান ঘটে। বিদেশীয় গুরুড় স্তম্ভ প্রমাণ করে যে ভাগবত ধর্ম ব্যাকট্রিয় গ্রীকগণকেও আকৃষ্ট করিয়াছিল। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যের বিশেষ উন্নতি হয়। ‘মহাভাষ্য’ রচয়িতা প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ পণ্ডিত মধ্য ভারতের গোনর্দে জন্মগ্রহণ করেন। ভারতের বৌদ্ধত্বপুঞ্জ শুঙ্গ যুগের সর্বশ্রেষ্ঠ শিল্পকীর্তি। সাঁচীতে অশোকনির্মিত স্তূপকে বেষ্টন করিয়া কারুকার্যশচিত প্রাচীর এবং দ্বারগুলি শুঙ্গ যুগে নির্মিত হইয়াছিল। এই বৌদ্ধ শিল্পকীর্তিগুলি প্রমাণ করে যে শুঙ্গ রাজগণ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষক করিলেও বৌদ্ধদের উপর উৎপীড়ন করিতেন না।

কাহ্ন বংশ

পুরাণে লিখিত আছে যে শুঙ্গ রাজগণ ১১২ বৎসর মগধে রাজত্ব করিয়াছিলেন। আনুমানিক ৭৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে শুঙ্গ বংশের শেষ শাসক দেবভূমি তাঁহার মন্ত্রী বাহুদেব কর্তৃক নিহত হন। বাহুদেব সিংহাসন অধিকার করিয়া কাহ্ন বা কাহ্নায়ন বংশ প্রতিষ্ঠা করেন। এই বংশের চারি জন রাজা ৪৫ বৎসর রাজত্ব করেন। আনুমানিক ৩০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে কাহ্ন বংশের শাসনের অবসান হয়।

কাহ্ন বংশের পতনের পর হইতে খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে গুপ্ত বংশের প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত মগধের ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় নাই। দাক্ষিণাত্যের সাতবাহন রাজগণ কাহ্ন বংশের পতনের পরে মালবের পূর্বাংশে রাজত্ব করেন। তাঁহারা সম্ভবতঃ মগধের শাসক ছিলেন না। শিলালিপি হইতে জানা যায় যে ‘মিজ্র বংশীয় রাজগণ’ মগধ শাসন করিতেন, কিন্তু শুঙ্গ এবং কাহ্নদের সহিত তাঁহাদের

কি সম্পর্ক ছিল তাহা জানা যায় না। মিত্র রাজগণের পরে পাটলিপুত্র ও মথুরায় সম্ভবতঃ শক 'মুরুন্দ' এবং ক্ষত্রপেরা রাজত্ব করিতেন। পরে এই অঞ্চলে নাগ এবং গুপ্তদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

২. দক্ষিণ ভারতের রাজ্যসমূহ

কলিঙ্গের চেত বংশ : খারবেল

অশোকের মৃত্যুর পরে কলিঙ্গের ইতিহাস অন্ধকারে আচ্ছন্ন। সম্ভবতঃ খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে এই অঞ্চলে চেত, চেতী অথবা চেদী নামে এক নতুন রাজবংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই রাজবংশের ইতিহাসের একমাত্র উপাদান উড়িষ্যায় ভুবনেশ্বরের নিকটে এই রাজবংশের তৃতীয় শাসক খারবেলের হাতীশুম্ফা শিলালিপি। এই শিলালিপিতে খারবেলের পূর্ববর্তী দুই জন শাসকের নাম উল্লেখ করা হয় নাই। ইহা খারবেলের রাজত্বের ত্রয়োদশ বৎসরে রচিত হইয়াছিল, তাই তাঁহার শেষ জীবন সম্বন্ধে কোন তথ্য ইহাতে পাওয়া যায় না। শিলালিপিতে কোন তারিখ উল্লেখ করা হয় নাই। তবে ইহার অন্তর্ভুক্ত একটি শব্দ হইতে মনে হয় যে খারবেল নন্দ রাজগণের ৩০০ বৎসর পরে, অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর প্রথমার্ধে, রাজত্ব করেন।

খারবেল মহামেঘবাহন কর্তৃক স্থাপিত রাজবংশের বংশধর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার পূর্ববর্তী রাজগণের সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। হাতীশুম্ফা শিলালিপিতে বলা হইয়াছে যে অন্ধশাল্ল, ব্যবহারবিধি, অর্থনীতি প্রভৃতি বিভিন্ন কলা ও বিজ্ঞানে দক্ষতা অর্জন করিয়া যুবরাজ খারবেল ২৪ বৎসর বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। কলিঙ্গ নগরে তাঁহার রাজধানী ছিল। 'কলিঙ্গ চক্রবর্তী' উপাধি গ্রহণ করিয়া তিনি কলিঙ্গ অঞ্চলে সার্বভৌম অধিকার ঘোষণা করেন। 'সাতকর্ণীকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করিয়া' তিনি পশ্চিম দিকে যুদ্ধযাত্রা করেন এবং বেয়ার অঞ্চলে রাঠিক এবং ভোজকগণকে তাঁহার বশতা স্বীকারে বাধ্য করেন। এই 'সাতকর্ণী' ছিলেন সাতবাহন বংশের রাজা সাতকর্ণী। খারবেল দুই বার উত্তর ভারত আক্রমণ করেন। তাঁহার আক্রমণে মগধের জনগণ আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়ে এবং মগধরাজ তাঁহার কাছে নতি স্বীকার করেন। এই মগধরাজের নাম সঠিক জানা যায় না। খারবেল দক্ষিণ ভারতেও অভিযান করেন। এই অভিযানে পিঠুড় নগর (সম্ভবতঃ অজ্ঞ প্রদেশে মহলিপটমের নিকটবর্তী) ধ্বংস হয়। এই পরাক্রান্ত রাজার শেষ জীবনের ইতিহাস আমাদের অজ্ঞাত। তাঁহার পরবর্তী কলিঙ্গ রাজগণের সম্বন্ধেও বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে তাঁহার উত্তরাধিকারী-গণ সম্ভবতঃ কলিঙ্গ ও পার্শ্ববর্তী অজ্ঞ প্রদেশে কিছুকাল রাজত্ব করেন।

খারবেল প্রজাহিতৈষী শাসক ছিলেন। তিনি প্রজাদের কল্যাণ লাঘব করেন এবং বহু পূর্বে 'নন্দরাজা' (মগধের নন্দরাজ নিযুক্ত কলিঙ্গের শাসক) কর্তৃক নির্মিত

একটি খালের সংস্কার করিয়া সেচের সুবন্দোবস্ত করেন। খারবেল জৈনধর্মাবলম্বী ছিলেন। জৈন সন্ন্যাসীদের বসবাসের জন্ত তিনি উড়িষ্যায় ভুবনেশ্বরের নিকটে উদয়গিরিতে কয়েকটি গুহাগৃহ নির্মাণ করেন। কিন্তু শাসক হিসাবে সাফল্য অর্জন করিলেও খারবেল কলিঙ্গের প্রাধিক্রম স্থপ্রতিষ্ঠিত করিতে অথবা দাক্ষিণাত্যের পূর্বাংশে ঐক্য স্থাপন করিতে পারেন নাই।

মহারাষ্ট্রে সাতবাহন বংশের উত্থান

মহারাষ্ট্রের সাতবাহন বংশের সম্বন্ধে পুরাণে পরস্পরবিরোধী কাহিনী পাওয়া যায়। একটি কাহিনী অনুসারে তাঁহারা মোট ৪৫০ বৎসর রাজত্ব করেন। এই কাহিনীর ভিত্তিতে কোন কোন আধুনিক ঐতিহাসিক বলেন যে সাতবাহন রাজগণ খ্রীস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশ হইতে খ্রীস্টীয় তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। অপর একটি পৌরাণিক কাহিনী অনুসারে তাঁহাদের রাজত্বকাল মাত্র তিন শত বৎসর। তৃতীয় একটি পৌরাণিক কাহিনীতে বলা হইয়াছে যে এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা সিমুক ‘শুদ্রশক্তিকে উৎপাটন করিয়া পৃথিবী অধিকার করেন’। এই মত অনুসারে খ্রীস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে সিমুক রাজত্ব করেন।

পুরাণে সাতবাহনগণকে ‘অজ্র’ অথবা ‘অজ্রভূতা’ বলা হইয়াছে। অজ্রগণ গোদাবরী ও কৃষ্ণা নদীর মধ্যবর্তী তেলুগু দেশে বাস করিতেন। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে, মেগাস্থিনিসের বিবরণে এবং অশোকের শিলালিপিতে তাঁহাদের উল্লেখ আছে। সাতবাহনগণ অজ্রজাতীয় ছিলেন না বলিয়া প্রমাণ আছে। সম্ভবতঃ অনার্য জাতির সহিত ব্রাহ্মণদের সংমিশ্রণে তাঁহাদের উদ্ভব হয়। এই বংশের রাজগণের শিলালিপিতে সাতবাহন নামটি সর্বদা ব্যবহৃত হইয়াছে, অজ্র নামটি কোথাও দেখা যায় না। তাঁহাদের রাজত্বের প্রাচীনতম চিহ্নগুলি পাওয়া যায় মধ্য ভারতে এবং দাক্ষিণাত্যের উত্তরাংশে, অজ্র প্রদেশে নহে। সম্ভবতঃ পরবর্তী কালে যখন তাঁহাদের অধিকার কৃষ্ণা নদীর বদ্বীপ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ হয়, তখনই তাঁহারা ‘অজ্র’ নামে পরিচিত হন।

সিমুক সাতবাহন বংশের প্রতিষ্ঠাতা। এই বংশের তৃতীয় শাসক প্রথম সাতকর্ণী রাজ্যবিস্তারের মাধ্যমে বংশের শক্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। তিনি মালবের পূর্বাংশ জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার মহিষী নায়নিকার একটি শিলালিপিতে তাঁহাকে ‘দক্ষিণাপথপতি’ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। তিনি একটি রাজস্বয় এবং দুইটি অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন বলিয়া এই শিলালিপিতে উল্লেখ আছে। প্রতিষ্ঠানে (বর্তমান মহারাষ্ট্রের ওরঙ্গাবাদ জেলার পৈঠান) তাঁহার রাজধানী ছিল। সম্ভবতঃ তিনিই সেই সাতবাহনরাজ বাহার নাম খারবেলের হাতীচক্ষু শিলালিপিতে উল্লেখ করা হইয়াছে।

প্রথম সাতকর্ণীর উত্তরাধিকারীগণের সম্বন্ধে অতি সামান্য তথ্যই পাওয়া যায়।

প্রথম শতাব্দীর শেষের দিকে ‘ক্ষহরাট’ নামে পরিচিত পশ্চিম ভারতের শক ক্ষত্রপগণ সাতবাহনগণের নিকট হইতে মহারাষ্ট্রের কোন কোন অঞ্চল অধিকার করেন। সাতবাহনশক্তি সম্ভবতঃ তাঁহাদের রাজ্যের দক্ষিণাংশে সীমাবদ্ধ থাকে।

সাতবাহন প্রাধাত্যের যুগ

সাতবাহন বংশের হতগৌরব পুনরুদ্ধার করেন গোতমীপুত্র সাতকর্ণী (আনুমানিক ১০৬-১৩০ খ্রীস্টাব্দ)। তিনি পরাক্রান্ত শক ক্ষত্রপ নহপানকে পরাজিত করেন এবং শক, যবন (গ্রীক) ও পহ্লবগণকে বিধ্বস্ত করেন। তাঁহার রাজ্য মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত পৈঠানের নিকটবর্তী অঞ্চল হইতে উত্তর কোঙ্কন, সোরাষ্ট্র, বেরার এবং মালব পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি ১০৬ খ্রীস্টাব্দের পরে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং অন্ততঃ ২৪ বৎসর রাজত্ব করেন। সমসাময়িক একটি শিলালিপিতে তাঁহাকে সমাজ-সংস্কারক রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে : “তিনি ক্ষত্রিয়দের দর্পচূর্ণ করেন, দ্বিজ বা ব্রাহ্মণগণের এবং নিম্নবর্ণের উন্নতিসাধন করেন, এবং চতুর্বর্ণের মিশ্রণ রোধ করেন।”

তাঁহার পুত্র এবং উত্তরাধিকারী, বাশিষ্টীপুত্র পুলুমায়ী (আনুমানিক ১৩০-১৫৯ খ্রীস্টাব্দ) সম্ভবতঃ প্রথম সাতবাহন নৃপতি যিনি অন্ধ্র অঞ্চলে রাজ্যবিস্তার করেন। সম্ভবতঃ করমণ্ডল উপকূলে এবং মধ্য ভারতের কোন কোন অঞ্চলে তাঁহার অধিকার প্রসারিত হয়। তাঁহার উত্তরাধিকারী বাশিষ্টীপুত্র সাতকর্ণী (১৫৯-১৬৬ খ্রীস্টাব্দ) তাঁহার স্বপুত্র, প্রসিদ্ধ শক ক্ষত্রপ রুদ্রদামনের নিকট ছুই বার পরাজিত হন, কিন্তু ‘সম্পর্কের নৈকট্যবশতঃ’ রুদ্রদামন তাঁহাকে বিনষ্ট করেন নাই।’

যজ্ঞশ্রী সাতকর্ণী (আনুমানিক ১৭৪-২০০ খ্রীস্টাব্দ) এই বংশের শেষ শক্তি-শালী শাসক। তিনি মহারাষ্ট্র এবং অন্ধ্র, উভয় অঞ্চলে রাজত্ব করেন এবং সম্ভবতঃ রুদ্রদামনের উত্তরাধিকারীগণের নিকট হইতে উত্তর কোঙ্কন উদ্ধার করেন। তাঁহার মৃত্যু হইতে জানা যায় যে তিনি নৌশক্তি বিস্তারে উৎসাহী ছিলেন।

সাতবাহন বংশের পতন

যজ্ঞশ্রী সাতকর্ণীর পর হইতে সাতবাহনশক্তির পতন শুরু হয়। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে আভীরগণ মহারাষ্ট্র অধিকার করে। পরবর্তী সাতবাহনগণ দাক্ষিণাত্যের পূর্বভাগে এবং কানাড়া অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন। পরে এই অঞ্চলে ইক্ষাকু এবং পল্লবগণের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

মধ্য ভারতের বাকটিকগণ

যে সকল রাজবংশ সাতবাহন বংশের পতনের পরে এবং চালুক্যগণের অভ্যুত্থানের

পূর্বে দাক্ষিণাত্যে এবং মধ্য ভারতে রাজত্ব করেন, তাঁহাদের মধ্যে বাকাটক বংশ সর্বাঙ্গাৎ গুরুত্বপূর্ণ। বাকাটকগণ ব্রাহ্মণবংশীয় ছিলেন। সম্ভবতঃ বুদ্ধেলখণ্ডে তাঁহাদের আদি বাসভূমি ছিল। খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে তাঁহাদের শাসনের সূত্রপাত হয়। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা বিদ্যাক্ষত্রি পুরাণে বিদিশার (মধ্য ভারতের ভূপালের নিকটবর্তী বর্তমান ভিলসা) শাসক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। তাঁহার পুত্র প্রথম প্রবরসেন বুদ্ধেলখণ্ড হইতে অজ্ঞা প্রদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন। তিনি সম্রাট উপাধি গ্রহণ করেন এবং চারিটি অশ্বমেধ যজ্ঞ ও বাজপেয় প্রভৃতি বৈদিক যজ্ঞ সম্পাদন করেন।

প্রথম পৃথ্বীসেন সম্ভবতঃ পরাক্রান্ত গুপ্ত সম্রাট সমুদ্র গুপ্তের সমসাময়িক ছিলেন। এলাহাবাদ প্রশস্তিতে সমুদ্র গুপ্তের বিজয় অভিযানের যে বর্ণনা আছে, তাহাতে বাকাটকগণের উল্লেখ নাই। কিন্তু সম্ভবতঃ এই অভিযানের ফলে মধ্য ভারতে গুপ্ত সম্রাটগণের সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয় এবং বাকাটক-শাসন দাক্ষিণাত্যে সীমাবদ্ধ থাকে। দ্বিতীয় চন্দ্র গুপ্ত বিক্রমাদিত্য নিজ কন্যা প্রভাবতী গুপ্তার সহিত বাকাটকরাজ দ্বিতীয় ঋত্বসেনের বিবাহ দেন। বাকাটকগণের সহযোগিতা পশ্চিম ভারতের শকগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিক্রমাদিত্যের বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল। “বাকাটক মহারাজের রাজ্যের ভৌগোলিক অবস্থান একরূপ ছিল যে তিনি উত্তর ভারত হইতে গুজরাট ও সৌরাষ্ট্রের শক রাজ্য আক্রমণকারীকে যথেষ্ট সাহায্য অথবা বাধাপ্রদান করিতে পারিতেন।”

বাকাটক বংশের এক শাখার বংশধর হরিসেন খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর শেষে রাজত্ব করেন। তিনি মালব, দক্ষিণ কোশল (মধ্য প্রদেশের পূর্বাঞ্চল), কলিঙ্গ, অজ্ঞা অঞ্চল, কানাড়া অঞ্চল এবং লাট (দক্ষিণ গুজরাট) জয় করেন। ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে কলচুরি ও কদম্বগণ বাকাটক-রাজ্য অধিকার করেন।

বাকাটকগণ শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সংস্কৃত সাহিত্যের বৈদর্ভী রীতি তাঁহাদের রাজসভায় সমাদর লাভ করে। অজন্তার কয়েকটি চিত্রশোভিত গুহাগৃহ তাঁহাদের রাজত্বকালে, এবং সম্ভবতঃ তাঁহাদের পৃষ্ঠপোষকতায়, নির্মিত হয়।

পল্লব বংশের আদি ইতিহাস

পল্লবগণের উৎপত্তি সংক্রান্ত প্রশ্নের এখনও সমাধান করা সম্ভব হয় নাই। তাঁহারা উত্তর-পশ্চিম ভারতে বৈদেশিক অনুপ্রবেশকারী পল্লবদের বংশধর বলিয়া যে ধারণা প্রচলিত আছে তাহার একমাত্র ভিত্তি নামসাদৃশ্য। অপর একটি মতে পল্লবেরা ‘সুদ্র দক্ষিণ’ এবং সিংহলের চোল-নাগ বংশোদ্ভূত। কিন্তু চোলদের সহিত পল্লবদের বংশানুক্রমিক শক্ততা এবং উত্তর ভারতীয় সংস্কৃতির সহিত পল্লব সংস্কৃতির সাদৃশ্য এই ধারণার বিরোধিতা করে। পল্লবদের প্রাচীন লিপিগুলিতে প্রাকৃত ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে। তাঁহারা সংস্কৃত ভাষার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং

অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করেন। তাঁহাদের শাসন-ব্যবস্থা দক্ষিণ ভারতীয় বা তামিল শাসন-ব্যবস্থার অনুরূপ ছিল না। তাঁহারা নিজেদের ব্রাহ্মণবংশোদ্ভূত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন। এই সকল তথ্য হইতে মনে হয় তাঁহারা উত্তর ভারতীয় ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভূত ছিলেন।

পল্লবদের প্রাচীনতম শিলালিপিগুলি খ্রীষ্টীয় তৃতীয় এবং চতুর্থ শতাব্দীতে রচিত হয়। এই বংশের প্রথম শক্তিশালী শাসক শিবস্কন্দ বর্মণ এক বিস্তৃত রাজ্যের অধিপতি ছিলেন এবং অশ্বমেধ ও অষ্টাশ্ব যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন। পল্লবদের রাজধানী ছিল বর্তমান তামিল নাড়ুতে অবস্থিত কাঞ্চী। সমুদ্র গুপ্ত দক্ষিণ ভারত আক্রমণ করিলে কাঞ্চীর পল্লবরাজ বিষ্ণুগোপ পরাজিত হইয়া তাঁহার বশতা স্বীকার করেন। পঞ্চম এবং ষষ্ঠ শতাব্দীতে পল্লবদের ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন। কোন কোন সংস্কৃত লিপিতে কয়েকজন পল্লব রাজার নাম পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না।

‘সুদূর দক্ষিণের’ রাজবংশ সমূহ

চোল, পাণ্ড্য এবং চেরগণ ‘সুদূর দক্ষিণের’ অধিবাসী ছিলেন। প্রাচীন চোল দেশ (বর্তমান তামিল নাড়ু) পেন্নার ও ভেলার নদীদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত ছিল। বর্তমান তাঞ্জোর ও ত্রিচিনোপল্লী জেলা ও পূর্বতন পুডুকোট্টাই রাজ্যের এক অংশ ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। অশোকের শিলালিপিতে চোল রাজশক্তির প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে এলারা নামে একজন চোলরাজ সিংহল অধিকার করিয়া তথায় কিছুকাল রাজত্ব করেন। প্রথম শক্তিশালী চোল শাসক কারিকল সিংহল আক্রমণ করেন। তিনি কাবেরী নদীর জল সেচকার্যে ব্যবহারের জন্ত একটি বিশাল বাঁধ নির্মাণ করেন। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে রচিত ‘পেরিপ্লাস অব দ্য ইরিথ্রীয়ান সী’ (*Periplus of the Erythrean Sea*) নামক গ্রীক গ্রন্থে এবং আনুমানিক খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত টলেমীর প্রসিদ্ধ ভূগোল গ্রন্থে চোল দেশ সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যায়। তৃতীয় অথবা চতুর্থ শতাব্দীতে পল্লবদের অভ্যুত্থান এবং পাণ্ড্য ও চেরগণের আক্রমণের ফলে চোলদের প্রভাব হ্রাস পায়। সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে চৈনিক পর্যটক হিউয়েন সাঙ দক্ষিণ ভারত ভ্রমণে আসিয়াছিলেন। তিনি চোল দেশকে ‘জনহীন ও বন্য, জলাভূমি ও জঙ্গলে পরিপূর্ণ’ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি শাসকের নাম উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু লিখিয়াছেন, “এখানে জনসংখ্যা খুব কম, এবং সৈন্য ও দস্যদল এখানে স্বাধীনভাবে যাতায়াত করে”। নবম শতাব্দীতে চোল শক্তির পুনরুত্থান ঘটে।

বর্তমান তামিল নাড়ুর মাদুরা, রামনাড ও তিরুভেল্লী জেলায় এবং কেরালার ত্রিবান্দুর অঞ্চলের দক্ষিণাংশে পাণ্ড্য রাজ্য অবস্থিত ছিল। এই রাজ্যের রাজধানী

ছিল ‘দাক্ষিণাত্যের মথুরা’ নামে অভিহিত মাদুরা। তিন্নেভেল্লী জেলায় কোরকাই এবং কয়াল ছিল প্রধান বন্দর এবং বাণিজ্যকেন্দ্র।

খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দীর ভারতীয় সাহিত্যে পাণ্ড্য রাজ্যের উল্লেখ আছে। এই রাজ্য সম্বন্ধে মেগাস্থিনিস কয়েকটি কৌতূহলজনক কাহিনী লিখিয়া গিয়াছেন। তিনি বলেন যে এই রাজ্য ত্রীলোক-শাসিত ছিল। অশোকের একটি শিলালিপিতে পাণ্ড্যগণকে তাঁহার রাজ্যসীমার দক্ষিণে বসবাসকারী স্বাধীন জাতি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। কলিঙ্গরাজ খারবেল একজন পাণ্ড্যরাজকে পরাজিত করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। খ্রিস্টপূর্ব ২০ অব্দে একজন পাণ্ড্যরাজ পরাক্রান্ত রোমসম্রাট অগাস্টাসের (Augustus) নিকট দূত প্রেরণ করেন। এই বংশের প্রথম শক্তিশালী শাসক কাডুংগন সম্ভবতঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষদিকে সিংহাসনে আরোহণ করেন। সপ্তম শতাব্দীর পূর্বে পাণ্ড্যগণের ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না।

বর্তমান মালাবার, কোচিন ও জিবাঙ্কুরের উত্তরাংশে চের রাজ্য অবস্থিত ছিল। এই রাজ্যের রাজধানী বঞ্জী কোথায় অবস্থিত ছিল তাহা সঠিক নির্ণয় করা যায় নাই। পশ্চিম উপকূলের দুটি বন্দর—মুজিরিস (Muziris), বর্তমান ক্র্যাকানোর এবং বৈঙ্কারাই—বৈদেশিক বাণিজ্যের সমৃদ্ধ কেন্দ্র ছিল।

চেরগণের সম্বন্ধে প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় অশোকের শিলালিপিতে। ইহাতে কেরলপুত্রগণকে দক্ষিণের একটি স্বাধীন জাতি বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ‘পেরিপ্লাস’ গ্রন্থে এবং টলেমীর ভূগোল গ্রন্থে চের রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু ইহার রাজনৈতিক ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় নাই। তামিল সাহিত্যে সেনগুট্টুবন নামে এক চের রাজার বীরত্বের অতিরঞ্জিত বিবরণ পাওয়া যায়। তিনি হিমালয় পর্যন্ত যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। অষ্টম শতাব্দী হইতে চের রাজ্যে ক্রমান্বয়ে পাণ্ড্য ও চোলদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

৩. বৈদেশিক আক্রমণ

মগধ সাম্রাজ্যে উত্তর-পশ্চিম ভারতের অন্তর্ভুক্তি চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের অত্যন্ত প্রধান কীর্তি। এক রাজবংশের শাসনে ভারতবর্ষের ঐক্যস্থাপনে ইহা এক নূতন এবং গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। সম্ভবতঃ মগধ এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতের এই রাজনৈতিক যোগাযোগ অশোকের মৃত্যুর পরে দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই, কারণ সিরিয়ার অধিপতি অ্যান্টিয়োকাসের আক্রমণের (২০৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দ) পূর্বেই স্বভগসেন নামে একজন ভারতীয় নৃপতি গান্ধারে একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী হইতে উত্তর-পশ্চিম ভারতে (উত্তরাপথ), পশ্চিম ভারতে (অপরান্ত) এবং মধ্য ভারতে (মধ্য দেশ) একাধিক বৈদেশিক জাতির শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

যবনগণ

মধ্য যুগে 'যবন' শব্দটি যে কোন বিদেশীকে, বিশেষত মুসলমানগণকে, নির্দেশ করিত। প্রাচীন কালে এই শব্দটি কেবলমাত্র গ্রীকদের সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইত। 'প্রাচীন পারসিক 'যোন' শব্দটি হইতে ইহার উৎপত্তি। ইহা প্রথমে আয়োনীয় (Ionian) গ্রীকদের, পরে যে কোন গ্রীকজাতীয়কে বুঝাইত। প্রথম ডেরিয়াসের সময় হইতে পারসিক সাম্রাজ্যের প্রজা হিসাবে আয়োনিয়া (Ionia) বা এশিয়া মাইনরের গ্রীকগণ এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপিত হয়।

বাহলীকদেশীয় গ্রীকরাজগণ

আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পরে সেলুকাস যে বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে তাহা ভাঙিয়া পড়ে। পার্থিয়া (খোরাসান এবং কাশ্মিয়ার সাগরের দক্ষিণ-পূর্ব তীর) এবং বাহলীকে (বল্খ, অর্থাৎ হিন্দুকুশ পর্বত ও অক্স নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল) স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। বাহলীক এশিয়ায় গ্রীক সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল।

বাহলীকে একাধিক রাজবংশ রাজত্ব করেন। তাঁহাদের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না, কারণ মুদ্রাই তাঁহাদের ইতিহাসের প্রধান উপাদান, এবং মুদ্রা হইতে বিস্তৃত তথ্য সংগ্রহ করা যায় না। আহুমানিক ২৩৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ইউথিডেমস (Euthydemus) একটি রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সেলুকাসের বংশীয় (Seleucid) অ্যান্টিয়োকাসের (Antiochos) সমসাময়িক ছিলেন। দীর্ঘ-কালব্যাপী যুদ্ধের পরে অ্যান্টিয়োকাস তাঁহার স্বাধীনতা স্বীকার করেন এবং সম্ভবতঃ তাঁহার পুত্র ডেমেট্রিয়সের (Demetrios) সঙ্গে নিজ কন্যার বিবাহ দেন। ২০৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে অ্যান্টিয়োকাস ভারতবর্ষ ত্যাগ করিলে ইউথিডেমস আফগানিস্থানের এক বৃহৎ অধিকার করেন। খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথম দিকে তাঁহার পুত্র ডেমেট্রিয়স সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি পাঞ্জাবের কিছু অংশ অধিকার করেন। কোন কোন আধুনিক ঐতিহাসিকের মতে, যে যবনরাজ পুষ্যমিত্র শুঙ্গের রাজত্বকালে উত্তর ভারত আক্রমণ করিয়াছিলেন, তিনি ও ডেমেট্রিয়স একই ব্যক্তি। ইউথিডেমস এবং ডেমেট্রিয়সের নামে ভারতের এবং আফগানিস্থানের কোন কোন শহরের নামকরণ করা হয়।

ডেমেট্রিয়স যখন উত্তর ভারতে যুদ্ধ করিতেছিলেন তখন ইউক্রাটাউডিস (Eucratides) নামে এক গ্রীক সেনাপতি বাহলীক অধিকার করিয়া অপর একটি রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন (আহুমানিক ১৭১ খ্রিস্টপূর্বাব্দ)। ডেমেট্রিয়স বাহলীক পুনরুদ্ধার করিতে পারেন নাই; তাঁহার অধিকার সিন্ধু নদীর উপত্যকায় সীমাবদ্ধ থাকে এবং তিনি 'ভারতীয়দের রাজা' বলিয়া পরিচিত হন। ইউথিডেমিয়া অথবা

শাকল (বর্তমান পাকিস্থানের অন্তর্ভুক্ত পাঞ্জাবের শিয়ালকোট) তাঁহার রাজধানী ছিল। গ্রীকরাজগণের মধ্যে তিনি প্রথম দ্বিভাষী (bilingual) মুদ্রা প্রচলন করেন। ইহাতে গ্রীক ভাষার সহিত একটি ভারতীয় ভাষায় (খরোষ্ঠী লিপিতে) লেখা থাকিত।

ইউক্র্যাটাইডিসের বংশধরগণ ইউথিডেমসের বংশধরগণের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। বাহ্লীকে নিজ অধিকার স্থপ্রতিষ্ঠিত করিয়া ইউক্র্যাটাইডিস কাবুল উপত্যকা, গান্ধার এবং পশ্চিম পাঞ্জাব অধিকার করেন। সম্ভবতঃ তাঁহার পুত্র এবং উত্তরাধিকারী হেলিয়োক্লেস (Heliocles) ১৫৫ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তাঁহাকে হত্যা করেন। হেলিয়োক্লেসের মৃত্যুর পর বাহ্লীকের কিছু অংশ পার্থিয়ানগণ (Parthians) এবং কিছু অংশ শকগণ অধিকার করে। যবনরাজগণ মধ্য ও দক্ষিণ আফগানিস্থানে রাজত্ব করিতে থাকেন, কিন্তু ডেমেট্রিয়স ও ইউক্র্যাটাইডিসের বংশধরগণের মধ্যে সংঘর্ষ চলিতে থাকে। ডেমেট্রিয়স ও ইউক্র্যাটাইডিসের পরে দুই শতাব্দীরও কম সময়ে প্রায় ত্রিশ জন রাজার নাম পাওয়া যায়।

ইন্দো-গ্রীক রাজগণ

উত্তর-পশ্চিম ভারতের গ্রীক রাজগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন মিনান্দার (Menander)। তিনি সম্ভবতঃ খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজত্ব করেন। তিনি ইউথিডেমস বংশীয় কিনা তাহা সঠিক জানা যায় না, তবে ডেমেট্রিয়াসের মৃত্যুর পর তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। ইতিপূর্বেই বাহ্লীকে গ্রীক শাসনের অবসান ঘটিয়াছিল, কিন্তু মিনান্দার উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের সকল গ্রীক রাজার উপর প্রাধান্ত বিস্তার করিতে সমর্থ হন। তিনি বিশাল রাজ্যের অধিপতি শক্তিশালী শাসক ছিলেন। স্ট্রাবো (Strabo) বলেন যে তিনি 'আলেকজান্ডারের অপেক্ষাও অধিক সংখ্যক জাতিকে' পরাজিত করিয়াছিলেন। পশ্চিমে কাবুল হইতে পূর্বে মথুরা, এমন কি বৃন্দেলখণ্ড পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে, তাঁহার মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। 'পেরিপ্লাসে'র যুগে, অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে, পশ্চিম ভারতের বন্দরগুলিতে তাঁহার মুদ্রা প্রচলিত ছিল। কোন কোন আধুনিক ঐতিহাসিকের মতে, যে যবন রাজাকে পুষ্যমিত্র শূঙ্গ প্রতিহত করিয়াছিলেন, তিনিই মিনান্দার। তাঁহার রাজধানী শাকল (শিয়ালকোট) মনোহর সৌধ এবং দুর্ভেদ্য দুর্গ দ্বারা স্বরক্ষিত একটি সমৃদ্ধ নগরী ছিল। প্লুটার্ক (Plutarch) বলেন তিনি জায়বিচারের জন্য খ্যাতিলাভ করেন এবং প্রজাদের নিকট বিশেষ প্রিয় ছিলেন।

এই বিদেশী নৃপতি ভারতীয় বৌদ্ধ সমিতিতে উচ্চ স্থান লাভ করিয়াছেন। ঐতিহাসিকদের মতে 'মিলিন্দ-পঞ্জ' বা 'মিলিন্দের প্রশ্ন' নামক প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থের অষ্টম প্রধান চরিত্র মিলিন্দ এবং মিনান্দার একই ব্যক্তি। তিনি সম্ভবতঃ বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন।

অপর একজন ইন্দো-গ্রীক শাসক অ্যান্টিয়ালকিডাস তক্ষশিলার অধিপতি ছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি ইউক্র্যাটাইডিসের বংশোদ্ভূত ছিলেন। তিনি বিদিশার (মধ্য প্রদেশের বেসনগর) গুপ্তবংশীয় শাসক ভাগভদ্রের রাজসভায় হেলিওডোরস (Heliodoros) নামে এক যবন দূত প্রেরণ করেন। তিনি বাহুবদেব বা বিষ্ণুর সম্মানার্থে একটি গরুড়-ধ্বজ, অর্থাৎ বিষ্ণুর বাহন গরুড়ের মূর্তিশোভিত একটি স্তম্ভ, স্থাপন করেন। মিনান্দার ও হেলিওডোরসের দৃষ্টান্ত হইতে প্রমাণিত হয় যে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের গ্রীকগণ ক্রমশঃ ভারতীয় সংস্কৃতি গ্রহণ করিতেছিলেন।

উত্তর ভারতে শক শাসন

যে সকল বিদেশী জাতি প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ অংশ গ্রহণ করিয়াছিল তাহাদের মধ্যে শক এবং পহ্লবগণ ভারতীয় সাহিত্যে ও শিলালিপিতে যবন বা গ্রীকগণের সহিত একসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে। মধ্য এশিয়ার একটি যাযাবর উপজাতি হইতে শকগণের উৎপত্তি। বিভিন্ন যাযাবর উপজাতির বাসস্থান পরিবর্তন এবং প্রতিবেশী উপজাতিদের আক্রমণের ফলে তাহারা পূর্ব দিকে আসিয়া বিভিন্ন স্থানে বসতি স্থাপন করে। পূর্ব পারস্য হইতে তাহারা উত্তর-পশ্চিম ভারতে আসে।

ভারতীয় শিলালিপিতে উল্লিখিত প্রাচীনতম শক শাসকগণের মধ্যে ময়েস (Maues) বা মোগ সম্ভবতঃ খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে রাজত্ব করেন। তাঁহার মুদ্রা হইতে জানা যায় যে তিনি গান্ধারের শাসক ছিলেন। তাঁহার রাজ্য কাবুল উপত্যকার বাফ্লীক গ্রীক-রাজ্য এবং পূর্ব পাঞ্জাবের ইন্দো-গ্রীক রাজ্যের মধ্যবর্তী ছিল। তিনি রাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী প্রথম এজেস (Azes 1) সম্ভবতঃ পূর্ব পাঞ্জাব জয় করেন। এই রাজবংশের অপর একজন শাসক ছিলেন এজিলাইসেস (Azilises)। উত্তর-পশ্চিম ভারতের শক শাসকগণের শাসন-ব্যবস্থায় পারসিক ও গ্রীক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

মথুরায় একটি শক রাজবংশ রাজত্ব করিতেন। রঞ্জুভুল সম্ভবতঃ পূর্ব পাঞ্জাবে গ্রীক শাসনের অবসান ঘটান। কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন ময়েস এবং রঞ্জুভুল প্রভৃতি 'উত্তর ভারতীয় ক্ষত্রপগণ' শক ছিলেন না, তাঁহারা ছিলেন পহ্লব-

পশ্চিম ভারতে শক শাসন : ক্ষত্রপগণ

'ক্ষত্রপ' শব্দটির অর্থ হইল প্রাদেশিক শাসনকর্তা। প্রাচীন পারসিক 'ক্ষথ-পাবন' শব্দটি হইতে ইহার উদ্ভব। ইহার সংস্কৃত রূপ হইল 'ক্ষত্রপ'। কোন কোন শক্তিশালী ক্ষত্রপ 'মহাক্ষত্রপ' উপাধি ধারণ করেন।

'ক্ষত্রপ' নামে পরিচিত শক ক্ষত্রপদের একটি বংশ পশ্চিম ভারতে ও দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমাংশে নিজ অধিকার স্থাপন করেন। ভূমক সৌরাষ্ট্র (কাথিয়াবাড়)

শাসন করিতেন। ক্ষহরাট ক্ষত্রপগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নহপান সাতবাহনগণের নিকট হইতে মহারাষ্ট্রের একটি বৃহৎ অংশ অধিকার করেন। সম্ভবতঃ মহারাষ্ট্র ও উত্তর কোঙ্কন হইতে কাথিয়াবাড়, মালব ও আজমীর পর্যন্ত তাঁহার রাজনৈতিক প্রভাব প্রসারিত হইয়াছিল। তিনি খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশ হইতে অন্ততঃ ১২৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। সম্ভবতঃ গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী নহপানের ক্ষমতা খর্ব করেন। তিনি মহারাষ্ট্র এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে সাতবাহন শাসন পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন।

উজ্জয়িনীর শক শাসক : কর্দমকগণ

‘কর্দমক’ নামে পরিচিত শক ক্ষত্রপগণ কয়েক শতাব্দী ধরিয়া পশ্চিম ভারত শাসন করেন। উজ্জয়িনী তাঁহাদের প্রধান কেন্দ্র ছিল। যশমোতিকের পুত্র চষ্টন এই বংশের অধিকার প্রতিষ্ঠা করেন। কর্দমকগণের আদি বাসস্থান আমাদের অজ্ঞাত, তবে চষ্টন সম্ভবতঃ কুষাণদের অধীনে সিদ্ধ প্রদেশ শাসন করিতেন। প্রথমে তিনি কচ্ছের শাসক ছিলেন; পরে তিনি কুষাণ সাম্রাজ্যের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ নিজ অধিকারে আনয়ন করেন। তিনি অন্ততঃ ১৩০-৩১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

চষ্টনের পৌত্র রুদ্রদামন পরাক্রান্ত শাসক ছিলেন। তিনি দীর্ঘকাল রাজত্ব করেন। ১৫০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত তাঁহার জুনাগড় শিলালিপি ‘ভারতের প্রাচীনতম তারিখসহ শিলালিপিগুলির অগ্রতম’। ইহাতে তাঁহার জীবনেতিহাস মোটামুটি সবিস্তারে বর্ণনা করা হইয়াছে। এই শিলালিপি অনুসারে রুদ্রদামন মহাক্ষত্রপের গৌরবময় উপাধিটী জয় করিয়াছিলেন। মনে হয় কোন শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী, সম্ভবতঃ গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী, তাঁহার বংশের প্রতিপত্তি বিনষ্ট করেন এবং তিনি নিজ বাহুবলে বংশের ক্ষতগৌরব পুনরুদ্ধার করেন। পূর্ব ও পশ্চিম মালব, উত্তর গুজরাট, কচ্ছ, কাথিয়াবাড়, মারবার, সিদ্ধু নদের উপত্যকার দক্ষিণাংশ, উত্তর কোঙ্কন এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে তাঁহার শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই সকল অঞ্চলের কোন কোন অংশ পূর্বে সাতবাহন রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল; সম্ভবতঃ গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী অথবা তাঁহার উত্তরাধিকারীগণের নিকট হইতে রুদ্রদামন এই সকল অঞ্চল জয় করেন। জুনাগড় শিলালিপিতে বলা হইয়াছে যে তিনি দাক্ষিণাত্যের অধিপতি সাতকর্ণীকে দুই বার পরাজিত করেন, কিন্তু সম্পর্কের নৈকট্যবশতঃ তাঁহাকে বিনষ্ট করেন নাই। কোন কোন ঐতিহাসিক বলেন, এই সাতকর্ণী হইলেন বশিষ্ঠীপুত্র পুনুমায়ী; তিনি সম্ভবতঃ রুদ্রদামনের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। সিদ্ধু নদের উপত্যকার দক্ষিণাংশ সম্ভবতঃ কণিষ্কের উত্তরাধিকারীগণের নিকট হইতে অধিকৃত হয়। রুদ্রদামন শতদ্রু নদীর তীরবর্তী অঞ্চল এবং রাজস্থানের ভরতপুরের কোন কোন অংশের শাসক যৌধেয়গণকেও পরাজিত করেন।

রুদ্রদামন কেবলমাত্র দ্বিধিজয়ী ছিলেন না, তিনি ছিলেন প্রজাহিতৈষী শাসক।

তিনি যুদ্ধ বিগ্রহে ভিন্ন অস্ত্র কারণে প্রাণহরণ করিতেন না। জুনাগড় শিলালিপিতে বলা হইয়াছে, তিনি প্রসিদ্ধ স্বদর্শন হ্রদের বাঁধটি সংস্কার করেন এবং প্রজাদের উপর নতুন কর ধার্য না করিয়া নিজে ইহার সমগ্র ব্যয়ভার বহন করেন। তিনি সুপণ্ডিত ছিলেন এবং ব্যাকরণ, রাজনীতি, জ্যোতিষশাস্ত্র এবং সঙ্গীতশাস্ত্র চর্চায় খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। তিনি সংস্কৃত সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

পশ্চিম ভারতীয় ক্ষত্রপগণের পতন

চষ্টনের বংশধরগণ মালব, গুজরাট এবং কাথিয়াবাড় লইয়া গঠিত পশ্চিম ভারতীয় ক্ষত্রপ রাজ্যটি প্রায় দুই শতাব্দী কাল শাসন করেন। রুদ্রদামনের মৃত্যুর পর সিংহাসনের জন্তে যুদ্ধ, অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ এবং সাতবাহন প্রভৃতি পরাক্রান্ত প্রতিবেশীদের আক্রমণে এই রাজ্যটি ক্রমশঃ দুর্বল হইয়া পড়ে। চতুর্থ শতাব্দীর প্রথমদিকে একজন অজ্ঞাতকুলশীল শাসক চষ্টনের বংশ ধ্বংস করেন। ২৯৫ হইতে ৩৪০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মহাক্ষত্রপ কেহ ছিলেন না; শাসকগণ নিম্নতর ক্ষত্রপ উপাধিটি ব্যবহার করিতেন। উত্তর-পশ্চিম ভারতে সাসানীয় (Persian) শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় শক শক্তির পতন ঘটে। যখন দূরবর্তী ভারতীয় প্রদেশগুলিতে সাসানীয় সম্রাটগণের কর্তৃত্ব শিথিল হইয়া পড়ে তখন তৃতীয় রুদ্রসেন নামে রুদ্রদামনের এক বংশধর ‘মহারাজা’ উপাধি ধারণ করেন। তিনি সম্ভবতঃ চতুর্থ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের প্রথম দিকে রাজত্ব করেন। পশ্চিম ভারতে শক শক্তির এই পুনরুত্থান স্থায়ী হয় নাই। চতুর্থ শতাব্দীর শেষভাগে দ্বিতীয় চন্দ্র গুপ্ত বিক্রমাদিত্য শেষ শক শাসককে নিহত করিয়া মালব ও কাথিয়াবাড় জয় করেন।

উত্তর-পশ্চিম ভারতে পহ্লব শাসন : গণ্ডোফার্নেস

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগে পহ্লবগণ (Parthians) গান্ধারের কোন কোন অংশে শক শাসনের অবসান ঘটাইয়া ক্রমশঃ পূর্ব দিকে প্রাধান্য বিস্তার করে। গণ্ডোফার্নেস (Gondophernes, প্রাচীন পারসিক ভাষায় বিন্দফর্ন) পহ্লব শাসকগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তিনি সম্ভবতঃ প্রথম শতাব্দীর প্রথমার্ধের শেষ দিকে রাজত্ব করেন। প্রথমে তাঁহার অধিকার দক্ষিণ আফগানিস্থানে সীমাবদ্ধ ছিল; পরে তিনি পেশোয়ার অঞ্চল জয় করেন। তিনি পূর্ব গান্ধার জয় করেন, এমন কোন প্রমাণ নাই; তবে সম্ভবতঃ এজেন্সের উত্তরাধিকারীগণের নিকট হইতে তিনি কোন কোন রাজ্যাংশ অধিকার করেন। খ্রীষ্টীয় কিংবদন্তী অনুসারে যীশু খ্রীষ্টের শিষ্য সেন্ট টমাস (St. Thomas) তাঁহাকে খ্রীষ্ট ধর্মে দীক্ষিত করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার রাজ্য ধ্বংস হইয়া যায়। শিলালিপি হইতে জানা যায় যে কুষাণগণ আফগানিস্থান, পাঞ্জাব এবং সিন্ধু হইতে পহ্লবগণকে বিতাড়িত করে।

ইউ-চি জাতির অনুপ্রবেশ

আনুমানিক ১৫৫ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ইউ-চি (Yueh-chi) নামে উত্তর-পশ্চিম চীনের অধিবাসী একটি যাযাবর জাতি হিউং-নু (Hiung-nu) নামে অপর একটি যাযাবর জাতির আক্রমণে দেশত্যাগ করিয়া পশ্চিম দিকে যাত্রা করে। শকগণকে পরাজিত করিয়া তাহারা শিরদরিয়া নদীর উপত্যকা অধিকার করে। আনুমানিক ১৪০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বাইশেক্সর আক্রমণে বিতাড়িত হইয়া তাহারা অক্সু নদীর (Oxus) উপত্যকায় প্রবেশ করিয়া কয়েকটি উপজাতিকে পরাজিত করে। সম্ভবতঃ খ্রীষ্ট-পূর্ব প্রথম শতাব্দীর মধ্যে সমগ্র বাহলীক ও সোগ্‌ডিয়ানা ইউ-চি জাতি কর্তৃক অধিকৃত হয়। এই সময় ইউ-চিগণ যাযাবরবৃত্তি পরিত্যাগ করে এবং তাহাদের অধিকৃত ভূখণ্ড পাঁচটি রাজ্যে বিভক্ত হয়। ইউ-চি জাতির অত্যন্ত শাখা কুশাগণের রাজ্য সম্ভবতঃ চিত্রল এবং পঞ্জশির অঞ্চলের মধ্যবর্তী ছিল।

আদি কুশাগণগণ

কুশাগণের প্রথম সুপরিচিত নৃপতি কুজুল কদফিস, বা প্রথম কদফিস (Kujula Kadphises, Kadphises I) ইউ-চি রাজ্যের পাঁচটি খণ্ডকে ঐক্যবদ্ধ করেন। সম্ভবতঃ তিনি কাবুল নদের তীরবর্তী অঞ্চলের অধিপতি, ইউক্রাটাইডিস বংশের শেষ শাসক, হারমেয়সের (Hermeus) মিত্র অথবা সহযোগী ছিলেন এবং পরে তাঁহার উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। এই মত অনুসারে, কুশাগণ বাহলীক দেশীয় গ্রীকগণকে বিতাড়িত করিয়া কাবুল নদের তীরবর্তী অঞ্চল অধিকার করে। প্রথম কদফিস পহলবগণকেও পরাজিত করেন। গান্ধার এবং দক্ষিণ আফগানিস্থান সম্ভবতঃ তাঁহার অধীন হয়। কুশাগণরাজ্যের মধ্যে তাঁহার মুদ্রাই সর্বপ্রথম হিন্দুকুশ পর্বতের দক্ষিণে প্রচলিত হয়। রোমক সম্রাট অগাস্টাস ও তাঁহার অব্যবহিত পরবর্তী সম্রাটগণের মুদ্রার অনুকরণে তিনি মুদ্রা প্রস্তুত করান। কদফিস রাজ্যের মুদ্রায় রোমক-প্রভাব হইতে প্রমাণিত হয়, এই সময় ভারতবর্ষের সহিত চীন এবং রোমক সাম্রাজ্যের ব্যাপক বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল। কুজুল কদফিস তাঁহার কোন কোন মুদ্রায় আপনাকে 'সত্য ধর্ম্যে (অর্থাৎ বৌদ্ধ ধর্ম্যে) অবিচলিতচিত্ত' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। স্পষ্টতঃই ভারতে প্রবেশের পর হইতেই কুশাগণ ভারতীয় সংস্কৃতি দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল।

কুজুল কদফিসের পর তাঁহার পুত্র বিম কদফিস, অথবা দ্বিতীয় কদফিস (Wema Kadphises, Kadphises II) সিংহাসন লাভ করেন। ভারতের অভ্যন্তরে বহুদূর—পাঞ্জাব এবং সম্ভবতঃ উত্তর প্রদেশ পর্যন্ত—তাঁহার অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল। এই ভূ-খণ্ড শাসনের জন্ত তিনি একজন রাজ প্রতিনিধি নিয়োগ করেন। কোল কোন ঐতিহাসিক মনে করেন যে তিনিই ৭৮ খ্রীষ্টাব্দে 'শকাব্দ' প্রবর্তন করিয়াছিলেন। এই মত অনুসারে, বিম কদফিস ছিলেন কহরাট ক্ষত্রপ

নহপানের অধিরাজ (Overlord)। তাঁহার মুদ্রা হইতে জানা যায় যে তিনি শিবের উপাসক ছিলেন।

কণিকের রাজ্যকাল

কণিক নিঃসন্দেহে ভারতের কুষাণ শাসকগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে প্রাপ্ত তথ্যের পরিমাণ যথেষ্ট নয়। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে তিনি কদফিস রাজ্যগণের পূর্ববর্তী ছিলেন এবং ৫৮ খ্রীস্টপূর্বাব্দে সূচিত 'বিক্রমাদে'র প্রবর্তন করেন। এই অভিমত গ্রহণযোগ্য নয়। শিলালিপি এবং মুদ্রার সাক্ষ্য প্রমাণিত হয় যে গান্ধার কণিকের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু চৈনিক সূত্র হইতে জানা যায় যে খ্রীস্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীতে এই অঞ্চল কুষাণগণের শাসনাধীন ছিল না। তাহা ছাড়া, কণিকের মুদ্রায় খ্রীস্টীয় প্রথম শতাব্দীর রোমক মুদ্রার প্রভাব স্পষ্ট। বর্তমানে সকল ঐতিহাসিকই স্বীকার করেন যে কণিক কদফিস রাজ্যগণের পরবর্তী-কালীন শাসক ছিলেন, যদিও তাঁহাদের পারস্পরিক সম্বন্ধের বিষয়ে কিছুই জানা যায় না। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে কণিকের রাজ্যকাল খ্রীস্টীয় তৃতীয় শতাব্দী, কিন্তু চৈনিক ও তিব্বতীয় সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য ইহার বিরোধিতা করে। কয়েকজন ঐতিহাসিক মনে করেন যে কণিকের রাজ্যকাল ১২৫ খ্রীস্টাব্দে আরম্ভ হইয়া খ্রীস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে শেষ হয়। কিন্তু আমরা জানি যে কণিক একটি অব্যবসায়িক প্রবর্তক ছিলেন। এই তথ্যের সঙ্গে তাঁহার রাজ্যকাল সংক্রান্ত এই মতের সামঞ্জস্য নাই। অতএব অপর কয়েকজন ঐতিহাসিকের ভিন্ন মত গ্রহণ করাই যুক্তিযুক্ত। তাঁহারা বলেন যে কণিক খ্রীস্টীয় প্রথম শতকে রাজত্ব করেন এবং ৭৮ খ্রীস্টাব্দে 'শকাব্দ'ের সূচনা করেন। পশ্চিম ভারতের শক রাজ্যগণ দীর্ঘকাল সময় নির্ণয়ে কণিকের অব্যবসায়িক ব্যবহার করিয়াছিলেন বলিয়াই সম্ভবতঃ ইহা 'শকাব্দ' নামে অভিহিত। কণিক অন্ততঃ ২৩ শকাব্দ, অর্থাৎ ১০১ খ্রীস্টাব্দ, পর্যন্ত রাজত্ব করেন।

কণিকের রাজ্যজয়

কণিক ছিলেন পরাক্রান্ত দিগ্বিজয়ী। তাঁহার সামরিক সাফল্যের ফলে তিনি এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি হন। তিনি কাশ্মীর জয় করেন! তিব্বতীয় ও চৈনিক সাহিত্যে সাক্ষ্যেত ও পাটলিপুত্রের শাসকদের সহিত তাঁহার সংঘর্ষের কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। কণিক পল্লবরাজকে পরাজিত করেন। চৈনিকগণের সহিত যুদ্ধ করিয়া তিনি মধ্য এশিয়া, কাশগড়, ষোটান এবং ইয়ারখন্দ অধিকার করেন। পরাক্রান্ত সম্রাট হো-তির রাজত্বকালে (৮৯-১০৫ খ্রীস্টাব্দ) চৈনিকগণ মধ্য এশিয়ায় তাহাদের হাত প্রভাব পুনরুদ্ধারের জন্ত বিশেষভাবে চেষ্টা করে, এবং পাঞ্চাও নামে এক চৈনিক সেনাপতি কণিককে পরাজিত করেন। কয়েক বৎসর পরে

কণিক পামীর মালভূমির পরপারে, এক অভিযান পরিচালনা করিয়া পাঞ্চাণ্ড-এর পুত্রকে পরাজিত করেন। সম্ভবতঃ এই অভিযানেই তিনি সন্ধির জামীন স্বরূপ একজন চৈনিক রাজপুত্রকে নিজ রাজ্যে বন্দী রাখেন। হিউয়েন সাঙের বিবরণে এই তথ্য পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষের বাহিরে আফগানিস্থান, বাফ্লীক, কাশগড়, খোটান এবং ইয়ার-খন্দ কণিকের সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে পাঞ্জাব, কাশ্মীর সিন্ধু এবং পূর্ব দিকে কাশী পর্যন্ত সমগ্র উত্তর প্রদেশ তাঁহার শাসনাধীন ছিল,— ইহা প্রায় নিশ্চিত জানা যায়। সম্ভবতঃ মালব, রাজস্থান, কাথিয়াবাড় এবং কোঙ্কনেও তাঁহার রাজনৈতিক প্রভাব প্রসারিত হইয়াছিল। বাংলা এবং বিহারেও তাঁহার মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চল ‘মহাক্ষত্রপ’ ও ‘ক্ষত্রপ’ উপাধি-ধারী রাজপ্রতিনিধিগণের দ্বারা শাসিত হইত। তাঁহার বাসস্থান পুরুষপুর (পেশোয়ার) ছিল এক বিশাল সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থল।

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর এই সর্বপ্রথম প্রায় সমগ্র উত্তর ভারত, এবং ভারতবর্ষের বাহিরে প্রায় মধ্য এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত এক ভূখণ্ড, এক সাম্রাজ্যের শাসনাধীন হয়।

কণিকের ধর্ম

বৌদ্ধ সাহিত্যে কিংবদন্তী আছে যে কণিক তাঁহার রাজত্বকালের সূচনাতেই বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন। মুদ্রা, শিলালিপি ও প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্যেও ইহার সমর্থন পাওয়া যায়। তাঁহার কোন কোন মুদ্রায় বুদ্ধের মূর্তি অঙ্কিত আছে। পুরুষপুরে একটি চৈত্য এবং কাঠমন্ডু বিশাল একটি মিনার নির্মাণ করিয়া তাহার অভ্যন্তরে তিনি বুদ্ধের কিছু চিত্র রক্ষা করেন। তিনিই শেষ বৌদ্ধ সন্ন্যাসীর অধিবেশন আহ্বান করেন। ঐ সন্ন্যাসি কাশ্মীরে, অথবা গান্ধারে, অথবা পাঞ্জাবের জলন্ধরে অনুষ্ঠিত হয়। বহুমাত্রিক এবং অখর্বোষ ইহার কার্য পরিচালনা করেন। অধিবেশনে বৌদ্ধ শাস্ত্রসমূহের উপর পূর্ণাঙ্গ টীকাভাষ্য সংকলিত হয়। এই সকল রচনা পিস্তলফলকে খোদিত করিয়া স্তূপের অভ্যন্তরে রক্ষিত হয়। এই সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম ‘হীনযান’ ও ‘মহাযান’ এই দুই মতে বিভক্ত হয়। কণিক বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের জন্য বিদেশে প্রচারক প্রেরণ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়।

বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি নিষ্ঠাবান হইয়াও কণিক ভারতীয় সর্বধর্মসহিষ্ণুতার আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁহার মুদ্রায় হিন্দু, গ্রীক, জরথুষ্ট্রীয়, ইরাণীয় এবং পশ্চিম এশিয়ার অন্তর্গত এলাম দেশের (Elam) বিভিন্ন ধর্মের দেবদেবীর মূর্তি অঙ্কিত দেখা যায়। সম্ভবতঃ কণিক তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের সকল উপাস্য দেবতার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেন।

শিল্প-সাহিত্যের প্রতি কণিকের পৃষ্ঠপোষকতা

কণিক শিল্প ও সাহিত্যের একজন উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। পুরুষপুরে তিনি যে চৈত্য নির্মাণ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার মৃত্যুর বহু শতাব্দী পরেও চৈনিক ও মুসলমান পর্যটকদের বিস্ময় উৎপাদন করিয়াছিল। তুপটির নির্মাণকার্যের তহা-বধান করেন এজেসিলাওস (Agesilaos) নামে একজন গ্রীক স্থপতি। কণিক তক্ষশিলার নিকটে একটি নগরী নির্মাণ করেন। সম্ভবতঃ কাশ্মীরের কণিকপুর নগরীটিও তিনিই স্থাপন করেন। প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ মনীষী পার্থ ও বসুমিত্র, কবি ও দার্শনিক অশ্বঘোষ, সুপরিচিত দার্শনিক নাগার্জুন এবং আয়ুর্বেদ-শাস্ত্রবিৎ চরক তাঁহার রাজসভা অলঙ্কৃত করিতেন।

কণিকের উত্তরাধিকারীগণ

মনে হয় কণিক তাঁহার শেষ জীবনে শাসনকার্যে তাঁহাকে সাহায্য করিবার জন্ম কয়েকজন সহকারী শাসক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অ্যন্তম ছিলেন তাঁহার পুত্র অথবা ভ্রাতা বাসিক। তাঁহার সহযোগী শাসক ছিলেন হুবিক। কণিকের সহিত হুবিকের সম্পর্ক সঠিকভাবে নির্ণয় করা যায় না। দুইটি শিলা-লিপির সাক্ষ্য অনুসারে হুবিক সম্ভবতঃ বিম কদফিসের পৌত্র ছিলেন। খুব সম্ভব প্রসিদ্ধ শক 'মহাক্ষত্রপ' রুদ্রদামন হুবিকের নিকট হইতে সিদ্ধ উপত্যকার দক্ষিণাঞ্চল জয় করেন। হুবিক বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং মথুরায় একটি মনোরম বিহার নির্মাণ করাইয়াছিলেন। তাঁহার মুদ্রাগুলি শিল্পকীর্তি হিসাবে উল্লেখযোগ্য। এই সকল মুদ্রায় বহু গ্রীক, পারসিক এবং ভারতীয় দেবদেবীর মূর্তি চিত্রিত হইয়াছে।

পেশোয়ার জেলার আরায আবিষ্কৃত একটি শিলালিপিতে কণিকের নাম পাওয়া যায়। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে ইনি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কণিক। কিন্তু সাধারণতঃ মনে করা হয় যে ইনি একজন ভিন্ন ব্যক্তি। ইহাকে দ্বিতীয় কণিক বলিয়া অভিহিত করা হয়। তিনি বাবিকের (সম্ভবতঃ বাসিক) পুত্র বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। শিলালিপির সাক্ষ্য হইতে দেখা যায় যে তিনি হুবিকের সহিত যৌথভাবে কিছুকাল রাজত্ব করেন।

কুষাণ বংশের শেষ গুরুত্বপূর্ণ শাসক বাহুদেবের (আনুমানিক ১৪৫—১৭৬ খ্রীষ্টাব্দ) মুদ্রা কেবলমাত্র পাঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশে পাওয়া গিয়াছে। তিনি সম্ভবতঃ শিবের উপাসক ছিলেন।

কুষাণ সাম্রাজ্যের পতন

খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীতে কণিকের বিশাল সাম্রাজ্য কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়ে। এই সকল রাজ্যের শাসকেরা ছিলেন অত্যন্ত হীনবল ;

তাইহার রাজ্যকালের সীমা ও ঘটনাবলী অন্ধকারাচ্ছন্ন। পারস্যের সাসানীয় সম্রাটগণ বাহলীক, আফগানিস্থান এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতে আধিপত্য বিস্তার করেন। কিন্তু তাইহারা পাঞ্জাব জয় করেন কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে। চতুর্থ শতাব্দীতে সাসানীয় সম্রাটদের প্রতিপত্তি বিনষ্ট হয় এবং গুপ্ত সম্রাটগণের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অবশিষ্ট কুষাণ রাজগণের ('দৈবপুত্র-শাহী-শাহানুশাহী') উপর সমুদ্র গুপ্তের প্রভাব স্ফুটভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। গুপ্ত রাজগণের পতনের পর তাইহারা প্রথমে হুণগণের এবং পরে মুসলমান অহুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর সংগ্রামে লিপ্ত হন। নবম শতাব্দীর শেষভাগে পাঞ্জাবের হিন্দুশাহী বংশ কুষাণ সাম্রাজ্যের শেষ চিহ্ন বিলুপ্ত করেন।

কুষাণদের উত্তরাধিকারীগণ : নাগ বংশ

কুষাণ শাসনের অবসান হইলে মথুরা এবং গোয়ালিয়র অঞ্চলে নাগগণের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। নাগগণের দুইটি রাজবংশ ছিল। এক বংশের রাজধানী ছিল মথুরায় ; অপর বংশের রাজধানী ছিল পদ্মাবতীতে (মধ্য প্রদেশের পদমু-পাওয়া)। এই দুই বংশের মধ্যে আত্মীয়তা ছিল কিনা তাহা বলা যায় না। তৃতীয় ও চতুর্থ শতাব্দীতে নাগগণ রাজত্ব করেন। পদ্মাবতীর নাগ রাজগণ 'ভারশিব' নামে পরিচিত ছিলেন। তাইহারা দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। কিন্তু তাইহাদের মধ্যে মাত্র একজনের সম্বন্ধে স্থানিচিত ঐতিহাসিক তথ্য পাওয়া যায়। তিনি হইলেন ভব নাগ ; তিনি বাকাটকগণের মিত্র ছিলেন। গুপ্ত সম্রাটগণ নাগ শক্তি নিমূল করেন।

মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম

কুষাণ শাসনকালেই সর্বপ্রথম ভারতীয় সভ্যতা মধ্য ও পূর্ব এশিয়ায় বিস্তার লাভ করে। কুষাণ যুগেই, খ্রিস্টাব্দ ৬১-৬৭ খ্রিস্টাব্দে, কাশ্মীর মাতঙ্গ চীনে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করেন। ভারতবর্ষের বাহিরে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার এবং বৈদেশিক জাতিগুলির সহিত উহার নিবিড় সংস্পর্শ বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসে এক স্মরণীয় পরিবর্তনের সূচনা করে। কণিষ্কের রাজত্বকাল হইতেই মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের বিকাশের সূত্রপাত হয়।

খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে বৌদ্ধ ধর্মের অনুশাসনগুলিকে উদারভাবে ব্যাখ্যা করা হইতে থাকে। ইহাকে এই সময়ের বৌদ্ধ ধর্মের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য রূপে গণ্য করা যাইতে পারে। ভিক্ষু জীবনের পূর্বতন কঠোর নিয়মগুলি কিঞ্চিৎ শিথিল করা হইল। বোধিসত্ত্বের নূতন আদর্শ প্রবর্তিত হইল। বলা হইল যে গৃহী অথবা ভিক্ষু — যে কেহই 'পারমিতা' রূপ পুণ্য কর্মের অনুষ্ঠান করিয়া পরিণামে বুদ্ধ লাভের অধিকারী। অশোকের ঘোষণাগুলিতে সর্বপ্রথম এই আদর্শের প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখা যায়। আদি বৌদ্ধগণ বুদ্ধ-অনুচরী জনগণকে আকৃষ্ট করার জন্য এই মত

প্রচার করেন। ইহা হইতে বুঝা যায় যে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের মনোভাবের পরিবর্তন দেখা দেয় এবং তাঁহারা বৌদ্ধ ধর্মের পরিমণ্ডলের মধ্যে গৃহী জনগণের জন্ত স্থান নির্দেশের উপায় সন্ধান করিতে থাকেন। সম্ভবতঃ খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় অথবা দ্বিতীয় শতাব্দীতে ‘পারমিতা’ তত্ত্বের সূচনা হয়।

‘মহাসজ্জিক’গণ এই নূতন মত সাধারণের মধ্যে প্রচার করেন। তাঁহারা বলেন যে, যে কেহ বুদ্ধত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষা করিতে পারেন এবং উপযুক্ত শীলাদির আচরণ করিয়া প্রত্যেকেরই ‘বোধিসত্ত্ব’ হইবার সাধনা করা উচিত। তাঁহারা বুদ্ধ-পূজার প্রচার করেন। প্রতীক পূজার পরিবর্তে এই ব্যক্তিপূজা বুদ্ধ-অনুরাগীগণের মধ্যে নূতন অনুপ্রেরণার সঞ্চার করে। বুদ্ধের মূর্তি স্থাপন এবং পূজার প্রচলন হইল। ‘লোকান্তরিত ধর্মগুরু’র প্রতি শ্রদ্ধা জাগ্রত জাতীর পূজায় পরিণত হইল। এইরূপে মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের সূচনা হইল।

ঠিক কোন সময়ে এই গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সূত্রপাত হয় তাহা বলা কঠিন। তবে এই বিষয়ে আদিম রচনা ‘প্রজ্ঞাপারমিতা’ খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে প্রচলিত ছিল এবং ১৪৮ খ্রীষ্টাব্দে চৈনিক ভাষায় উহার অনুবাদ হইয়াছিল। কণিষ্ক যখন বৌদ্ধ সঙ্গীতির অধিবেশন আহ্বান করেন, তাহার পূর্ব হইতেই মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম একটি জাগ্রত শক্তিতে পরিণত হইয়াছিল। মহাযান দর্শনের প্রথম প্রবক্তা নাগার্জুন সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। তিনি বিদর্ভে জন্মগ্রহণ করেন; পরে তিনি নালন্দা সঙ্ঘের অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন। হীনযান ধর্মের অজ্ঞাতম প্রধান কেন্দ্র বোধগয়া তখন নালন্দার তুলনায় নিম্নতর হইয়া পড়িয়াছিল। মহাসজ্জিকগণের প্রধান কেন্দ্র অজ্ঞদেশ হইতে উদ্ভূত হইয়া মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম খ্রীষ্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতকে সমগ্র উত্তর ভারতে প্রচলিত হয়। ‘নাগার্জুন, আর্যদেব, আসঙ্গ এবং বসুবন্ধুর সমগ্র চেষ্টায় উহা পূর্ণ গৌরবে অধিষ্ঠিত হয়’। বৌদ্ধ ধর্মের আদি রূপ ‘হীনযান’ নামে পরিচিত হইল।

কুশাগ শিল্প

ধর্ম স্বভাবতঃই শিল্পে প্রতিফলিত হয়। সাঁচী ও ভারহুত প্রভৃতি বৌদ্ধ শিল্পের আদি নিদর্শনগুলিতে জাতকের গল্প ও বুদ্ধের জীবন-কাহিনীর মনোমুগ্ধকর রূপায়ণ দেখা যায়, কিন্তু কোথাও স্বয়ং বুদ্ধের মূর্তি প্রস্তরে খোদিত দেখা যায় না। পদ-চিহ্ন, ছত্র প্রভৃতি বিভিন্ন প্রতীকের দ্বারা তাঁহার উপস্থিতি নির্দেশ করা হইত। কুশাগ যুগে ভাস্করগণ বুদ্ধ এবং বোধিসত্ত্বগণের প্রস্তর মূর্তি নির্মাণের অভিনব শিল্প-কার্যে মনোনিবেশ করিলেন। এই নব শিল্পরীতির অধিকাংশ নিদর্শন গান্ধার অঞ্চলে আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই শিল্পে ‘বৌদ্ধ বিষয়ের রূপায়ণে গ্রীক শিল্পরীতি অনুসরণ করা হইয়াছে’ বলিয়া ইহাকে গ্রীক-বৌদ্ধ শিল্পরীতিও বলা হয়। গ্রীক দেবতা অ্যাপোলোর মূর্তির আদর্শে বুদ্ধ মূর্তি নিমিত্ত হয়, গ্রীক শিল্পী ফিডিয়াস

(Phedius) কর্তৃক নির্মিত গ্রীক দেবতা জুপিটারের (Jupiter) অনুরূপ ভঙ্গিতে যক্ষ কুবেরের মূর্তি গঠন করা হয়। বেশভূষাতেও গ্রীক মূর্তিগুলির অনুলকরণ করা হইয়াছে। ভারতীয় সংস্কৃতির উপর গ্রীক প্রভাবের ইহা একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

গাঙ্কার শিল্প

পাঞ্জাবের জায় গাঙ্কারও প্রায় পাঁচ শতাব্দীকাল—খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দী পর্যন্ত—ভারতীয় শিল্পের অগ্রতম প্রধান কেন্দ্র ছিল। ভৌগোলিক কারণে এই অঞ্চল পারসিক, গ্রীক, রোমক, শক ও কুষাণগণের প্রভাবাধীন হইয়াছিল। গাঙ্কার শিল্প গ্রীক আদর্শ ও শিল্পরীতির দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াও ভারতীয় ইতিবৃত্ত, রূপক, উপকথা এবং মূর্তিনির্মাণরীতির দ্বারা অনুসরণ করিয়াছিল। বৌদ্ধ কিংবদন্তী এবং দেবমণ্ডলী সম্পর্কিত বিষয়কে বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হইত। গাঙ্কার শিল্পে ভারতীয় মূর্তিকে বিদেশী আবরণে দেখা যায়।

তক্ষশিলা ও হান্দা (আফগানিস্থানে জালালাবাদের নিকটবর্তী) গাঙ্কার শিল্পের প্রধান কেন্দ্র ছিল। কুষাণ যুগে এই শিল্পের পূর্ণ বিকাশ হয়। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মাধ্যমে গাঙ্কার শিল্পের প্রভাব মধ্য এশিয়া ও চীনে প্রসারিত হয়। মৌর্যোত্তর যুগের দুইটি প্রধান শিল্পকেন্দ্র মথুরা ও অমরাবতীর (বিদর্ভে অবস্থিত) শিল্পকীর্তিগুলির উপর গাঙ্কার শিল্পের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

শাসন-ব্যবস্থায় বৈদেশিক প্রভাব

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে বিভিন্ন বৈদেশিক জাতির দীর্ঘকালব্যাপী শাসন স্বভাবতই রাজনৈতিক চিন্তাধারা এবং শাসনতান্ত্রিক সংগঠনে কিছু কিছু পরিবর্তন সাধন করে। প্রাদেশিক ‘সত্রপ’দের মাধ্যমে রাজ্যশাসনের পারসিক রীতি ভারতের নানা স্থানে প্রচলিত হয়। ‘স্ট্র্যাটেগস্’ (Strategos) প্রভৃতি গ্রীক-উপাধিধারী রাজকর্মচারীগণও জনসাধারণের নিকট পরিচিত হইয়া উঠেন। রাজতন্ত্রের ধারণায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন দেখা দেয়। ‘রাজতন্ত্রের মহিমা প্রচারের চেষ্টা দুইটি বিষয় হইতে প্রমাণিত হয়—রাজগণ কর্তৃক বাগাডম্বরপূর্ণ দেবকল্প বিভিন্ন উপাধি ধারণ, এবং মৃত শাসকগণের প্রতি দেবত্ব আরোপ।’ অশোকের জায় পরাক্রান্ত শাসক সামান্য ‘রাজা’ উপাধি ধারণ করিয়া সন্তুষ্ট ছিলেন; কিন্তু অপেক্ষাকৃত অনেক ক্ষুদ্রতর বহু রাজ্যের শাসক গৌরব বাচক ‘সম্রাট’ উপাধি ধারণ করিতেন। অশোক আপনাকে কেবলমাত্র ‘দেবানাম্ পিয়’ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছিলেন; কিন্তু বহু বৈদেশিক শাসক, সম্ভবতঃ চৈনিক সম্রাটগণের অনুকরণে, আপনাদিগকে ‘দেবপুত্র’ বলিয়া প্রচার করিতেন। কুষাণেরা শাসকগণের প্রতি দেবত্ব আরোপের রোমক রীতি ভারতবর্ষে প্রচলন করেন। মথুরায় ‘দেবকল’

নামে পরিচিত রাজকীয় সংগ্রহশালাগুলিতে রাজগণের প্রতিমূর্তি সংরক্ষিত হইত। উত্তর ও পশ্চিম ভারতে কোন কোন অঞ্চলে যে বৈরাজ্যরীতি (দ্বি-রাজ্য কর্তৃক যৌথভাবে রাজ্যাশাসন) প্রচলিত ছিল তাহার মূলে ছিল গ্রীক-রোমক প্রভাব।

বৈদেশিক বাণিজ্য

খ্রীষ্ট জন্মের পর প্রথম কয়েক শতাব্দীতে ভারতবর্ষের সহিত ইথিওপিয়ায় পণ্য-বাণিজ্যের সম্পর্ক ছিল। রোমক সাম্রাজ্য ছিল ভারতবর্ষের প্রধান বৈদেশিক বাজার। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে ভারতীয় পণ্যদ্রব্য এবং বিলাসদ্রব্যের (যেমন বিভিন্ন রত্ন ও মুক্তা, সুগন্ধি দ্রব্য, মশলা, রেশম ও মসলিন) প্রচুর চাহিদা ছিল। ইহার পরিবর্তে রোমক সাম্রাজ্যের স্বর্ণভাণ্ডারের অংশ ভারতবর্ষে আমদানি হইত। দক্ষিণ ভারতের সমুদ্র উপকূলের নিকটবর্তী নানা স্থানে প্রচুর পরিমাণে রোমক মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। তামিল সাহিত্যে বৈদেশিক বাণিজ্যের গুরুত্বের বহু উল্লেখ দেখা যায়। ‘পেরিপ্লাস অব দ্য ইরিথ্রিয়ান সী’ (Periplus of the Erythraean sea) নামে একটি গ্রীক গ্রন্থে ভারতের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের আকর্ষণীয় বর্ণনা পাওয়া যায়। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে একজন অজ্ঞাত-নামা মিশরবাসী গ্রীক এই গ্রন্থটি রচনা করেন।

কুষাণ যুগের গুরুত্ব

ভারতবর্ষের ইতিহাসে কুষাণ যুগ বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। “মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর এই সর্বপ্রথম প্রায় সমগ্র উত্তর ভারত এবং ভারতবর্ষের বাহিরে প্রায় মধ্য এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত ভূ-খণ্ড লইয়া এক বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়।” বহি-বিশ্বের সহিত ভারতবর্ষের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হয়। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে কাশ্মীরে মাতঙ্গী চীনে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করেন, এবং মধ্য ও পূর্ব এশিয়ায় ভারতীয় সভ্যতা বিস্তারের পথ সুগম হয়। ভারতবর্ষের অভ্যন্তরে ধর্ম, সাহিত্য এবং শিল্পের উল্লেখযোগ্য বিকাশ হয়। এই সময়েই মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম, শৈব ধর্ম এবং বৈষ্ণব ধর্মের বিকাশ দেখা যায়। অশ্বঘোষ এবং নাগার্জুন এই যুগের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক ছিলেন। ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাসে গান্ধার শিল্প অতি উচ্চ স্থানের অধিকারী।

অষ্টম অধ্যায়

গুপ্ত সাম্রাজ্য

১. গুপ্ত রাজবংশের রাজনৈতিক ইতিহাস

খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে ভারতবর্ষ বহু খণ্ডে বিভক্ত হইয়া যায়। উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিমাঞ্চলে বিদেশী রাজগণের আধিপত্য স্থাপিত হয়। গঙ্গা-যমুনা উপত্যকায় নাগগণের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। উত্তর ভারতের অবশিষ্ট অংশে বহু ক্ষুদ্র রাজ্য ও উপজাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়। দক্ষিণ ভারতও বহু রাজ্যে বিভক্ত হইয়া যায়। এই সময় পূর্ব ভারতের একটি রাজবংশ আবার রাজনৈতিক ঐক্যের প্রতিষ্ঠা করেন।

গুপ্ত রাজবংশের অভ্যুত্থান

গুপ্ত রাজবংশের উৎপত্তি সম্বন্ধে আমরা বিশেষ কিছু জানি না। সম্ভবতঃ ইঁহারা বৈষ্ণব শ্রেণীভুক্ত ছিলেন, তবে এ সম্পর্কে কোন সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না। শিলালিপির সাক্ষ্য অনুসারে এই বংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম গুপ্ত। তিনি শুধুমাত্র ‘মহারাজ’ উপাধি ব্যবহার করিতেন এবং সম্ভবতঃ মগধের অন্তর্গত কোন ক্ষুদ্র রাজ্যের শাসক ছিলেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী হন তাঁহার পুত্র ঘটোৎকচ; তিনিও ‘মহারাজ’ উপাধি ব্যবহার করিতেন। তাঁহারা স্বাধীন নরপতি ছিলেন, অথবা সামন্তরাজ মাত্র ছিলেন, তাহা বলা কঠিন।

প্রথম চন্দ্র গুপ্ত

ঘটোৎকচের পুত্র ও উত্তরাধিকারী প্রথম চন্দ্র গুপ্ত ‘মহারাজাধিরাজ’ বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। তিনি নিঃসন্দেহে স্বাধীন নরপতি ছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি ৩২০ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই সন হইতেই ‘গুপ্ত অব্দ’ আরম্ভ হয় এবং প্রথম চন্দ্র গুপ্তই উহার প্রবর্তক বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। তাঁহার সংক্ষিপ্ত রাজত্বকালে তিনি বংশের শক্তি ও মর্যাদা বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হন। তিনি লিচ্ছবি বংশের রাজকন্যা কুমারদেবীকে বিবাহ করেন। সম্ভবতঃ এই বৈবাহিক বন্ধন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ফলপ্রসূ হইয়াছিল। এই সময়ের লিচ্ছবিগণের সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। সম্ভবতঃ তাঁহারা উত্তর বিহারে রাজত্ব করিতেছিলেন; তাঁহাদের রাজধানী ছিল বৈশালী (বিহারের মজঃফরপুর জেলায় বর্তমান বসার শহর)। হয়তো লিচ্ছবিগণের উত্তরাধিকারিণীর সহিত

বিবাহ হওয়ায় প্রথম চন্দ্র গুপ্তের রাজ্য লিচ্ছবি রাজ্যের সহিত মিলিত হয়। এই বিবাহকে বিশেষ রাজনৈতিক গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছিল। প্রথম চন্দ্র গুপ্তের মৃত্যুর তাঁহার নাম ও মূর্তির সহিত কুমারদেবীর নাম ও মূর্তিও খোদিত হইত, এবং তাঁহাদের পুত্র সমুদ্র গুপ্ত গুপ্ত শিলালিপিসমূহে সর্বদাই 'লিচ্ছবি-দৌহিত্র' নামে অভিহিত হইয়াছেন। প্রথম চন্দ্র গুপ্ত মগধ (দক্ষিণ বিহার), প্রয়াগ (এলাহাবাদ), সাকেত (অযোধ্যা) এবং সম্ভবতঃ বঙ্গদেশের এক অংশে নিজের অধিকার স্থাপন করেন।

সমুদ্র গুপ্ত

প্রথম চন্দ্র গুপ্ত স্বীয় পুত্রদের মধ্য হইতে যোগ্যতম বিবেচনা করিয়া সমুদ্র গুপ্তকে নিজ উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। ৩২০ খ্রীষ্টাব্দের পরে তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ৩৮০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার সিংহাসনে আরোহণের ও মৃত্যুর সঠিক তারিখ জানা যায় না।

সমুদ্র গুপ্তের বিজয় অভিযান

সমুদ্র গুপ্ত দ্বিবিজয়ী সম্রাট ছিলেন। মহাপদ্ম নন্দ ও চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের ত্যায় তিনিও ভারতের ঐক্যবিধানে মনোযোগী হইয়াছিলেন। তাঁহার বিজয় অভিযানের মোটামুটি বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় তাঁহার সভাকবি হরিশেখ কৰ্ত্তৃক সংস্কৃত ছন্দে রচিত এবং এলাহাবাদে স্তম্ভগাত্রে উৎকীর্ণ এক প্রশস্তিতে। এই প্রশস্তি হইতে তাঁহার কর্মজীবন ও চরিত্রের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। মধ্য প্রদেশের এরানে আবিষ্কৃত একটি শিলালিপি এবং সমুদ্র গুপ্তের মূর্তা হইতেও অনেক মূল্যবান তথ্য জানা যায়।

(গাঙ্গেয় উপত্যকায় এবং মধ্য ভারতে বিজিত রাজাদের রাজ্য সমুদ্র গুপ্ত নিজ রাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে তিনি শুধু যুদ্ধ জয় করিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন,—পরাজিত রাজাদের রাজ্য তিনি নিজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন নাই। উত্তর-পূর্বাঞ্চল হইতে স্বদূর দক্ষিণ ভারত শাসনের অস্থবিধা তিনি সম্ভবতঃ উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন।)

এলাহাবাদ স্তম্ভলিপি হইতে জানা যায় যে সমুদ্র গুপ্ত আর্ধাবর্ত অর্থাৎ উত্তর গাঙ্গেয় উপত্যকা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের বহু রাজাকে রাজ্যচ্যুত করেন। পরাজিত রাজগণের মধ্যে ছিলেন অচ্যুত (অহিচ্ছত্র, বর্তমান উত্তর প্রদেশে বেরিলী জেলায় রায়নগরের শাসক), নাগসেন (মধ্য ভারতের পদ্মাবতীর রাজা), 'কোট' কুলের এক শাসক (সম্ভবতঃ পূর্ব পাঞ্জাব ও দিল্লী অঞ্চলে), রুদ্রদেব (সম্ভবতঃ বাকার্টক বংশীয় প্রথম রুদ্রসেন), মতিল (সম্ভবতঃ উত্তর প্রদেশের বুলন্দশহরের শাসক), নাগদত্ত (জৈনক নাগরাজ), চন্দ্রবর্মণ (গুপ্তনিয়া পাহাড়ে

শিলালিপিতে যে চন্দ্রবর্মণের উল্লেখ আছে ইনি সেই ব্যক্তি—পশ্চিম বঙ্গের বাঁকুড়া জেলায় পুষ্করণ বা পোখরান অঞ্চলের শাসক। গণপতি নাগ (মথুরার জনৈক নাগবংশীয় শাসক), নন্দী (সম্ভবতঃ জনৈক নাগরাজা), ও বালবর্মণ (সম্ভবতঃ আসামের কোন রাজা)। মোটামুটি বলা যায়, এই সকল পরাজিত রাজাদের রাজ্য উত্তর প্রদেশ, মধ্য ভারতের কিয়দংশ এবং বঙ্গদেশের দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলে বিস্তৃত ছিল। এই সকল অঞ্চল রাজপ্রতিনিধি ও রাজকীয় কর্মচারীবৃন্দ দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে শাসিত হইত। উত্তর প্রদেশ ও মধ্য প্রদেশের গাজীপুর-জব্বলপুর অঞ্চলে অবস্থিত ‘বহু দেশের’ আরণ্য অঞ্চলের শাসকদেরও সমুদ্র গুপ্ত পরাজিত করেন।

উত্তর ভারতে বিজয় অভিযান সমাপ্ত হইলে সমুদ্র গুপ্ত দক্ষিণ ভারতের দিকে দৃষ্টি দিলেন। খুব সম্ভবতঃ তাঁহার অভিযান মধ্য প্রদেশের পূর্ব ও দক্ষিণাঞ্চলে, উড়িষ্যায়, এবং দক্ষিণাত্যের পূর্ব উপকূলে কাঞ্চী পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল। দক্ষিণ ভারতের যে সকল শাসককে তিনি পরাজিত করেন, তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন কোশল (অর্থাৎ দক্ষিণ কোশল, বা মধ্য প্রদেশের বিলাসপুর ও রায়পুর জেলা এবং উড়িষ্যার সখলপুর জেলা) রাজ্যের রাজা মহেন্দ্র, মহাকাশ্যার (মধ্য ভারতের অরণ্য) অঞ্চলের ব্যাঘ্ররাজ, কুরল (সম্ভবতঃ শোনপুর অঞ্চল) রাজ্যের মন্তরাজ, কোটুরের (উড়িষ্যার অন্তর্গত গঙ্গাম জেলা) রাজা স্বামীদত্ত, পিষ্টপুর (গোদাবরী জেলা) রাজ্যের রাজা মহেন্দ্রগিরি, এরণ্ডপল্ল (ভিজাগাপটম জেলা) রাজ্যের শাসক দমন, কাঞ্চীর (পল্লব বংশীয়) বিষ্ণুগোপ, অবমুক্তের নীলরাজ (পরিচয় অনিশ্চিত), বেক্কীর (ইলোরার নিকটে) হস্তীবর্মন (সম্ভবতঃ সালঙ্কার বংশীয়), কুস্থলপুরের (উত্তর আর্কট জেলায়) রাজা ধনঞ্জয় এবং আরও অনেকে। এই সকল বিজিত রাজাদের রাজ্য সমুদ্র গুপ্ত নিজের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন নাই। এলাহাবাদ স্তম্ভলিপিতে সমুদ্র গুপ্তের সহিত বাকাটকদের সংঘর্ষের কোনো স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায় না। তবে কেহ কেহ বলেন যে সম্ভবতঃ ব্যাঘ্ররাজ বাকাটকদিগের অধীন সামন্ত রাজা ছিলেন, এবং তাঁহাকে পরাজিত করিয়া সমুদ্র গুপ্ত মধ্য ভারতে গুপ্ত বংশের সার্বভৌম কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন।

সমুদ্র গুপ্তের দিগ্বিজয়ের ফলে উত্তর-পূর্ব ভারতের সীমান্ত এলাকার শাসকগণ এবং পাণ্ডাব, পশ্চিম ভারত, মালব ও মধ্য প্রদেশের উপজাতিগণ সম্ভ্রান্ত হইয়া ওঠে। এলাহাবাদ লিপিতে বলা হইয়াছে, তাঁহারা ‘কর প্রদান করিয়া, আদেশ পালন করিয়া ও বশুতা জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার সম্রাটোচিত নির্দেশ পালন করিয়াছিল’। সীমান্ত অঞ্চলের যে সকল রাজ্য তাঁহার বশুতা স্বীকার করে তাঁহাদের মধ্যে ছিল সমতট (দক্ষিণ ও পূর্ব বঙ্গ, রাজধানী বাংলাদেশের কুমিল্লার নিকটস্থ বড়কামতা), ডবাক (আসামের নগাঁও জেলা অথবা বাংলাদেশের ঢাকা জেলা), কামরূপ (পশ্চিম আসাম), নেপাল এবং কর্ভূপুর

(পাঞ্জাবের জলন্ধর জেলা অথবা উত্তর প্রদেশের কুমায়ুন, গাড়োয়াল এবং রোহিলখণ্ড অঞ্চল)। পূর্ব রাজস্থান ও মধ্য প্রদেশের অন্তর্গত মান্দাসোর অঞ্চলের অধিবাসী মালবগণ, রাজস্থানের জয়পুর ও আলোয়ার অঞ্চলের অধিবাসী অর্জুনায়নগণ, পাকিস্থানের বাহাওয়ালপুর রাজ্যসীমায় শতদ্রু নদীর উভয় তীরে বসবাসকারী যৌধেয়গণ, পাকিস্থানে পাঞ্জাবের অন্তর্ভুক্ত শিয়ালকোটের অধিবাসী মল্লকগণ, আভীরগণ (সম্ভবতঃ মধ্য প্রদেশের সাঁচী অঞ্চলের অধিবাসী), ক্ষরপরিকগণ (সম্ভবতঃ মধ্য প্রদেশের অধিবাসী), প্রার্জুনগণ (সম্ভবতঃ মধ্য প্রদেশের অধিবাসী), সনকাণিকগণ (সম্ভবতঃ মধ্য প্রদেশের ভিলসা অঞ্চলের অধিবাসী, এবং ভিলসা অঞ্চলের কাকগণ প্রভৃতি উপজাতিগুলি সমুদ্র গুপ্তের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল।

সমুদ্র গুপ্ত তাঁহার সমসাময়িক রাজগণের উপর এরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন যে উত্তর-পশ্চিম ভারত, মালব ও কাথিয়াবাড় অঞ্চলের বৈদেশিক শাসকগণ তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করিয়া তাঁহার সহিত সম্ভাব স্থাপন করেন। হরিবেণ এই সকল শাসকগণকে ‘দৈবপুত্র শাহী-শাহানুশাহী-শক-মুরুন্দ’ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। উত্তর-পশ্চিম ও পশ্চিম ভারতের এক বৃহৎ অংশের ভূতপূর্ব শাসক কুষাণ ও শকগণের ইঁহারা উত্তরাধিকারী ছিলেন।

সমুদ্র গুপ্তের খ্যাতি ভারতের ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করিয়া বহুদূর পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। সিংহল ও ‘অগ্ন্যন্ত সকল দ্বীপের অধিবাসীরা’ তাঁহার খ্যাতিতে আকৃষ্ট হইয়াছিল। সিংহলের রাজা মেঘবর্ণ তাঁহার রাজসভায় একজন দূত প্রেরণ করেন এবং বুদ্ধগয়াতে একটি বিহার নির্মাণের জন্য তাঁহার অনুমতি লাভ করেন। সম্ভবতঃ মালয় উপদ্বীপ, যবদ্বীপ, সুমাত্রা এবং পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অগ্ন্যন্ত দ্বীপের হিন্দু উপনিবেশগুলির উপর সমুদ্র গুপ্তের কিছু নিয়ন্ত্রণ-কমতা ছিল। এই দিগ্বিজয়ী রাজা স্বভাবতঃই অশ্বমেধ যজ্ঞের দ্বারা তাঁহার বিজয়গৌরব জ্ঞাপন করেন।

সমুদ্র গুপ্তের সাম্রাজ্য

সমুদ্র গুপ্তের রাজত্বকালের শেষ দিকে প্রায় সমগ্র উত্তর ভারতে (পশ্চিম পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, কাশ্মীর, সিন্ধু, পশ্চিম রাজস্থান এবং গুজরাট ব্যতীত), মধ্য প্রদেশ ও উড়িষ্যার মালভূমি অঞ্চলে, এবং দক্ষিণে মাত্রাজ শহর পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে তাঁহার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। উত্তর ভারতের এক বিশাল অংশ সম্রাট স্বয়ং তাঁহার প্রতিনিধিদের মাধ্যমে শাসন করিতেন। বহু সামন্তরাজ্য এই প্রত্যক্ষ শাসনাধীন অঞ্চলের চতুর্পার্শ্বে অবস্থিত ছিল। ইহাদের বাহিরে ছিল শক ও কুষাণ বংশীয়দের শাসিত রাজ্য এবং সিংহল প্রভৃতি দ্বীপ। এই সকল অঞ্চলের শাসকেরাও সমুদ্র গুপ্তের আজ্ঞাবহ মিত্র ছিলেন।

এইভাবে হৃদয় কেন্দ্রীয় শাসনকর্তৃস্থ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসনের অধিকারও স্বীকৃত হইয়াছিল।

সমুদ্র গুপ্তের গুণাবলী

সমুদ্র গুপ্তের সামরিক অভিযান—বিশেষতঃ দাক্ষিণাত্য অভিযান—হইতে যে অসামান্য নেতৃত্ব ও সংগঠনশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার ভিত্তিতে একজন ইংরেজ ঐতিহাসিক তাঁহাকে সঙ্গতভাবেই ‘ভারতের নেপোলিয়ন’ আখ্যা দিয়াছেন। সমুদ্রের দ্বীপগুলির উপর তাঁহার আধিপত্য হইতে জানা যায় যে তাঁহার একটি নৌবাহিনী ছিল। তিনি ‘বিক্রমাদিত্য’ উপাধি ধারণ করেন। তিনি সাম্রাজ্য-সংস্থাপক হিসাবে অসাধারণ ছিলেন; কিন্তু তাঁহার খ্যাতি কেবলমাত্র তাঁহার রাজনৈতিক ও সামরিক কৃতিত্বের উপর নির্ভরশীল নহে। (এলাহাবাদ স্তম্ভলিপি হইতে জানা যায় যে তিনি বহুবিধ গুণের অধিকারী ছিলেন। এই লিপিতে বলা হইয়াছে: “বহু কবিতা রচনা করিয়া তিনি ‘কবিরাজ’ উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।” সম্ভবতঃ তিনি কিছুসংখ্যক কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু সেগুলি সবই লুপ্ত হইয়াছে। সঙ্গীত তাঁহার প্রিয় ছিল। কোন কোন মূর্তায় উৎকীর্ণ তাঁহার বীণাবাদনরত প্রতিমূর্তি হইতে প্রমাণিত হয় যে সঙ্গীতবিদ্যায় তাঁহার দক্ষতা ছিল। তিনি বিদ্যাচর্চার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কথিত আছে, প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ পণ্ডিত বসুবন্ধু তাঁহার মন্ত্রী ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুগামী ছিলেন এবং অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছিলেন, কিন্তু অত্যাশ্রয় ধর্মমতের প্রতি তিনি অসহিষ্ণু ছিলেন এমন কোন প্রমাণ নাই। তাঁহার স্বর্ণমুদ্রাগুলি শিল্পকীর্তি হিসাবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

দ্বিতীয় চন্দ্র গুপ্ত বিক্রমাদিত্য

তাঁহার বহু পুত্রের মধ্যে যোগ্যতম বলিয়া সম্ভবতঃ সমুদ্র গুপ্ত চন্দ্র গুপ্তকে তাঁহার উত্তরাধিকারী বলিয়া মনোনীত করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালের প্রথম জ্ঞাত তারিখ ৩৮০ খ্রীষ্টাব্দ এবং শেষ জ্ঞাত তারিখ ৪১২-১৩ খ্রীষ্টাব্দ।

উত্তরাধিকারসূত্রে দ্বিতীয় চন্দ্র গুপ্ত এক বিশাল সাম্রাজ্য এবং রাজ্যবিস্তার নীতি লাভ করিয়াছিলেন। নাগ ও বাকাটকদিগের সহিত বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হইয়া তিনি এই সাম্রাজ্যকে আরও হৃদয় করিলেন। উপরন্তু যুদ্ধজয়ের মাধ্যমে পশ্চিম ভারত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। তিনি কুবেরনাগা নামে এক নাগ বংশীয় রাজকন্যাকে বিবাহ করেন এবং বাকাটক বংশীয় রাজা দ্বিতীয় কুঙ্গসেনের সহিত নিজ কন্যা প্রভাবতী গুপ্তার বিবাহ দেন। নাগ ও বাকাটক-গণের সহিত এই সম্বন্ধ পশ্চিম ভারতের শকগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিশেষ সহায়ক হইয়াছিল, কারণ তাঁহারা যে ভূখণ্ডে রাজত্ব করিতেন তাহা হইতে গুজরাট ও

সৌরাষ্ট্রের শক রাজ্য আক্রমণকারী উত্তর ভারতীয় শাসককে তাঁহারা যথেষ্ট সাহায্য অথবা বাধা প্রদান করিতে পারিতেন। মুদ্রার সাক্ষ্য হইতে জানা যায় যে পঞ্চম শতাব্দীর প্রথম দিকে শক রাজ্যগুলি অধিকৃত হইয়াছিল। পশ্চিম মালব, গুজরাট ও কাথিয়াবাড়ে শক শাসনের অবসানের ফলে গুপ্ত সাম্রাজ্য আরব সাগরের তীর পর্যন্ত বিস্তৃত হইল। পশ্চিম উপকূলের সমৃদ্ধ বন্দরগুলি গুপ্ত সাম্রাজ্যের বাণিজ্যিক উন্নতিতে সহায়তা করে।

দিল্লীর প্রসিদ্ধ লৌহস্তম্ভে চন্দ্র নামে যে রাজার উল্লেখ আছে, কোন কোন ঐতিহাসিক তাঁহাকে দ্বিতীয় চন্দ্র গুপ্ত বলিয়া মনে করেন। এই অনুমান সত্য হইলে দ্বিতীয় চন্দ্র গুপ্ত পূর্ব বঙ্গের শত্রুভাবাপন্ন রাজগণকে দমন করেন এবং মধ্য এশিয়ায় বাহ্লীক (বল্খ) অধিকার করেন।

চন্দ্র গুপ্ত ভক্তিমান বৈষ্ণব ছিলেন, কিন্তু তিনি অশ্রদ্ধা ধর্মাবলম্বীগণকে অরূপণভাবে সাহায্য করিতেন। তাঁহার একজন মন্ত্রী ছিলেন শৈব, এবং সম্ভবতঃ তাঁহার প্রধান সেনাপতি ছিলেন বৌদ্ধ। স্বর্ণমুদ্রা ব্যতীত তিনি বহু তাম্র ও রৌপ্য মুদ্রা প্রচার করিয়াছিলেন।

কিংবদন্তীর বিক্রমাদিত্য

কোন কোন ঐতিহাসিক দ্বিতীয় চন্দ্র গুপ্তকে কিংবদন্তীর মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সহিত অভিন্ন মনে করেন। কথিত আছে, বিক্রমাদিত্য শকদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন, এবং মহাকবি কালিদাস প্রমুখ ‘নব রত্ন’ তাঁহার রাজসভা অলঙ্কৃত করিতেন। চন্দ্র গুপ্ত পশ্চিম ভারতের শকদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন, ইহা স্থানিষ্ঠিত ঐতিহাসিক সত্য। মহাকবি কালিদাস তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন, ইহাও সত্য হইতে পারে। কিন্তু ‘নব রত্নের’ অন্ততঃ কয়েকজন, — যেমন, জ্যোতির্বিদ বরাহমিহির—তাঁহার সমসাময়িক ছিলেন না ইহা স্থানিষ্ঠিত। সংস্কৃত সাহিত্যে দেখা যায় যে বিক্রমাদিত্য পাটলিপুত্র, উজ্জয়িনী ও অন্তরাগ শহরে রাজত্ব করিতেন। পাটলিপুত্র চন্দ্র গুপ্তের রাজধানী ছিল, এবং পশ্চিম ভারতে শকদিগকে দমন করিবার জন্ত তিনি মালবে—প্রথমে বিদিশায় এবং পরে উজ্জয়িনীতে—রাজকীয় আবাস স্থাপন করিয়াছিলেন। কিংবদন্তী অনুসারে বিক্রমাদিত্য ‘বিক্রমাব্দ’ প্রবর্তন করেন। বিক্রমাব্দ খ্রীষ্টপূর্ব ৫২ অব্দে শুরু হয়। সুতরাং কোনক্রমেই দ্বিতীয় চন্দ্র গুপ্তকে ইহার প্রবর্তক বলা যায় না। তবে সম্ভবতঃ এই অব্দের সহিত ‘বিক্রম’ নামের যোগাযোগ পরবর্তী যুগের আবিষ্কার।

ফা-হিয়েন

দ্বিতীয় চন্দ্র গুপ্তের রাজত্বকালে বিখ্যাত চীনা পর্যটক ফা-হিয়েন ভারতবর্ষে পর্যটন

করেন। তিনি গোবী মরুভূমির ভিতর দিয়া অগ্রসর হইয়া খোটারানের পার্বত্য এলাকা, পামীর মালভূমি এবং সোয়াত ও গান্ধার দেশ অতিক্রম করিয়া ভারত-বর্ষে উপস্থিত হন। ভারতবর্ষে তিনি পেশোয়ার, মথুরা, কনৌজ, শ্রাবস্তী, বারাগসী, কপিলাবস্ত, কুশীনগর, বৈশালী, পাটলিপুত্র ও অশ্বাথ অঞ্চল পরিদর্শন করেন। বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কিত পুস্তকের পাণ্ডুলিপি ও অশ্বাথ নিদর্শনের অন্বেষণই তাঁহার ভারতে আসিবার মূল উদ্দেশ্য ছিল; তাই বৌদ্ধদের নিকট পবিত্র বলিয়া গণ্য স্থানগুলিতেই তিনি ভ্রমণ করেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের পথে তিনি প্রসিদ্ধ সামুদ্রিক বন্দর তাম্রলিপ্তিতে (পশ্চিম বঙ্গে মেদিনীপুর জেলার তমলুক) সিংহল ও যবদ্বীপের উদ্দেশ্যে জাহাজে আরোহণ করেন। তিনি দশ বৎসরের অধিককাল (আনুমানিক ৪০০-৪১১ খ্রিস্টাব্দ) ভারত ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

ফা-হিয়েন তাঁহার ভ্রমণ কাহিনীতে দ্বিতীয় চন্দ্র গুপ্তের নাম উল্লেখ করেন নাই, তবে এই দেশ সম্বন্ধে তিনি চিত্তাকর্ষক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তিনি পাটলিপুত্রে তিন বৎসর অবস্থান করিয়া সংস্কৃত শিক্ষা করেন। তিনি এই শহরে দুইটি বিশাল বৌদ্ধ মঠ দেখিয়াছিলেন। এই মঠ দুইটি বৌদ্ধ ধর্মের হীনযান ও মহাযান মতের শাস্ত্রচর্চার কেন্দ্র ছিল। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে বহু ছাত্র এই মঠ দুইটিতে অধ্যয়ন করিতে আসিত। অশোকের বিশাল প্রাসাদের জগ্নাবশেষ দেখিয়া তিনি বিস্মিত হইয়াছিলেন। তিনি বলেন, এই প্রাসাদ ‘অশোক কর্তৃক নিযুক্ত দানবগণ’ নির্মাণ করিয়াছিল। পাটলিপুত্রের অধিবাসীরা ধনী এবং সমৃদ্ধিশালী ছিল; তাহারা ঋায়পরায়ণতা ও সদাশয়তা সম্বন্ধে পরস্পরের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিত। বৈশ্য পরিবারের প্রধানগণ চিকিৎসা ও দানের জন্ত প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতেন। পাটলিপুত্রে একটি উৎকৃষ্ট চিকিৎসালয় ছিল। দরিদ্র রোগীরা এখানে বিনামূল্যে ঔষধ ও পথ্য পাইত। বড় বড় শহরে এবং রাজপথের পার্শ্বে বিজ্রামাগারের ব্যবস্থা ছিল।

চণ্ডালগণ ব্যতীত সাম্রাজ্যের কেন্দ্রস্থ মধ্য দেশের (উত্তর গাঙ্গেয় উপত্যকা) সকল অধিবাসীই নিরামিশ্রাযী এবং অহিংসার অমুরাগী ছিল। ফা-হিয়েন বলেন : “ভারতের অধিবাসীর সংখ্যা বিপুল এবং তাহারা সুখী; তাহাদের বাসগৃহ রাজদ্বারে নথিভুক্ত করিবার অথবা কোন বিচারক বা তাঁহার আদেশকে মাষ্ট্র করার প্রয়োজন হয় না। যাহারা রাজার জমি চাষ করে কেবল তাহারাই জমি হইতে লাভের এক অংশ রাজাকে দেয়। তাহারা যাইতে ইচ্ছা করিলে যাইতে পারে; থাকিতে ইচ্ছা করিলে থাকে। (অর্থাৎ রাজকর্মচারীরা তাহাদের যাতায়াত নিয়ন্ত্রণ করেন না।) রাজা মৃত্যুদণ্ড বা অশ্বাথ গুরুতর শাস্তি দেন না। অপরাধ অহুযায়ী অপরাধীরা কেবলমাত্র লঘু অথবা গুরু অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হয়। বারংবার বিদ্রোহ করিলেও কেবলমাত্র অপরাধীদের ডান হাত কাটিয়া দেওয়া হয়। রাজার দেহরক্ষী ও অশ্বাথ রক্ষীরা প্রত্যেকেই বেতন পায়।”

চন্দ্র গুপ্ত বিক্রমাদিত্যের শাসন-ব্যবস্থার এই বিবরণ নিঃসন্দেহে চিত্তাকর্ষক, তবে পর্যটক কর্তৃক অঙ্কিত এই চিত্র কতখানি বাস্তব তাহা বলা কঠিন।

স্বভাবতঃই ফা-হিয়েন বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কিত ব্যাপারেই অধিকতর আগ্রহী ছিলেন। তাঁহার বিবরণী হইতে জানা যায় যে পাঞ্জাবে ও বঙ্গদেশে বৌদ্ধ ধর্ম জনপ্রিয় ছিল, এবং মথুরাতেও উহা বিস্তার লাভ করিতেছিল। কিন্তু মধ্য দেশে বৌদ্ধ ধর্ম জনপ্রিয় ছিল না, সেখানে ব্রাহ্মণ্য ধর্মেরই প্রাধান্য ছিল। ধর্ম সম্পর্কে কোন সরকারী বাধা-নিষেধ ছিল না এবং হিন্দু ও বৌদ্ধদের মধ্যে সম্পর্ক প্রীতিপূর্ণ ছিল।

প্রথম কুমার গুপ্ত মহেন্দ্রাদিত্য

দ্বিতীয় চন্দ্র গুপ্তের পর তাঁহার পুত্র প্রথম কুমার গুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ৪১৫ হইতে ৪৫৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। তিনি ‘মহেন্দ্রাদিত্য’ উপাধি গ্রহণ করেন। পিতার নিকট হইতে উত্তরাধিকার স্বত্রে তিনি একটি শক্তিশালী ও সুসংগঠিত সাম্রাজ্য লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকাল সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। তবে মুদ্রা ও শিলালিপির সাক্ষ্য হইতে প্রমাণিত হয় যে তাঁহার সময়ে সাম্রাজ্যের শক্তি, ঐক্য ও মর্যাদা অক্ষুণ্ণ ছিল। সমুদ্র গুপ্তের জায় তিনিও অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তবে নতুন কোন রাজ্য জয়ের উপলক্ষ্যে ইহা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার রাজত্বকালের শেষের দিকে পুষ্যমিত্র নামক এক গোষ্ঠীর আক্রমণে গুপ্ত সাম্রাজ্য বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়ে। পুষ্যমিত্রগণের সম্বন্ধে নিশ্চিত ভাবে কিছু জানা যায় না। কুমার গুপ্তের পুত্র স্কন্দ গুপ্ত সাম্রাজ্যের হৃত মর্যাদা পুনরুদ্ধার করেন।

স্কন্দ গুপ্ত বিক্রমাদিত্য

গুপ্ত বংশের শেষ পরাক্রান্ত শাসক স্কন্দ গুপ্ত ৪৫৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৪৬৭ খ্রীষ্টাব্দ—মাত্র এই কয় বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। পুষ্যমিত্রগণের সহিত যখন যুদ্ধ চলিতেছে সম্ভবতঃ তখনই তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার বিজয়ের ফলে গুপ্ত সাম্রাজ্য রক্ষা পায়। কিন্তু তাঁহার সিংহাসনে আরোহণের পরে অল্পকালের মধ্যেই হুণরা পশ্চিম ও মধ্য ভারতে অনুপ্রবেশ করিয়া গুপ্ত সাম্রাজ্য আক্রমণ করে। স্কন্দ গুপ্ত এই দুর্দান্ত বিদেশী আক্রমণকারীদিগকে পরাজিত করিয়া পৈতৃক সাম্রাজ্যের ঐক্য অক্ষুণ্ণ রাখেন। জুনাগড়ের নিকটবর্তী ঐতিহাসিক স্থলদর্শন হ্রদের উপর নির্মিত একটি বাধ পশ্চিম ভারতে তাঁহার অধিকার প্রমাণ করে। হুণগণকে সাকল্যের সহিত প্রতিরোধ করিয়া তিনি ‘বিক্রমাদিত্য’ উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই গুপ্ত

সাম্রাজ্যের পতন শুরু হয়। স্বল্প গুপ্ত বৈষ্ণব ছিলেন, কিন্তু তাঁহার পূর্বপুরুষদের তায় তিনিও পরমতসহিষ্ণু ছিলেন।

গুপ্ত সম্রাটদের শাসন-ব্যবস্থা

সমুদ্র গুপ্ত ও দ্বিতীয় চন্দ্র গুপ্ত কেবলমাত্র সাময়িক শক্তির সাহায্যে একটি বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন নাই, হৃদয় ও শক্তিশালী শাসন-ব্যবস্থার মাধ্যমে তাহাকে সংগঠিতও করিয়াছিলেন। সমসাময়িক শিলালিপিতে গুপ্ত সাম্রাজ্যের সংগঠন সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যায়।

মৌর্যোত্তর যুগে বৈদেশিক রাজগণ রাজাদের মর্যাদাবুদ্ধির সূত্রপাত করেন ; গুপ্ত যুগে তাহার চরম উন্নতি হয়। অশোক প্রভৃতি পূর্ববর্তী রাজগণের ব্যবহৃত সাধারণ ‘রাজা’ উপাধি পরিত্যাগ করিয়া গুপ্ত রাজগণ ‘মহারাজাধিরাজ’ উপাধি গ্রহণ করেন। অশোক নিজেকে ‘দেবতাদের প্রিয়’ (দেবানাম্ প্রিয়) বলিয়াই সম্বোধিত ছিলেন। বৈদেশিক শাসকেরা নিজেদের আর এক স্তর উন্নীত করিয়া ‘দেবপুত্র’ আখ্যা গ্রহণ করিলেন। গুপ্ত রাজগণ দেবত্ব দাবি করিলেন। বক্রণ, ইন্দ্র, যম প্রভৃতি দেবগণের সমস্তরে তাঁহাদের উন্নীত করা হইল। এমন কি, তাঁহাদিগকে সর্বময় ঈশ্বর (‘অচিন্ত্য পুরুষ’) বলিয়াও গণ্য করা হইত।

গুপ্ত রাজগণ উত্তরাধিকারসূত্রে সিংহাসন লাভ করিতেন, তবে জ্যেষ্ঠ পুত্রের অগ্রাধিকারের রীতি প্রচলিত ছিল না। কোন কোন ক্ষেত্রে সম্রাট নিজ পুত্রদের মধ্য হইতে উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করিতেন।

গুপ্ত সাম্রাজ্য এত বিশাল ছিল যে কোন একটি কেন্দ্র হইতে তাহা শাসন করা যাইত না। ইহাকে কয়েকটি প্রদেশে (দেশ, ভুক্তি ইত্যাদি) ভাগ করা হইয়াছিল। প্রদেশগুলি আবার কয়েকটি জেলায় (প্রদেশ, বিষয়) বিভক্ত হইত। প্রদেশগুলি রাজপ্রতিনিধি (উপরিক, উপরিক মহারাজ) কর্তৃক শাসিত হইত। ইহারা অনেকেই রাজপরিবারের সদস্য ছিলেন। জেলাগুলি শাসন করিতেন উচ্চপদস্থ রাজ-কর্মচারীগণ (বিষয়পতি)। তাঁহাদের কেহ কেহ প্রত্যক্ষভাবে সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত হইতেন ; কেহ কেহ প্রাদেশিক শাসনকর্তা কর্তৃক নিযুক্ত হইতেন। শাসন-ব্যবস্থার ক্ষুদ্রতম বিভাগ ছিল গ্রাম ; একজন প্রধান (গ্রামিক) গ্রাম শাসন করিতেন। বঙ্গদেশ ও উত্তর বিহারে স্থানীয় স্বায়ত্ত্ব শাসনের ব্যবস্থা ছিল। বণিক সমিতির প্রধান (নগরশ্রেষ্ঠী), প্রধান বণিক (সার্ববাহ), প্রধান কারিগর (প্রথম কুলিক) এবং প্রধান করণিককে (পরমকায়স্থ) লইয়া পৌরসভা গঠিত হইত। সম্ভবতঃ গ্রামবৃদ্ধ বা ‘মহত্তরে’র নেতৃত্বে গ্রামসভাও (অষ্টকুলাধিকরণ) ছিল। ‘স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থার সহিত জনগণের এই সংযোগ স্থাপনে গুপ্ত সম্রাটগণের শাসন সংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার পরিচয় পাওয়া যায়।’ সীমান্ত অঞ্চলের দায়িত্ব থাকিত ‘গোপজী’ নামে পরিচিত উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের উপর।

সম্রাটের প্রত্যক্ষশাসিত অঞ্চলগুলির বাহিরে ছিল সামন্ত রাজ্য ও উপজাতীয় সাধারণতন্ত্র। তাহারা সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করিত এবং তাঁহাকে কর দিত।

সম্রাটের মন্ত্রীদের মধ্যে ‘মন্ত্রী’ ছিলেন সাধারণ শাসন-ব্যবস্থার প্রধান, এবং ‘সন্ধিবিগ্রহিক’ ছিলেন যুদ্ধ ও শান্তি সংক্রান্ত বিষয়ের (অর্থাৎ পররাষ্ট্র বিভাগের) প্রধান। সৈন্যবাহিনীর প্রধান ছিলেন ‘মহাবলাধিকৃত।’

ফা-হিয়েনের বিবরণ হইতে জানা যায় যে দেশে শান্তি এবং সমৃদ্ধি ছিল। মৌর্য যুগের তুলনায় গুপ্ত যুগে দণ্ডনীতি অনেক লঘু এবং মানবিক ছিল। চীনা পর্যটক বলেন : ‘রাজা মৃত্যুদণ্ড বা অথ কোন গুরুতর শাস্তি দেন না। অপরাধ অস্থায়ী অপরাধীগণ কেবল লঘু অথবা গুরু অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হয়’।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতন

৪৬৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বন্দ গুপ্তের মৃত্যুর পরে গুপ্ত সাম্রাজ্যের ইতিহাস সঠিকভাবে রচনা করা সম্ভব নহে। এই বংশের একাধিক শাসকের নাম পাওয়া যায়, কিন্তু তাঁহাদের রাজত্বকাল বা পরস্পরের সহিত সম্পর্ক নির্ণয় করা যায় না।

বুধ গুপ্তের রাজত্বকাল শেষ হয় সম্ভবতঃ ৫০০ খ্রীষ্টাব্দে, এই সময়েই গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের প্রথম ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তাঁহার মৃত্যুর পরে আভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও উত্তরাধিকার লইয়া কলহের ফলে সাম্রাজ্য বিভক্ত হইয়া যায়। তোরমান ও মিহিরকুলের নেতৃত্বে হুণ আক্রমণ এবং যান্দাসোরের যশোধর্মনের মত স্থানীয় শাসনকর্তাদের অভ্যুত্থানের ফলে সমুদ্র গুপ্ত কর্তৃক সৃষ্ট বিশাল সাম্রাজ্য ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইতে থাকে।

হিউয়েন সাঙ বর্ণিত কাহিনী সত্য হইলে, মিহিরকুল বুধ গুপ্তের ভ্রাতা নরসিংহ গুপ্ত বালাদিত্য কর্তৃক প্রত্যক্ষভাবে শাসিত অঞ্চল আক্রমণ করেন এবং নরসিংহ গুপ্ত তাঁহাকে কর দিতে বাধ্য হন। পরে অবশ্য, সম্ভবতঃ মোখরীগণ ও অগ্গাণ্ড সামন্তরাজাদের সহায়তায়, গুপ্ত সম্রাট হুণ আক্রমণকারীকে পরাজিত করিয়া বন্দী করেন। মিহিরকুলকে পরে মুক্তি দেওয়া হইলেও তাঁহার পরাজয়ের ফলে ভারতে হুণ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা লুপ্ত হইল। নরসিংহ গুপ্ত বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি অগ্রগাণী ছিলেন। নালন্দায় তিনি একটি বৌদ্ধ মঠ নির্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের কারণ

কুমার গুপ্ত ও স্বন্দ গুপ্তের রাজত্বকালে পুষ্যমিত্রগণ ও হুণগণ গুপ্ত সাম্রাজ্যের ভিত্তি দুর্বল করিয়া ফেলিয়াছিল। ‘আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ, বিধ্বংসী বৈদেশিক আক্রমণ এবং রাজপরিবারের অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে সাম্রাজ্যের পতন হয়।’ মনে হয় যে পুষ্যমিত্রগণকে সম্পূর্ণভাবে দমন করা হইয়াছিল, কিন্তু হুণেরা সাম্রাজ্যের মধ্যভাগে ও পশ্চিমাঞ্চলে পূর্ববৎ আক্রমণ চালাইয়া যাইতেছিল, এবং স্বন্দগুপ্তের

মৃত্যুর পরে উহার কিয়দংশ তাহার অধিকার করিয়াছিল। নরসিং গুপ্ত বালাদিত্যের বিজয়লাভের পর হুণ আতঙ্ক দূরীভূত হয়, কিন্তু ইতিমধ্যে সাম্রাজ্য পতনোন্মুখ হইয়াছিল। কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতার ফলে ভিতর হইতেই সাম্রাজ্যে ভাঙ্গন দেখা দেয়। বলভীর মৈত্রকগণ স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। যশোধর্মনের অধীনে মান্দাসোয়ের স্বাধীনতা লাভ পতনোন্মুখ সাম্রাজ্যের মর্যাদা ও শক্তিকে প্রবল আঘাত করিল। উত্তর গাঙ্গেয় উপত্যকায় মোখরীগণ একটি শক্তিশালী রাজ্য স্থাপন করিলেন। গোড়ের রাজগণ বঙ্গদেশকে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইলেন। রাজপরিবারের অন্তর্দ্বন্দ্ব সামন্তরাজগণের ও অধীন প্রজাদের স্বাধীনতাস্পৃহাকে উৎসাহিত করিল। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীর গুপ্ত রাজগণ তৎকালীন রাজনৈতিক সংগ্রামে অনেক সময় পরস্পরবিরোধী পক্ষ অবলম্বন করিতেন।

গুপ্ত যুগে অর্থ নৈতিক অবস্থা -

গুপ্ত সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার বহু পূর্বেই ভারতবর্ষে কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের প্রভূত প্রসার ঘটিয়াছিল। রাজনৈতিক ঐক্যের প্রতিষ্ঠা, আভ্যন্তরীণ শান্তি স্থাপন এবং দক্ষ শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘটে।

শিল্পকৌশলের ক্ষেত্রে কোন উন্নতি ঘটে নাই ; কৃষকেরা পুরাতন উপকরণের সাহায্যেই চাষ করিত। কৃষি বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল ছিল ; কিন্তু ভূমির উর্বরতা এবং জলের প্রাচুর্যের জগা বহু প্রকারের শস্য উৎপন্ন হইত। কোন কোন সময়ে রাষ্ট্র জলসেচের ব্যবস্থা করিত। স্বল্প গুপ্তের রাজত্বকালে সৌরাষ্ট্রের স্থানীয় শাসনকর্তা প্রাচীন স্থলদর্শন হ্রদের সংস্কার করাইয়াছিলেন।

কাঁচামালের প্রাচুর্য এবং শিল্পীদের উচ্চ ও নৈপুণ্যের ফলে শিল্পের প্রসার হইয়াছিল। সংস্কৃত সাহিত্যে স্তুতি ও রেশমী বস্ত্র, চর্মশিল্প ও হস্তিদন্ত শিল্পের বহু উল্লেখ পাওয়া যায়। গুপ্ত যুগে খনিগুলির পরিচালনা সম্বন্ধে কোনও সুনির্দিষ্ট তথ্য পাওয়া যায় না। রোমান সাম্রাজ্য হইতে ভারতীয় দ্রব্যের মূল্য হিসাবে যে স্বর্ণমুদ্রা আমদানি করা হইত, সম্ভবতঃ তাহা হইতেই স্বর্ণ সংগৃহীত হইত। তাম্র, টিন ও সীসা সম্ভবতঃ বিদেশ হইতে আমদানি করা হইত। অলঙ্কারশিল্পের বহু উল্লেখ পাওয়া যায়।

সামুদ্রিক বন্দরগুলি ছিল আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের প্রধান কেন্দ্র। বিভিন্ন অঞ্চল হইতে স্থলপথে বন্দরগুলিতে দ্রব্য লইয়া আসা হইত। রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল বিভিন্ন প্রকারের মশলা। তাম্রলিপ্তি (বর্তমানে পশ্চিম বঙ্গের নূতন হলদিয়া বন্দরের নিকটে) ছিল একটি সমৃদ্ধ বন্দর। চীনা পরিব্রাজকেরা এই বন্দর হইতে স্বদেশে যাত্রা করিতেন। সমুদ্র পথে ইন্দোনেশিয় পথে ভারতের পূর্ব উপকূল ও সিংহল হইতে চীনে যাইতে হইত। ভারতবর্ষ হইতে চীনে যাইবার অনেকগুলি স্থলপথও ছিল।

শিল্পী-সংগঠন (guild) ও যৌথ উদ্যোগ (Partnership) ছিল শিল্পের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন। কৃষিকার্য, পশুপালন, শিল্প এবং গৃহকার্যের জন্ত কর্মী নিয়োগ করা হইত। স্বাতিশাস্ত্রে শিল্পী সংগঠন, যৌথ উদ্যোগ ও শ্রমিকদের পারিশ্রমিক সম্বন্ধে নিয়মকানুন উল্লিখিত আছে। গৃহকার্যের জন্ত সাধারণতঃ ক্রীতদাসদের নিযুক্ত করা হইত।

সমাজের উচ্চ শ্রেণীর জীবনযাত্রার মান উন্নত ছিল। সাহিত্যে নাগরিক জীবনের সুখ-সুবিধার চিত্র পাওয়া যায়। জনসাধারণের জীবনযাত্রা সম্পর্কে খুব সামান্য তথ্যই পাওয়া যায়। ফা-হিয়েন বলেন যে মধ্য দেশের অধিবাসীরা ছিল সমৃদ্ধ এবং সুখী। তিনি বিশেষ করিয়া মগধের অধিবাসীদের সমৃদ্ধির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কৃষিকার্যে নিযুক্ত শ্রমিকেরা পারিশ্রমিক হিসাবে নগদ অর্থ অথবা শস্যের একাংশ পাইত। উৎপন্ন শস্যের এক-দশমাংশ হইতে ছয় ভাগের পাঁচ ভাগ পর্যন্ত তাহাদের দেওয়া হইত।

২. গুপ্ত সভ্যতা

রাজনৈতিক ঐক্য

গুপ্ত সম্রাটগণকে সর্বশেষ বিশাল হিন্দু সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা বলিয়া বর্ণনা করা যাইতে পারে। পরবর্তী কালে হু, গুর্জর-প্রতিহারগণ, পালগণ, রাষ্ট্রকূটগণ ও চোলগণ যে সকল সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছিলেন, সেগুলি গুপ্ত সাম্রাজ্যের তুলনায় ক্ষুদ্রতর, অল্পকালস্থায়ী ও দীপ্তিহীন ছিল। প্রকৃতপক্ষে, গুপ্ত যুগের পবে সাম্রাজ্যবাদের প্রাচীন আদর্শ আর উল্লেখযোগ্য সাফল্য ও গৌরবের সহিত রক্ষা করা সম্ভব হয় নাই। ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল অথবা ‘সুদূর দক্ষিণাংশ’ কখনও নিয়ন্ত্রণ করিতে না পারিলেও গুপ্ত সম্রাটগণ প্রায় দুই শতাব্দী কাল যাবৎ ভারতের একটি বিশাল অংশ ঐক্যবদ্ধ বাগিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বৈদেশিক আক্রমণ ও আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের চাপে যখন তাঁহাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা হ্রাস পাইতেছিল, তখনও তাঁহারা প্রায় দুই শতাব্দী ধরিয়া উত্তর ভারতের কয়েকটি প্রদেশ শাসন করেন।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের মহিমা কেবলমাত্র উহার বিস্তৃতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, উহার উচ্চ আদর্শভিত্তিক শাসন ব্যবস্থায়ও প্রতিফলিত হইয়াছিল। ফা-হিয়েনের বিবরণী হইতে আমরা জানিতে পারি যে গুপ্ত সাম্রাজ্য সুশাসিত ও সমৃদ্ধ ছিল। শাসন ব্যবস্থা ছিল দক্ষ ও মানবিক, মৌর্য রাজগণের রক্তলিপ্সু আইনের তুলনায় তাঁহাদের আইন অনেক কম কঠোর ছিল। রাজনৈতিক ঐক্য ও সুশাসন স্বভাবতঃই বাণিজ্যের প্রসার সম্ভব করিয়াছিল। বৈষয়িক উন্নতির ফলে সাহিত্য, বিজ্ঞান ও শিল্পকলার বিকাশ হইয়াছিল।

ধর্ম

অশোক ও কণিষ্কের সময়ে বৌদ্ধ ধর্মের প্রাধান্যের ফলে ব্রাহ্মণ্য হিন্দু ধর্মের অথবা জৈন ধর্মের বিলুপ্তি ঘটে নাই। শুদ্ধ রাজগণ ব্রাহ্মণ্য হিন্দু ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। পুণ্ড্রমিত্র বেদবিহিত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। হেলিওডোরসের দৃষ্টান্ত হইতে প্রমাণিত হয় যে হিন্দু ধর্মের ভাগবত অথবা বৈষ্ণব রূপ উত্তর-পশ্চিম ভারতের গ্রীকগণকেও আকৃষ্ট করিয়াছিল। ভারতীয়দের মধ্যে এই ধর্ম শক্তিশালী না থাকিলে ইহার প্রভাব বৈদেশিক সমাজে প্রসারিত হইত না। উজ্জয়িনীর শক ক্ষত্রপগণ ব্রাহ্মণ্য মতাবলম্বী হিন্দু ছিলেন। দ্বিতীয় কদফিস ও প্রথম বাহুদেব প্রভৃতি কোন কোন কুষাণরাজ হিন্দু দেবদেবীর পূজা করিতেন। মোঘোন্তর যুগে উত্তরাঞ্চলের ও দক্ষিণাঞ্চলের বহু রাজবংশ (যেমন, ভারশিব নাগরাজগণ, বাকাটক রাজগণ, সাতবাহন রাজগণ, পল্লব রাজগণ, এবং সালবায়ন রাজগণ) ব্রাহ্মণ্য ধর্মের রীতি অনুযায়ী অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করেন। সুতরাং গুপ্ত যুগে ‘হিন্দু সংস্কৃতির নবজন্ম’ (‘Hindu Renaissance’) অথবা ব্রাহ্মণ্য হিন্দু ধর্মের পুনরুজ্জীবন হইয়াছিল, এমন কথা আমরা বলিতে পারি না। তবে গুপ্ত সম্রাটগণের সক্রিয় আহুত্যা নিঃসন্দেহে ব্রাহ্মণ্য ধর্মকে শক্তিশালী করিয়াছিল এবং উহাতে নূতন উৎসাহের সঞ্চার করিয়াছিল।

গুপ্ত যুগের ধর্মীয় ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দিক হইল প্রাচীন বৈদিক ধর্মের ধীরে ধীরে কতকটা আধুনিক হিন্দু ধর্মে রূপান্তর। বৈদিক অমুঠান ও বৈদিক দেব-দেবীর পূজার পরিবর্তে বিষ্ণু, শিব, কার্তিকেয়, সূর্য, লক্ষ্মী, পার্বতী ও অন্যান্য বহু নূতন দেব-দেবীর পূজা প্রচলিত হইতেছিল। শিল্প ও সাহিত্যে এই পরিবর্তন প্রতিফলিত হয়। পুরাণগুলিকে আধুনিক রূপ দান করিয়া ধর্মের রূপান্তরের পক্ষে প্রয়োজনীয় পৌরাণিক কাহিনীর সৃষ্টি করা হয়। প্রাচীন বৈদিক সংহিতা ও ব্রাহ্মণের পরিবর্তে এই পুরাণগুলিই প্রধান ধর্মীয় সাহিত্য রূপে গণ্য হয়। দেব-দেবীর মূর্তি পূজা এই নূতন ধর্মের সর্বপ্রধান বৈশিষ্ট্য। ভাস্কর্য শিল্প দেব-দেবীগণকে মন্দিরে মন্দিরে, এমন কি সাধারণ মানুষের গৃহেও, আনিয়া উপস্থিত করিতেছিল।

সমুদ্র গুপ্ত ও দ্বিতীয় চন্দ্র গুপ্ত ‘ভাগবত’, অর্থাৎ বৈষ্ণব, ধর্মের অনুগামী ছিলেন। চতুর্থ শতাব্দীর শেষ হইতে ভারতবর্ষের সর্বত্র এই ধর্মের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। বিষ্ণুর পত্নী রূপে লক্ষ্মীর পূজা করা হইত। বিষ্ণুর অবতারগণেরও পূজা শুরু হইল। শৈব ধর্মও প্রসার লাভ করিল। কালিদাস সম্ভবতঃ শিবের উপাসক ছিলেন। শিব-পার্বতীর বিবাহ এবং তাঁহাদের পুত্র স্বপ্নের জন্ম তাঁহার ‘কুমারসম্ভব’ কাব্যে বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার ‘রঘুবংশ’ কাব্যের প্রথম স্কন্ধেই জগতের জনক-জননী রূপে পার্বতী-পরমেশ্বরের বন্দনা আছে। শৈব ধর্মের সহিত স্বন্দ বা কার্তিকেয়ের উপাসনা জড়িত ছিল। কুমার গুপ্ত বৈষ্ণব ছিলেন ;

কিন্তু তিনি স্বপ্নের উপাসনা সমর্থন করিতেন এবং নিজ পুত্রের নাম রাখিয়াছিলেন স্বপ্ন। দক্ষিণ ভারতে শৈব ধর্ম বৌদ্ধ ধর্ম ও জৈন ধর্মের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীতে পরিণত হইল। শক্তি পূজাও প্রচলিত ছিল। এই মতে বিশ্বাসীগণ যে দেবীর পূজা করিতেন তিনি পার্বতী, উমা, দুর্গা প্রভৃতি বহু নামে পরিচিত ছিলেন।

গুপ্ত যুগে হীনযান বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব ক্রমশঃ হ্রাস পাইতে থাকে এবং মহাযান মতেব জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পায়। ফা-হিয়েন উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে ও কনৌজে হীনযান বৌদ্ধ ধর্মের প্রাধান্ত দেখিয়াছিলেন। আফগানিস্থান, পাকিস্তান, মথুরা ও পাটলিপুত্রে তিনি হীনযান ও মহাযান-উভয় মতেরই সমর্থকদের দেখিয়াছিলেন। খোটাঁনে বৌদ্ধ ভ্রমণেরা সকলেই মহাযান মতের অনুগামী ছিলেন।

তৃতীয় শতাব্দীর শেষ দিকে ভারতবর্ষের সর্বত্র জৈন ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু গুপ্ত যুগে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম উভয়েরই পতন শুরু হয়। জৈনদের সম্পর্কে শিলালিপি বিরল। ফা-হিয়েন জৈন ধর্মের উল্লেখ করেন নাই। এই অবনতির প্রধান কারণ রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতার অভাব। ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম দিকে গুজরাটের বলভীতে আয়োজিত একটি সম্মেলনে শ্বেতাশ্বর সম্প্রদায়ের ধর্মগ্রন্থগুলি সম্পাদিত হয়।

ব্রাহ্মণ্য হিন্দু ধর্মের অনুগামীদের দ্বারা বৌদ্ধ ও জৈনগণও মূর্তি পূজা শুরু করে। বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বগণের বহু মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। ভুবনেশ্বরে খণ্ডগিরি অঞ্চলে জৈন তীর্থঙ্করগণের কয়েকটি মূর্তি দেখা যায়।

বহু ধর্মের প্রচলন সত্ত্বেও গুপ্ত যুগে ধর্ম সম্বন্ধে কোন কপ বিদ্বেষপরায়ণতা ছিল না। গুপ্ত সম্রাটগণ জ্ঞাত ধর্মাবলম্বীগণকে দমন করিতেন না। ধর্ম বিশ্বাসে পার্থক্য থাকার জন্য তাহারা কাহাকেও উচ্চ পদ দানে ইতস্ততঃ করিতেন না। ব্রাহ্মণ্য হিন্দু ধর্মের জয় সম্প্রদায়িক ভাব বা পরমত সম্বন্ধে অসহিষ্ণুতার উপর নির্ভর করে নাই বা উহাকে প্রশংসা দেয় নাই। ফা-হিয়েনের বিবরণী হইতে প্রমাণিত হয় যে বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায় মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্ববোধের বন্ধনে ঐক্যবদ্ধ ছিল।

সাহিত্য

জৈনক ইয়োরোপীয় পণ্ডিত যথার্থই বলিয়াছেন যে “গ্রীসের ইতিহাসে পেরিক্লিয়ার যুগ (Periclean Age) যে স্থান লাভ করিয়াছে, ‘ক্লাসিকাল’ ভারতের ইতিহাসে গুপ্ত যুগ তদ্রূপ স্থান অধিকার করিয়া আছে।” প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসে গুপ্ত যুগের স্থান নিঃসন্দেহে অতি গুরুত্বপূর্ণ। এই যুগে জাতীয় মনীষা ও কল্পনা শক্তির যে বিস্ময়কর প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়, তাহা অংশতঃ রাজনৈতিক ঐক্য ও বৈষয়িক সমৃদ্ধির জন্য, এবং অংশতঃ গুপ্ত সম্রাটদের আত্মকল্যাণ, সম্ভব হইয়াছিল। সমুদ্র গুপ্ত কেবল পাণ্ডিত্যের পৃষ্ঠপোষক মাত্র ছিলেন না, তিনি নিজেও ছিলেন একজন ‘কবিরাজ’। দ্বিতীয় চন্দ্র গুপ্তকে যদি কিংবদন্তীর

বিক্রমাদিত্য বলিয়া গণ্য করা হয়, তবে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে তিনি ছিলেন ভারতের ইতিহাসে সুপরিচিত বিদ্যোৎসাহী ও সাহিত্যে উৎসাহী রাজ-গণের মধ্যে অগ্রতম প্রধান।

ইউরোপীয় ঐতিহাসিকের আর একটি মন্তব্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তিনি বলিয়াছেন, “গুপ্ত যুগে ধী-শক্তির যে বিস্ময়কর বিকাশ দেখা যায়, তাহা নিঃসন্দেহে প্রধানতঃ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের দেশগুলির সহিত অবিরাম মত ও চিন্তাধারা বিনিময়ের ফলেই সম্ভব হইয়াছিল।” এই সময়ে পূর্বে চীন ও পশ্চিমে রোমান সাম্রাজ্যের সহিত ভারতীয় সংস্কৃতির সংযোগের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় না। তবু ঐ সংযোগ নিঃসন্দেহে বুদ্ধিবৃত্তির উদ্দীপক ও প্রেরণার উৎস হিসাবে কাজ করিয়াছে।

গুপ্ত যুগে সংস্কৃত ছিল সাহিত্যের ভাষা। সংস্কৃত ভাষার পুনরুজ্জীবন হইয়াছিল একথা বলিলে ভুল হইবে, কারণ ঐ ভাষা কখনও মৃত বা মৃতকল্প হয় নাই। মৌর্য যুগে সংস্কৃত সরকারী ভাষা ছিল না; অশোকের অলুশাসন ‘সহজে বোধগম্য বিভিন্ন দেশজ ভাষায়’ লিখিত হইয়াছিল। কিন্তু বহু পণ্ডিত মনে করেন যে কৌটিল্যের ‘অর্থশাস্ত্র’ চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের রাজত্বকালে রচিত হইয়াছিল। পতঞ্জলির মহৎ কীর্তি, ‘মহাভাষ্য’, পুশ্যমিত্র শুদের রাজত্বকালে রচিত হইয়াছিল। জুনাগড়ে প্রাপ্ত ব্রহ্মদামনের প্রসিদ্ধ শিলালিপি সম্পূর্ণ সংস্কৃত ভাষায় রচিত। অশ্বঘোষ ও চরক সম্ভবতঃ কণিষ্কের সমসাময়িক ছিলেন এবং তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সমগ্র রচনাবলীই সংস্কৃত ভাষায় লিখিত। ইহাও উল্লেখযোগ্য যে মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম সংস্কৃত ভাষাকেই সাহিত্য ও দর্শন সংক্রান্ত ভাবপ্রকাশের বাহন রূপে গ্রহণ করিয়াছিল। গুপ্ত সম্রাটগণ সেই ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন এবং পৃষ্ঠপোষকতা দ্বারা উহাতে নতুন শক্তি সঞ্চার করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অধিকাংশ শিলালিপিই সংস্কৃত ভাষায় সুন্দর কাব্যছন্দে রচিত। হরিষেণের প্রশস্তি বর্ণনামূলক কাব্যের একটি চমৎকার নিদর্শন। গুপ্ত সম্রাটগণের মুদ্রাগুলিতেও সংস্কৃত লিপি উৎকর্ষ।

প্রাচীন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি কালিদাস সম্ভবতঃ দ্বিতীয় চন্দ্র গুপ্ত বিক্রমাদিত্য, অথবা তাঁহার পুত্র প্রথম কুমার গুপ্ত, অথবা উভয়েরই সমসাময়িক ছিলেন। কিংবদন্তী অনুসারে তিনি বিক্রমাদিত্যের রাজসভার ‘নব রত্নের’ অগ্রতম রত্ন ছিলেন। তিনি সম্ভবতঃ মালবের অধিবাসী ছিলেন। তাঁহার রচনায় ‘ধ্বনি ও অহুভূতির স্বকুমার সংযোগ, শব্দ ও অর্থের যুক্তিযুক্ত মিলন’ দেখা যায়। তাঁহার প্রসিদ্ধ মহাকাব্য, ‘রঘুবংশম্’-এ সম্ভবতঃ সমুদ্র গুপ্ত অথবা দ্বিতীয় চন্দ্র গুপ্তের বিজয় অভিযানের সামান্য ইঙ্গিত আছে। তাঁহার অপর মহাকাব্য ‘কুমার সম্ভবম্’-এ শিবের প্রতি গুপ্ত যুগের সশব্দ মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার ‘মেঘদূতম্’ স্বকুমার সৌন্দর্যমণ্ডিত এক অপরূপ গীতিকাব্য।

কাব্য ও নাটক—সাহিত্যের উভয় ক্ষেত্রেই তাঁহার প্রতিভা সমান দীপ্তিমান। ‘অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্’কে পাশ্চাত্য পণ্ডিত ও সমালোচকগণও পৃথিবীর অত্যন্তম শ্রেষ্ঠ নাটক রূপে গণ্য করিয়াছেন। ‘মালবিকাগ্নিমিত্রম্’ নাটকটিতে পুণ্ড্রমিত্র শুক্লের পুত্র অগ্নিমিত্রের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ ইহাতে ইতিহাসের দিক হইতে মূল্যবান কিছু তথ্য আছে।

গুপ্ত যুগে বহু খ্যাতিমান সাহিত্যকলাকুশলী, দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিকের আবির্ভাব ঘটিয়াছিল। ইহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক নাটক ‘মুদ্রারাক্ষসম্’-এর রচয়িতা বিশাখদত্ত, কৌতূহলোদ্দীপক নাটক ‘মৃচ্ছকটিকম্’-এর রচয়িতা শূদ্রক, বিখ্যাত শব্দকোষ রচয়িতা অমরসিংহ, প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ লেখক বহুবল্লু ও দিগ্‌নাগ, এবং প্রসিদ্ধ তিন জন জ্যোতির্বিদ—আর্যভট (জন্ম ৪৭৬ খ্রীস্টাব্দ), বরাহমিহির (৫০৫-৫৮ খ্রীস্টাব্দ) ও ব্রহ্মগুপ্ত (জন্ম ৫৯৮ খ্রীস্টাব্দ)। আর্যভট ও বরাহমিহির গ্রীক বিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিদ্যার সহিত পরিচিত ছিলেন। তাঁহাদের রচনায় গ্রীক প্রভাব পরিষ্কারভাবে প্রস্ফুট।

মহাভারত ও রামায়ণ—এই দুইটি ‘মহাকাব্য’ বহু পরিবর্তনের ফলে সম্ভবতঃ গুপ্ত যুগেই তাহাদের বর্তমান রূপ লাভ করিয়াছিল।

আমাদের বিপুলকাব্য পৌরাণিক সাহিত্য কিংবদন্তী, কাহিনী, উপকথা দার্শনিক তত্ত্ব, ধর্মচরণের বিধি, নৈতিক বিধি এবং ধর্মীয় ও দার্শনিক মূলনীতি দ্বারা পরিপূর্ণ। অনেক পূর্বে এই পৌরাণিক সাহিত্যের উৎপত্তি হইলেও সম্ভবতঃ গুপ্ত যুগেই ইহা বর্তমান আকার পরিগ্রহ করে। ব্রাহ্মণগণ প্রাচীন পুরাণের ধারার সহিত নূতন যুগের সামাজিক ও ধর্মীয় প্রয়োজনের সামঞ্জস্য বিধান করেন। পুরাণগুলিকে নূতন রূপ দিয়া তাঁহারা উহাদের সহজ সংস্কৃত ভাষায় লিপিবদ্ধ করেন। কয়েকটি পুরাণ—যেমন বিষ্ণুপুরাণ, গরুড়পুরাণ ও হৃন্দপুরাণ—কিছু পরিমাণে সম্প্রদায়গত ; গুপ্ত যুগে যে সকল নূতন দেবদেবীর পূজা প্রচলিত হইতেছিল তাঁহাদের গৌরব বর্ধনের জন্ত এবং নব-ব্রাহ্মণ্য হিন্দু-ধর্মের রীতিনীতি বর্ণনার জন্ত এইগুলি রচিত হইয়াছিল।

প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র বা স্মৃতিশাস্ত্রের ক্ষেত্রেও অল্পরূপ পরিবর্তন দেখা যায়। মন্ত্র, যাজ্ঞবল্ক্য ও পরাশর প্রভৃতির রচিত প্রাচীন স্মৃতিগুলি নবরূপ লাভ করে। কাত্যায়ন, দেবল এবং ব্যাস নূতন স্মৃতিশাস্ত্র রচনা করেন। এই রচনাগুলিতে সামাজিক পরিবর্তনের প্রতিফলন এবং আইন ও বিচার-ব্যবস্থার বর্ণনা দেখা যায়।

শিল্প

গুপ্ত যুগে ‘স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও চিত্রাঙ্কণ—এই তিনটি পরম্পরঘনিষ্ঠ শিল্পকলা উন্নতির চরম শীর্ষে আরোহণ করিয়াছিল’।

স্থাপত্য শিল্পের নিদর্শন দুই শ্রেণীর—পাহাড় কাটিয়া নির্মিত গুহা এবং মন্দির। পাহাড় কাটিয়া বৌদ্ধগণ দুই ধরনের গুহা নির্মাণ করিত—‘চৈত্য’ (উপাসনা গৃহ) এবং ‘বিহার’ (শ্রমণদিগের বাসস্থান)। গুহাগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্রে অজন্তা, ইলোরা ও গুহাওয়াদেবের এবং মধ্য প্রদেশের বাগ নামক স্থানের গুহা। বিভিন্ন সময়ে এগুলি নির্মিত হয়। মধ্য প্রদেশের ভিল্‌নার নিকটবর্তী উদয়গিরিতে পঞ্চম শতাব্দীতে নির্মিত, এবং ইলোরাতে সপ্তম শতাব্দীতে নির্মিত ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বীদের কয়েকটি গুহাও দেখা যায়। গুপ্ত যুগে নির্মিত জৈন গুহার সংখ্যা অত্যন্ত স্বল্প।

গুহাগুলি মূর্তিপূজার জন্য প্রয়োজনীয় আচার-অনুষ্ঠানের পক্ষে উপযুক্ত ছিল না। এই কারণে মন্দির নিমাণের প্রথা প্রচলিত হয়। ইট ও প্রস্তর প্রভৃতি স্থায়ী উপকরণের সাহায্যে মন্দির নির্মিত হইত। ব্রাহ্মণ্য ধর্মাবলম্বীগণ, বৌদ্ধগণ ও জৈনগণ বহু মন্দির নির্মাণ করিয়াছিল। উত্তর ভারতে গুপ্ত যুগে নির্মিত অধিকাংশ অট্টালিকা ও মন্দিরই মুসলমান অভিযানকারীর দল বিনষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল, এইজন্য সেই যুগের স্থাপত্যের পূর্ণ ও সমালোচনামূলক বিবরণ দেওয়া সম্ভব নহে। তবে জানা যায় যে মধ্য যুগে মন্দির নির্মাণের ক্ষেত্রে প্রচলিত দুইটি প্রধান রীতি—নগর ও দ্রাবিড় বীতি—গুপ্ত যুগে বিকাশ লাভ করিয়াছিল।

গুপ্ত সম্রাটদের ভাস্কর্যকলা নিঃসন্দেহে নৈপুণ্যের উন্নত শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। গুপ্ত ভাস্কর্যের দুইটি প্রধান কেন্দ্র মথুরা ও সারনাথ। বারাণসীর নিকটস্থ ‘সারনাথ গুপ্ত যুগের মূর্তি ও অস্ত্রাশ্রয় শ্রেণীর ভাস্কর্যের ভাণ্ডার’ (‘treasure-house’) বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। ইহাদেব মধ্যে অনেকগুলি শিল্পকলার দিক হইতে খুবই উচ্চ স্তরের, এবং সমুদ্র গুপ্ত ও তাঁহাব উত্তরাধিকারীগণের সমসাময়িক। এই সকল ভাস্কর্যের বিষয়বস্তু বৌদ্ধ ধর্মের এবং পুরাণে বর্ণিত ঘটনাবলীর, সহিত সংশ্লিষ্ট। এখানে উভয় ধর্মের ঐতিহ্য প্রতিফলিত হইয়াছে। মূর্তিসমূহের আকৃতিগত সৌন্দর্য ও মর্যাদার অভিব্যক্তি, এবং তাহাদের কপাষণে শিল্পীদের সংযত ও মার্জিত কৃতি ভারতীয় ভাস্কর্য শিল্পে প্রায় তুলনাবিহীন।

বেলসা নামক স্থানে অবস্থিত গুহাগুলিতে তৃতীয় শতাব্দীতে অঙ্কিত চিত্রের চিহ্ন দেখা যায়। কাহ্নেরী ও গুহাওয়াদেবের ষষ্ঠ শতাব্দীতে নির্মিত গুহাগুলিতেও চিত্রের অস্পষ্টপ্রায় চিহ্ন আছে। বাগ, অজন্তা ও বালামীতে অধিকসংখ্যক চিত্রের অস্তিত্ব আছে। অজন্তার বিশ্ববিখ্যাত গুহাগুলি প্রথম হইতে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে নির্মিত হইয়াছিল। ইহাদের অভ্যন্তরভাগ প্রাচীর চিত্রের দ্বারা সজ্জিত ছিল। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সকল শিল্প বিশেষজ্ঞ এই চিত্রগুলির অবিমিশ্র প্রশংসা করিয়াছেন। এই চিত্রগুলির কয়েকটি নিঃসন্দেহে গুপ্ত যুগে অঙ্কিত হইয়াছিল। বাগে (আনুমানিক ৫০০ খ্রিস্টাব্দ) ও বালামীতে (ষষ্ঠ শতাব্দী) অঙ্কিত চিত্রগুলি বৌদ্ধ ধর্মের সহিত সম্পর্কযুক্ত।

গুপ্ত যুগের শিল্পী ও কারিগরগণ ধাতুশিল্পে চমকপ্রদ দক্ষতার অধিকারী ছিল।

দিল্লীর লৌহনির্মিত বিখ্যাত স্তম্ভটি সম্ভবতঃ দ্বিতীয় চন্দ্র গুপ্তের সময়ে নির্মিত হইয়াছিল। বহু শতাব্দী ধরিয়া রৌদ্র ও বৃষ্টিপাত সত্ত্বেও ইহাতে বিন্দুমাত্র মরিচা ধরে নাই। তাম্র ঢালাই করিয়া মূর্তিনির্মাণের কাজেও এই যুগের শিল্পীগণ যথেষ্ট সাফল্য অর্জন করিয়াছিল। গুপ্ত যুগের স্বর্ণ ও রৌপ্য নির্মিত মুদ্রাগুলি প্রাচীন ভারতীয় মুদ্রানির্মাণ শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। কুম্ভকারগণের শিল্পকর্মও উন্নত মানের ছিল।

বহির্বিশ্বের সহিত যোগাযোগ

গুপ্ত যুগে ভারতবর্ষ বিশ্বের অবশিষ্টাংশ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে নাই। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিভিন্ন দেশের সহিত ভারতবর্ষ বন্ধুত্বপূর্ণ যোগাযোগ রক্ষা করিয়া চলিয়াছিল। চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে চীনে প্রচারকদল প্রেরিত হইয়াছিল। চীন হইতে কয়েকজন বৌদ্ধ তীর্থযাত্রী ভারতে আসিয়াছিলেন। ভারতও তাহার কয়েকজন সন্মানমণ্ড সন্তানকে চীনদেশে পাঠাইয়াছিল। কুমারজীব বহু বৎসর (৪০১-৪১২ খ্রীস্টাব্দ) চীনদেশের রাজধানীতে বাস করিয়া বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থাদির অনুবাদ করিয়াছিলেন। গুণবর্মন নামে কাম্বোজের জনৈক রাজপুত্র যবদ্বীপবাসীগণকে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত করেন। তিনি চীনদেশেও গিয়াছিলেন; নানকিং শহরে তাহার মৃত্যু হয় (আনুমানিক ৪৩২ খ্রীস্টাব্দ)।

শিলালিপি ও সাহিত্যের সাক্ষ্য হইতে জানা যায় যে গুপ্ত যুগে ভারতবর্ষের সহিত মালয় উপদ্বীপ ও পার্শ্ববর্তী দ্বীপগুলির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। ভারতীয় নাবিকদের বাণিজ্যিক ও ঔপনিবেশিক উদ্যোগে এবং ভাগ্যাবধেয়ী যোদ্ধাদের প্রচেষ্টায় ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি যবদ্বীপ, সুমাত্রা, কাম্বোডিয়া ও ঐ অঞ্চলের অন্যান্য দ্বীপে নীত হইয়াছিল।

পঞ্চম শতাব্দীতে ভারত ও পারস্যের মধ্যে দূতবিনিময়ের একটি ঘটনা অজস্র গুহায় চিত্রিত হইয়াছে। কুশাণ যুগে সম্ভবতঃ রোম সাম্রাজ্যের সহিত ভারতের যোগ স্থাপিত হয়; পরবর্তী কালেও তাহা অব্যাহত ছিল। রোম সাম্রাজ্যে তিনটি প্রতিনিধিদল (৩৩৬, ৩৬১ ও ৫৩০ খ্রীস্টাব্দে) প্রেরণের উল্লেখ পাওয়া যায়। গুপ্ত সম্রাটদের মুদ্রা রোমক প্রভাব হইতে মুক্ত নহে। ভারতীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞানের প্রভাবও পশ্চাত্য দেশে দৃষ্ট হয়।

অজ্ঞাত দেশে ভারতীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞানের যথেষ্ট আদর ছিল। সংস্কৃত হইতে পহলভী ভাষায়, এবং পহলভী হইতে আরবী ও সীরিয় ভাষায়, ‘পঞ্চতন্ত্রের’ অনুবাদ হইয়াছিল। আরবী অনুবাদ হইতে পরবর্তী কালে পারসিক, হিব্রু, লাতিন, স্পেনীয়, ইতালীয় ও অন্যান্য কয়েকটি ইয়োরোপীয় ভাষায় এই জনপ্রিয় বইটির অনুবাদ করা হয়। গ্রীক ও ইরাণীয়গণ চিকিৎসা শাস্ত্রে তাহাদের জ্ঞানের জ্ঞান আয়ুর্বেদের নিকট ঋণী ছিলেন।

নবম অধ্যায়

গুপ্তোত্তর যুগে উত্তর ভারত

১. রাজনৈতিক ঐক্যের অবসান

হুণগণ এবং গুপ্ত সাম্রাজ্য

খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে হিউ-নু জাতি উত্তর-পশ্চিম চীন হইতে ইউ-চি জাতিকে বিতাড়িত করে। ভারতীয় সাহিত্যে ও শিলালিপিতে হিউ-নু জাতি হুণ নামে উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার কিছুকাল পরে হুণগণ পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয়। হুণদের একটি শাখা ধীরে ধীরে ইয়োরোপে আসিয়া উপনীত হয়, এবং রোমান সাম্রাজ্য ধ্বংস করে। অপর একটি শাখা খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগে অক্ষু নদীর উপত্যকায় শিবির স্থাপন করে। ইহারা খেত হুণ (Ephthalites) নামে পরিচিত। স্বন্দ গুপ্তের রাজত্বকালের প্রথমদিকে (৪৬০ খ্রীষ্টাব্দে) তাহারা গুপ্ত সাম্রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চল আক্রমণ করে, কিন্তু স্বন্দ গুপ্ত তাহাদের প্রতিহত করেন। ভারতবর্ষে বাধাপ্রাপ্ত হইয়া তাহারা ক্রমশঃ কাবুল ও পারস্ত অধিকার করে এবং ৪৮৪ খ্রীষ্টাব্দে তাহারা পারস্তের সাসানীয় নৃপতি ফিরোজকে হত্যা করে। পারস্ত জয়ের পরে হুণদের শক্তিবৃদ্ধি হয় এবং তাহারা একটি বিশাল সাম্রাজ্য গঠন করে। ইহার রাজধানী ছিল বল্খ।

স্বন্দ গুপ্তের মৃত্যুর পর গুপ্ত সাম্রাজ্য আরও দুর্বল হইয়া পড়িল। হুণগণ আবার ভাবতবর্ষ আক্রমণ করিল। তাহাদের প্রথম প্রসিদ্ধ দলপতি ছিলেন তোরমান। একাধিক শিলালিপিতে তাঁহার নাম পাওয়া যায়। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশগুলির একটি বৃহৎ অংশ তিনি জয় করেন। উত্তর প্রদেশের কোন কোন অংশে, রাজস্থান, পাঞ্জাব ও কাশ্মীরে তাঁহার শাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বোধ হয় তাঁহার অধিকার মধ্য মালব পর্যন্ত প্রসারিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ তানু গুপ্ত তাঁহাকে পরাজিত করেন।

তোরমানের পুত্র এবং উত্তরাধিকারী মিহিরকুল বা মিহিরগুল নৃশংস এবং বিশ্বাসঘাতক ছিলেন। তিনি বৌদ্ধধর্মদেষী ছিলেন; তিনি বৌদ্ধদের বহু তৃপ ও বিহার ধ্বংস করেন। তাঁহার শাসন গোয়ালিয়র পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। ৫০৩ খ্রীষ্টাব্দের কিছু পূর্বে তিনি মান্দাসোয়ের অধিপতি যশোধর্মণ কর্তৃক পরাজিত হন। কিন্তু এই পরাজয়ের ফলে তাঁহার শক্তি বিনষ্ট হয় নাই; যশোধর্মণের মৃত্যুর পর তিনি হত প্রতিপত্তি পুনরুদ্ধার করিতে সক্ষম হন। পরে তিনি পুনরায় নরসিংহ গুপ্ত বালাদিত্য কর্তৃক পরাজিত হন। শিলালিপির সাক্ষ্য অনুসারে কনৌজের যোথরী-

রাজ ঈশানবর্মন হুণদমনে বালাদিত্যকে সহায়তা করেন। সম্ভবতঃ বালাদিত্যের বিজয়ের ফলে মধ্য ভারত হুণ-শাসন হইতে মুক্তি লাভ করে এবং এই অঞ্চলে গুপ্তগণের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। পরাজিত মিহিরকুল কাশ্মীরে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া কাশ্মীরের সিংহাসন অধিকার করেন। পশ্চিম পাঞ্জাবের শাকল (শিয়ালকোট) তাঁহার রাজধানী ছিল। সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে তাঁহার রাজত্বের অবসান হয়।

মিহিরকুলের মৃত্যুর পরে উপযুক্ত নেতার অভাবে হুণগণের প্রাধান্ত্যের অবসান হয়। তবে শিলালিপি ও সাহিত্য হইতে প্রমাণিত হয় যে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত তাহারা ভারতীয় রাজগণকে উত্থাপিত করিয়াছে।

হুণদিগের হিন্দু সমাজে অন্তর্ভুক্তি

সম্ভবতঃ হুণগণ ধীরে ধীরে আক্রান্ত অঞ্চলের ধর্ম ও ভাষা গ্রহণ করিয়া হিন্দু সমাজে মিশিয়া যায়। মেবারের একজন গুহিলোত শাসক এবং একজন কলচুরিরাজ হুণ রাজকুমারীগণকে বিবাহ করেন। পরমার রাজ্যের মধ্যে একটি ‘হুণমণ্ডল’ ছিল। গুর্জর প্রভৃতি অগ্ৰাণ্য যে সকল বৈদেশিক জাতি হুণগণের সহিত, অথবা তাহাদের পরে, ভারতবর্ষে প্রবেশ করে, তাহারাও পরিণামে ভারতীয় জনগণের মধ্যে মিশিয়া যায়। পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে বর্ষর জাতিগুলির অনুপ্রবেশ উত্তর ও পশ্চিম ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসে পরিবর্তনের দিকচিহ্ন। রাজনৈতিক ভাবে তাহারা গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের এবং সেই সাম্রাজ্যের ধ্বংসাত্মকের মধ্য হইতে অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের উৎপত্তির অগ্ৰতম কারণ হইয়াছিল। সামাজিক দিক হইতে তাহারা একটি বিপ্লবের সূচনা করে, যাহার ফলে তথাকথিত ক্ষত্রিয় রাজপুতদের উদ্ভব হয়। প্রকৃতপক্ষে একাধিক শিলালিপি ও সাহিত্যকীর্তি হইতে প্রমাণিত হয় যে হুণগণ মধ্যযুগের প্রারম্ভে পাঞ্জাব-রাজস্থান-গুজরাট-মালব অঞ্চলের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

বলভীর মৈত্রিকরাজগণ

গুপ্ত শাসনের বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম যে সকল প্রদেশ বিদ্রোহ করে তাহাদের মধ্যে সৌরাষ্ট্র (কাথিয়াবাড়) অগ্ৰতম। এই রাজ্যের শাসকগণ ছিলেন মৈত্রিক গোষ্ঠী-ভুক্ত। এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম ভটর্ক। তাঁহার রাজধানী ছিল বলভীতে। সপ্তম শতাব্দীতে দ্বিতীয় ঋবসেন কনৌজরাজ হর্ষের কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী চতুর্থ ঋবসেন আড়ম্বরপূর্ণ সম্রাট মর্যাদাজ্ঞাপক উপাধি ধারণ করেন। সম্ভবতঃ তাঁহার রাজত্বকালেই কবি ভট্ট ‘ভট্টিকাব্যম্’ বা ‘রাবণবধম্’ নামক বিখ্যাত সংস্কৃত কাব্যটি রচনা করেন। সপ্তম শতাব্দীর শেষ দিকে বলভী বিদ্রোহের একটি

প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। সম্ভবতঃ অষ্টম শতাব্দীর তৃতীয় ভাগে সিদ্ধু প্রদেশের আরবগণ এই রাজ্যটির অবসান ঘটায়।

মান্দাসোরের যশোধর্মণ

মান্দাসোর গুপ্ত সাম্রাজ্যের রাজপ্রতিনিধি-শাসিত প্রধান প্রদেশগুলির অন্যতম ছিল। যশোধর্মণ গুপ্ত সম্রাটদের অধীনতা অস্বীকার করেন এবং নিজ জয় ঘোষণার জন্ত বিজয় স্তম্ভ স্থাপন করেন। ৫৩৩ খ্রীস্টাব্দের একটি শিলালিপিতে বলা হইয়াছে, পূর্বে লৌহিত্য (ব্রহ্মপুত্র) নদ হইতে পশ্চিমে মহাসাগর (পশ্চিম পয়োধি) এবং উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে পূর্বঘাট পর্বতমালা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলের শাসকগণ যশোধর্মণের আত্মগত্য স্বীকার করিয়াছিলেন। দিগ্বিজয়ের এই গতানুগতিক বর্ণনা সম্ভবতঃ সম্পূর্ণ সত্য নয়; সম্রাটের মর্বাদায় তাঁহার দাবি স্বীকার করা যায় না। তাঁহার ক্ষমতা স্বল্পকালস্থায়ী হইয়াছিল। মিহিরকুলের পরাজয় তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ সামরিক কীর্তি।

কনৌজের মোখরী বংশ

মোখরীগণ সম্ভবতঃ ক্ষত্রিয় ছিলেন। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর তাঁহারা উত্তর ভারতের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেন। এই রাজবংশটি কয়েকটি শাখায় বিভক্ত ছিল। সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শাখাটি গাঙ্গেয় উপত্যকায়, বিশেষতঃ কনৌজ অঞ্চলে, রাজত্ব করিত। এই বংশের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ শাসক ঈশানবর্মন (আনুমানিক ৫৫৪ খ্রীস্টাব্দ) অজ্ঞ, উড়িষ্যাবাসী সুলিক, এবং গোড় জাতির উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন বলিয়া দাবি করেন। তিনি সম্রাট মর্বাদা জ্ঞাপক উপাধি ধারণ করেন। তাঁহার রাজত্বকালে মোখরী ও 'পরবর্তী' গুপ্ত বংশীয়দের মধ্যে এক দীর্ঘকালব্যাপী ঘন্দের সৃচনা হয় এবং সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে মোখরী শক্তির পতনের সঙ্গে উহার অবসান হয়। থানেশ্বরের রাজা প্রভাকরবর্মন প্রথমে 'পরবর্তী গুপ্ত'গণের মিত্র ছিলেন। পরে তিনি নিজ কন্যা রাজ্যশ্রীর সহিত মোখরী রাজপুত্র গ্রহবর্মনের বিবাহ দিয়া মোখরীগণের সহিত মিত্রতা স্থাপন করেন। থানেশ্বর ও কনৌজের এই মিত্রতার পর মালবের সমসাময়িক 'পরবর্তী' গুপ্ত বংশীয় শাসক দেব গুপ্ত গোড়রাজ শশাঙ্কের সহিত সন্ধি করেন। প্রভাকরবর্মনের মৃত্যুর পর দেব গুপ্ত ও শশাঙ্ক সম্ভবতঃ যৌথভাবে মোখরীগণের রাজধানী আক্রমণ করিয়া উহা ধ্বংস করেন। গ্রহবর্মন নিহত হন, রাজ্যশ্রীকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। এই দুর্বিপাকের ফলে মোখরী রাজ্য থানেশ্বর রাজ্যের সহিত যুক্ত হয়।

‘পরবর্তী’ গুপ্তরাজগণ (Later Guptas)

মোখরীগণের স্থান তথাধিকৃত 'পরবর্তী' গুপ্তরাজগণও প্রথমে গুপ্ত সম্রাটগণের অধীনে সামন্ত রাজা ছিলেন। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে তাঁহারা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন।

সম্ভবতঃ প্রথম হইতেই তাঁহারা মগধ অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন। কিন্তু অনেকে বলেন, তাঁহাদের শাসন প্রথমে মালবে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং পরে মগধে প্রসার লাভ করে। ক্রমে ‘পরবর্তী’ গুপ্তগণ গোড় ও মগধে রাজ্যস্থাপন করেন। মালবও তাঁহাদের অধীন ছিল। গুপ্ত সাম্রাজ্যের যে সকল অংশে স্বাধীন রাজ্য স্থাপিত হয় নাই, গুপ্তদের উত্তরাধিকারী রূপে সেই সকল অংশ ইহাদের অধিকারে আসে। কিন্তু ইহাদের নামের সঙ্গে ‘গুপ্ত’ শব্দটি যুক্ত থাকিলেও ইহারা যে গুপ্তবংশীয় সম্রাটদের বংশোদ্ভূত তাহার কোন প্রমাণ নাই। তাঁহাদের সভাকবিগণও তাঁহাদের গুপ্তবংশীয় বলিয়া দাবি করেন নাই।

এই বংশের প্রথম শক্তিশালী ও স্বাধীন শাসক ছিলেন সম্ভবতঃ কুমার গুপ্ত। তিনি মোখরীরাজ ঈশানবর্মনকে পরাজিত করিয়া প্রয়াগ (এলাহাবাদ) পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন। মহাসেন গুপ্ত কামরূপের (পশ্চিম আসাম) অধিপতি স্মৃতিত্ববর্মনকে পরাজিত করেন এবং মালব জয় করেন। বলভীর মৈত্রকগণ এবং মধ্য ভারতের কলচুরিগণ তাঁহার শক্তিশালী শত্রু ছিলেন। পূর্ব দিকে গোড়ে শশাঙ্ক স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। সম্ভবতঃ বিপর্যয়ের মধ্যে মহাসেন গুপ্তের জীবনের অবসান ঘটে এবং তাঁহার পুত্রগণ থানেশ্বরের রাজসভায় আশ্রয় লাভ করেন। তাঁহাদের মধ্যে অগ্রতম মাধব গুপ্ত হর্ষবর্মনের মৃত্যুর পরে মগধের অধিপতি হন। তাঁহার পুত্র আদিত্যসেন সপ্তম শতাব্দীর তৃতীয় পাদে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি সম্রাট মর্যাদা জ্ঞাপক উপাধি ধারণ করেন এবং অশ্বমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করেন। মোখরীগণের এবং নেপালের রাজবংশের সহিত তাঁহার বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। সম্ভবতঃ অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে ‘পরবর্তী’ গুপ্তরাজগণের ক্ষমতা লোপ পায়।

মালবের দেব গুপ্ত মোখরী ও পুষ্যভূতিগণের শত্রু ছিলেন। তিনি ‘পরবর্তী’ গুপ্তরাজগণের কোন জ্ঞাতি-শাখার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। থানেশ্বরের রাজ্যবর্ধন কর্তৃক তিনি নিহত হন।

গোড় (বঙ্গদেশ)

শিলালিপির সাক্ষ্য হইতে নিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয় যে চতুর্থ ও পঞ্চম শতাব্দীতে গোড় গুপ্ত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। বঙ্গদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রাপ্ত কয়েকটি শিলালিপি হইতে জানা যায় যে গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পরে বঙ্গদেশ নানা ভাগে বিভক্ত হইয়া যায়।

গোড়ের (উত্তর ও পশ্চিম বঙ্গ) রাজগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ছিলেন শশাঙ্ক। তিনি থানেশ্বরের পুষ্যভূতি বংশের এবং কনৌজের মোখরী বংশের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তাঁহার পূর্ববর্তী বা পরবর্তী রাজগণ সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। এমন কি, তিনি কোন বংশোদ্ভূত ছিলেন তাহাও আমরা জানি না। তাঁহার রাজ্য

লাভের বহু পূর্বে ‘পরবর্তী’ গুপ্তগণের অধীনে গোড় মোখরীগণের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠে। সম্ভবতঃ আদিতে তিনি ‘পরবর্তী’ গুপ্তগণের অধীনে সামন্ত রাজা ছিলেন, মহাসেন গুপ্তের ক্ষমতা হ্রাসের পর তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। যাহা হউক, ‘পরবর্তী’ গুপ্তগণ ও মোখরীগণের শত্রুতা শশাঙ্ককে পশ্চিম দিকে রাজ্য বিস্তারের স্বর্ণযোগ আনিয়া দেয়। মোখরীগণের শত্রু মালবরাজ দেব গুপ্তের সহিত সন্ধি করিয়া শশাঙ্ক তাঁহার সহিত যুক্তভাবে কনৌজ আক্রমণ করেন। মোখরীরাজ গ্রহবর্মন নিহত হন এবং তাঁহার মহিষী, থানেখররাজ প্রভাকরবর্মনের কন্যা, রাজ্যলী কনৌজের এক কারাগারে আবদ্ধ হন। প্রভাকরবর্মনের পুত্র ও উত্তরাধিকারী রাজ্যবর্মন ভগিনীর উপর অবিচারের প্রতিশোধ লইবার জন্য এক বিশাল সৈন্য-বাহিনী লইয়া অগ্রসর হন। তিনি দেব গুপ্তকে পরাজিত করেন; কিন্তু শশাঙ্ক, সম্ভবতঃ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া, তাঁহাকে হত্যা করেন (৬০৬ খ্রীষ্টাব্দ)। এই বিশ্বাসঘাতকতার কাহিনী পাওয়া যায় পুষ্যভূতি বংশের প্রতি সহানুভূতিশীল ‘হর্ষচরিত’ রচয়িতা বানভট্ট এবং হিউয়েন সাঙ—এই দুইজন লেখকের রচনায়। অতএব ইহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। শশাঙ্ক কনৌজ জয় করিলেও দীর্ঘকাল তাহা নিজ অধিকারে রাখিতে পারেন নাই।

রাজ্যবর্মনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং উত্তরাধিকারী হর্ষবর্মন স্বভাবতঃই ভ্রাতার মৃত্যুর প্রতিশোধ লইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু শশাঙ্কের সহিত তাঁহার সম্পর্কের বিশদ বিবরণ জানা যায় না। হর্ষ কামরূপের অধিপতি ভাস্করবর্মনের সহিত সন্ধি করেন। একটি শিলালিপি হইতে জানা যায় যে শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণস্বর্ণ (চিরুটি, মুর্শিদাবাদ জেলা, পশ্চিম বঙ্গ) কিছুকাল কামরূপরাজের অধীনে ছিল। সম্ভবতঃ কর্ণস্বর্ণের যে অধিপতিকে ভাস্করবর্মন পরাজিত করিয়াছিলেন তিনি ছিলেন শশাঙ্কের একজন উত্তরাধিকারী। আর একটি শিলালিপিতে বলা হইয়াছে যে কামরূপের দুইজন রাজপুত্র—সুপ্রতিষ্ঠিতবর্মন এবং ভাস্করবর্মন—গৌড়ের সেনাবাহিনী কর্তৃক পরাজিত ও বন্দী হন, কিন্তু পরে গৌড়রাজ নিজের অধীন সামন্ত রূপে তাঁহাদের কামরূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে এই গৌড়রাজ ছিলেন শশাঙ্ক স্বয়ং।

৬১১ এবং ৬৩৭-৬৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তী কোন সময়ে শশাঙ্কের মৃত্যু হয়। ইহা নিশ্চিত যে হর্ষ তাঁহার ক্ষমতা খর্ব করিতে পারেন নাই। পূর্ব উপকূলে উড়িষ্যায় গঞ্জাম পর্যন্ত তাঁহার রাজ্য বিস্তৃত ছিল। পুষ্যভূতি বংশের পক্ষপাতী কিংবদন্তীতে শশাঙ্ক বৌদ্ধধর্মদেষী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন, কিন্তু এই অভিযোগের সপক্ষে বিশেষ কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

২. হর্ষবর্ধন

পুষ্যভূতি রাজবংশের আদি ইতিহাস

সম্ভবতঃ ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম দিকে থানেশ্বরে পুষ্যভূতি বংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বংশের প্রথম গুরুত্বপূর্ণ শাসক ছিলেন প্রভাকরবর্ধন। কথিত আছে, তিনি গুর্জরগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং মালব ও গুজরাট পর্যন্ত নিজ প্রভাব বিস্তার করেন। তিনি 'মহারাজাধিরাজ' উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। প্রথমে তিনি 'পরবর্তী' গুপ্তরাজ মহাসেন গুপ্তের মিত্র ছিলেন। তাঁহার শাসনকালের শেষের দিকে তিনি কনৌজের মোখরী বংশের সহিত বৈবাহিক সূত্রে মিত্রতা স্থাপন করেন। মোখরী রাজপুত্র গ্রহবর্মনের সঙ্গে তাঁহার কন্যা রাজ্যশ্রীর বিবাহ হয়। এই ভাবে উত্তর ভারতে একটি প্রবল রাজনৈতিক শক্তিসমবায়ের উদ্ভব হয়। এই শক্তিসমবায়ের প্রতিদ্বন্দী ছিল মালবরাজ দেব গুপ্ত এবং গোড়রাজ শশাঙ্কের মৈত্রীসূত্রে গঠিত আর একটি শক্তিসমবায়।

প্রভাকরবর্ধনের মৃত্যুর পরে সিংহাসন লাভ করেন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজ্যবর্ধন। দেব গুপ্ত এবং শশাঙ্ক মিলিত ভাবে কনৌজ আক্রমণ করেন এবং গ্রহবর্ধন ও রাজ্যবর্ধন নিহিত হন (৬০৬ খ্রিস্টাব্দ)। একই সময়ে দুই জনের মৃত্যুর ফলে কনৌজ ও থানেশ্বরের সিংহাসন শূন্য হয়।

হর্ষের প্রথম জীবন

৬০৬ খ্রিস্টাব্দের বিপর্যয়ের পরে রাজ্যবর্ধনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হর্ষবর্ধন থানেশ্বরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই বৎসর হইতে 'হর্ষাব্দ' গণনা করা হয়। তাঁহার মৃত্যুর দীর্ঘদিন পরেও এই অবস্থা প্রচলিত ছিল।

রাজকীয় ক্ষমতা অর্জনের পর হর্ষের প্রথম কর্তব্য হইল কনৌজের কারাগার হইতে ভগ্নী (গ্রহবর্মনের স্ত্রী) রাজ্যশ্রীকে উদ্ধার করা। তিনি এক বিশাল বাহিনী লইয়া কনৌজ অভিমুখে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে কামরূপের (পশ্চিম আসামের) অধিপতি ভাস্করবর্মণের সহিত তাঁহার এক সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হয়। এই দক্ষ কূটনৈতিক চালের ফলে শশাঙ্ক পূর্ব ও পশ্চিম, দুই দিক হইতেই আক্রমণের সম্মুখীন হইলেন। ইতিমধ্যে রাজ্যশ্রী কারাগার হইতে মুক্তিলাভ করিয়া বিদ্যাপর্বতের অরণ্যাক্ষলে গমন করেন। বহু অনুরোধের পর হর্ষ যখন রাজ্যশ্রীর সন্ধান পাইলেন তখন তিনি তাঁহার সহচরীগণের সহিত অগ্নিতে আত্মবিসর্জন দিতে উত্তম হইয়াছেন। হর্ষ এবং সম্ভবতঃ তাঁহার মিত্র কামরূপরাজের আক্রমণের ভয়ে শশাঙ্ক কনৌজ পরিত্যাগ করেন।

কবে এবং কিরূপে হর্ষ কনৌজের সিংহাসন লাভ করেন তাহা জানা যায় না। হিউয়েন সাঙের মতে, মোখরী রাজ্যের যক্ষগণের অনুরোধে হর্ষ কনৌজের সিংহাসন

গ্রহণ করেন। গ্রহবর্ধনের মৃত্যুর পরে কনৌজের সিংহাসনের কোন উত্তরাধিকারী অবশিষ্ট ছিল না, এই ধারণার বশবর্তী হইয়া কোন কোন আধুনিক ঐতিহাসিক হিউয়েন সাঙের বক্তব্যকে প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু শিলালিপি হইতে জানা যায় যে গ্রহবর্ধনের মৃত্যুর পরে মোক্ষরী বংশীয় একজন রাজা কনৌজে রাজত্ব করেন। সম্ভবতঃ হর্ষের সিংহাসন লাভ সম্পূর্ণ শান্তিপূর্ণভাবে হয় নাই। হয়ত তিনি রাজ্যশ্রীর নামে সিংহাসন দাবি করেন এবং তাঁহার প্রতিভূ হিসাবে কিছুকাল রাজ্য শাসন করেন। পরে ৬১২ খ্রিস্টাব্দে তিনি প্রকাশ্যে রাজক্ষমতা গ্রহণ করেন।

হর্ষের বিজয় অভিযান

‘হর্ষচরিতে’ বানভট্ট লিখিয়াছেন যে রাজ্যবর্ধনের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে হর্ষ ‘নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে...পৃথিবীকে গোড়শূণ্য’ করিবার (অর্থাৎ শশাঙ্ককে ধ্বংস করিবার) শপথ গ্রহণ করেন এবং তাহার কয়েক দিন পরে তিনি ‘চতুর্দিক জয়ের’ জন্ত যুদ্ধযাত্রা করেন। রাজ্যশ্রীর উদ্ধারের পর হর্ষের শিবিরে প্রত্যাবর্তনেই বানভট্টের বিবরণ সমাপ্ত হইয়াছে। শশাঙ্কের সহিত হর্ষের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং তাঁহার অগ্ৰাণ্ত সামরিক অভিযানের কোন বিবরণ বানভট্ট লিপিবদ্ধ করেন নাই। হিউয়েন সাঙ হর্ষের দিগ্বিজয়ের যে বর্ণনা দিয়াছেন তাহা ধোঁয়াটে রকমের সাধারণ কাহিনী মাত্র। কাজেই হর্ষের রাজ্যজয়ের বিস্তারিত বিবরণ জানা যায় না।

ভাস্করবর্ধনের সহিত হর্ষের মিত্রতা সত্ত্বেও শশাঙ্ক অন্ততঃ ৬১৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত পূর্ণ গৌরবে রাজত্ব করেন। সম্ভবতঃ ইহার বহুকাল পরে তাঁহার মৃত্যু হয়, কারণ ৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে হিউয়েন সাঙ তাঁহার মৃত্যুকে সুপ্রতিষ্ঠিত ঘটনা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার মৃত্যুর পরেই হর্ষ মগধ, গোড়, উড়িষ্যা এবং কোঙ্কাদ (উড়িষ্যার গঙ্গাম জেলা) অধিকার করেন। জনৈক চীনদেশীয় লেখকের মতে তিনি ৬৪১ খ্রিস্টাব্দে ‘মগধরাজ’ উপাধি গ্রহণ করেন।

পশ্চিমে হর্ষ বলভীর অধিপতি দ্বিতীয় কুবলেনকে পরাজিত করেন। সম্ভবতঃ বলভী তাঁহার সামন্ত রাজ্যে পরিণত হয়। হিউয়েন সাঙ বলিয়াছেন যে বলভীর রাজা হর্ষের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

দক্ষিণে হর্ষ চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীকে আক্রমণ করেন, কিন্তু তাঁহাকে পরাজিত করিতে পারেন নাই। যুদ্ধ কোথায় হইয়াছিল, এবং হর্ষ নর্মদা নদী পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন কিনা, তাহা জানা যায় না। উত্তর ভারতের সর্বাঙ্গের পরাক্রান্ত শাসককে প্রতিহত করিয়া চালুক্যগণ বিশেষ গৌরব অন্বেষণ করিয়া ছিলেন। তাঁহারা হর্ষকে ‘সকলোত্তরাপখনাথ’ (সমগ্র উত্তর ভারতের অধিপতি) বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কিন্তু হর্ষ কখনও সমগ্র উত্তরাপথের একচ্ছত্র অধিপতি ছিলেন না।

বানভট্ট এবং হিউয়েন সাঙ, উভয়েই সিদ্ধ প্রদেশের সহিত হর্ষের সখ্যতার

উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ তিনি এই প্রদেশটি আক্রমণ করেন, কিন্তু উহা জয় করিতে পারেন নাই।

সমসাময়িক শিলালিপির সাক্ষ্য এবং হিউয়েন সাঙের বিবরণ হইতে নিঃসন্দেহে জানা যায় যে উত্তর ভারতের অধিকাংশও হর্বের শাসনাধীন ছিল না। সম্ভবতঃ পাঞ্জাবের পূর্বাঞ্চল, প্রায় সমগ্র উত্তর প্রদেশ, বিহার, বঙ্গদেশের কিছু অংশ, এবং কোকোদ (গঞ্জাম) সহ উড়িষ্যায় তাঁহার অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সৌরাষ্ট্র (কাথিয়াবাড়) এবং কামরূপ (আসাম) তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়াছিল কিনা তাহা সন্দেহের বিষয়। উত্তর ভারতের সমসাময়িক সকল শাসকই তাঁহার রাজনৈতিক ও সামরিক প্রাধান্য স্বীকার করিতেন, কিন্তু তাঁহাকে প্রাচীন ভারতের শেষ সাম্রাজ্য-সংস্থাপক বলিয়া ধারণা করিবার কোন কারণ নাই।

চীনের সহিত সম্পর্ক

হর্ব চীনের সহিত কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। ৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চীনের তাঙ বংশীয় সম্রাট তাই-সুঙের নিকট একজন ব্রাহ্মণ দূত প্রেরণ করেন। পরে চীনা দূতগণ তিন বার তাঁহার রাজসভায় আসিয়াছিলেন।

হিউয়েন সাঙ

প্রসিদ্ধ চীনা পর্যটক হিউয়েন সাঙ হর্বের রাজত্বকালে ভারতে আসিয়াছিলেন। ৬২৯ খ্রীষ্টাব্দে ২৯ বৎসর বয়সে, তিনি যাত্রা শুরু করেন, এবং তাসখন্দ ও সমরকন্দের পথে ৬৩০ খ্রীষ্টাব্দে গান্ধারে আসেন। ৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ভারত ত্যাগ করেন এবং কাশগড়, ইয়ারখন্দ এবং খোটান হইয়া চীনে প্রত্যাবর্তন করেন। ভারতের প্রায় সকল প্রদেশ ভ্রমণ করিয়া তিনি এই দেশ ও ইহার স্থাপত্যকীর্তি, জনগণ এবং ধর্ম সম্বন্ধে বহু মন্তব্য লিপিবদ্ধ করেন। এজন্য তিনি ‘ভারতের পসানিয়াস’ (ভ্রমণবৃত্তান্ত লেখক হিসাবে খ্যাত প্রাচীন গ্রীক গ্রন্থকার Pausanias) বলিয়া অভিহিত হওয়ার যোগ্য। হর্বের রাজ্যে তিনি প্রায় আট বৎসর (৬৩৫-৬৪৩ খ্রীষ্টাব্দ) বাস করিয়া তাঁহার বহু অর্জন করেন। তাঁহার বিবরণী হর্বের রাজত্বকালের ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও ধর্মসম্বন্ধীয় তথ্যের ভাণ্ডার, কিন্তু হর্বের সামরিক অভিযানগুলি সম্বন্ধে তাঁহার বর্ণনা বিশদ নহে। ভারতের ঐতিহাসিকগণ হিউয়েন সাঙের নিকট বহুল পরিমাণে ঋণী।

হর্বের শাসন-ব্যবস্থা

হর্ব একজন প্রজাহিতৈষী শাসক ছিলেন। তাঁহার বিশাল রাজ্যের বেসামরিক শাসন-ব্যবস্থা তিনি নিজে তত্ত্বাবধান করিতেন। হিউয়েন সাঙ বলেন, ‘তিনি ছিলেন অক্লান্ত, এবং দিনগুলি তাঁহার কাজের তুলনায় অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ছিল।’

তিনি রাজ্যের সকল অঞ্চল পরিদর্শন করিতেন ; কোথাও দীর্ঘদিন অবস্থান করিতেন না। তাঁহাকে পরামর্শ দিবার জ্ঞান সম্ভবতঃ একটি মন্ত্রী-পরিষদ ছিল। রাজপ্রতিনিধি বা সামন্ত রাজগণ দূরবর্তী প্রদেশগুলি শাসন করিতেন। এই শাসকেরা সম্ভবতঃ খুব দক্ষ ছিলেন। প্রতিটি প্রদেশ বা 'ভুক্তি' কয়েকটি 'বিষয়' বা জেলায় বিভক্ত ছিল। স্বভাবতঃই গ্রামগুলি ছিল শাসন-ব্যবস্থার সর্বনিম্ন কেন্দ্র। রাজস্বের হার খুব কম ছিল। কৃষকেরা তাহাদের উৎপাদনের এক-ষষ্ঠাংশ রাজস্ব হিসাবে দিত। দণ্ডবিধি গুপ্ত যুগের তুলনায় কঠোর ছিল। যাবজ্জীবন কারাদণ্ড, নির্বাসন এবং অঙ্গচ্ছেদ ছিল সাধারণ শাস্তি। লঘু অপরাধের জ্ঞান সাধারণতঃ অর্থদণ্ড হইত। সময় সময় অগ্নি, জল প্রভৃতি দ্বারা অপরাধীর নির্দোষিতা পরীক্ষা করা হইত। দণ্ডবিধির কঠোরতা সত্ত্বেও গুপ্ত যুগের তুলনায় এই সময় অপরাধ বেশী হইত। কিন্তু হিউয়েন সাঙ ভারতীয়দের চরিত্রে মুগ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি বলেন, "তাহারা অত্যাশ্চর্য্যভাবে কিছু গ্রহণ করে না, এবং যাহা দেওয়া উচিত তদপেক্ষা বেশী দেয়। তাহারা অপরের পাপের শাস্তি দেখিয়া ভীত হয় এবং তাহাদের কাজকর্ম ইহলোকে কতখানি ফল দেয় সেদিকে দৃষ্টি দেয় না। তাহারা প্রবঞ্চনা করে না এবং প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে।" হর্ষের বহু শতাব্দী পূর্বে মেগাস্থিনিস যাহা লিখিয়াছিলেন, হিউয়েন সাঙের বিবৃতি যেন তাহারই প্রতিধ্বনি।

হর্ষের শাসনে কনৌজ

হর্ষের শাসনে কনৌজ পাটলিপুত্রের গৌরব হরণ করিয়া উত্তর ভারতের প্রধান নগরে পরিণত হয়। হিউয়েন সাঙ বলেন যে এই শহরটি ছিল বেশ বড় (নির্দেয় ৫ মাইল এবং প্রস্থে ১২ মাইল), স্বরক্ষিত এবং সুন্দর। এখানে একশত বৌদ্ধ বিহার এবং প্রায় দুইশত দেবমন্দির ছিল।

৬৪৩ খ্রীস্টাব্দে কনৌজে যে মহাসম্মেলন হয়, চীনা পর্যটক তাহার একটি বিবরণ রাখিয়া গিয়াছেন। কুড়ি জন রাজা এবং হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈনধর্মাবলম্বী অগণিত পুরোহিত ও শাস্ত্রবিদ এই সম্মেলনে যোগ দেন। হিউয়েন সাঙ ও ভাস্করবর্মনের সহিত হর্ষ তাঁহার শিবির হইতে গঙ্গানদীর দক্ষিণ তীর ধরিয়া অগ্রসর হন। গন্তব্যস্থলে উপনীত হইলে বহু রাজা ও ধর্মগুরু তাঁহাকে অভ্যর্থনা করেন। হস্তিপৃষ্ঠে বাহিত বুদ্ধের একটি স্বর্ণময় প্রতিমূর্তি লইয়া একটি শোভাযাত্রার দ্বারা সম্মেলন শুরু হয়। শোভাযাত্রা শেষ হইলে হর্ষ সেই মূর্তিকে পূজা করেন এবং জনগণের জ্ঞান ভোজ দেন। তারপর সম্মেলন শুরু হয় এবং হিউয়েন সাঙ মহাযান ধর্মের ব্যাখ্যা করেন। বৌদ্ধধর্মাবলম্বীদের প্রতি হর্ষ অতিরিক্ত অহুগ্রহ প্রদর্শন করায় ব্রাহ্মণেরা ক্রুদ্ধ হন এবং হিউয়েন সাঙকে হত্যা করিবার জ্ঞান একজন গুপ্ত-ঘাতক নিয়োগ করেন। সৌভাগ্যবশতঃ এই চেষ্টা ব্যর্থ হয়। প্রধান অপরাধীরা শাস্তি পায় ; এবং অত্যাচারীদের প্রতি দয়া প্রদর্শন করা হয়

প্রয়াগে পঞ্চবার্ষিক দানোৎসব

প্রতি পাঁচ বৎসর অন্তে হর্ষ প্রয়াগে (এলাহাবাদ) গঙ্গা ও যমুনা নদীর সঙ্গমস্থলে একটি ভাগবন্তীর উৎসবের আয়োজন করিতেন। কনৌজের সম্মেলন শেষ হইলে হর্ষ হিউয়েন সাঙকে প্রয়াগে ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিক উৎসব দর্শনের জন্ত আমন্ত্রণ করেন (৬৪৩ খ্রীস্টাব্দ)। প্রথম দিনে একটি অস্থায়ী চৈত্রে বুদ্ধমূর্তি স্থাপন করিয়া ভক্তির নিদর্শন রূপে উৎসর্গ করা মূল্যবান দ্রব্যাদি বিতরণ করা হইত। দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিনে সূর্য ও শিবের উপাসনা করা হইত, কিন্তু এই দুই দিনে যে সকল উপহার বিতরণ করা হইত তাহা প্রথম দিনের দ্রব্যাদির তুলনায় কম মূল্যবান। চতুর্থ দিনে ১০,০০০ বৌদ্ধ ভিক্ষুকে উপহার দেওয়া হইত। পরবর্তী কুড়ি দিন ধরিয়া ব্রাহ্মণগণকে উপহার দেওয়া হইত। তারপর দশ দিন ধরিয়া জৈন ও অগ্ন্যগ্নি ধর্মাবলম্বীদের উপহার দেওয়া হইত। তারপর দশ দিন ভিক্ষারীদের ভিক্ষা দেওয়া হইত। তারপর একমাস ধরিয়া দরিদ্র, অনাথ এবং নিঃসম্বলগণকে দান করা হইত। এই ভাবে গত পাঁচ বৎসরে সঞ্চিত সমস্ত ঐশ্বর্য নিঃশেষ হইয়া যাইত। তখন হর্ষ তাঁহার ব্যক্তিগত রত্নগুলি ও অগ্ন্যগ্নি সামগ্রী দান করিতেন। তারপর রাজ্যশ্রীর নিকট হইতে একখানি পুরাতন বস্ত্র চাহিয়া লইয়া তাহাই পরিধান করিয়া তিনি দশ অঞ্চলের বুদ্ধের পূজা করিতেন। ভারতের ইতিহাসে দয়া ও দানের এতবড় দৃষ্টান্ত আর দেখা যায় না।

হর্ষের ধর্ম

হর্ষের পূর্বপুরুষগণ সূর্যের উপাসক ছিলেন। শিলালিপি হইতে জানা যায় যে তাঁহার রাজত্বকালের অন্ততঃ প্রথম পাঁচিশ বৎসর হর্ষ শিবের উপাসক ছিলেন। শেষ জীবনে, সম্ভবতঃ তাঁহার ভগ্নী রাজ্যশ্রীর প্রভাবে, তিনি বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। হিউয়েন সাঙের সহিত তাঁহার বন্ধুত্বও ধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার মত পরিবর্তনের আংশিক কারণ হইতে পারে। কথিত আছে, তিনি বহু বৌদ্ধ স্তূপ ও বিহার নির্মাণ করেন। ধর্মসম্বন্ধীয় সমস্তাগুলি সম্বন্ধে আলোচনার জন্ত তিনি প্রতি বৎসর বৌদ্ধ ভিক্ষুদের এক সম্মেলন আহ্বান করিতেন। তিনি পণ্ডিত্যো নিষিদ্ধ করেন। অশোকের স্তায় তিনিও দরিদ্র সহায়সম্বলহীন ব্যক্তিদের জন্ত বিনামূল্যে খাদ্য ও ঔষধ সরবরাহের ব্যবস্থা করেন। কনৌজের ধর্মসম্মেলনে তিনি মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি কিঞ্চিৎ পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করেন। কিন্তু তিনি কখনও বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন নাই। প্রয়াগের উৎসবে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে শিব এবং আদিত্যকে (সূর্য) উপাসনা করিতেন। হিউয়েন সাঙের বিবরণী হইতে সুস্পষ্টভাবে জানা যায় যে তখন বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব হ্রাস পাইতেছিল, যদিও চীনা পর্যটক এ সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন না। কেবলমাত্র উত্তর বিহার, উত্তর বঙ্গ এবং সমভট (পূর্ব বঙ্গ)

ভিন্ন অল্পত্র জৈন ধর্ম জনপ্রিয় ছিল না। সেই সময়ে প্রধান ধর্ম ছিল ব্রাহ্মণ্য হিন্দু ধর্ম, এবং প্রধান দেবতা ছিলেন আদিত্য, শিব এবং বিষ্ণু।

নালন্দা

হর্ষ অত্যন্ত বিদ্যালুস্রাগী ছিলেন। হিউয়েন সাঙ বলেন যে রাজকীয় জমি-জমার আয়ের এক-চতুর্থাংশ বিদ্যান ও সাহিত্যিকদের পুরস্কৃত করার জন্য পৃথক করিয়া রাখা হইত। বৌদ্ধদের বিশ্ববিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র নালন্দায় হর্ষ প্রচুর অর্থ দান করিয়াছিলেন। হিউয়েন সাঙ নালন্দায় কয়েক বৎসর বিদ্যাচর্চা করিয়াছিলেন। চীনা পর্যটক বলেন, “ভারতবর্ষে এই শ্রেণীর প্রতিষ্ঠান সহস্রাধিক ছিল, কিন্তু নালন্দার মত জাঁকজমকপূর্ণ প্রতিষ্ঠান একটিও ছিল না। বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম সম্বন্ধীয় বহু বিষয়ে দশ সহস্র ছাত্র শিক্ষা লাভ করিত। শতাধিক পাদপীঠ হইতে প্রতিদিন শিক্ষাদান করা হইত। রাজগণ বংশ পরম্পরায় এখানে যে কেবল বিশাল বিশাল আবাসিক অট্টালিকা ও শিক্ষাভবন নির্মাণ করাইয়া দিতেন তাহা নহে, সেই অগণিত শিক্ষক ও শিক্ষার্থীগণের প্রয়োজনীয় সকল বস্তুই সরবরাহ করিতেন। এই উদ্দেশ্যে এক শত গ্রামের রাজস্ব দান করা হইয়াছিল, এবং এই সকল গ্রামের দুই শত গৃহের প্রধান পর্যায়ক্রমে প্রতিদিন ইহাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সরবরাহ করিতেন। নালন্দার শিক্ষকগণ উচ্চ ক্ষমতা ও ধীশক্তির অধিকারী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে প্রধান শীলভদ্র সমতট বা পূর্ব বঙ্গে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। হিউয়েন সাঙ তাঁহার নিকট শিক্ষালাভ করেন। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সর্বদা বুদ্ধিদীপ্ত আলোচনায় ব্যস্ত থাকিত। ‘গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ও সমাধানের জন্য সমগ্র দিবসও যথেষ্ট মনে হয় না। প্রভাত হইতে রাত্রি পর্যন্ত তাঁহারা আলোচনায় মগ্ন থাকেন; বুদ্ধ ও যুবা সেই আলোচনায় পরস্পরকে সাহায্য করেন’।

সাহিত্যচর্চা

হর্ষ সাহিত্যিকগণের পৃষ্ঠপোষক, এবং স্বয়ং খ্যাতিমান কবি ছিলেন। ‘হর্ষচরিত’ এবং ‘কাদম্বরী’ রচয়িতা বানভট্ট তাঁহার সভা অলঙ্কৃত করেন। ‘হর্ষচরিতে’ হর্ষের রাজত্বের প্রথম দিকের ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। ‘কাদম্বরী’ নামক কাব্যধর্মী উপজাতিসংস্কৃত সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। হর্ষ নিজে ‘প্রিয়দর্শিকা’, ‘নাগানন্দ’ এবং ‘ব্রতাবলী’ নামে তিনখানি প্রসিদ্ধ নাটক রচনা করেন।

হর্ষের মৃত্যুর ফলাফল

৬৪৬ অথবা ৬৪৭ খ্রীস্টাব্দে হর্ষের মৃত্যু হয়। তাঁহার খ্যাতি তাঁহার প্রতি সহানুভূতীল লেখকদ্বয়ের—বানভট্ট ও হিউয়েন সাঙের—রচনার উপর প্রধানতঃ নির্ভরশীল। কিন্তু তিনি নিঃসন্দেহে যুদ্ধক্ষেত্রে এবং শান্তির সময়ে নিজের কৃতিত্ব প্রমাণিত

করিয়াছেন। গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পরে উত্তর ভারত বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। অল্প কালের জ্ঞা হইলেও হর্ষ উত্তর ভারতের অধিকাংশে নিজের প্রাধান্য স্থাপন করিতে সমর্থ হন।

তাঁহার সাম্রাজ্য তাঁহার মৃত্যুর পর স্থায়ী হয় নাই। তিনি কোন উত্তরাধিকারী রাখিয়া যান নাই। তাঁহার সাম্রাজ্যের সামরিক ও বেসামরিক সংগঠন এত শক্তিশালী ছিল না যে তাহা উহার প্রতিষ্ঠাতার মৃত্যুর পরেও অটুট থাকিতে পারে। সম্ভবতঃ অর্জুন নামে তাঁহার কোন মন্ত্রী কনৌজের সিংহাসন অধিকার করেন। তিব্বতের পরাক্রান্ত রাজা স্ট্রং-সান-গাম্পো হর্ষের সিংহাসন অপহরণকারীকে শাস্তি দিবার জ্ঞা এক সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করিলেন। অর্জুন বন্দী হইলেন। জিহ্বত বা উত্তর বিহার তিব্বতের অন্তর্ভুক্ত হইল। এই অঞ্চল ৭০৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত তিব্বত-রাজগণের অধীনে ছিল। উত্তর ভারত পুনরায় রাজনৈতিক ঐক্য হারািয়া ফেলিল।

৩. হর্ষের পরে উত্তর ভারত

কনৌজ

হর্ষের মৃত্যুর পরবর্তী প্রায় ৭৫ বৎসরের কনৌজের ইতিহাস সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানা যায় না। সম্ভবতঃ যশোবর্মন নামে একজন সমরনায়ক আনুমানিক ৭০০ হইতে ৭৪০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে কনৌজের সিংহাসন অধিকার করেন। তাঁহার সঠিক বংশ পরিচয় জানা যায় না। চৈনিক সূত্রে জানা যায়, ৭৩১ খ্রীস্টাব্দে ‘মধ্য ভারতের রাজা’ তাঁহার মন্ত্রীকে চীনে প্রেরণ করিয়াছিলেন। কাহারও কাহারও মতে তিনিই যশোবর্মন। এই মন্ত্রী প্রেরণের উদ্দেশ্য বা ফলাফল সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। যশোবর্মনের জনৈক সভাকবি বাকুপতির রচনায় বলা হইয়াছে যে তিনি গোড়রাজকে পরাজিত করেন এবং দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে রাজ্যজয় করেন। ‘গোড়বহ’ নামক বাকুপতিরচিত প্রসিদ্ধ প্রাকৃত গ্রন্থে বর্ণিত যশোবর্মনের এই দিগ্বিজয়ের কাহিনী সত্য ঘটনা, অথবা চিরাচরিত প্রথায় গুণবর্ণনা মাত্র, তাহা বলা কঠিন। যশোবর্মন প্রসিদ্ধ নাট্যকার ভবভূতির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ভবভূতি-রচিত ‘উত্তর রামচরিত’ সংস্কৃত নাট্যসাহিত্যের অমূল্য শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। যশোবর্মনের পরিণতি দুঃখজনক হইয়াছিল। সম্ভবতঃ তিনি কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য কর্তৃক পরাজিত ও নিহত হন।

অষ্টম শতাব্দীর তৃতীয় পাদে কনৌজে একটি ক্ষুদ্র রাজবংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বংশের রাজগণের নামের শেষে ‘আয়ুধ’ শব্দটি যুক্ত থাকিত। বঙ্গদেশের রাজা ধর্মপাল ইন্দ্রায়ুধকে পরাজিত করিয়া নিজ আশ্রিত চক্রায়ুধকে কনৌজের সিংহাসনে স্থাপন করেন। চক্রায়ুধকে পরাজিত করেন গুর্জর-প্রতিহার বংশীয়

দ্বিতীয় নাগভট। কথিত আছে, তিনি নিজ রাজধানী কনৌজে স্থানান্তরিত করেন। এইরূপে হর্বের এই নগরী অধিকারের জ্ঞাত বঙ্গদেশের পাল রাজগণ এবং গুর্জর-প্রতিহারগণের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়।

কাশ্মীর

কাশ্মীর উপত্যকার ভৌগোলিক অবস্থান ভারতের অষ্টাঙ্গ প্রদেশের তুলনায় আপন স্বাতন্ত্র্যে গড়িয়া উঠিবার পক্ষে অধিকতর অনুকূল হইলেও এই অঞ্চলকে ভারতের মূল ঐতিহাসিক প্রবাহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া রাখিতে পারে নাই। কাশ্মীর নিঃসন্দেহে মৌর্য ও কুষাণ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু গুপ্ত সম্রাটগণ এই সুদূরবর্তী অঞ্চলে নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন নাই।

দ্বাদশ শতাব্দীতে কহলন রচিত প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গ্রন্থ ‘রাজতরঙ্গিনী’ কাশ্মীর সম্বন্ধে ঐতিহাসিক তথ্য সংগ্রহের প্রধান উৎস। তাহাতে দেখা যায় যে সপ্তম শতাব্দীর প্রথম দিকে দুর্লভবর্ধন কাশ্মীরে কর্কোট বংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার রাজত্বকালে হিউয়েন সাঙ কাশ্মীর পরিভ্রমণ করিয়াছিলেন।

এই বংশের সর্বাধিপতি পরাক্রান্ত শাসক ললিতাদিত্য মুক্তাপীড় (আনুমানিক ৭২৪ হইতে ৭৬০ খ্রীস্টাব্দ) তিব্বতীয়দের বিরুদ্ধে এক অভিযান পরিচালনা করেন। অশ্ব নদীর উপত্যকার উত্তরাংশ পর্যন্ত তাঁহার সামরিক প্রভাব প্রসারিত হয়। তিনি কনৌজরাজ যশোবর্ধনকে পরাজিত করেন। পাঞ্জাবের কিছু অংশও তিনি অধিকার করেন। কথিত আছে, তাঁহার আক্রমণে পূর্ব ভারত (মগধ, বঙ্গদেশ, কামরূপ এবং উড়িষ্যা) বিপর্যস্ত হয়; দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ করিয়া তিনি চালুক্য বংশের দর্প ধ্বংস করেন; মালব ও গুজরাট তিনি অধিকার করেন এবং সিন্ধু প্রদেশবাসী আরবগণকে পরাজিত করেন। এই সকল কাহিনী সত্য বলিয়া গ্রহণ করা কঠিন। কিন্তু অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে নিঃসন্দেহে কাশ্মীর উত্তর ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছিল। ললিতাদিত্য চীন সম্রাট হিউয়েন সাঙের নিকট দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। তিনি কয়েকটি বৌদ্ধ বিহার এবং হিন্দু মন্দির নির্মাণ করেন। ইহাদের মধ্যে শ্রবের উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত বিশাল মার্ভও মন্দিরটি বিশেষ প্রসিদ্ধ।

ললিতাদিত্যের মৃত্যুর পরে কয়েকজন অকর্মণ্য রাজা কাশ্মীরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহারা কাশ্মীরের ক্ষমতা ও মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিতে পারেন নাই। ললিতাদিত্যের পৌত্র বিনয়াদিত্য জয়্যাপীড় (আনুমানিক ৭৭৯-৮১০ খ্রীস্টাব্দ) কর্কোট বংশের লুপ্ত গৌরব পুনরুদ্ধার করেন। তিনি কনৌজের এক রাজাকে পরাজিত করিয়া সিংহাসনচ্যুত করেন। সম্ভবতঃ ইনি ছিলেন ইল্লামুখ অথবা তাঁহার অব্যবহিত পূর্ববর্তী শাসক। কহলন বলেন যে বিনয়াদিত্য নেপাল এবং উত্তর বঙ্গে অভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন, কিন্তু এই বক্তব্যের ঐতিহাসিক মূল্য

সন্দেহাতীত নয়। বিনয়াদিত্য সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। কয়েকজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত তাঁহার রাজসভা অলঙ্কৃত করিতেন।

নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে উৎপল বংশ কর্ণাট বংশের স্থান অধিকার করে। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা অবন্তীবর্মন কৃষির উন্নতির জন্য সেচের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী শঙ্করবর্মন গুর্জর-প্রতিহারগণের নিকট হইতে পাঞ্জাবের এক অংশ অধিকার করেন। কিন্তু শাসকগণের অত্যাচারের ফলে রাজ্যে বিদ্রোহ দেখা দিলে রাজবংশের পতন হয়। দশম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে দিদ্ধা নামে একজন ব্যক্তিত্বময়ী রাণী কাশ্মীর শাসন করিতেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী, লোহর বংশের প্রতিষ্ঠাতা, সংগ্রামরাজের রাজত্ব কালে গজনীর সুলতান মামুদ উত্তর-পশ্চিম ভারতের শাহী রাজ্য অধিকার করেন। আভ্যন্তরীণ অনৈক্যের ফলে কাশ্মীর ঐতিহাসিক গৌরব হারাওয়া বিশ্বস্তির মধ্যে বিলীন হইয়া যায়। তবে ১৩৩৯ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত কাশ্মীর স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিল।

কনোজের গুরুত্ব

হর্ষের রাজত্বকালে কনোজ উত্তর ভারতের প্রধান নগর হইয়া দাঁড়ায় এবং রাজনৈতিক ভারকেন্দ্র রূপে পাটলিপুত্রের স্থান অধিকার করে। “পশ্চিম এশিয়ার যোদ্ধা জাতিগুলির নিকট ব্যাবিলনের যে স্থান ছিল, ববর জামান উপজাতিদিগের নিকট রোমের এবং মধ্য যুগে পূর্ব ও দক্ষিণ ইউরোপবাসীগণের নিকট বাইজ্যান-টিয়ামের যে গুরুত্ব ছিল, অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে নবোদিত রাজবংশগুলির নিকট মহোদয়-ত্রী অর্থাৎ কনোজের গুরুত্বও ছিল তাহার অনুরূপ।”

অষ্টম শতাব্দীতে কনোজ অধিকারই ছিল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার প্রমাণ। কাশ্মীরের দুই জন অধিপতি—ললিতাদিত্য এবং বিনয়াদিত্য—কনোজের রাজগণকে পরাজিত করেন। সম্ভবতঃ ললিতাদিত্য কনোজ কিছুদিন নিজ অধিকারে রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। বঙ্গদেশের পালরাজগণ, গুর্জর-প্রতিহারগণ এবং দক্ষিণ ভারতের রাষ্ট্রকূটগণ দীর্ঘকাল কনোজ অধিকারের জন্য পরস্পরের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন। এই সংগ্রামে শেষ পর্যন্ত জয়লাভ করেন গুর্জর-প্রতিহারগণ। এই রাজপুত রাজবংশটি কনোজে রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁহারা যে সাম্রাজ্য স্থাপন করেন, তাহা হর্ষের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র এবং অল্পকালস্থায়ী রাজ্যের তুলনায় অধিকতর বিস্তৃত, শক্তিশালী এবং স্থায়ী হইয়াছিল।

৪. রাজপুত জাতির আধিপত্য

অষ্টম শতাব্দী হইতে উত্তর ও পশ্চিম ভারতের ইতিহাসে রাজপুত জাতির বিশিষ্ট ভূমিকার প্রতি একজন ইংরেজ ঐতিহাসিক আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।

তিনি বলেন, “হর্ষের যুগ হইতে মুসলমানগণ কর্তৃক হিন্দুস্থান বিজয় পর্যন্ত, অর্থাৎ মোটামুটিভাবে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগ অবধি, কয়েক শতাব্দী ধরিয়া রাজপুতগণ এতদূর প্রাধান্য অর্জন করিয়াছিল যে এই সময়টিকে সঙ্গতভাবেই ‘রাজপুত যুগ’ বলিয়া অভিহিত করা যাইতে পারে। প্রায় সমস্ত রাজ্যই যে সকল রাজবংশ বা গোষ্ঠির দ্বারা শাসিত হইত, তাহারা বহু যুগ ধরিয়া সমবেতভাবে রাজপুত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।”

বহু শতাব্দী ধরিয়া উত্তর ভারতের বৃহৎ অংশে রাজনৈতিক প্রভুত্বই ইতিহাসে রাজপুত জাতির গুরুত্বের একমাত্র কারণ নয়। মুসলমান আক্রমণের যুগে তাহারা ছিল হিন্দু ধর্মের রক্ষক, হিন্দু সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষক, হিন্দু ঐতিহ্যের পতাকাবাহী। ঐতিহাসিক টড (James Tod) তাঁহার ‘রাজস্থানের ইতিবৃত্ত এবং পুরাতত্ত্ব’ (*Annals and Antiquities of Rajasthan*) নামক বিখ্যাত গ্রন্থে তাহাদের বীরত্বের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া বলিয়াছেন, “একমাত্র অসাধারণচরিত্র রাজপুত জাতি ভিন্ন বিশ্বের অন্য কোন জাতি এত শতাব্দীর নিদারুণ অবসাদের মধ্যেও সভ্যতার ঐতিহ্য, তাহাদের পূর্ব পুরুষের সাহস এবং রীতিনীতি রক্ষা করিয়া চলিতে পারিত? পৃথিবীর ইতিহাসে রাজপুতগণই এমন একটি জাতির একমাত্র উদাহরণ-স্থল, যাহারা মনুষ্যজাতির সহনীয় সর্বপ্রকার বর্বর অত্যাচার অগ্রাহ্য করিয়াছে, ভুল্লিষ্ট হইয়াও পুনরায় নূতন উত্তমে মাথা তুলিয়াছে, এবং বিপদকেই সাহসের খড়্গকে’ শাণিত করিবার কঠিন প্রস্তরে পরিণত করিয়াছে।”

রাজপুত জাতির উদ্ভব সম্বন্ধে বিতর্ক

রাজপুতগণের উদ্ভব সম্বন্ধে আধুনিক ঐতিহাসিকগণ একমত নহেন। কিংবদন্তী অনুসারে, রাজপুতগণ প্রাচীন সূর্য ও চন্দ্র বংশীয় ক্ষত্রিয়গণের বংশধর। প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে এই কিংবদন্তীর সুযোগ্য সমর্থক ছিলেন পণ্ডিত গৌরীশঙ্কর হীরচাঁদ ওয়া। হিন্দী ভাষায় তিনি রাজপুত জাতির যে ইতিহাস রচনা করিয়াছেন, তাহা কালোত্তীর্ণ গবেষণার পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে। কিন্তু বর্তমানে ঐতিহাসিক বিচারে বহু ভারতীয় ও ইয়োরোপীয় ঐতিহাসিক এই কিংবদন্তীকে অগ্রাহ্য করিয়াছেন। তাঁহাদের অভিমত সংক্ষেপে এই : “কয়েকটি অভিজাত রাজপুত গোষ্ঠী গুর্জর প্রভৃতি বৈদেশিক জাতি হইতে উদ্ভূত এবং অজ্ঞাত রাজপুত গোষ্ঠীগুলির সহিত ভারতের আদিম জাতিগুলির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে।” এই সাধারণ মতবাদ সম্পূর্ণরূপে প্রমাণিত হইয়াছে, ইহা মনে করা যাইতে পারে।

লোকপরিচয়গত অভিযন্ত

পুরাতন ধারণার সমর্থকগণ স্বভাবতঃই কিংবদন্তীর উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন, কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এই কিংবদন্তীগুলি শিলালিপির দ্বারা সমর্থিত নয়।

উহাইরণ স্বরূপ বলা যায়, মেবারে প্রচলিত কিংবদন্তী অনুসারে উদয়পুরের রাণাগণ রামায়ণের বীর নায়ক রামের বংশধর, কিন্তু প্রাচীনতম শিলালিপিগুলিতে এই গুহিলোত বংশের প্রতিষ্ঠাতাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। যখন মধ্য-যুগীয় এবং আধুনিক কিংবদন্তীর সহিত প্রাচীন শিলালিপির মতবিরোধ দেখা যায়, তখন শিলালিপির মতকেই প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

লোকপরাম্পরাগত অভিমতের সমর্থকেরা আরও বলেন যে হিন্দু ধর্মের প্রতি রাজপুতগণের আনুগত্য, এবং হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষার জন্ত মুসলমানগণের সহিত তাহাদের দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম হইতে প্রমাণিত হয় যে তাহারা মূলতঃ ভারতীয়। যে ধর্ম তাহারা নূতন গ্রহণ করিয়াছে সেই ধর্মের জন্ত তাহারা কেন এত কঠোর সংগ্রাম করিবে? আধুনিক মতের সমর্থকেরা বলেন যে অনেক সময় কোন ধর্মে নবদীক্ষিত ব্যক্তিদের উৎসাহ সেই ধর্মের পুরাতন অনুগামীদের অপেক্ষা অধিক হয়।

সর্বশেষে, ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের লোকগণনার সময় মহম্মদেহের যে মাণ্ড গ্রহণ করা হয় তাহা হইতে দেখা যায় যে রাজপুতদের দৈহিক গঠনের সহিত আর্যদের দৈহিক গঠনের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য আছে। যদি আমরা দৈহিক সাদৃশ্যকে এক জাতির সহিত আর এক জাতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ বলিয়া মনে করি, তাহা হইলে রাজপুত জাতির সহিত আর্য জাতির সম্বন্ধ স্বীকার করিতে হয়। সেই ক্ষেত্রে রাজপুত জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে লোকপরাম্পরাগত যে মতবাদ প্রচলিত আছে, তাহাকেই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু ভারতের মত যে দেশে প্রায়শঃই বহু জাতির সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে, সেখানে মহম্মদেহের মাণ্ডের উপর নির্ভর করিয়া সিদ্ধান্ত করিলে তাহা ঐতিহাসিক দিক হইতে গ্রহণযোগ্য হইবে না। “বহু জাতির রক্তের সংমিশ্রণে যেখানে এক জাতির উদ্ভব হইয়াছে, সেখানে মাধার খুলি মাণ্ডিয়া অথবা আকুতির বৈশিষ্ট্য বিচার করিয়া কিছু জানা যাইবে বলিয়া বিশ্বাস করা যায় না”।

আধুনিক মত

টডের সময়ে রাজস্থানের যে সকল কিংবদন্তী প্রচলিত ছিল তাহার উপর নির্ভর করিয়াই তিনি তাহার বিখ্যাত গ্রন্থটি রচনা করেন। তথাপি তিনি রাজপুত জাতির উদ্ভব সম্বন্ধে যে কাহিনী প্রচলিত ছিল তাহা অগ্রাহ্য করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে রাজপুতরা শক (Scythian) জাতি হইতে উদ্ভূত। অতএব বৈদেশিক জাতি হইতে রাজপুতদের উদ্ভব সম্বন্ধীয় মতবাদটি এক শতাব্দী কালের বেশী সময় ধরিয়া (অর্থাৎ টডের সময় হইতে) প্রচলিত। কোন কোন ইয়োরোপীয় ও ভারতীয় পণ্ডিত ঐতিহাসিক গবেষণার দ্বারা এই মতকে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

যে যুগে রাজপুতগণের উদ্ভব ঘটে তখন হিন্দু সমাজে বৈদেশিক জাতির মিশ্রণ

কোন অভিনব ব্যাপার ছিল না। শকেরা যে হিন্দুদের সহিত বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হইত তাহার ঐতিহাসিক প্রমাণ রহিয়াছে। যেমন, একজন সাতবাহন রাজা শক মহাক্ষত্রপ রুদ্রদায়নের কন্যাকে বিবাহ করিয়াছিলেন। আবার, হুণ, গুর্জর এবং অন্যান্য যে সব জাতি পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে, হিন্দুরা নিশ্চয়ই তাহাদের নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলে নাই। মনে হয় যে গ্রীক, কুষাণ এবং শকদের দ্বারা ইহারাও ধীরে ধীরে হিন্দু সমাজে মিশিয়া যায়।

হিন্দুদের সামাজিক সংগঠনে এই সকল বিদেশীর স্থান নির্ধারিত হইত তাহাদের নিজ নিজ বৃত্তি অনুসারে। যে সকল পরিবার আপন আপন রাজ্য স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন তাঁহারা ক্ষত্রিয় বা রাজপুত বলিয়া অভিহিত হন। টড-বর্ণিত রাজপুত গোষ্ঠীগুলির মধ্যে একটির নাম ‘হুণ’। কখনও কখনও বৃত্তি পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে জাতিরও পরিবর্তন হইত। মেবারের গুহিলোতগণের পূর্বপুরুষ ব্রাহ্মণ ছিলেন। পরে যখন রাজনৈতিক ক্ষমতা অধিকার করিয়া তাঁহারা ক্ষত্রিয়া পত্নী গ্রহণ করেন, তখন তাঁহারা রাজপুত বলিয়া পরিচিত হইলেন। এক্ষণে পরিবর্তন প্রাপ্ত হিন্দু ঐতিহ্য বা ইতিহাসের পরিপন্থী নয়। দক্ষিণ ভারতের কদম্ব রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠাতা ময়ূরবর্মন জন্মস্থানে ব্রাহ্মণ ছিলেন। রাজ্যলাভের পর তিনি ক্ষত্রিয় হইয়া ময়ূরবর্মন নামে পরিচিত হন।

কোন কোন রাজপুত গোষ্ঠী (Clan) যে বৈদেশিক জাতি হইতে উদ্ভূত, তাহা শিলালিপির ভিত্তিতে নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হইয়াছে। যেমন, গুর্জর-প্রতিহারগণকে শিলালিপিতে ‘গুর্জর বংশসম্ভূত’ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। পরবর্তী কালের কিংবদন্তী অনুসারে চারিটি প্রধান রাজপুত গোষ্ঠী—প্রতিহার, পরমার, চাহমান এবং চোলুক্য—আরু পাহাড়ে যজ্ঞকুণ্ড হইতে আবির্ভূত হইয়াছিল, এইজন্য তাঁহারা ‘অগ্নিকুল’ বলিয়া অভিহিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ বৈদেশিকগণের অপবিত্রতা দূর করিয়া তাহাদের হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য কোন শুদ্ধিযজ্ঞের অনুষ্ঠান হইয়াছিল।

কোন কোন ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায় না, তবুও ইহা মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে যে কোন কোন রাজপুত গোষ্ঠী ভারতের আদিম জাতিদের বংশধর।

চন্দেলগণ সম্ভবতঃ ‘হিন্দু ধর্ম গ্রহণকারী গোন্দ’ ছিলেন। ধর্মশাস্ত্রেও নিম্ন জাতির উচ্চ জাতিতে উন্নীত হওয়ার সম্ভাবনা স্বীকার করা হইয়াছে। এখনও হিন্দু সমাজে এইভাবে নীচ জাতি হইতে উচ্চ জাতিতে উন্নয়নের দ্বারা বহিয়া চলিয়াছে। রাজপুতদের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের উপাসনা-পদ্ধতি ও ধর্মবিশ্বাস, রীতি-নীতি ও আচার-ব্যবহার দেখা যায়। ইহা সম্ভবতঃ তাহাদের পৃথক পৃথক উৎস হইতে উদ্ভবের নিদর্শন। যেমন, যে সকল রাজপুত গোষ্ঠী বিশেষভাবে সূর্যের উপাসক, তাঁহারা বৈদেশিক বংশোদ্ভূত বলিয়া মনে করা যায়, আর যাহারা নাগপূজা করে তাঁহারা এই দেশেরই আদিম জাতির বংশধর।

গুর্জর-প্রতিহার বংশের অভ্যুত্থান

গুর্জর-প্রতিহার বংশের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে রাজপুত জাতির রাজনৈতিক প্রাধান্যের স্বত্বপাত হয়। গুর্জর-প্রতিহারগণ নিজেদের সূর্যবংশীয় বলিয়া দাবি করিতেন। কিংবদন্তী অনুসারে তাঁহাদের আদিপুরুষ ছিলেন রামায়ণের নায়ক রামচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা লক্ষ্মণ। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম ও ষষ্ঠ দশকে হুগগণের সঙ্গে মধ্য এশিয়ার যে সকল উপজাতি ভারতে প্রবেশ করে, তাহাদের অন্যতম গুর্জর জাতি হইতে সম্ভবতঃ ইহাদের উৎপত্তি। একদা রামের 'প্রতিহারী' (দাররক্ষক) রূপে যিনি জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার সেবা করিয়াছিলেন সেই লক্ষ্মণকে একটি গুর্জর বংশের আদিপুরুষ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। 'গুর্জর-প্রতিহার' শব্দটির অর্থ সম্ভবতঃ ইহাই।

ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যভাগে হরিসেন রাজস্থানের যোধপুর অঞ্চলে গুর্জর বংশের আদি রাজ্য স্থাপন করেন। তিনি শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ ছিলেন, কিন্তু পরে যুদ্ধবৃত্তি গ্রহণ করিয়া রাজনৈতিক সাফল্যের অধিকারী হন। গুপ্ত সাম্রাজ্য, হুগ-নায়ক মিহিরকুল এবং মান্দাসোরের যশোধর্মের পতনের ফলে যে রাজনৈতিক অস্থিরতার সৃষ্টি হয়, তিনি তাহার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করেন।

দক্ষিণ গুজরাটে (লাট) ও অবন্তীতে (মালব) একাধিক গুর্জর বংশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করে। হিউয়েন সাঙ ভিন্নমালকে (ভিনমাল, সম্ভবতঃ ব্রোচ) একজন গুর্জর রাজের রাজধানী বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

অবন্তীর গুর্জর রাজা প্রথম নাগভট অষ্টম শতাব্দীতে সিন্ধুর আরবগণের আক্রমণ প্রতিহত করিয়া প্রাধান্য লাভ করেন। অষ্টম শতাব্দীর প্রথম দিকে সিন্ধু অধিকার করিয়া আরবেরা গুজরাট ও রাজস্থান বিধ্বস্ত করে এবং নাগভটের রাজধানী উজ্জয়িনী পর্যন্ত অগ্রসর হয়। একটি শিলালিপিতে বলা হইয়াছে যে তিনি 'শক্তিশালী শ্রেষ্ঠ রাজার বিশাল বাহিনীকে ধ্বংস করেন'। অতঃপর তিনি সম্ভবতঃ আরব আক্রমণের ফলে শক্তিহীন রাজস্থান ও দক্ষিণ গুজরাটের গুর্জর রাজ্যগুলির উপর নিজ প্রভুত্ব স্থাপন করেন।

৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে নাগভটের মৃত্যু হয়। অবন্তীর গুর্জর রাজ্যের পরবর্তী শক্তিশালী শাসক বৎসরাজ ৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজ্যলাভ করেন। মালব ও রাজস্থানের এক বৃহৎ অংশ তাঁহার রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। তিনি উত্তর দিকেও অগ্রসর হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল একটি উত্তর ভারতীয় সাম্রাজ্য স্থাপন।

গুর্জর-পাল-রাষ্ট্রকূট প্রতিদ্বন্দ্বিতা

উত্তর ভারতে সার্বভৌমত্ব অর্জনের জন্য গুর্জরগণ, পূর্ব ভারতের পালরাজগণ এবং দক্ষিণ ভারতের রাষ্ট্রকূটগণের মধ্যে সংগ্রাম শুরু হয় বৎসরাজের রাজত্বকালে। সম্ভবতঃ প্রথম নাগভট রাষ্ট্রকূটরাজ দত্তিদুর্গের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন, কিন্তু

এই সংঘর্ষের কোন স্থায়ী ফল হয় নাই। বৎসরাজ এক গোড়েশ্বরকে পরাজিত করেন; ইনি সম্ভবতঃ পরাক্রান্ত পালরাজ ধর্মপাল। তিনি পাল রাজ্যের কোন অংশে অগ্রপ্রবেশ করিয়াছিলেন কিনা তাহা নিশ্চিত জানা যায় না। তবে এই সময়ে পাল রাজ্য গঙ্গা-যমুনা দোয়াব পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল; এই অঞ্চলে কোথাও সংঘর্ষ ঘটয়া থাকিতে পারে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জয়গৌরবের অধিকারী হইলেন রাষ্ট্রকূটরাজ ঋব। তিনি বৎসরাজ ও ধর্মপাল, উভয়কেই পরাজিত করেন। কিন্তু এই যুদ্ধগুলি সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না।

এই তিনটি প্রধান রাজবংশের মধ্যে ত্রিমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রায় এক শতাব্দীকাল স্থায়ী হয়। 'কনৌজনগরী, ইর্ববর্ধন যাহাকে সাম্রাজ্যকেস্ত্রের মর্যাদায় ভূষিত করেন, এই প্রতিযোগিতায় পুরস্কার ছিল বলিয়া মনে হয়। প্রত্যেকেই এই পুরস্কার অর্জনে অল্পবিস্তর সাফল্য লাভ করেন।'

ঋবের নিকট পরাজয়ের পরে বৎসরাজের কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। সম্ভবতঃ তাঁহার শক্তি রাজস্থানের কিয়দংশে সীমাবদ্ধ হইয়াছিল। তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় নাগভট বংশের গৌরব পুনরুদ্ধার করেন। একটি শিলালিপিতে বলা হইয়াছে : অজ্ঞ, সৈন্ধব, বিদর্ভ ও কলিঙ্গের শাসকগণ তাঁহার বশতা স্বীকার করেন; তিনি চক্রাঘ্র ও বঙ্গেশ্বরকে পরাজিত করেন; তিনি আনর্ড, কিরাভ, তুরুক্ষ, বৎস ও মৎসের গিরিভূগগুলি অধিকার করেন। রাষ্ট্রকূট শিলালিপি অনুসারে, রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দ দ্বিতীয় নাগভটকে পরাজিত করিয়া তাঁহার রাজ্য বিধ্বস্ত করেন এবং হিমালয়ের পাদদেশে উপস্থিত হন।

এই সকল বক্তব্যের যথাযথ ব্যাখ্যা করা সম্ভব নহে, তবে কয়েকটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। প্রথমতঃ, দ্বিতীয় নাগভট পশ্চিম দিকে মুসলমান শাসকগণের (তুরুক্ষ) বিরুদ্ধে কিছু সাফল্য অর্জন করেন। দ্বিতীয়তঃ, তিনি ধর্মপালের অগ্রগত কনৌজরাজ চক্রাঘ্রকে পরাজিত করেন। সম্ভবতঃ তিনি কনৌজ অধিকার করেন এবং উহা পরবর্তী কালে গুজর-প্রতিহারগণের স্থায়ী রাজধানী হয়। তৃতীয়তঃ, তিনি পাল রাজ্যের প্রায় কেন্দ্রে মুঙ্গের (বিহারে) পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া ধর্মপালকে পরাজিত করেন। চতুর্থতঃ, তৃতীয় গোবিন্দ তাঁহাকে প্রবল আঘাত করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ধর্মপাল ও চক্রাঘ্র রাষ্ট্রকূটরাজের সার্বভৌম আধিপত্য স্বীকার করেন। বোধহয় এই কারণেই বলা হইয়াছে যে তিনি হিমালয় (অর্থাৎ গঙ্গা-যমুনা দোয়াব) পর্যন্ত অগ্রসর হন।

তৃতীয় গোবিন্দ নাগভটের শক্তি হ্রাস করিয়াছিলেন, কিন্তু চূর্ণ করিতে পারেন নাই। তাঁহার মৃত্যুর পরে সম্ভবতঃ ধর্মপালের উত্তরাধিকারী দেবপাল তাঁহার রাজ্য বিধ্বস্ত করেন। পরে বংশের গৌরব পুনরুদ্ধার করেন ভোজ। তিনি ৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসন লাভ করিয়া অন্ততঃ ৮৮২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। সম্ভবতঃ তিনি কনৌজে রাজধানী স্থাপন করেন। দেবপাল, গুজরাটের রাষ্ট্রকূট শাসক এবং

কলচুরিরাজ কোঙ্কল তাঁহাকে পরাজিত করেন। পূর্বে ও পশ্চিমে প্রতিহত হইলেও রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতি হইলে তিনি ‘ত্রিভুবন জয়’ করিতে মনস্থ করেন। দেবপালের মৃত্যুর পর পাল রাজ্য দুর্বল হইয়া পড়ে। তাঁহার পরবর্তী দুই জন শাসক দুর্বলপ্রকৃতি ছিলেন। রাষ্ট্রকূটরাজ অমোঘবর্ষ পাল রাজ্য আক্রমণ করিয়া আংশিক সাফল্য লাভ করেন। ইহার সুযোগে ভোজ পালরাজ নারায়ণ পালকে পরাজিত করিয়া তাঁহার রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলের এক বৃহদংশ অধিকার করেন। অতঃপর অমোঘবর্ষের উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় কৃষ্ণের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ ঘটে। কিন্তু উহার ফল কি হইয়াছিল তাহা জানা যায় না।

উত্তর-পশ্চিমে ভোজের রাজ্য পাঞ্জাব পর্যন্ত প্রসারিত হইয়াছিল। কাথিয়াবাড়, অঘোধ্যা ও বুন্দেলখণ্ডেও তাঁহার প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। মালব তাঁহার অধীনে ছিল কিনা তাহা সঠিক জানা যায় না। ‘তিনি উত্তর ভারতে একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন’, ইহা মনে করা ভুল। কিন্তু ‘তিনি অবশ্যই উত্তর ভারতের সর্বাঙ্গের পরাক্রান্ত রাজা ছিলেন। স্থলেমান নামক আরব লেখকের রচনা হইতে জানা যায় :

“রাজার অসংখ্য সৈন্য আছে, এবং অল্প কোন ভারতীয় রাজার অধীনে এরূপ উৎকৃষ্ট অখারোহী বাহিনী নাই। তিনি আরবদের প্রতি শত্রুতাবাপন্ন, কিন্তু তিনি স্বীকার করেন যে আরবদের রাজা রাজগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। উত্তর ভারতের রাজগণের মধ্যে ইমলাম ধর্মের এরূপ প্রবল শত্রু আর কেহ নহে। তাঁহার প্রচুর ধনসম্পদ আছে। তাঁহার বহু উট ও অশ্বও আছে। তাঁহার রাজ্যে রৌপ্য (ও স্বর্ণ)-চূর্ণ বিনিময়ের মাধ্যম রূপে ব্যবহৃত হয়। কথিত আছে যে দেশে (এই সব ধাতুর) খনিও আছে। অল্প কোনও দেশই দস্যুর উপদ্রব হইতে ভারতের মত সুরক্ষিত নহে।”

ভোজের উত্তরাধিকারী প্রথম মহেন্দ্রপাল ৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের পূর্বে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং ৯০৮ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি পালগণের নিকট হইতে মগধ, এমন কি উত্তর বঙ্গের একাংশ, অধিকার করেন। পশ্চিমে তাঁহার অধিকার আরব সাগর পর্যন্ত প্রসারিত হয়, এবং উত্তর-পশ্চিমে পূর্ব পাঞ্জাব তাঁহার হস্তগত হয়। তাঁহার গুরু, প্রসিদ্ধ কবি রাজশেখরের রচনায় কনৌজের সমৃদ্ধি ও গৌরবের পরিচয় পাওয়া যায়।

৯১২ খ্রিস্টাব্দে মহীপাল কনৌজের সিংহাসনে আরোহণ করেন। রাজশেখর তাঁহাকে ‘আর্যাবর্তের মহারাজাধিরাজ’ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কবি বলিয়াছেন যে তিনি মুরল, যেকল, কলিঙ্গ, কেরল, কুলুত, কুন্তল ও রমথগণকে পরাজিত করেন। উক্তির সাধারণ অর্থ এই যে রাষ্ট্রকূটদের শাসনাধীন দক্ষিণ ভারতের কোন কোন অঞ্চলে গুর্জররাজের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

আরব পর্যটক অল মাসুদী ৯১৫-১৬ খ্রিস্টাব্দে ভারতে আসেন। তিনি

বলেন যে কনৌজ রাজ্যের রাজ্য দক্ষিণে রাষ্ট্রকূট রাজ্য ও পশ্চিমে মূলতানের মুসলমান রাজ্য পর্যন্ত প্রসারিত ছিল, এবং এই দুই প্রতিবেশীর সহিত তাঁহার যুদ্ধ চলিত। আরব লেখক আরও বলিয়াছেন যে তাঁহার বহু অশ্ব ও উট ছিল, এবং তাঁহার চার দিকে চারটি সৈন্যবাহিনী ছিল; ইহাদের প্রত্যেকটির সৈন্য সংখ্যা ছিল সাত অথবা নয় লক্ষ।

১১৫ হইতে ১১৮ খ্রীস্টাব্দের মধ্যবর্তী কোন সময়ে রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় ইন্দ্র গুর্জর রাজ্য আক্রমণ করেন। সম্ভবতঃ তিনি কনৌজ অধিকার করেন, এবং মহীপাল 'বজ্রাহতের স্ত্রীর' প্রয়াগ (এলাহাবাদ) অভিমুখে পলায়ন করেন। রাষ্ট্রকূট বাহিনী দাক্ষিণাত্যে প্রত্যাবর্তন করিলে মহীপাল তাঁহার রাজ্যের অন্ততঃ কিছু অংশ উদ্ধার করেন। কিন্তু গুর্জর-প্রতিহার বংশের মর্যাদা প্রবলভাবে আহত হইল। সামন্ত রাজগণ ও প্রাদেশিক শাসকগণ ধীরে ধীরে স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। নূতন নূতন রাজবংশের আবির্ভাব হইল।

মহীপালের উত্তরাধিকারীগণের ইতিহাস অন্ধকারাচ্ছন্ন। দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে বিশাল গুর্জর-প্রতিহার সাম্রাজ্য খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়। এই বংশের পরবর্তী শাসকগণ ১০২৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত কনৌজের চারিপাশে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য শাসন করিতেন।

গুর্জর-প্রতিহারগণের কৃতিত্ব

ভারতের ইতিহাসে গুর্জর-প্রতিহার রাজগণের গুরুত্বের তিনটি দিক রহিয়াছে। প্রথমতঃ, তাঁহারা হর্বের রাজ্যের তুলনায় বিশালতর এবং দীর্ঘস্থায়ী এক রাজ্য স্থাপন করেন। প্রকৃতপক্ষে গুপ্ত সম্রাটদের পতনের পরে রাজনৈতিক ঐক্যের যে আদর্শ ক্ষয়িষ্ণু হইয়াছিল, গুর্জর-প্রতিহারগণ তাহা শক্তিশালী করেন এবং পাল ও রাষ্ট্রকূটদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা সত্ত্বেও তাহাকে একটি দীর্ঘকালস্থায়ী রূপ দেন। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, তাঁহারা ছিলেন প্রাচীন ভারতবর্ষের শেষ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা। দ্বিতীয়তঃ, তাঁহারা সিন্ধুর আরবগণের বিরুদ্ধে ভারতের পশ্চিম সীমান্ত অক্লান্তভাবে রক্ষা করেন। প্রথম নাগভট ও তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ বাধা না দিলে আরবগণ গুজরাট, রাজস্থান, এমন কি মালব পর্যন্ত অধিকার করিত। স্লেচ্ছ আক্রমণের বিরুদ্ধে দেশের রক্ষাকর্তা রূপে নিজ গৌরব প্রতিষ্ঠা করার জন্য ভোজ 'আদি বরাহ' (বিষ্ণুর বরাহ অবতার) এই কোতূহলোদ্দীপক উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। (বিষ্ণু বরাহ রূপ গ্রহণ করিয়া দন্ত দ্বারা বজ্রাঘাতিত পৃথিবী জলের উপরে উঠাইয়া রাখিয়াছিলেন।) তৃতীয়তঃ, গুর্জর-প্রতিহার রাজবংশের পঞ্চম শতাব্দী হইতে ভারতে অনুপ্রবেশকারী বৈদেশিক জাতি ও উপজাতিগুলির ভারতীয়করণের স্থম্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। তাহারা হিন্দু ধর্ম ও সমাজব্যবস্থা গ্রহণ করে, তাহাদের স্থাপিত রাজবংশগুলি প্রাচীন ক্ষত্রিয় বংশ হইতে

উদ্ধৃত বলিয়া দাবি করে, এবং রাজনৈতিক ও সামরিক সংগঠনে ক্ষত্রিয়দের ভূমিকা গ্রহণ করে। পরবর্তী কালে অগ্গাথ রাজপুত রাজবংশগুলি গুর্জর-প্রতিহারদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়াছিল।

নূতন রাজপুত রাজবংশসমূহ

দশম শতাব্দীতে গুর্জর-প্রতিহার সাম্রাজ্যের পতনের পরে মধ্য ও পশ্চিম ভারতে বহু রাজপুত রাজবংশের উদ্ভব হয়। ইহাদের কোন কোনটি প্রভূত রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হইয়াছিল।

চাহমান (চৌহান) বংশ

রাজপুত চারণগণ কর্তৃক সংরক্ষিত ঐতিহ্য অনুসারে রাজস্থানের আবু পাহাড়ে প্রসিদ্ধ বশিষ্ঠ মুনির অগ্নিবেদী হইতে প্রতিহার, চাহমান, চালুক্য এবং পরমার— এই চারিটি ‘অগ্নিকুলে’র উদ্ভব হইয়াছিল। অবশ্য চাহমান বংশের প্রাচীন শিলা-লিপিতে এই কাহিনীর কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। চাহমানেরা সাধারণতঃ ‘চৌহান’ নামে পরিচিত।

মনে হয়, ভূতপূর্ব যোধপুর ও জয়পুর রাজ্যের সীমান্তে অবস্থিত শাকন্তরী (বা শান্তর) ছিল চাহমানদের আদি বাসভূমি। তাহারা কয়েকটি শাখায় বিভক্ত ছিল। ইহাদের মধ্যে শাকন্তরী শাখা ছিল নিঃসন্দেহে প্রধান। চাহমানদের এই শাখা যে অঞ্চলে রাজত্ব করিত তাহা ‘শপাদলক্ষ’ দেশ নামেও পরিচিত ছিল। ইহার প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বহুদেব, কিন্তু তিনি কবে রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন তাহা সঠিক জানা যায় না। প্রথম গুবাক ছিলেন গুর্জর-প্রতিহার সম্রাট দ্বিতীয় নাগভটের অধীন সামন্ত রাজা। কথিত আছে, দ্বিতীয় গুবাক দিল্লী অঞ্চলের একজন তোমর কুলের রাজপুত রাজাকে পরাজিত ও নিহত করেন। এইরূপে শুরু হয় চাহমান ও তোমরগণের মধ্যে দীর্ঘ প্রতিদ্বন্দ্বিতা। তাহার ফলে শেষ পর্যন্ত দিল্লীতে চাহমান বংশের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রথম বাকপতি ও সিংহরাজের সামরিক সাফল্যের ফলে বংশের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। সম্ভবতঃ দ্বিতীয় বিগ্রহরাজের (আনুমানিক ১৭৩-১৯৭ খ্রীষ্টাব্দ) সিংহাসন লাভের পূর্বেই চাহমানগণ প্রতিহারদের অধীনতাপাশ হইতে মুক্তিলাভ করেন।

১ তোমর (তুমার) বংশ ৩৬টি বিখ্যাত রাজপুত কুলের অঙ্গভূমি ছিল। চারণদের গাথা অনুসারে, তোমর বংশের রাজা অনঙ্গপাল অষ্টম শতাব্দীতে দিল্লী শহর প্রতিষ্ঠা করেন। সম্ভবতঃ দশম শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্যন্ত তোমরগণ গুর্জর-প্রতিহার রাজগণের অধীন সামন্ত রাজা ছিলেন। অতঃপর তাহারা স্বাধীন হন, কিন্তু চাহমানগণের বিরোধিতার ফলে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারেন নাই। ১১৬৪ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে কোন সময়ে চাহমানগণ দিল্লী অধিকার করিলে তোমর বংশের অবসান হয়।

দ্বিতীয় বিগ্রহরাজ দক্ষিণে নর্মদা নদী পর্যন্ত রাজ্য বিস্তার করেন এবং গুজরাটের চৌলুকা বংশীয় নৃপতি মূলরাজকে পরাজিত করেন। অজয়রাজ মালবের পরমার রাজ্যের একজন সেনাপতিকে পরাস্ত করিয়া উজ্জয়িনী পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল অধিকার করেন। তিনি প্রসিদ্ধ অজয়-মেরু বা আজমীর শহরের প্রতিষ্ঠাতা। তাঁহার পুত্র অর্নোরাজ (আহুমানিক ১১৩৯ খ্রিস্টাব্দ) গুজরাটের চৌলুকা বংশীয় রাজা জয়সিংহ ও কুমারপালের নিকট পরাজিত হন।

কোন কোন চাহমান শিলালিপিতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে দ্বিতীয় গোবিন্দরাজ, অজয়রাজ ও অর্নোরাজের সামগ্রিক সাফল্যের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। সম্ভবতঃ পরাজিত মুসলমানেরা ছিল গজনীর সুলতান মামুদ ও তাঁহার উত্তরাধিকারীদের সৈন্যদল। মুসলমানদের সহিত এই বিরোধিতা চতুর্থ বিগ্রহরাজের সময় (আহুমানিক ১১৫৩-১১৬৪ খ্রিস্টাব্দ) পর্যন্ত চলে। তিনি পাঞ্জাবের ইয়ামিনী বংশের (সুলতান মামুদের বংশধরদের) দুর্বলতার সুযোগে শতদ্রু ও যমুনা নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চল অধিকার করেন। তিনি তোমরগণের নিকট হইতে দিল্লী ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চলও অধিকার করিয়াছিলেন। “দিল্লী এবং যমুনা ও শতদ্রু নদীর মধ্যবর্তী ভূভাগ অধিকারের ফলে গঙ্গা-যমুনা উপত্যকার প্রবেশদ্বার রক্ষার ভার চাহমান বংশের উপরে আসিয়া পড়ে। পরবর্তীকালের ইতিহাসে দেখা যায়, ঘুরের পর্বত হইতে উদ্ভিত পুনরুজ্জীবিত মুসলমান শক্তির প্রথম সংঘাত চাহমান-গণকেই সন্মুখ করিতে হয়।

বিগ্রহরাজ ‘হরকেলি নাটক’ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার সভাকবি সোমদেব ‘ললিত-বিগ্রহরাজ-নাটক’ রচনা করেন।

চাহমান বংশের শাকভদ্রী শাখার শেষ বিখ্যাত নৃপতি ছিলেন তৃতীয় পৃথীরাজ (আহুমানিক ১১৭৯-১১৯২ খ্রিস্টাব্দ)। ভারতীয় ইতিহাসের পাঠকদিগের নিকট তাঁহার নাম বিশেষ পরিচিত। সম্ভবতঃ জয়ন্ত কর্তৃক বিরচিত ‘পৃথীরাজ-বিজয়’ নামক সংস্কৃত কাব্যগ্রন্থে এবং চাঁদ বরদাই রচিত ‘পৃথীরাজ-রাসো’ নামক বিখ্যাত হিন্দী মহাকাব্যে তাঁহার জীবনকাহিনী বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তবে চাঁদ বরদাই রচিত গ্রন্থটির ঐতিহাসিক মূল্য সন্দেহের অতীত নহে। ইহাতে বর্ণিত ঘটনাবলীর পারস্পর্য অর্যোক্তিকতায় পরিপূর্ণ। তাহা ছাড়া পৃথীরাজের সহিত সংযুক্তার প্রেমকাহিনীও সত্য বলিয়া মনে হয় না।

জেজাভুক্তির চন্দেলগণের এবং গুজরাটের চৌলুকগণের সহিত পৃথীরাজের সংঘর্ষের বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ আছে, কিন্তু হিন্দু ভারতের শেষ মহাবীর রূপে তাঁহার খ্যাতির কারণ মহম্মদ ঘুরীকে প্রতিরোধের জন্য তাঁহার প্রয়াস। ইয়ামিনী বংশের বিলোপ (১১৮৬ খ্রিস্টাব্দ) করিয়া মহম্মদ পাঞ্জাবের অধিপতি হইলেন। তখন ঘুর এবং শাকভদ্রীর দুই রাজবংশ পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়াইল। বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য উত্তর ভারতের হিন্দু রাজগণ সমবেতভাবে কোন চেষ্টা

করেন নাই। ১১৯১ খ্রীস্টাব্দে তরাইনের প্রান্তরে মহম্মদ ঘুরী পৃথীরাজের সম্মুখীন হন। জনৈক মুসলমান ঐতিহাসিক বলেন, “ইসলামের বাহিনীর এমনই পরাভব ঘটিল যে তাহার আর কোন প্রতিকার রহিল না।” কিন্তু পৃথীরাজ মুসলমান বাহিনীর হতাবশিষ্টগণকে গজনীতে ফিরিয়া যাইতে দিলেন। মহম্মদ নিজ বাহিনী পুনর্গঠিত করিয়া ১১৯২ খ্রীস্টাব্দে পুনরায় তরাইনে উপস্থিত হইলেন। পৃথীরাজ পরাজিত, ধৃত ও নিহত হন। হিন্দুদের এই বিপর্যয়ের কারণ ছিল মহম্মদের উন্নততর রণকৌশল এবং দ্রুতগামী অশারোহী বাহিনীর সূক্ষ্ম ব্যবহার।

তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধের ফলে কার্যত চাহমান রাজ্য মুসলমানদের হাতে চলিয়া যায়। আজমীর, দিল্লী ও মীরাট অল্পদিনের মধ্যেই অধিকৃত হয়। পৃথীরাজের আত্মীয়-স্বজন নূতন শাসকদের বিব্রত করিতে চেষ্টা করিলে তাঁহাদের দমন করা হয়।

চন্দ্রাভ্যেয় (চন্দেল) বংশ

চন্দ্রাভ্যেয় বা চন্দেল বংশের আদি ইতিহাস রহস্যাবৃত। সাধারণের বিশ্বাস, চন্দেলের পুত্র খবি চন্দ্রাভ্যেয় হইতে এই বংশের উৎপত্তি। শিলালিপিতে এই বংশের প্রথম যে ঐতিহাসিক ব্যক্তির উল্লেখ আছে তাঁহার নাম নন্মুক। তিনি সম্ভবতঃ নবম শতাব্দীর প্রথম পাদে বর্তমান ছিলেন। মধ্য প্রদেশের খাজুরাহো চন্দেল শক্তির আদি কেন্দ্র ছিল। এই বংশের প্রথম নৃপতিগণ ছিলেন গুর্জর-প্রতিহারগণের সামন্ত। তাঁহাদের অন্ততম জয়শক্তি, জেজ্জক বা জেজা নামেও পরিচিত ছিলেন। তাঁহার অধিকৃত রাজ্য ‘জেজকভুক্তি’ নামে পরিচিত হয়। এই বংশের হর্ষ এবং যশোবর্মান ক্ষয়শালী শাসক ছিলেন।

প্রথম পরাক্রান্ত চন্দেল নৃপতির নাম ধ্বজ (আনুমানিক ৯৫৪-১০০২ খ্রীস্টাব্দ)। তিনি এলাহাবাদ, কালঞ্জর ও গোয়ালিয়র সহ উত্তর ভারতের এক বিস্তৃত অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন। কথিত আছে, তিনি উত্তর ভারত ও দাক্ষিণাত্যের বহু নৃপতিকে পরাজিত করিয়াছিলেন, কিন্তু শিলালিপির এই সব বিবরণের সত্যতা বিচার করা কঠিন। তাঁহার উত্তরাধিকারী হন তাঁহার পুত্র গণ্ড। অনেকের মতে, কোন কোন মুসলমান ঐতিহাসিক গজনির সুলতান মামুদের প্রতিপক্ষ রূপে নন্দ নামে যে পরাক্রান্ত নৃপতির কথা উল্লেখ করিয়াছেন, তিনিই গণ্ড; তবে সম্ভবতঃ এই ধারণা সত্য নহে। গণ্ডের পুত্র ও উত্তরাধিকারী বিভাধরকে (আনুমানিক ১০১৭—১০২৯ খ্রীস্টাব্দ) মুসলমান ঐতিহাসিকগণ ‘ভারতের নৃপতিগণের মধ্যে রাজ্যের আয়তনের দিক হইতে সর্বশ্রেষ্ঠ’ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি প্রতিহার বংশের শেষ প্রতিনিধি রাজ্যপালকে পরাজিত ও নিহত করেন। অতঃপর সুলতান মামুদের আক্রমণ হইতে গঙ্গা-যমুনা উপত্যকা রক্ষা করিবার দায়িত্ব তাঁহার উপরেই পড়িল। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে, তিনিই মুসলমান ঐতিহাসিকগণ কর্তৃক

বর্ণিত পরাক্রান্ত হিন্দু রাজা 'নন্দ'। 'নন্দের' সহিত স্থলতান রামুদের সংঘর্ষের যে বিবরণ পাওয়া যায়, তাহা হইতে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে এই প্রসিদ্ধ বিজয়ী অগ্রাণ্ড হিন্দুরাজাদের বিরুদ্ধে যে সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন, চন্দেলদের ক্ষেত্রে তাহার পুনরাবৃত্তি করিতে পারেন নাই।

বিচাধরের অব্যবহিত পরবর্তী চন্দেল রাজগণ দুর্বল শাসক ছিলেন। ফলে প্রসিদ্ধ কলচুরিরাজ লক্ষ্মী-কর্ণের বিজয়গৌরবে চন্দেল রাজগণের শক্তি সম্পূর্ণরূপে অধিকারাবৃত হইয়াছিল। কীৰ্ত্তিবর্মনের রাজত্বকালে (আনুমানিক ১০৭০-১০৯৮ খ্রীষ্টাব্দ) চন্দেল শক্তির পুনরুদ্ধার হয়। তাঁহার সেনাপতি গোপাল লক্ষ্মী-কর্ণকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করেন। কিন্তু কলচুরি রাজার আঘাত এত প্রবল হইয়াছিল যে তাহার পরে চন্দেল রাজগণের পক্ষে উত্তর ভারতে প্রধান স্থান অর্জন আর সম্ভব হয় নাই।

এই বংশের সর্বশেষ শক্তিশালী শাসক মদনবর্মন (আনুমানিক ১১২৯-১১৬৩ খ্রীষ্টাব্দ)। তিনি চন্দেল রাজবংশের ইতিহাসের সহিত যুক্ত চারিটি প্রধান স্থান—কালঞ্জর, খাজুরাহো, অজয়গড় এবং মহোবা—নিজ অধিকারে রাখিয়াছিলেন। কথিত আছে, তিনি মালবের পরমাররাজ, ডাহলের কলচুরিরাজ, এবং গুজরাটের চৌলুক্যরাজ সিদ্ধরাজ জয়সিংহকে পরাজিত করিয়াছিলেন। শোনা যায়, বারাণসীর গাহড়বাল রাজা তাঁহার প্রতি 'বন্ধুত্বপূর্ণ আচরণে কালযাপন করিতেন।'

মদনবর্মনের পৌত্র পরমর্দি (আনুমানিক ১১৬৭-১২০২ খ্রীষ্টাব্দ) দিল্লী ও আজমীরের চাহমান বংশীয় বিখ্যাত নৃপতি তৃতীয় পৃথ্বীরাজ কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। ১২০২ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ ঘুরীর সেনাপতি কুতবউদ্দীন কালঞ্জর অধিকার করিয়া পরমর্দিকে 'দাসত্বের বন্ধন গলায় পরিতে' বাধ্য করেন। তাঁহার পুত্র ত্রৈলোক্যবর্মন (আনুমানিক ১২০৫-১২৪১ খ্রীষ্টাব্দ) মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। তিনি সম্ভবতঃ কালঞ্জর উদ্ধার করিয়াছিলেন। ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত বুন্দেলখণ্ডের কোন কোন অংশ চন্দেল বংশের রাজগণের শাসনাধীন ছিল।

চন্দেল রাজগণ শিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। খাজুরাহোতে (মধ্য প্রদেশ) প্রায় ত্রিশটি মন্দির আছে। এই মন্দিরগুলি তিন ধর্মের উপাসনার জন্য নির্মিত হয়—শৈব ধর্ম, বৈষ্ণব ধর্ম ও জৈন ধর্ম। ইহারা স্থাপত্য ও ভাস্কর্য শিল্পের অতি উচ্চ মানের নিদর্শন।

কলচুরি বংশ

কলচুরি রাজগণ দাবি করিতেন যে তাঁহারা 'মহাকাব্য' ও পুরাণে বর্ণিত হৈহয় ক্ষত্রিয়গণের বংশোদ্ভূত। অন্ততঃ ষষ্ঠ শতাব্দী হইতে পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত শিলালিপিতে ইহাদের নাম পাওয়া যায়। এই বংশের প্রধান শাখা, ডাহল বা

ত্রিপুরার (মধ্য প্রদেশের জব্বলপুরের নিকটে বর্তমান তেওয়ার) কলচুরিগণ নিজেদের বিষ্ণুর বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতেন । এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা কোকিল (আনুমানিক ৮৭৫-৯২৫ খ্রীস্টাব্দ) সম্ভবতঃ বর্তমান মধ্য প্রদেশের জব্বলপুর অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন । তিনি রাষ্ট্রকূট ও চন্দেল বংশের সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেন । গুর্জর-প্রতিহারগণের সহিতও তিনি বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রক্ষা করিয়া চলিয়াছিলেন । রাষ্ট্রকূট বংশের সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের রীতি তিন পুরুষ ধরিয়া অনুসৃত হইয়াছিল । কলচুরিবংশীয় লক্ষ্মণরাজ দশম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে রাজত্ব করিতেন । তিনি বঙ্গ, কোশল, গুজরাট, কাশ্মীর ও পাণ্ড্য রাজ্যের রাজগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন বলিয়া দাবি করিয়াছেন । তিনি হয়ত নুষ্ঠনের জন্ত বঙ্গদেশ, কোশল ও গুজরাটে অভিযান করিয়াছিলেন, কিন্তু কাশ্মীর ও পাণ্ড্য রাজ্যের সহিত তাঁহার সম্পর্ক প্রমাণ করা কঠিন । পরমারবংশীয় দ্বিতীয় বাকপতি (মুঞ্জ) কলচুরিবংশীয় দ্বিতীয় যুবরাজকে পরাজিত করেন । কলচুরিগণের রাজধানী ত্রিপুরীও তিনি অধিকার করিয়াছিলেন । ত্রিপুরী অল্পদিনের মধ্যেই পুনরধিকৃত হয় । কিন্তু কল্যাণের চালুক্যবংশীয় দ্বিতীয় তৈল সম্ভবতঃ দ্বিতীয় যুবরাজকে পরাজিত করেন । দ্বিতীয় যুবরাজের উত্তরাধিকারী সম্ভবতঃ চন্দেলরাজ বিজ্ঞাধরের নিকট পরাজিত হন ।

গাঙ্গেয় বিক্রমাদিত্য (আনুমানিক ১০৩০-১০৪১ খ্রীস্টাব্দ) কলচুরি বংশের গৌরব পুনরুদ্ধার করেন । কথিত আছে, তিনি কীর (হিমাচল প্রদেশের কাংড়া উপত্যকা), বঙ্গ, উৎকল ও কুন্তল রাজ্যের রাজগণকে পরাজিত করেন । তিনি এলাহাবাদ ও বারাণসী অধিকার করিয়া উত্তরে গঙ্গা নদী পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করেন । তবে তিনি পরমার বংশীয় নৃপতি ভোজের নিকট পরাজিত হন । তাঁহার পুত্র লক্ষ্মী-কর্ণ (আনুমানিক ১০৪১-১০৭০ খ্রীস্টাব্দ) একজন খ্যাতনামা দিগ্বিজয়ী ছিলেন । “অন্ততঃ কিছুকালের জন্ত তিনি পশ্চিমে বগস ও মাহী নদীর উৎস হইতে পূবে হুগলী নদীর মোহানা পর্যন্ত, এবং উত্তরে গঙ্গা-যমুনা উপত্যকা হইতে দক্ষিণে মহানদী, বেনগঙ্গা, ওয়ারী ও তাপ্তী নদীর উজান অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ভূখণ্ড নিজ শাসনাধীনে আনিয়াছিলেন ।” কিন্তু তাঁহার রাজত্বকালের শেষের দিকে এই পরাজিত রাজাও বঙ্গদেশের নয়পাল ও দ্বিতীয় বিগ্রহপাল, চন্দেল বংশীয় রাজা কীর্তিবর্মন, পরমার বংশীয় রাজা উদয়াদিত্য এবং চৌলুক্য বংশীয় রাজা প্রথম ভীম, কল্যাণের চালুক্য বংশীয় রাজা সোমেশ্বর কর্তৃক পরাজিত হন ।

তাঁহার উত্তরাধিকারী যশঃ-কর্ণও (আনুমানিক ১০৭৩-১১২৫ খ্রীস্টাব্দ) পরমার, চন্দেল ও চৌলুক্য রাজগণ কর্তৃক পরাজিত হন । সম্ভবতঃ তাঁহার রাজত্বকালেই গাহড়বালগণ বারাণসী হইতে কনৌজ পর্যন্ত অঞ্চল অধিকার করেন । ইহার ফলে গঙ্গা-যমুনা উপত্যকার উর্বরতম জেলাগুলি কলচুরিগণের হস্তচ্যুত হয় । তাঁহার উত্তরাধিকারী গয়ঃ-কর্ণ (আনুমানিক ১১৫১ খ্রীস্টাব্দ) সম্ভবতঃ চন্দেল বংশীয়

মদনবর্মন কর্তৃক পরাজিত হন। তুঘলকের কলচুরি রাজারা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন এবং দক্ষিণ কোশল গয়-কর্ণের প্রভাবমুক্ত হয়। তাঁহার উত্তরাধিকারীগণের সম্বন্ধে খুব সামান্য তথ্যই জানা যায়।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হইতে চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মধ্যে মুসলমানগণ ভানুয়ের গিরিমালা পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করে। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে জব্বলপুর অঞ্চলে গোলন্দেবের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত সম্ভবতঃ কলচুরি রাজগণ ঐ অঞ্চলে রাজত্ব করিয়াছিলেন।

গাহড়বাল বংশ

শিলালিপি হইতে জানা যায়, গাহড়বাল রাজবংশের আদিপুরুষের নাম যশো-বিগ্রহ। তিনি বোধ হয় রাজবংশীয় ছিলেন না। এই বংশের রাজকীয় মর্যাদা ও গৌরবের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতার নাম চন্দ্র। একাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে তিনি কনোজ অধিকার করেন। সম্ভবতঃ বারাণসী গাহড়বালগণের আদি রাজধানী ছিল। প্রধানতঃ কলচুরিগণকে পরাজিত করিয়াই তাঁহারা বর্তমান উত্তর প্রদেশে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। গোবিন্দচন্দ্র (আনুমানিক ১১১৪-১১৫৫ খ্রিস্টাব্দ) গাহড়বাল বংশের শ্রেষ্ঠ নৃপতি ছিলেন। পাঞ্জাবের ইয়ামিনি স্থলতানগণ, বিহারের পালরাজগণ, বঙ্গদেশের সেনরাজগণ এবং ডাহলের কলচুরি রাজগণের সহিত তাঁহার যে সকল সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল তাহার বিস্তারিত বিবরণ জানা যায় না। উত্তর ভারতে চন্দেল রাজগণ এবং দক্ষিণ ভারতে চোল রাজগণের সহিত তিনি সদ্ভাব বজায় রাখিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র বিজয়চন্দ্রও ইয়ামিনি স্থলতানদের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

গাহড়বাল বংশের পরবর্তী রাজা জয়চন্দ্রের (আনুমানিক ১১৭০-১১৯৩ খ্রিস্টাব্দ) নাম ভারতীয় ইতিহাসের সকল পাঠকের নিকটেই সুপরিচিত। কথিত আছে, তাঁহার সমসাময়িক বঙ্গদেশের সেনবংশীয় নৃপতি লক্ষণ সেন বারাণসী ও এলাহাবাদে বিজয়স্তুম্ভ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। এই দাবি যদি সত্য হয়, তবে তিনি নিশ্চয়ই জয়চন্দ্রকে পরাজিত করিয়াছিলেন। চাঁদ বরদাই কর্তৃক রচিত ‘পৃথীরাজ-রাসো’ নামক কাব্যে জয়চন্দ্রের সহিত চৌহানরাজ তৃতীয় পৃথীরাজের প্রতিদ্বন্দ্বিতা এবং জয়চন্দ্রের কন্যা সংযুক্তার সহিত পৃথীরাজের প্রেমের বিখ্যাত কাহিনীটি আছে। কিন্তু চাঁদ বরদাই-এর কাব্যটি ঐতিহাসিক গ্রন্থ রূপে বিশ্বাসযোগ্য নহে। তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধের পরে মহম্মদ ঘুরীর বিখ্যাত সেনাপতি কুতবউদ্দীন গাহড়বাল রাজ্য আক্রমণ করেন। ১১৯৩ খ্রিস্টাব্দে চন্দাবারের (উত্তর প্রদেশের এটোয়া জেলা) যুদ্ধে জয়চন্দ্র পরাজিত ও নিহত হন। অস্মিন (উত্তর প্রদেশের জৌনপুর বা ফতেপুরের নিকটে) — ‘যেখানে রাজার ধনসম্পত্তি লুণ্ঠায়িত ছিল’ — লুণ্ঠিত হয়। বিজয়ী মুসলমানেরা অতঃপর বারাণসী অধিকার করিয়া বহু মন্দির ধ্বংস করে।

শিলালিপির সাক্ষ্য হইতে জানা যায়, গাহড়বাল রাজ্যের প্রধান প্রধান শহরগুলি মুসলমানগণ কর্তৃক অধিকৃত হইলেও হরিশ্চন্দ্র নামে জয়চন্দ্রের এক পুত্র পিতৃরাজ্যের কিয়দংশে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছিলেন। রাজস্থানের চারগণগণের কোন কোন গাথায় ষোড়শপুরের রাঠোর বংশকে জয়চন্দ্রের বংশোদ্ভূত বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। শিলালিপির সাক্ষ্যও এই কিংবদন্তীকে সমর্থন করে।

পরমার বংশ

চারগণদের গাথা ও পরবর্তী কালের শিলালিপি অনুসারে আবু পাহাড়ের পৌরাণিক অধিকৃত হইতে পরমার বংশের উদ্ভব হয়। কিন্তু এই রাজবংশের কয়েকটি প্রাচীন শিলালিপি হইতে জানা যায় যে ইহাদের সহিত দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূটগণের সম্পর্ক ছিল। দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে রাষ্ট্রকূট রাজগণের অধীন সামন্ত রূপে গুজরাটে পরমারগণের আবির্ভাব হয়। সম্ভবতঃ এই বংশের প্রথম ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন উপেন্দ্ররাজ। তবে বোধ হয় রাষ্ট্রকূটগণের সামন্ত প্রথম বাকুপতিরাজ ছিলেন ইহাদের বংশগোঁরবের প্রতিষ্ঠাতা। পরমার বংশের আদি শাসকগণ সম্ভবতঃ রাষ্ট্রকূট ও গুজর-প্রতিহারগণের সংঘর্ষে অংশ গ্রহণ করেন। দশম শতাব্দীর শেষের দিকে এই দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বী বংশের যুগপৎ শক্তিশানির ফলে পরমারগণের পক্ষে মালবে স্বাধীনতা ঘোষণা সম্ভব হইয়াছিল। ইতিপূর্বেই তাঁহারা গুজরাট হইতে মালবে সরিয়া আসিয়াছিলেন।

হর্ব, অথবা দ্বিতীয় সিয়ক (আনুমানিক ৯৪৯-৯৭১ খ্রীস্টাব্দ), সম্ভবতঃ পরমার বংশের প্রথম স্বাধীন শাসক। তাঁহার উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় বাকুপতি বা মুঞ্জ শক্তিশালী ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী নৃপতি ছিলেন। অত্যাচারে কল্যাণের সিংহাসন দখলকারী দ্বিতীয় তৈলকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্য তিনি বারবার চেষ্টা করেন। ডাহলের কলচুরি বংশীয় দ্বিতীয় যুবরাজ তাঁহার নিকট পরাজিত হন। কেরল, চোল, গুজরাটের চোলুক্য, নাড়োলের চাহমান ও মেবারের গুহিলোত বংশের রাজগণের সহিত তাঁহার সংগ্রামের উল্লেখ পাওয়া যায়। দ্বিতীয় তৈলের সহিত সংঘর্ষে তাঁহার জীবনের বিয়োগান্ত পরিণতি ঘটে। তিনি বিচাচচার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ‘নবসাহসারুচরিত’ রচয়িতা পদ্মগুপ্ত এবং ছন্দঃশাস্ত্রের বিখ্যাত টীকাকার হলায়ুধ সহ কয়েকজন প্রসিদ্ধ মনীষী তাঁহার অনুগ্রহ লাভ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ মুঞ্জ নিজেও সুপণ্ডিত এবং খ্যাতিমান কবি ছিলেন।

‘নবসাহসারুচরিতে’ মুঞ্জের কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও উত্তরাধিকারী সিন্ধুরাজের নানা অবিদ্বান্য কীর্তি বর্ণিত হইয়াছে। তাঁহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী ভোজ (আনুমানিক ১০১০-১০৫৫ খ্রীস্টাব্দ) পরমার বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ রাজা। তিনি ভারতীয় ইতিহাসে ও প্রাচীন উপাখ্যানে বিখ্যাত হইয়া আছেন। সমসাময়িক শিলালিপিতে তাঁহার বিজয় অভিযান অতিরঞ্জিত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। কল্যাণের চোলুক্য ও

ভাহলের কলচুরিগণের সহিত তাঁহার সংগ্রামের প্রামাণ্য বিবরণ পাওয়া যায়। একথা বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে যে এই সকল যুদ্ধের কোন কোনটিতে তিনি জয়লাভ করেন। কিন্তু দ্বিতীয় বাকুপতির গ্রায় তাঁহার জীবনেরও বিয়োগান্ত পরিণতি ঘটিয়াছিল। কল্যাণের চালুক্যবংশীয় প্রথম সোমেশ্বর আহবমল্ল, গুজরাটের চৌলুক্যবংশীয় প্রথম ভীম এবং কলচুরিবংশীয় লক্ষ্মী-কর্ণ সংঘবদ্ধভাবে ভোজের রাজধানী ধারা আক্রমণ করিলে যুদ্ধে ভোজের মৃত্যু হয়। চন্দেল রাজগণের সহিত ভোজের সম্ভবতঃ সম্ভাব ছিল না। সামরিক ও রাজনৈতিক কৃতিত্ব অপেক্ষা শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতার জগুই ভোজ শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করিতে পারেন। শিলালিপি হইতে জানা যায় যে তিনি বহু সৌধ নির্মাণ করাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাদের অতি অল্প নিদর্শনই অবশিষ্ট আছে। এই প্রতিভাশালী নৃপতি দর্শন, কাব্য, অলঙ্কার, জ্যোতির্বিদ্যা, স্থাপত্য, চিকিৎসা বিদ্যা, ব্যাকরণ, শব্দকোষ এবং অনুরূপ আরও বহু বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে।

উদয়াদিত্য (আনুমানিক ১০৫৮-১০৮৭ খ্রীস্টাব্দ) পরমার বংশের হতগৌরব পুনরুদ্ধার করেন। যে তিনটি মিত্র শক্তি (চালুক্য, চৌলুক্য ও কলচুরি বংশ) ভোজকে সিংহাসনচ্যুত করিয়াছিলেন, তাঁহাদের নিজেদের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হওয়ায় সম্ভবতঃ উদয়াদিত্যের সুবিধা হয়। এই বংশের পরবর্তী কয়েকজন শাসক বংশের গৌরব রক্ষার জন্ত প্রাণপণ চেষ্টা করেন, কিন্তু দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে গুজরাটের সিদ্ধরাজ জয়সিংহ উজ্জয়িনী সহ পরমার রাজ্যের এক বৃহদংশ অধিকার করেন। আভ্যন্তরীণ বিরোধের ফলে এই সকল সামরিক ও রাজনৈতিক বিপর্যয়ের কুফল বৃদ্ধি পায়। অর্জুনবর্মান (আনুমানিক ১২১১-১২১৫ খ্রীস্টাব্দ) ছিলেন এই বংশের শেষ ক্ষমতাশালী নৃপতি। তাঁহার উত্তরাধিকারীগণকে বারবার মুসলমান আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে হয়। আলাউদ্দীন খলজীর রাজত্বকালে মালবে মুসলমান শাসন স্থাপিত হয়।

চৌলুক্য (সোলান্ধি) বংশ

প্রায় সার্থ তিন শতাব্দী কাল (আনুমানিক ৯৫০-১৩০০ খ্রীস্টাব্দ) চৌলুক্য বা সোলান্ধি বংশ গুজরাট ও কাথিয়াবাড় শাসন করেন। কোন কোন লেখক বলেন, চৌলুক্যগণের সহিত চালুক্যগণের সম্পর্ক ছিল; আবার কেহ কেহ মনে করেন যে এই মত বিশ্বাসযোগ্য নহে। চারগণগণের গীতিতে চৌলুক্যগণ প্রসিদ্ধ ‘অগ্নিকুল’-গণের অন্ততম বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। কিন্তু এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা মূলরাজ বোধ হয় চাপোৎকট রাজবংশের কোন রাজকুমারীর সন্তান। চাপোৎকট বংশ অষ্টম, নবম ও দশম শতাব্দীতে গুজরাট শাসন করিতেন।

দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে গুজর-প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূট বংশের ক্ষমতাহ্রাসের ফলে যে রাজনৈতিক উন্নতির সুযোগ দেখা দেয়, বহু উচ্চাকাঙ্ক্ষী রাজা তাহার সদ্যবহার

করেন। প্রথম মূলরাজ (আনুমানিক ৯৭১-৯৯৭ খ্রীস্টাব্দ) সরস্বতী নদীর উপত্যকায় একটি ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি চাপোৎকট বংশের শেষ রাজার নিকট হইতে অনহিলওয়াড়া (বা অনহিল-পাটক) শহরটি অধিকার করেন। এই বংশের পরবর্তী শক্তিশালী নৃপতি প্রথম ভীম (আনুমানিক ১০২২-১০৬৪ খ্রীস্টাব্দ) তাঁহার পূর্বপুরুষদের অহুস্তরী রীতি অনুযায়ী সিন্ধুর মুসলমানগণের সহিত যুদ্ধ করেন। কলচুরিগণ ও কল্যাণের চালুক্য রাজগণের সহিত ঐক্যবদ্ধ হইয়া তিনি প্রসিদ্ধ পরমার নৃপতি ভোজকে পরাজিত করেন। কথিত আছে, তিনি কলচুরিরাজ লক্ষ্মী-কর্ণকেও পরাজিত করিয়াছিলেন।

স্বলতান মামুদ প্রথম ভীমের রাজত্বকালে সোমনাথ আক্রমণ করেন, কিন্তু অগাধি প্রাপ্ত কোন শিলালিপিতে অথবা জৈন ঐতিহাসিকদের রচনায় ইহার কোন উল্লেখ নাই। এই গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাটির ইতিহাসের জ্ঞান আমরা একান্তভাবে মুসলমানগণের রচনার উপর নির্ভরশীল। মামুদ অনহিলওয়াড়ার নিকট উপস্থিত হইলে যুদ্ধের জ্ঞান অপ্রস্তুত থাকায় ভীম সম্ভবতঃ নগর ত্যাগ করেন। মামুদ সোমনাথের মন্দির দ্বারে উপস্থিত হইলে স্থানীয় সেনাপতিও সম্ভবতঃ সমুদ্রবক্ষে এক জাহাজে উঠিয়া আত্মরক্ষা করিলেন। মন্দিরের পূজারীগণ অবশ্য পরাজয় অবশ্যস্তাবী জানিয়াও অসীম সাহসে আক্রমণকারীদের বাধা দিলেন। সমসাময়িক একজন মুসলমান লেখক বলেন, “মন্দিরের চারিপাশে পঞ্চাশ হাজার কাফেরকে হত্যা করা হয়। যাহারা মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা পায় তাহারা জাহাজে করিয়া পলায়ন করে।” বিজয়ী মামুদ মন্দির লুণ্ঠন করেন। তিনি যে ধনরত্ন লুণ্ঠন করিয়াছিলেন একজন আধুনিক লেখকের মতে তাহার মূল্য ১০,৫০০,০০০ পাউণ্ড। কথিত আছে যে মন্দিরের পুরোহিতগণ বিগ্রহটি নষ্ট না করা হইলে মামুদকে বহু স্বর্ণ দিবার প্রস্তাব করেন, কিন্তু মামুদ এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করিয়া হস্তস্থিত এক দণ্ডের আঘাতে ‘সোমনাথের ফাঁপা উদর’ বিচূর্ণ করিয়া ফেলেন এবং বিগ্রহের অভ্যন্তর হইতে বহু মূল্যবান রত্ন লাভ করেন। মামুদের মৃত্যুর প্রায় ছয় শতাব্দী পরে এই কাহিনী প্রচলিত হয়। এই জ্ঞান ইহা বাতিল করিয়া দেওয়া যাইতে পারে।

সোমনাথ হইতে ফিরিবার পথে মামুদ অনহিলওয়াড়ায় যান নাই। তিনি মনসুরা হইয়া একটি জনবিরল পথে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। পথে সম্ভবতঃ প্রথম ভীম কর্তৃক প্রেরিত একটি সৈন্যদল তাঁহাকে উত্থাপ্ত করিয়াছিল। মামুদ কোন শহর বা গুজরাটের কোন অংশ অধিকার করার চেষ্টা করেন নাই। তিনি কেবলমাত্র লুণ্ঠনের উদ্দেশ্যে সাফল্যের সহিত একটি সাময়িক অভিযান পরিচালনা করিয়াছিলেন।

প্রথম ভীমের উত্তরাধিকারী প্রথম কর্ণের (আনুমানিক ১০৬৪-১০৯৪ খ্রীস্টাব্দ) শাসনকাল শান্তিপূর্ণ ছিল। তাঁহার পুত্র জয়সিংহ সিন্ধুরাজ (আনুমানিক ১০৯৪-১১৪৩ খ্রীস্টাব্দ) তদানীন্তন কালের একজন শ্রেষ্ঠ নৃপতি ছিলেন। শিলালিপি হইতে জানা যায় যে গুজরাট, কাথিয়াবাড় ও কচ্ছ ছাড়াও মধ্য প্রদেশ ও:

রাজস্থানের বিস্তীর্ণ এলাকা তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি পরমার বংশীয় যশোবর্মনকে পরাজিত করিয়া উজ্জয়িনী সহ পরমার রাজ্যের কিয়দংশ অধিকার করেন। তিনি চন্দেলগণ, সিন্ধু প্রদেশের মুসলমানগণ ও অগ্ন কয়েকজন ক্ষুদ্র রাজার সহিতও যুদ্ধ করেন। ভোজ পরমারের ছায় তিনিও বহু সৌধ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। পাটনে অবস্থিত বিশাল কৃত্রিম হ্রদ (সহস্রলিঙ্গ) তাঁহারই অগ্নতম কীর্তি বলিয়া পরিচিত। তিনি নানাবিধ শাস্ত্রাধ্যয়নের জন্ত বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং বহু বিশিষ্ট পণ্ডিতকে নানাভাবে অলুগ্ৰহীত করেন।

কুমারপাল (আনুমানিক ১১৪৪-১১৭৩ খ্রীস্টাব্দ) দক্ষ শাসক ছিলেন। তিনি শাকস্তরীর চাহমান বংশীয় শাসক অনোরাজকে পরাজিত করেন। মালব ও আবুর পরমার বংশীয় রাজগণ, কোন্ধনের রাজা ও সৌরাষ্ট্রের শাসকের সহিত তাঁহার যুদ্ধের উল্লেখ পাওয়া যায়। কুমারপাল জৈন ছিলেন। তিনি নিজ রাজ্যে পশু হত্যা নিষিদ্ধ করেন। বারাণসীতেও পশুক্লেশ নিবারণের জন্ত তিনি দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। অজয়পালের শাসনকালে (আনুমানিক ১১৭৩-১১৭৬ খ্রীস্টাব্দ) এই নীতির বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। তিনি বহু জৈন মন্দির ধ্বংস করেন।

দ্বিতীয় ভীমের রাজত্বকালে (আনুমানিক ১১৭৮-১২৪১ খ্রীস্টাব্দ) মহম্মদ ঘুরী গুজরাট আক্রমণ করেন (১১৭৮ খ্রীস্টাব্দ)। একজন মুসলমান লেখক বলিয়াছেন, 'বয়সে তরুণ' হইলেও ভীমের অধীনে 'অগণিত বাহিনী ও বহু হস্তী ছিল, এবং যুদ্ধ শুরু হইলে ইসলামের সৈন্যবাহিনী পরাজিত হইয়া ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল।' মহম্মদ গজনীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন। পরবর্তী দুই দশকে তিনি আর গুজরাট আক্রমণের চেষ্টা করেন নাই। ১১৯৫ খ্রীস্টাব্দে কৃতবউদ্দীন অনহিলওয়াড়া লুণ্ঠন করেন। দুই বৎসর পরে তিনি আজমীর ও নাড়োলার পথে আবার অভিযান করিয়া স্বল্পকালের জন্ত অনহিলওয়াড়া অধিকার করেন। সম্ভবতঃ ভীমকে মালবের পরমারগণের, শাকস্তরীর চাহমানগণের এবং দেবগিরির যাদবগণের আক্রমণও প্রতিরোধ করিতে হয়।

এই সকল যুদ্ধের ফলে সম্ভবতঃ রাজার কর্তৃত্ব শিথিল হইয়া পড়ে এবং অধীনস্থ সামন্ত ও মন্ত্রীগণ স্বাধীন ক্ষমতা অর্জনে উৎসাহ পান। ভীমের শাসনকালের শেষের দিকে চৌলুক্য বংশের বাঘেলা শাখার প্রধান লবণপ্রসাদ সবারমতী ও নর্মদা নদীর মধ্যবর্তী ঢোলকার আশেপাশে একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। বিশালদেবের রাজত্বকালে (আনুমানিক ১২৪৪-১২৬২ খ্রীস্টাব্দ) বাঘেলগণের রাজ্যাপহরণের কাজ সম্পূর্ণ হয়। বিশালদেব অনহিলওয়াড়া অধিকার করিয়া চালুক্যদের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

গুজরাটের শেষ স্বাধীন শাসক দ্বিতীয় কর্ণ ১২৯৭ খ্রীস্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার রাজত্বকালে গুজরাট আলাউদ্দীন খলজীর সাম্রাজ্যভুক্ত হয়।

গুহিলোত বংশ

রাণা সংগ্রাম সিংহ, রাণা প্রতাপ সিংহ এবং রাণা রাজ সিংহের কীর্তিকাহিনীর সহিত ভারতীয় ইতিহাসের সকল পাঠকই অল্পবিস্তর পরিচিত ; কিন্তু গুহিলোত বংশের প্রাচীন রাজাদের সম্পর্কে প্রামাণিক তথ্য অতি বিরল। চারণ কবিদের গাথায় গুহিলোতগণকে রামায়ণের নায়ক রামের বংশধর বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, কিন্তু শিলালিপির সাক্ষ্য হইতে মনে হয় তাঁহারা হুণ-গুজর বংশোদ্ভূত। এই রাজবংশের সর্বপ্রাচীন শিলালিপিগুলি হইতে জানা যায় যে গুহিলোতদের আদিপুরুষেরা ছিলেন গুজরাটের আনন্দপুর নিবাসী বিদেশী ব্রাহ্মণ।

কিংবদন্তী অনুসারে এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন বাপ্পা। কিন্তু বাস্তবিক ইহা কাহারও ব্যক্তিগত নাম কিনা তাহা বলা কঠিন। এই বংশের বংশতালিকা সমন্বিত প্রাচীনতম শিলালিপিতে বাপ্পার নামোল্লেখ নাই। তালিকার প্রথম নাম গুহদত্ত। এই গুহদত্ত নামের বিকৃত রূপ ‘গুহিল’ হইতে ‘গুহিলোত’ নামটির উদ্ভব হইয়াছে। এই বংশের প্রথম রাজগণ সম্ভবতঃ সবারমতী নদীর উপত্যকার উজানের দিকে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য শাসন করিতেন। তাঁহাদের কেহ কেহ হয়ত পরমার এবং চোলুকাদের অধীন সামন্ত রাজা ছিলেন। গুহিলোতগণ কখন স্বাধীনতা অর্জন করেন তাহা জানা যায় না। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে গুহিলোত রাজগণ রাজস্থানের মেবারে রাজত্ব করিতেন। জৈত্র সিংহ (আনুমানিক ১২১৮-১২৫৬ খ্রীস্টাব্দ) মুসলমানদের কয়েকটি আক্রমণ প্রতিরোধ করেন। মুসলমানদের আগ্রাসী নীতি চরম পরিণতি লাভ করে ১৩০৩ খ্রীস্টাব্দে, যখন আলাউদ্দীন খলজী মেবার আক্রমণ করিয়া রাজধানী চিতোর অধিকার করেন।

৫. পূর্ব ভারত

রাজপুতগণের আধিপত্য পূর্বাঞ্চলে প্রসারিত হয় নাই। এই অঞ্চলে স্থানীয় রাজবংশগুলি রাজত্ব করে এবং অবশেষে মুসলমান আক্রমণের ফলে তাহাদের পতন হয়। ইহার একমাত্র ব্যতিক্রম কামরূপ (ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা)। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে এই অঞ্চলে আহোম নামে এক বৈদেশিক জাতির আধিপত্য স্থাপিত হয়, এবং তাহারা ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক পর্যন্ত কামরূপ শাসন করে।

বাংলার পাল রাজবংশের অভ্যুত্থান

শশাঙ্কের মৃত্যুর পরে (আনুমানিক ৬৩৭ খ্রীস্টাব্দ) গোঁড়ে বা বঙ্গদেশে রাজনৈতিক গোলযোগের যুগ শুরু হয়। শশাঙ্কের মৃত্যুর কিছুকাল পরেই হিউয়েন সাঙ বঙ্গদেশ ভ্রমণে আসেন। তিনি বঙ্গদেশের চারিটি রাজ্যের উল্লেখ করিয়াছেন—পুণ্ড্রবর্ধন (উত্তর বঙ্গ), কর্ণসুবর্ণ (মুর্শিদাবাদ জেলা), সমতট (দক্ষিণ ও পূর্ব বঙ্গ) এবং

তাহ্রলিপি (মেদিনীপুর জেলায় তমলুক) । কামরূপের রাজা ভাস্করবর্মন কর্ণস্বৰ্ণ অধিকার করিয়া শশাঙ্কের রাজধানী হইতে একটি দানপত্র প্রচার করেন ।

আনুমানিক ৬৫০—৭৫০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত গোড়ের ইতিহাস সম্পূর্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন । রাজনৈতিক ঐক্যের অভাব বৈদেশিক আক্রমণ আমন্ত্রণ করিয়া আনে । বৈদেশিক আক্রমণকারীদের মধ্যে প্রধান ছিলেন কনৌজের রাজা যশোবর্মন ; কথিত আছে, তিনি গোড়রাজকে হত্যা করিয়াছিলেন । শোনা যায়, কান্মীরের ললিতাদিত্য এবং জয়্যাপীড় বঙ্গদেশে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন ।

এক শতাব্দীর অধিককাল ধরিয়া বঙ্গদেশে যে অরাজকতা ও গোলযোগ চলিতেছিল, অষ্টম শতাব্দীর মাঝামাঝি তাহার অবসান ঘটে । তখন ‘মাৎসরাষ্ট্র’ (যে অবস্থায় বড় মাছ ছোট মাছকে খাইয়া ফেলে—অর্থাৎ প্রবল দুর্বলকে ধ্বংস করে ।) বা অরাজকতার ফলে প্রতিবেশীদের পরস্পরের মধ্যে খাড়া-খাদক সম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছিল । এই অসহনীয় অবস্থা দূর করিবার জন্ত জনসাধারণ (‘প্রকৃতি’) গোপালকে রাজপদে বরণ করে । গোপালের পূর্বপুরুষগণ যে রাজা ছিলেন এরূপ কোন ইঙ্গিত পাওয়া যায় না । পাল রাজগণের পুরাতন শিলালিপিগুলিতে তাঁহাদের কোন পৌরাণিক বংশ-সমৃদ্ধত বলিয়া দাবি করা হয় নাই, কোন প্রাচীন রাজবংশের সহিত তাঁহাদের কোন সম্পর্কের উল্লেখ করা হয় নাই । তবে তাঁহাদের পরবর্তী শিলালিপিগুলিতে সূর্য বংশ এবং সমুদ্র হইতেও তাঁহাদের উদ্ভবের কথা পাওয়া যায় । ইহারা জাতিতে ক্ষত্রিয় বলিয়াই গণ্য হইতেন, তবে আবুল ফজল ইহাদের কায়স্থ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন । ইহারা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন । কথিত আছে, গোপাল নালন্দাতে একটি মঠনির্মাণ ও ধর্মশিক্ষার জন্ত বহু প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছিলেন ।

গোপালের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সম্বন্ধে কোন বিবরণ পাওয়া যায় না । তাঁহার রাজ্য ঠিক কতদূর বিস্তৃত ছিল তাহাও আমরা জানি না । তবে এই বংশের প্রথম দিকের রাজাদের বঙ্গ (পূর্ব বঙ্গ) ও গোড়ের (পশ্চিম বঙ্গ) অধীশ্বর রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে । গোপালের রাজত্বকাল মোটামুটি ৭৫০-৭৭০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল ।

ধর্মপাল

গোপালের পুত্র ও উত্তরাধিকারী ধর্মপাল (আনুমানিক ৭৭০-৮১০ খ্রীস্টাব্দ) দুই জন প্রবল শত্রুর সম্মুখীন হন । প্রতিহারগণ মালব ও রাজস্থানে প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া ক্রমশঃ পূর্ব দিকে অগ্রসর হইতে থাকেন । দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রকূটগণ উত্তর ভারতের সমৃদ্ধ সমতল ভূমির প্রতি লুন্ঠন দৃষ্টিপাত করিতে থাকেন । পালরাজগণ উত্তর ভারতে রাজ্য বিস্তারে প্রয়াসী হন । এই অবস্থায় পাল, প্রতিহার ও রাষ্ট্রকূটগণের মধ্যে সংঘর্ষ প্রায় অনিবার্য ছিল ।

গাঙ্গেয় উপত্যকার যে অঞ্চলে পাল বংশের অধিকার প্রসারিত হইয়াছিল, সম্ভবতঃ তাহারই কোন স্থানে প্রতিহাররাজ বৎসরাজ ধর্মপালকে পরাজিত করেন। কিন্তু ইহার অব্যবহিত পরেই বৎসরাজ রাষ্ট্রকূটরাজ ঋব কর্তৃক পরাজিত হন। অতঃপর ঋব গঙ্গা-যমুনা দোয়াবের দিকে অগ্রসর হইয়া ধর্মপালকে পরাজিত করেন। কিন্তু দুই বার বিজয়ী হইয়াও উত্তর ভারতে নিজ অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার কোন চেষ্টা না করিয়াই ঋব দাক্ষিণাত্যে প্রত্যাবর্তন করেন। বৎসরাজ যুদ্ধে পরাজয়ের পরে রাজস্থানের মরুভূমিতে আশ্রয় লইলেন।

ধর্মপাল অতঃপর বিনা বাধায় উত্তর ভারতে নিজ অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে লাগিলেন। জনৈক গুজরাট কবি তাঁহাকে ‘উত্তরাপথস্বামী’ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। কনৌজের শাসক ইন্দ্রাযুদ্ধকে পরাজিত করিয়া তিনি তাঁহার পরিবর্তে চক্রাযুদ্ধকে কনৌজের সিংহাসনে স্থাপন করেন এবং নিজ সার্বভৌমত্ব ঘোষণার উদ্দেশ্যে কনৌজে এক মহাসম্মেলনের আয়োজন করেন। তথায় ভোজ, মৎস্য, মদ্র, কুরু, যদ্র, যবন, অবন্তী, গান্ধার ও কীরের রাজগণ ‘রাজমুকুট কম্পিত করিয়া’ তাঁহাকে অভিবাদন করেন। এই সকল রাজগণের রাজ্য ধর্মপাল অধিকার করেন নাই, কিন্তু তাঁহারা তাঁহার সার্বভৌমত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। বৎসরাজের অনুগত সামন্ত ইন্দ্রাযুদ্ধের পরিবর্তে চন্দ্রাযুদ্ধ ধর্মপালের সামন্ত রূপে কনৌজ শাসন করিতে লাগিলেন। এইরূপে উত্তর ভারতে প্রতিহারগণের পরিবর্তে পালগণের প্রাধান্ত প্রতিষ্ঠিত হইল।

বৎসরাজের পুত্র ও উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় নাগভট এই অবস্থার পরিবর্তন সাধন করিলেন। তিনি চক্রাযুদ্ধকে পরাজিত করিয়া কনৌজ অধিকার করেন। অতঃপর তিনি পূর্ব দিকে অগ্রসর হইয়া পাল রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে মুড়েরে (বিহার) এক যুদ্ধে ধর্মপালকে পরাজিত করিলেন। এই সময় রাষ্ট্রকূটগণ আবার উত্তর ভারতের এই সংগ্রামে হস্তক্ষেপ করিলেন। তৃতীয় গোবিন্দ দ্বিতীয় নাগভটকে পরাজিত করেন এবং ধর্মপাল ও চক্রাযুদ্ধ উভয়েই স্বেচ্ছায় তাঁহার বশতা স্বীকার করেন। অতঃপর তৃতীয় গোবিন্দ দাক্ষিণাত্যে প্রত্যাবর্তন করিলেন। ধর্মপাল পুনরায় উত্তর ভারতে নিজ সার্বভৌমত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন।

ধর্মপাল বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি প্রসিদ্ধ বিক্রমশীলা মহাবিহার (বিহারের ভাগলপুরের নিকটস্থ) স্থাপন করেন। ইহা বৌদ্ধ শাস্ত্র চর্চার একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়; নালন্দার পরেই ইহার স্থান ছিল। তিনি সোমপুরীতেও (উত্তর বাংলার পাহাড়পুর) আর একটি বিহার এবং ওদন্দপুরীতে (বিহার) একটি সজ্জারাম স্থাপন করেন। তিনি ধর্মশিক্ষার জন্ত বহু প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ সাহিত্যিক হরিত্তর তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন।

দেবপাল

ধর্মপালের পুত্র ও উত্তরাধিকারী দেবপাল (আনুমানিক ৮১০-৮৫০ খ্রীস্টাব্দ) কেবলমাত্র উত্তরাধিকারসূত্রে লব্ধ বিশাল পৈতৃক রাজ্যই শাসন করেন নাই। নূতন রাজ্যখণ্ডও জয় করিয়াছিলেন। কথিত আছে যে তিনি উত্তর-পশ্চিমে কাশ্মীর ও দক্ষিণে বিজয় পর্বত পর্যন্ত বিজয় অভিযান পরিচালনা করেন। শিলালিপির সাক্ষ্য হইতে জানা যায় যে তিনি হুণ, গুর্জর, দ্রাবিড় ও উৎকলগণকে এবং প্রাগজ্যোতিষ (আসাম) জয় করেন। তিনি ভোজ সহ পরপর তিন জন গুর্জর-প্রতিহার রাজার বিরুদ্ধে সাফল্যের সহিত সংগ্রাম করিয়া উত্তর ভারতে তাঁহার পিতৃপ্রতিষ্ঠিত প্রাধান্য রক্ষা করিয়াছিলেন। যে দ্রাবিড়গণের সহিত তিনি যুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহারা সম্ভবতঃ পাণ্ড্যগণ, রাষ্ট্রকূট নহে। একটি শিলালিপিতে বলা হইয়াছে যে তাঁহার রাজ্য উত্তরে হিমালয় হইতে দক্ষিণে সেতুবন্ধ রামেশ্বর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ইহা যে অতিশয়োক্তি, তাহাতে সন্দেহ নাই।

দেবপাল বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার যশ ভারতের বাহিরে কয়েকটি বৌদ্ধধর্মাবলম্বী দেশে প্রসারিত হইয়াছিল। স্বমাত্রা ও যবদীপের শৈলেন্দ্র বংশীয় রাজা বালপুত্রদেব তাঁহার নিকট একজন দূত প্রেরণ করিয়া, নালন্দায় তিনি যে সম্ভারাম নির্মাণ করিয়াছিলেন তাহার ব্যয়ভার বহনের জন্য পাঁচটি গ্রাম প্রার্থনা করেন। দেবপাল এই অনুরোধ রক্ষা করিয়াছিলেন।

সমসাময়িক আরবদেশীয় পর্যটক স্লেমান বলেন, ‘রুম্মি’র (পাল রাজ্যের) রাজার সৈন্যসংখ্যা তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্রকূট ও প্রতিহারগণের সৈন্যসংখ্যা অপেক্ষা অনেক বেশী ছিল। অভিযানকালে তাঁহার সঙ্গে থাকিত প্রায় ৫০,০০০ হস্তী এবং তাঁহার সৈন্যগণের পোষাক-পরিচ্ছদ ধৌত করার জন্য থাকিত প্রায় ১০,০০০ হইতে ১৫,০০০ লোক।

ধর্মপাল ও দেবপালের রাজত্বকাল প্রাচীন বাংলার ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা গৌরবময় যুগ। ‘ইহার পূর্বে অথবা পরে, ব্রিটিশদের অভ্যুত্থান পর্যন্ত অল্প কোন সময়ে, বঙ্গদেশ সর্বভারতীয় রাজনীতিতে এরূপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে নাই।’

পাল সাম্রাজ্যের পতন

দেবপালের মৃত্যুর পরে পাল সাম্রাজ্যের গৌরব অধিক কাল স্থায়ী হয় নাই। পাল বংশের লিপিশিলাতে তাঁহার উত্তরাধিকারী বিগ্রহপাল (আনুমানিক ৮৫০-৮৫৪ খ্রীস্টাব্দ) এবং নারায়ণপালের (আনুমানিক ৮৫৪-৯০৮ খ্রীস্টাব্দ) কোন সাময়িক কীর্তির উল্লেখ দেখা যায় না। রাষ্ট্রকূট রাজবংশের একটি শিলালিপি হইতে জানা যায় যে অঙ্গ, বঙ্গ ও মগধের রাজগণ প্রথম অমোঘবর্ষকে কর প্রদান করিতেন। প্রথম অমোঘবর্ষ সম্ভবতঃ নারায়ণপালের রাজত্বকালে পাল রাজ্য আক্রমণ করেন।

সম্ভবতঃ রাষ্ট্রকূটরাজ কর্তৃক দুর্বল ও শান্তিপ্রিয় পালরাজের পরাজয়ের ফলেই গুর্জর ভোজ উত্তর ভারতে আধিপত্য স্থাপনের স্বযোগ লাভ করেন। কেবলমাত্র মগধই (দক্ষিণ বিহার) নারায়ণপালের হস্তচ্যুত হয় নাই, প্রতিহাররাজ মহেন্দ্রপাল উত্তর বঙ্গ ও অধিকার করেন। দশম শতাব্দীর প্রথম দিকে উত্তর বঙ্গ ও দক্ষিণ বিহার পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়। বোধহয় রাষ্ট্রকূটরাজ দ্বিতীয় কৃষ্ণের আক্রমণে প্রতিহারগণের শক্তিস্রাসই ইহার কারণ। সম্ভবতঃ দ্বিতীয় কৃষ্ণ নারায়ণপালকেও পরাজিত করেন ; তবে নারায়ণপালের কন্যার সহিত একজন রাষ্ট্রকূট রাজপুত্রের বিবাহের দ্বারা শান্তি স্থাপিত হয়।

নারায়ণপালের তিন জন উত্তরাধিকারীর প্রায় ৮০ বৎসরব্যাপী রাজত্বকালে পাল রাজ্যের পতন অব্যাহত থাকে। প্রতিহার-শক্তির পতনের পরেও পালগণের বিপদের অবসান হয় নাই। চন্দেল ও কলচুরিগণ পাল রাজ্য আক্রমণ করেন। উত্তর ও পূর্ব বঙ্গে স্বাধীন ও অর্ধস্বাধীন কয়েকটি রাজ্যের উদ্ভব হয়।

পাল বংশের লুপ্ত শক্তি ও গৌরব সাময়িকভাবে পুনরুদ্ধার করেন প্রথম মহীপাল (আনুমানিক ৯৯৮-১০৩৮ খ্রীস্টাব্দ)। তিনি প্রায় সমগ্র উত্তর ও পূর্ব বঙ্গ পুনরধিকার করেন। সমগ্র বিহারও তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি দক্ষিণ দিক ও পশ্চিম দিক হইতে দুই বার আক্রমণের সম্মুখীন হন। রাজেন্দ্র চোল বাংলা আক্রমণ করিয়া পশ্চিম ও দক্ষিণ বঙ্গের কোন কোন শাসককে পরাজিত করেন। অতঃপর মহীপালের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হয়। ইহা ছিল ‘এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলের উপর দ্রুত অভিযান’ মাত্র ; বাংলার কোন অংশে চোল রাজবংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। অপর আক্রমণকারী, পরাক্রান্ত কলচুরিরাজ গাঙ্গেয়দেব, সম্ভবতঃ মহীপালের নিকট হইতে বারাণসী অধিকার করেন। মহীপাল ছিলেন ভক্তিমান বৌদ্ধ। তিনি বারাণসী, সারণাথ, নালন্দা ও বুদ্ধগয়াতে মন্দির নির্মাণ ও সংস্কার করেন।

মহীপালের মৃত্যুর পরে কলচুরিরাজ কর্ণ, মহাশিবগুপ্ত যযাতি নামক কোশলের সোমবংশীয় শাসক, এবং চালুক্যরাজ চতুর্থ বিক্রমাদিত্য পাল রাজ্য আক্রমণ করেন। সামন্তগণের উচ্চাভিলাষ এবং রাজপরিবারের অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে পাল রাজ্য আরও দুর্বল হইয়া পড়ে। সামন্তগণের বিদ্রোহের ফলে দ্বিতীয় মহীপালের পতন (আনুমানিক ১০৭৫ খ্রীস্টাব্দ) ঘটে এবং দিব্য নামে জনৈক রাজকর্মচারী সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি কৈবর্তজাতীয় ছিলেন। তাঁহার পর তাঁহার ভ্রাতা রুদোক, এবং রুদোকের পরে তাঁহার পুত্র ভীম, সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই তিন জন কৈবর্তজাতীয় শাসক বরেন্দ্রীতে (উত্তর বঙ্গে) শক্তি সংহত করেন এবং রাজ্যকে সমৃদ্ধ করেন। ভীমের রাজত্বকালে মালবের পরমার-বংশীয় রাজা বঙ্গদেশ আক্রমণ করেন। দ্বিতীয় মহীপালের ভ্রাতা রামপাল পূর্বতন সামন্তগণকে সংঘবদ্ধ করিয়া এবং কয়েকজন প্রতিবেশী শাসকের সাহায্য লইয়া ভীমকে পরাজিত ও

নিহত করেন। এইরূপে তিনি বরেন্দ্রীর অধিপতি হন। এই রাজনৈতিক বিপ্লবের কাহিনী সমসাময়িক কবি সন্ধ্যাকরনন্দী রচিত ‘রামচরিত’ নামক সংস্কৃত কাব্যে বর্ণিত হইয়াছে। এই কাব্যের প্রতিটি স্লোকের দুইটি অর্থ আছে—একটি রামায়ণের নায়ক রাম এবং অপরটি পাল বংশীয় রাম সম্বন্ধে প্রযোজ্য।

রামপাল বিহার ও আসাম সহ বাংলার এক বৃহদংশ নিজ অধিকারে আনয়ন করেন। তাঁহার উত্তরাধিকারীগণের সহিত কনৌজের গাহড়বালগণ ও উড়িষ্যার গঙ্গগণের সংঘর্ষ ঘটে। গোপালের বংশোদ্ভূত বাংলার শেষ পরিচিত শাসক মদন-পাল। সেন বংশীয় বিজয় সেন তাঁহাকে বঙ্গদেশ হইতে বিতাড়িত করেন। দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত তিনি অঙ্গদেশে (দক্ষিণ ও পূর্ব বিহার) রাজত্ব করিয়াছিলেন।

পাল বংশের কৃতিত্ব

পাল বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোপাল রাজালাভ করেন জনগণ (‘প্রকৃতি’) কর্তৃক নির্বাচনের মাধ্যমে; কিন্তু পালরাজগণ গণতান্ত্রিক, এমন কি অভিজাততান্ত্রিক, শাসন-ব্যবস্থাও প্রবর্তন করেন নাই। তাঁহারা স্বৈরাচারী শাসন ও দ্বিগিজয়ের প্রাচীন আদর্শই অনুসরণ করেন। তাঁহাদের বিশাল ও শক্তিশালী সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে তাঁহারা কেবলমাত্র বঙ্গদেশে ‘মাৎসঙ্গায়ের’ অবসান করেন নাই, উত্তর ও মধ্য ভারতের বৃহৎ অংশব্যাপী এক বিশাল রাজ্যও স্থাপন করিয়াছিলেন। ভারতের ইতিহাসে তাঁহারা যে বলিষ্ঠ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের পূর্বে অথবা পরে বঙ্গদেশের অপর কোন রাজবংশ সেরূপ ভূমিকা গ্রহণ করিতে পারেন নাই।

পালরাজগণের রাজত্বকাল পূর্ব ভারতে সাংস্কৃতিক অগ্রগতির একটি বিশিষ্ট যুগ। সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে বাংলায় সংস্কৃতচর্চা একটি বিশিষ্ট সংস্কৃতির রূপ পরিগ্রহ করে। দশম ও একাদশ শতাব্দীতে কেবল সংস্কৃত ভাষাভিত্তিক কৃষ্টিই নহে, ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ—উভয় ধর্মীয় সংস্কৃত সাহিত্যও পরিপুষ্টিলাভ করিয়াছিল। তবে বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাহিত্য বাদ দিলে অস্বাভাবিক যে সকল সংস্কৃত সাহিত্যকীর্তি এখনও বিচ্যুত আছে, সেগুলি সংখ্যায় খুবই কম এবং অসম্পূর্ণ। এই যুগের শ্রেষ্ঠ লেখকগণের মধ্যে ছিলেন তৎকালপ্রসিদ্ধ রাজনীতিক, পণ্ডিত এবং গ্রন্থকার ভবদেব ভট্ট এবং বঙ্গীয় ধর্মশাস্ত্রের প্রথম প্রসিদ্ধ আচার্য জীমূতবাহন।

সেন বংশ

রাজপুত রাজবংশগুলি পশ্চিমে আরব সাগর হইতে পূর্বে বারানসী পর্যন্ত সমগ্র উত্তর ভারত শাসন করিলেও পূর্ব ভারত তাহাদের প্রভাবাধীন হয় নাই। বঙ্গদেশ ও বিহারে পাল বংশের পতনের পরে সেন বংশের অভ্যুত্থান হয়। শিলালিপি হইতে

জানা যায়, সেনরা আদিত্য প্রসিদ্ধ ব্রহ্ম-ক্ষত্রিয় জাতীয় ছিলেন এবং দক্ষিণ ভারতের কর্ণাটক (কর্ণাটক ও অন্ধ্রপ্রদেশের কানাড়ী-ভাষী অঞ্চল) হইতে আসিয়া-ছিলেন। কথিত আছে, এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা সামন্ত সেন বৃদ্ধ বয়সে বঙ্গদেশে গঙ্গাতীরনিবাসী হন, তবে তিনি যে রাজ্যশাসক ছিলেন এমন কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ তাঁহার পুত্র হেমন্ত সেন বঙ্গদেশে কলচুরিগণের আক্রমণের পরে রাজনৈতিক গোলযোগের সুযোগে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করেন।

তাঁহার পুত্র বিজয় সেন (আনুমানিক ১০৯৫—১১৫৮ খ্রিস্টাব্দ) বর্মণদিগের নিকট হইতে পূর্ব বঙ্গ এবং পালরাজ্যগণের নিকট হইতে উত্তর বঙ্গের একাংশ জয় করেন। সম্ভবতঃ তিনি কামরূপ আক্রমণ করিয়াছিলেন। কথিত আছে, মিথিলার কর্ণাট বংশের প্রতিষ্ঠাতা নান্দদেবের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল। শোনা যায়, তিনি কলিঙ্গও জয় করিয়াছিলেন। একটি শিলালিপি পাঠে জানা যায়, ‘পশ্চিম দিকে রাজ্যজয়ের জন্য তাঁহার নৌবাহিনী গঙ্গানদী ধরিয়া অগ্রসর হইয়াছিল’। ইহা সম্ভবতঃ কনৌজের গাহড়বাল বংশীয় রাজা গোবিন্দচন্দ্রের বিরুদ্ধে অভিযানের বর্ণনা। তাঁহার দুইটি রাজধানী ছিল—পশ্চিম বঙ্গের বিজয়পুর এবং পূর্ব বঙ্গের বিক্রমপুর। তাঁহার শাসনকাল মোটামুটি সমৃদ্ধ ও অরুণীয় ছিল। কবি উমাপতিধর তাঁহার সভাসদ ছিলেন।

বিজয় সেনের পরে সিংহাসন লাভ করেন তাঁহার পুত্র বল্লাল সেন। সম্ভবতঃ তিনিই পালরাজ্যগণকে বিভাড়িত করিয়া উত্তর বঙ্গ বিজয় সম্পূর্ণ করেন। মগধের বিরুদ্ধে তাঁহার যুদ্ধযাত্রা সম্পর্কিত প্রচলিত কাহিনী কোন শিলালিপি দ্বারা সমর্থিত হয় নাই, তবে সম্ভবতঃ পূর্ব বিহারের কিয়দংশে তাঁহার প্রাধান্য স্বীকৃত হইয়াছিল। তিনি নিজে বিদ্বান ও খ্যাতিমান লেখক ছিলেন। তাঁহার রচনা বলিয়া পরিচিত ‘দানসাগর’ ও ‘অদ্ভুতসাগর’ নামে দুইখানি গ্রন্থ এখনও বর্তমান আছে। কথিত আছে, তিনি বহু সুদূরপ্রসারী সামাজিক সংস্কার করিয়াছিলেন, এবং গৌড়া হিন্দুধর্মের বাগযজ্ঞের পুনঃপ্রবর্তন করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ইহা পাল যুগে বৌদ্ধ ধর্ম প্রসারের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া। তিনি শৈব ছিলেন, কিন্তু বৈষ্ণব ধর্মের প্রতিও তাঁহার অতুরাগ ছিল। সম্ভবতঃ তিনি আধুনিক পূর্ব ও পশ্চিম বঙ্গের সমগ্র অংশ এবং উত্তর বিহারের কিছু অংশ শাসন করিতেন।

সেন বংশের শেষ উল্লেখযোগ্য রাজা ছিলেন বল্লাল সেনের পুত্র ও উত্তরাধিকারী লক্ষ্মণ সেন (আনুমানিক ১১৭৮—১২০৫ খ্রিস্টাব্দ)। শিলালিপি হইতে জানা যায় যে তিনি গৌড়, কামরূপ, কলিঙ্গ ও কাশ্মীরের রাজগণকে পরাজিত করেন। কথিত আছে, তিনি পুরী, বারাণসী ও এলাহাবাদে বিজয়স্তম্ভ স্থাপন করেন। খুব সম্ভবতঃ তিনি গাহড়বালগণের বিরুদ্ধে কিছু সামরিক সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন, কারণ শিলালিপি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে বিহারের গয়া জেলা তাঁহার রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। যদি তিনি সত্যি বারাণসী ও এলাহাবাদ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া থাকেন,

তবে রাজ্যভ্রম করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না, উহা ছিল সাময়িক বল প্রদর্শনের জন্য অভিযান মাত্র। মোটের উপর বলা যায় যে তিনি বঙ্গদেশের সীমান্ত অতিক্রম করিয়া চতুর্দিকে বহুদূর পর্যন্ত যথেষ্ট সাফল্যের সহিত অভিযান পরিচালনা করেন। তাঁহার অধীনে বঙ্গদেশ উত্তর ভারতের একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজ্য ছিল। কিন্তু তাঁহার রাজত্বকালের শেষের দিকে আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহের ফলে শক্তিশালী সেনা রাজ্য দুর্বল হইয়া পড়ে। ফলে দক্ষিণ ও পূর্ব বঙ্গে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হয়।

ভাগ্যাবশেষে তুর্কী সৈনিক ইখতিয়ারউদ্দীন মহম্মদ বিন বক্তিয়ার খলজীর অভিযানের ফলে সেনা রাজ্যের ভাঙ্গনের পর্ব স্ফূর্তিত হইল। ভাগ্যাবশেষে তুর্কী সৈনিক বক্তিয়ার বাহুবলে ও বুদ্ধিবলে মগধ অধিকার করেন। তারপর তিনি ঝাড়খণ্ডের জনবিরল পাহাড় ও জঙ্গলের মধ্য দিয়া দ্রুত সৈন্য পরিচালনা করিয়া হঠাৎ নদীয়ায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। নদীয়ায় সাময়িক প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা ছিল না। লক্ষ্মণ সেন তখন নদীয়ায় বাস করিতেছিলেন। বুদ্ধ সেনরাজ বোধহয় এই দুঃসাহসিক আক্রমণের জন্য সম্পূর্ণ অপ্রস্তুত ছিলেন। তিনি তাঁহার রাজ্যের পূর্বাঞ্চলে (পূর্ব বঙ্গে) পলায়ন করিলেন। বক্তিয়ার নদীয়া অধিকার করিলেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। পরে তিনি তাঁহার প্রধান কেন্দ্র লক্ষণাবতীতে স্থানান্তরিত করেন এবং উত্তর বঙ্গের কোন কোন অংশ জয় করেন। নদীয়া আক্রান্ত হইবার পরেও আরও অন্ততঃ তিন চার বৎসর লক্ষ্মণ সেন পূর্ব বঙ্গ শাসন করেন। ১২০৫ খ্রিস্টাব্দের পরে কোন সময়ে তাঁহার মৃত্যু হয়।

তুর্কী আক্রমণের সাফল্যে লক্ষ্মণ সেনের খ্যাতি ঢাকা পড়িলেও ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে জীবনের প্রথম দিকে তিনি অসামান্য সাময়িক কৃতিত্বেরও অধিকারী হইয়াছিলেন। তাহা ছাড়া বঙ্গের সাংস্কৃতিক ইতিহাসে তাঁহার স্থান অগ্রগণ্য। তাঁহার পূর্বপুরুষেরা শৈব হইলেও তিনি ছিলেন ভক্ত বৈষ্ণব। বঙ্গদেশের শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব কবি জয়দেব তাঁহার রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। ধোয়ী, শরণ ও গোবর্ধন প্রভৃতি বিখ্যাত কবিগণও তাঁহার অনুরাগ লাভ করিয়াছিলেন। হলায়ুধ নামে একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত তাঁহার প্রধান মন্ত্রী ও প্রধান বিচারক ছিলেন। লেখক রূপে লক্ষ্মণ সেন নিজেও যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করেন। তিনি তাঁহার পিতার অসমাপ্ত রচনা, 'অদ্ভুতসাগর' গ্রন্থটি, সমাপ্ত করেন। তাঁহার রচনা বলিয়া পরিচিত কয়েকটি সংস্কৃত শ্লোক বিবিধ সংকলন গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে।

লক্ষ্মণ সেনের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র বিশ্বরূপ সেন কয়েক বৎসর রাজত্ব করেন (আনুমানিক ১২০৭-১২২০ খ্রিস্টাব্দ)। তাঁহার অধিকার সম্ভবতঃ পূর্ব ও দক্ষিণ বঙ্গে সীমাবদ্ধ ছিল। 'তবকৎ-ই-নাসিরি' নামক ফার্সী ভাষায় লিখিত সমসাময়িক ইতিহাস গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে লক্ষ্মণ সেনের বংশধরগণ অন্ততঃ ১২৪৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত, সম্ভবতঃ ১২৬০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত, বঙ্গদেশে রাজত্ব করিয়া-

ছিলেন। তাঁহাদের সহিত মুসলমানদের সংঘর্ষের ইঙ্গিত শিলালিপিতে পাওয়া যায়, কিন্তু বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায় না।

“সেন রাজাদের কলঙ্কময় পরিণতি সত্ত্বেও তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত শাসনকাল বঙ্গদেশের ইতিহাসের একটি বিশিষ্ট অধ্যায়। পর পর তিন জন দক্ষ ও ক্ষমতাশালী রাজা সমগ্র প্রদেশকে একটি ঐক্যবদ্ধ ও শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত করিয়াছিলেন। সাড়ে তিন শত বৎসর পূর্বে দেবপালের মৃত্যুর পর বঙ্গদেশ আর এইরূপ ঐক্য ও শক্তির আশ্বাদ পায় নাই। গৌড়া হিন্দু ধর্মকে বিশেষভাবে সমর্থন করিয়া সেন রাজারা, ভারতবর্ষের অতীত বহু পূর্বেই এই ধর্মের যে প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, বঙ্গদেশেও তাহা লাভ করিতে এই ধর্মকে সাহায্য করেন। সেন যুগেই বঙ্গদেশে সংস্কৃত সাহিত্যের চরম উন্নতি দেখা যায়।...বঙ্গদেশে হিন্দু সমাজ, ধর্ম ও সংস্কৃতি যে মুসলমান শাসনকালে আংশিকভাবেও আত্মরক্ষা করিতে পারিয়াছিল, তাহার প্রধান কারণ কর্ণাটকের এই শক্তিশালী হিন্দু রাজবংশ কর্তৃক হিন্দু সমাজ, ধর্ম ও সংস্কৃতিতে নূতন প্রেরণা ও জীবনীশক্তি সঞ্চার।”

কামরূপ

চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত যে রাজবংশ কামরূপ শাসন করিত, তাহার মহাকাব্য ও পুরাণে বরাহরূপী বিষ্ণুর ও পৃথিবীর পুত্র বলিয়া বর্ণিত নরকাসুরের বংশোদ্ভূত বলিয়া দাবি করিত। সম্ভবতঃ এই কিংবদন্তী রাজবংশের অনার্য জাতি হইতে উৎপত্তির ইঙ্গিত দেয়। তবে এই রাজবংশ ব্রাহ্মণ্য ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল।

পুষ্যবর্মনের রাজত্বকাল হইতে কামরূপের ইতিহাস শুরু হইয়াছে। তিনি সম্ভবতঃ চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজত্ব করিতেন। ভাস্করবর্মন সপ্তম শতাব্দীর প্রথমে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর রাজত্ব করেন। তিনি হর্ষবর্মনের মিত্র এবং গোড়েশ্বর শশাঙ্কের শত্রু ছিলেন। বঙ্গদেশের এক বৃহদংশ কিছুকাল তাঁহার শাসনাধীন ছিল। তাঁহার আমন্ত্রণে হিউয়েং সাঙ কামরূপে গিয়াছিলেন।

পালরাজ দেবপাল কামরূপে নিজ সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করেন, কিন্তু শালস্তম্ভ বংশীয় হর্জরবর্মন (আনুমানিক ৮২৯ খ্রীষ্টাব্দ) পাল বংশের অধীনতা অস্বীকার করিয়া স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেন। তাঁহার বংশধরগণ প্রায় দুই শতাব্দী রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহারা শিবের উপাসক ছিলেন।

অপুত্রক অবস্থায় এই বংশের শেষ রাজার মৃত্যু হইলে প্রজারা তাঁহার এক আত্মীয় ব্রহ্মপালকে রাজা নির্বাচন করে। এই বংশের কয়েকজন রাজা এক শতাব্দীর অধিককাল রাজত্ব করেন। সর্বশেষ রাজা ধর্মপাল পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন। হর্জর ইহাদের রাজধানী ছিল। সাধারণতঃ এই নগরীকে গৌহাটি শহরের সহিত অভিন্ন মনে করা হয়।

দ্বাদশ শতাব্দীতে রাজবংশের পরিবর্তন ঘটে। বজ্রভদ্র বাঙালার সেনবংশীয় লক্ষ্মণ সেন কর্তৃক পরাজিত হন। তিনি অথবা তাঁহার উত্তরাধিকারী বক্ত্রিয়ার খলজীর আক্রমণ প্রতিহত করেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাংলার মুসলমান শাসন-কর্তাগণ দুই বার (১২২৭ ও ১২৫৭ খ্রীস্টাব্দে) কামরূপ আক্রমণ করেন।

স্বকফার নেতৃত্বে আহোম নামে পরিচিত শান জাতির একটি শাখা পটকই পর্বতমালার দুর্গম অঞ্চল অতিক্রম করিয়া ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার পূর্বাঞ্চলে উপস্থিত হয় এবং ১২৫৩ খ্রীস্টাব্দে চরাইদেও নামক স্থানে বসতি স্থাপন করে। তাঁহার পুত্র স্ততেউফা কাছাড়বাসীদের নিকট হইতে দিখু নদীর পূর্বতীরস্থ অঞ্চল অধিকার করেন। তাঁহার পুত্র সুবিন্ফা (১২৮১-৯৩) ও তৎপুত্র সুখংফা (১২৯৩-১৩৩২) কামতীর (পূর্ব আসাম ও উত্তরবঙ্গের কিয়দংশ) রাজার সহিত দীর্ঘদিন ধরিয়া যুদ্ধ করেন। ক্রমশঃ আহোমগণ তাহাদের রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত করে; প্রাচীন কামরূপ ও প্রাগজ্যোতিষ নূতন রাজনৈতিক সংগঠন, নূতন সমাজ-ব্যবস্থা ও নূতন নাম লাভ করে।

উড়িষ্যা

উড়িষ্যা সম্ভবতঃ গুপ্ত সম্রাটগণের প্রত্যক্ষ শাসিত প্রদেশগুলির অন্যতম ছিল, এই অঞ্চলে কোন সামন্ত রাজা ছিল না। ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষের দিকে মান ও শৈলোদ্ভব নামে দুইটি স্বাধীন রাজবংশ যথাক্রমে উত্তর ও দক্ষিণ উড়িষ্যা শাসন করিত। উত্তরাংশ 'উংকল' নামে ও দক্ষিণাংশ 'কোঙ্গদ' নামে পরিচিত ছিল। এই দুইটি রাজ্যই কিছুকালের জন্য গোড়রাজ শশাঙ্কের অধীনে আসে। তাঁহার মৃত্যুর পরে হর্ষবর্ধন উংকল এবং কোঙ্গদ অধিকার করেন। হিউয়েন সাঙ উড়িষ্যা ভ্রমণ করিয়াছিলেন। কোঙ্গদ সম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন : 'এই রাজ্যের সীমানার মধ্যে বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র শহর আছে। তাহারা পর্বতের পার্শ্ববর্তী এবং সমুদ্রের নিকটে অবস্থিত। শহরগুলি উচ্চস্থানে অবস্থিত এবং শক্তিশালী। দৈন্যগণ সাহসী ও উগ্রমূ; তাহারা নিজ শক্তির দ্বারা পার্শ্ববর্তী প্রদেশগুলি শাসন করে, কেহ তাহাদের বাধা দিতে পারে না'।

হর্ষবর্ধনের উড়িষ্যা জয়ের পরেও শৈলোদ্ভব বংশীয়গণ কোঙ্গদ শাসন করিতে থাকে। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহারা পুনরায় স্বাধীন হইয়া শক্তিবৃদ্ধি করেন। সম্ভবতঃ অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে তাঁহাদের শাসনের অবসান হয়। পরবর্তী সার্থ দুই শতাব্দী কাল বিভিন্ন রাজবংশ উড়িষ্যার বিভিন্ন অঞ্চল শাসন করেন। ভৌম বা কর বংশের রাজধানী ছিল গুহদেব-পটক (বা গুহেশ্বর-পটক)। ভজ রাজবংশের দুইটি প্রধান শাখা ছিল। ইহা ব্যতীত কয়েকটি ক্ষুদ্র রাজবংশও ছিল।

পঞ্চম শতাব্দীর শেষদিকে পূর্বাঞ্চলীয় গঙ্গ বংশ (Eastern Gangas) নামে পরিচিত একটি রাজবংশ কলিঙ্গদেশে ক্ষমতা লাভ করে। সম্ভবতঃ ইহা মহীশূরের

গঙ্গা বংশের একটি শাখা ছিল। এই বংশের আদি রাজগণের রাজধানী ছিল কলিঙ্গনগর (গঞ্জাম জেলার মুখলিঙ্গম্)। দশম শতাব্দীতে এই রাজ্যটি সম্ভবতঃ রাজ পরিবারের বিভিন্ন শাখার অধীনে পাঁচটি ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়া যায়।

একাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে পূর্বাঞ্চলীয় গঙ্গা বংশ চোলরাজগণের অধুগত মিত্র ছিল। অনন্তবর্মন চোড়গঙ্গ (১০৭৮-১১৫০) চোল, কলচুরি ও পরমারগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তিনি সমগ্র উড়িষ্যা এবং দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের কিয়দংশ অধিকার করেন। তাঁহার রাজ্য গোদাবরী নদী হইতে গঙ্গা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। তিনি পুরীর জগন্নাথ মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথম হইতে উড়িষ্যা বঙ্গদেশ শাসনকারী তুর্কীগণের আক্রমণ প্রতিহত করিতে বাধ্য হয়। প্রথম নরসিংহ (আনুমানিক ১২৩৮-৬৪) আত্মরক্ষার পরিবর্তে মুসলমানগণের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক নীতি অনুসরণ করেন। তাঁহার সৈন্যদল বঙ্গদেশের রাজধানী লক্ষণাবতী পর্যন্ত অগ্রসর হয় এবং কিছুকালের জন্য দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গ তাঁহার অধিকারে আসে। বঙ্গদেশে তাঁহার সামরিক অভিযানের কোন স্থায়ী ফল না হইলেও তিনি উড়িষ্যাকে তুর্কী আক্রমণ হইতে নিরাপদ রাখিয়াছিলেন। তিনি কোনারকের অপূর্ব সূর্য মন্দির নির্মাণ করেন।

ভারতীয় শিল্পের ইতিহাসে উড়িষ্যা অতি উচ্চস্থানের অধিকারী। সপ্তম শতাব্দী হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত উড়িষ্যায় অসংখ্য মন্দির নির্মিত হয়। নির্মাণকার্যের প্রধান কেন্দ্র ছিল ভুবনেশ্বর। এই মন্দির-নগরীতে অবস্থিত, শিবের উদ্দেশ্যে নির্মিত, লিঙ্গরাজ মন্দির উড়িষ্যার স্থাপত্য শিল্পের পরিপূর্ণ বিকশিত রূপের নিদর্শন। বারবার সংস্কার করার ফলে পুরীর জগন্নাথ মন্দিরের আদি শিল্পসৌন্দর্য বিনষ্ট হইয়াছে। কোনারকের সূর্য মন্দির উড়িষ্যার স্থাপত্যের পরিপূর্ণতার নিদর্শন। ইহা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে প্রথম নরসিংহের রাজত্বকালে নির্মিত হইয়াছিল। ইহাকে ‘কৃষ্ণ প্যাগোডা’ (Black Pagoda) বলা হয়, কারণ দূর হইতে দেখিলে ইহাকে কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া মনে হয়। উড়িষ্যার এই মন্দিরগুলি ‘নগর’ রীতিতে নির্মিত।

দশম অধ্যায়

গুপ্তোত্তর যুগে দক্ষিণ ভারত

বাতাপির পশ্চিম চালুক্য বংশের অভ্যুত্থান

কয়েক শতাব্দী ধরিয়া চালুক্য বংশের বিভিন্ন শাখা দাক্ষিণাত্যের বিভিন্ন অঞ্চলে রাজত্ব করে। সম্ভবতঃ এই বংশের পূর্বপুরুষ চক্ষ, চলিক অথবা চালুকের নাম হইতে চালুক্য নামের উদ্ভব হয়। পরবর্তী কালে চালুক্যরাজগণ দাবি করেন যে ঋষি হারীতি পঞ্চশিখের চক্ষ অথবা কমণ্ডলু হইতে তাঁহাদের উদ্ভব হইয়াছিল। কল্যাণীর চালুক্যগণের লেখগুলিতে মল্লু অথবা চম্ভ হইতে এই বংশের উদ্ভব হইয়াছিল এবং উত্তর ভারতের অযোধ্যার সহিত ইহাদের যোগ ছিল বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমদিকে বাতাপির (কর্ণাটকের বিজাপুর জেলায় অবস্থিত বাদামী) নিকটবর্তী কানাড়ী ভাষা-ভাষী অঞ্চলে পশ্চিম অঞ্চলের চালুক্য বংশের (Western Chalukyas) শাসনের সূত্রপাত হয়। সম্ভবতঃ এই বংশের প্রথম স্বাধীন শাসক ছিলেন প্রথম পুলকেশী (আনুমানিক ৫৩৫-৫৬৬ খ্রীস্টাব্দ)। তিনি বাতাপিতে একটি দুর্গ নির্মাণ করেন। কথিত আছে, তিনি অশ্বমেধ প্রভৃতি কয়েকটি বৈদিক যজ্ঞ সম্পাদন করেন, কিন্তু তাঁহার রাজ্যের আয়তন এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি সম্রাটের মর্যাদা লাভের পক্ষে যথেষ্ট ছিল না। তাঁহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী কীর্তিবর্মন (আনুমানিক ৫৬৬-৫৭৮ খ্রীস্টাব্দ) উত্তর কোঙ্কন এবং উত্তর কানাড়া পর্যন্ত রাজ্যবিস্তার করেন; সম্ভবতঃ তিনি বেল্লারি ও কুর্নল জেলাও অধিকার করিয়াছিলেন। তিনি কদম্বগণের পক্ষে 'ধ্বংসের রাজি' (অর্থাৎ ধ্বংসকারী) ছিলেন, একথা বলা হইয়াছে। তিনি 'বাতাপির প্রথম স্রষ্টা' উপাধি গ্রহণ করেন। ইহা হইতে মনে হয় যে তিনি প্রাসাদ ও মন্দির নির্মাণ করিয়া নগরের সৌন্দর্যবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতা এবং উত্তরাধিকারী প্রথম মঙ্গলেশ (আনুমানিক ৫৯৮-৬১১ খ্রীস্টাব্দ) দাক্ষিণাত্যের উত্তরাঞ্চলে কলচুরিগণকে বশীভূত করেন এবং কোঙ্কন উপকূলে রত্নগিরি জেলা অধিকার করেন। তিনি তাঁহার পুত্রকে উত্তরাধিকারী নিয়োগ করিলে তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র (কীর্তিবর্মনের পুত্র) পুলকেশী এই ব্যবস্থার বিরোধিতা করেন। মঙ্গলেশকে নিহত করিয়া পুলকেশী সিংহাসন অধিকার করেন।

চালুক্য শক্তির চরম উন্নতি : দ্বিতীয় পুলকেশী

দ্বিতীয় পুলকেশী (আনুমানিক ৬১১-৬৪২ খ্রীস্টাব্দ) 'সত্যশ্রয়' নামেও পরিচিত ছিলেন। তাঁহার রাজত্বের প্রথম কয়েক বৎসর বিদ্রোহী সামন্তগণকে দমন করিতে

এবং বৈদেশিক আক্রমণ প্রতিহত করিতে কাটয়া যায়। সিংহাসনের উত্তরাধিকারের জ্ঞান যুদ্ধের ফলে 'সমগ্র পৃথিবী শত্রুপী অন্ধকারে আবৃত হইয়াছিল।' পৈতৃক রাজ্যে নিজ অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া তিনি রাজ্যজয়ের সূত্রপাত করেন। ৬৩৪-৩৫ খ্রীষ্টাব্দে জৈন কবি রবিকীর্তি রচিত আইহোল প্রশস্তিতে তাঁহার দিগ্বিজয়ের বিস্তৃত বর্ণনা পাওয়া যায়। দক্ষিণে তিনি কদম্বগণের রাজধানী বনবাসী (উত্তর কানাড়া) অধিকার করেন, মহীশূরের গঙ্গগণের মনে ভয়ের সঞ্চার করেন, এবং উত্তর কোঙ্কনের মৌর্যগণকে পদানত করেন। দক্ষিণ গুজরাটের লাটগণ, মালবগণ এবং গুর্জরগণ (সম্ভবতঃ ব্রোচ অঞ্চলের) তাঁহার বশতা স্বীকার করেন। কনৌজের হর্ষ তাঁহার নিকট সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হন, এবং উত্তর ভারতের এই পরাক্রান্ত রাজার নর্মদা নদীর দক্ষিণে রাজ্যবিস্তারের আশা বিফল হয়। মহাকোশল (মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত) ও কলিঙ্গের রাজগণ চালুক্য বাহিনীর আগমন সংবাদে ভীতিগ্রস্ত হইয়া পড়েন। পিঠপুরের দুর্গ (গোদাবরী জেলায় অবস্থিত পিঠপুরম) তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করে। পিঠপুরের রাজবংশের অবসান হয় এবং পুলকেশীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুজ-বিম্ববর্ধন এই রাজ্যের শাসক নিযুক্ত হন। তিনি পূর্বাঞ্চলের চালুক্য বংশের (Eastern Chalukyas) প্রতিষ্ঠাতা। পুলকেশী পল্লবরাজ প্রথম মহেন্দ্রবর্মনকে পরাজিত করিয়া তাঁহার রাজধানী কাঞ্চীর কয়েক মাইলের মধ্যে আসিয়া উপস্থিত হন। বিজয়ী চালুক্য বাহিনী কাবেরী নদী অতিক্রম করিলে চোল, কেরল এবং পাণ্ড্যগণ পুলকেশীর অধীনতা স্বীকার করে। এইরূপে চালুক্যরাজ দক্ষিণ ভারতের একটি বৃহৎ অংশ—নর্মদা নদী হইতে কাবেরী নদীর দক্ষিণের জেলাগুলি পর্যন্ত—নিজ শাসনে ঐক্যবদ্ধ করেন। তিনি দাক্ষিণাত্যের তিনটি শক্তিশালী রাজ্যের ('মহারাষ্ট্রক') উপর আধিপত্য বিস্তার করেন—মহারাষ্ট্র (হিউয়েন সাঙের বিবরণে উল্লিখিত চালুক্য রাজ্য), কোঙ্কন এবং কর্ণাট। কিন্তু তাঁহার জীবন অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণভাবে শেষ হয়। ৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে পল্লবরাজ নরসিংহবর্মন বাতাপি বিধ্বস্ত করিয়া সম্ভবতঃ স্বহস্তে পুলকেশীকে হত্যা করেন।

দ্বিতীয় পুলকেশী নিঃসন্দেহে একজন অত্যন্ত শক্তিশালী শাসক ছিলেন। কথিত আছে যে তিনি পারশ্বের শাসক দ্বিতীয় খসরুর সহিত মৈত্রীবন্ধনে আবদ্ধ হন এবং তাঁহার সহিত দূত বিনিময় করেন। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে দ্বিতীয় পুলকেশী কর্তৃক পারশ্বের দূতগণকে অভ্যর্থনার চিত্র অজন্তার গুহায় অঙ্কিত রহিয়াছে।

চালুক্য রাজ্য সম্বন্ধে হিউয়েন সাঙ

দ্বিতীয় পুলকেশীর রাজত্বকালে হিউয়েন সাঙ দক্ষিণ ভারত ভ্রমণ করেন। তিনি মহারাষ্ট্রের জমিকে খুব উর্বর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে, "এই দেশের অধিবাসীরা গর্বিতপ্রকৃতি এবং যুদ্ধপ্রিয়, সদ্যবহারে ক্রুদ্ধ এবং অসদ্যবহারে

প্রাতশোধপরায়ণ, শরণার্থী আর্তগণের জন্ত আশ্রয়ত্যাগে প্রস্তুত এবং অবমাননাকারী প্রাণনাশের জন্ত রক্তক্ষয়ে উন্মুখ । তাহাদের সেনাবাহিনীর পুরোভাগ রক্ষায় নিযুক্ত নায়কগণ মত্ত অবস্থায় যুদ্ধে যোগ দিতেন, যুদ্ধের গূর্বে তাহাদের রণহস্তীগণকে মৃত্যুপানে মত্ত করিয়া তোলা হইত ।” দ্বিতীয় পুলকেশী সম্বন্ধে চীনা পর্যটক বলিয়াছেন, “রাজার অধীনে এইরূপ যোদ্ধার দল ও হস্তিযুগ্ম আছে বলিয়া তিনি প্রতিবেশী রাজগণকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখিয়া থাকেন । তাঁহার কর্মক্ষেত্রের বিস্তার হৃদয়প্রসারী, তাঁহার জনহিতকর কার্যাবলীর প্রভাব বহুদূর পর্যন্ত অমুভূত হইয়া থাকে । তাঁহার প্রজাগণ সম্পূর্ণ বশতা সহকারে তাঁহার আদেশ পালন করিয়া থাকে ।”

বাতাপির চালুক্য বংশের পতন

দ্বিতীয় পুলকেশীর মৃত্যুর পর সাময়িকভাবে চালুক্য বংশের প্রতিপত্তি হ্রাসপ্রাপ্ত হয় । তাঁহার পুত্র প্রথম বিজয়াদিত্য (৬৫৫-৬৮১ খ্রীস্টাব্দ) পল্লবগণের কবল হইতে পৈতৃক রাজ্য উদ্ধার করেন । পল্লবদের সহিত সংগ্রাম চলিতে থাকে, পল্লব রাজধানী লুণ্ঠিত হয় এবং চোল, কেরল ও পাণ্ডরাজ্যগণ পুনরায় চালুক্যগণের শক্তি উপলব্ধি করেন । তাঁহার উত্তরাধিকারী প্রথম বিনয়াদিত্য ও প্রথম বিজয়াদিত্য পরাক্রান্ত শাসক ছিলেন । তাঁহারা ৬৮১ হইতে ৭৩৩ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন । প্রথম বিনয়াদিত্যকে ‘সমগ্র উত্তরাপথের অধিপতি’কে পরাজিত করার গৌরব দান করা হইয়াছে । এই ‘উত্তরাপথপতি’ সম্ভবতঃ ছিলেন ‘পরবর্তী’ গুপ্তবংশীয় আদিত্যসেনের কোন বংশধর । দ্বিতীয় বিজয়াদিত্যের রাজত্বকালে (আনুমানিক ৭৩৩-৭৪৬ খ্রীস্টাব্দ) চালুক্য বাহিনী আবার পল্লবগণকে পরাজিত করিয়া পল্লব রাজধানী লুণ্ঠন করে । চোল ও পাণ্ডগণ এবং মালাবারের অধিবাসীগণ তাঁহার বশতা স্বীকার করেন । সিন্ধু প্রদেশের আরবগণ চালুক্য রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত লাট (দক্ষিণ গুজরাট) আক্রমণ করিলে তাহাদের বিতাড়িত করা হয় । এইভাবে দক্ষিণ ভারত ‘আরব-আতঙ্ক’ হইতে অব্যাহতি লাভ করে । তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় কীর্তিবর্মনকে (৭৪৬-৭৫৭ খ্রীস্টাব্দ) পরাজিত করিয়া রাষ্ট্রকূট বংশীয় শাসক দত্তিধ্বজ মহারাষ্ট্র অধিকার করেন । এইভাবে চালুক্য শাসনের অবসান ঘটে (আনুমানিক ৭৫৭ খ্রীস্টাব্দ) । পল্লবগণের সহিত দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের ফলে চালুক্যগণের শক্তিক্ষয় হয় এবং তাহাদের পতন ঘটে ।

বাতাপির চালুক্য শাসনে ধর্ম ও শিল্প

চালুক্য রাজগণ ছিলেন ব্রাহ্মণ্য মতাবলম্বী হিন্দু, তবে তাঁহারাও পরমতসহিষ্ণুতার ভারতীয় ঐতিহ্য রক্ষা করিয়া গিয়াছেন । তাঁহাদের রাজ্যে বৌদ্ধ ধর্ম ধীরে ধীরে লুপ্ত হইয়া আসিতেছিল, তবে হিউয়েন সাঙের বিবরণী হইতে মনে হয় তাহা

তখনও সম্পূর্ণ লুপ্ত হয় নাই। চীনা পর্যটক শতাধিক বৌদ্ধ মঠ দেখিতে পান। এই সময় দক্ষিণ ভারতে জৈন ধর্মের বেশ প্রসার হয়। চালুক্য রাজগণ দিগম্বর সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবের উদ্দেশে বাতাপি ও পদ্মদলে (কর্ণাটকের বিজাপুর জেলায়) বড় বড় মন্দির নির্মিত হয়। এই সময় পর্বতগাত্র ক্ষোদিত করিয়া গুহা-মন্দির নির্মাণের প্রথা প্রচলিত ছিল। চালুক্য রাজগণের শাসনে 'দ্রাবিড়' নামে পরিচিত স্থাপত্য রীতি বিকাশ লাভ করে। চালুক্য রাজগণ চিত্রশিল্পেরও অল্পরাগী ছিলেন। অজন্তার গুহাগাত্রে অঙ্কিত কয়েকটি প্রসিদ্ধ চিত্র সম্ভবতঃ চালুক্য যুগেরই সৃষ্টি।

রাষ্ট্রকূট বংশের আদি ইতিহাস

রাষ্ট্রকূটগণ দাক্ষিণাত্যের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে দুই শতাব্দীরও অধিককাল প্রভুত্ব করেন ; কিন্তু ভারতের অগ্ৰাণ্য অনেক প্রাচীন রাজবংশের গ্রায তাঁহাদের ঊৎপত্তির ইতিহাস অঙ্ককারাঙ্কন। এই বংশের পরবর্তী রাজগণ 'মহাকাব্য'-বর্ণিত নায়ক যত্নকে পূর্ব-পুরুষ বলিয়া দাবি করিতেন, কিন্তু এইরূপ কিংবদন্তীকে ঐতিহাসিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করা কঠিন। কোন কোন ঐতিহাসিক রাষ্ট্রকূটগণের সহিত অশোকের একটি অল্পশাসনে উল্লিখিত রাষ্ট্রকগণের সম্বন্ধ আছে বলিয়া মনে করেন। কোন কোন চালুক্য লিপি হইতে জানা যায় যে রাষ্ট্রকূটগণ প্রথমে অজ্ঞপ্রদেশীয় কৃষিজীবী ছিলেন। শিলালিপি হইতে জানা যায়, তাঁহারা বংশানুক্রমে চালুক্যরাজদের অধীনে সামন্ত ছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁহাদের আদি নিবাস ছিল কর্ণাটকে (মহারাষ্ট্রে নহে), এবং তাঁহাদের মাতৃভাষা ছিল কানাড়ী। সাধারণতঃ তাঁহাদের মাতৃভাষ্যেতর (মালখেড়, অজ্ঞপ্রদেশ) রাষ্ট্রকূট বলিয়া অভিহিত করা হয়, যদিও সেখানে রাজধানী স্থাপন করেন প্রথম অমোঘবর্ষ। তাঁহাদের আদি রাজধানী কোথায় ছিল তাহা জানা যায় না।

রাষ্ট্রকূট-শক্তির প্রতিষ্ঠাতা দন্তিধ্বজ অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে চালুক্যরাজ দ্বিতীয় কীর্ত্তিবর্মনের নিকট হইতে মহারাষ্ট্র জয় করেন। কথিত আছে, তিনি দক্ষিণ কোশল (মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত), মালব, লাট (দক্ষিণ গুজরাট) এবং অগ্ৰাণ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের সমসাময়িক রাজগণকে পরাজিত করেন। তিনি উজ্জয়িনী নগরে একটি ধর্মীয় অমুষ্ঠান সম্পাদন করেন। নিজ ভ্রাতৃপুত্র কর্ককে তিনি লাট প্রদেশের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন।

তাঁহার উত্তরাধিকারী হন তাঁহার পিতৃব্য প্রথম কৃষ্ণ (৭৫৮-৭৭২ খ্রীষ্টাব্দ)। তিনি দ্বিতীয় কীর্ত্তিবর্মনকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন, কোঙ্কন পদানত করেন, কর্ণাটকের গঙ্গ রাজ্য আক্রমণ করেন, এবং বেঙ্গীর পূর্বাঞ্চলীয় চালুক্যরাজ চতুর্থ বিক্কেবর্মনকে পরাজিত করেন। তিনি সম্রাট মর্যাদাজ্ঞাপক উপাধি গ্রহণ করেন।

মহারাষ্ট্র ছাড়াও মধ্যপ্রদেশের মারাঠাভাষী প্রায় সমগ্র অঞ্চল তাঁহার শাসনাধীনে আসে। তাঁহার অত্যন্ত প্রধান কীর্তি ইলোয়ার (মহারাষ্ট্রে) পাহাড় কাটিয়া বিখ্যাত শিব মন্দির নির্মাণ। ইহা চালুক্যগণের দ্বারা প্রবর্তিত 'দ্রাবিড়' রীতিতে নির্মিত হয়। মন্দির গাত্র অপরূপ ভাস্কর্যমণ্ডিত। একজন ইংরেজ ঐতিহাসিক ইহাকে 'ভারতের ভাস্কর্যের সর্বাপেক্ষা চমকপ্রদ কাজ' বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

কৃষ্ণের উত্তরাধিকারী ছিলেন তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় গোবিন্দ (৭৭৩-৭৮০ খ্রীস্টাব্দ)। তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ঋব তাঁহাকে পরাজিত ও সিংহাসনচ্যুত করেন।

রাষ্ট্রকূট বংশের গৌরবময় যুগ

রাষ্ট্রকূটগণের গৌরবের যুগ শুরু হয় ঋব 'নিরুপম'র রাজত্বকাল হইতে (৭৮০-৭৯৩ খ্রীস্টাব্দ)। তিনি সমগ্র দাক্ষিণাত্যে নিজ প্রভুত্ব স্থাপন করেন। গঙ্গরাজ তাঁহার নিকট পরাজিত হন এবং তাঁহার রাজ্য অধিকৃত হয়। কাঞ্চীর পল্লবরাজও পরাজিত হন। অতঃপর ঋব উত্তরদিকে মনোযোগ দেন এবং গুর্জর-প্রতিহার ও পালরাজগণের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ শুরু হয়। তিনি প্রতিহার বৎসরাজকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন; বৎসরাজ রাজস্থানের মরুভূমিতে পলায়ন করেন। পালরাজ ধর্মপালও পরাজিত হন। কিন্তু ঋব উত্তর ভারতের রাজনৈতিক কেন্দ্র কনোজ অধিকার করেন নাই, কারণ দাক্ষিণাত্যে তাঁহার শক্তিকেন্দ্র এই অঞ্চল হইতে বহু দূরে অবস্থিত ছিল। উত্তরাঞ্চলে অভিযানের ফলে তাঁহার রাজ্যসীমা বিস্তৃত না হইলেও রাষ্ট্রকূটগণের ক্রমবর্ধমান শক্তি ও শ্রেষ্ঠত্ব নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়।

ঋবের মৃত্যু অথবা সিংহাসন ত্যাগের পরে (আনুমানিক ৭৯৩ খ্রীস্টাব্দ) উত্তরাধিকার লইয়া যুদ্ধ শুরু হয়। অবশেষে তাঁহার পুত্র তৃতীয় গোবিন্দ 'জগন্তুজ' (৭৯৩-৮১৪ খ্রীস্টাব্দ) সিংহাসন অধিকার করেন। রাষ্ট্রকূট রাজ্যে নিজ অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়া গোবিন্দ উত্তর ভারত খাত্রা করেন। তিনি প্রতিহাররাজ দ্বিতীয় নাগভটকে পরাজিত করেন, এবং ধর্মপাল ও তাঁহার অনুগত কনৌজরাজ চক্রাধ্ব ষেচ্ছায় তাঁহার অধীনতা স্বীকার করেন। তাঁহার পিতার গ্রাম গোবিন্দও কনৌজ অধিকার করেন নাই। তবে তিনি উত্তর ভারতের বহু রাজার দর্প চূর্ণ করেন। তিনি যখন উত্তর ভারতে ব্যস্ত ছিলেন, সেই সময় দক্ষিণে পাণ্ড্যগণ, এবং কাঞ্চী, গঙ্গবেড়ী (কর্নাটকের গঙ্গ রাজ্য) এবং কেরলের রাজগণ তাঁহার বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হন। গোবিন্দ এই দুর্জয় শক্তিসমবায় বিধ্বস্ত করিয়া দক্ষিণ ভারতে নিজ প্রাধান্ত স্থাপন করেন। তিনি পাণ্ড্য, পল্লব, চোল, গঙ্গ, কেরল, অজ্ঞ, চালুক্য, মৌর্য, বঙ্গ, গুর্জর, কোশল, অবন্তী এবং সিংহলের রাজগণকে পরাজিত করিয়াছিলেন বলিয়া দাবি করেন।

গোবিন্দের মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করেন তাঁহার পুত্র সর্ব। ইনি

তাঁহার 'প্রথম অমোঘবর্ষ' উপাধি দ্বারাই পরিচিত (আনুমানিক ৮১৪-৮৭৮ খ্রীস্টাব্দ)। সিংহাসনে আরোহণের সময় তিনি নাবালক ছিলেন। তাঁহার অভিভাবক ছিলেন রাষ্ট্রকূট বংশের গুজরাট শাখার কর্ণ। রাজার নাবালকত্বের সুযোগে কোন কোন করদ রাজা বিদ্রোহ করেন, এবং অমোঘবর্ষ সিংহাসনচ্যুত হন। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি সিংহাসন পুনরধিকার করেন। তখনও তাঁহার বয়স অল্প ছিল, সামরিক অভিযান পরিচালনার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। পরবর্তী কালে তিনি বেঙ্গীর চালুক্যরাজগণকে যুদ্ধে পরাজিত করেন। কথিত আছে, তিনি ভারতের পূর্বাঞ্চলেও (বিহারে ও বঙ্গে) রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, কিন্তু এই দাবির বিশেষ কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই। বস্তুতঃ অমোঘবর্ষের সামরিক দুর্বলতার জন্তই পাল ও গুর্জর-প্রতিহার রাজগণ উত্তর ভারতের প্রভুত্বের জন্ত সংগ্রাম করিবার সুযোগ পান। তবে কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন যে পালরাজ ধর্মপালের সহিত তাঁহার কখনও কখনও সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল।

মনে হয়, অমোঘবর্ষ সামরিক অভিযান অপেক্ষা ধর্ম ও সাহিত্য চর্চায় অধিক উৎসাহী ছিলেন। তিনি জৈন ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন, তবে তাঁহার পূর্বপুরুষগণের আচরিত ব্রাহ্মণ্য হিন্দু ধর্ম তিনি পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। তিনি সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, এবং হর্ষের ছায় তিনি নিজেও ছিলেন একজন গ্রন্থকার। তিনি মাগধে নগরী প্রতিষ্ঠা করিয়া তথায় রাজধানী স্থাপন করেন।

আরব পর্যটক ও ইতিবৃত্তকারগণ রাষ্ট্রকূট রাজগণকে 'বলহরা' উপাধি ভূষিত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা নিঃসন্দেহে সংস্কৃত 'বল্লভরাজ' শব্দের আরবীয় অপভ্রংশ। সুলেমান নামে একজন বণিক নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে পশ্চিম ভারত ভ্রমণ করেন। তিনি 'দীর্ঘজীবী বলহরা'র (অর্থাৎ প্রথম অমোঘবর্ষের, যাহার রাজত্বকাল ইতিহাসে লিপিবদ্ধ দীর্ঘতম রাজত্বকালসমূহের অন্ততম) কথা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন : তাঁহাকে বিশ্বের চারিজন শ্রেষ্ঠ নরপতির অন্ততম বলিয়া গণ্য করা হইত; অপর তিনজন ছিলেন বাগদাদের খলিফা, চীনের সম্রাট এবং কনস্তান্টিনোপলের সম্রাট। রাষ্ট্রকূট রাজগণ সিন্ধুর আরবদের সহিত সম্ভাব রক্ষা করিতেন এবং প্রজাদেরও আরবদের সহিত বাণিজ্য করিতে উৎসাহ দিতেন। এই মুসলমান-বৈষা নীতির কারণ সম্ভবতঃ গুর্জর প্রতিহারগণের সহিত রাষ্ট্রকূট ও আরব—উভয় পক্ষেরই শত্রুতা। আরব লেখকগণের রচনা হইতে মনে হয় যে 'বলহরা'গণ মুসলমানদের সহিত সদ্ব্যবহার করিতেন এবং তাহাদের মধ্য হইতে নিজেদের রাজ্যের অন্তর্গত নগরীর শাসনকর্তাও নিযুক্ত করিতেন।

প্রথম অমোঘবর্ষের উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় কৃষ্ণ 'অকালবর্ষ' (৮৭৮-৯১৩ খ্রীস্টাব্দ) শাসক হিসাবে বিশেষ কৃতী ছিলেন না। বেঙ্গীর পূর্বাঞ্চলীয় চালুক্যগণের সহিত এবং মালবের পরমাররাজ ভোজের সহিত তাঁহার সংঘর্ষের ফলে রাষ্ট্রকূট বংশের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় নাই। তাঁহার উত্তরাধিকারী হন তাঁহার পৌত্র তৃতীয়

ইন্দ্র 'নিত্যবর্ষ' (১১৪-১২২ খ্রীস্টাব্দ)। তিনি ঐক্য ও তৃতীয় গোবিন্দের সামরিক গৌরব পুনরুদ্ধার করেন। তিনি কনোজের ঈর্জর-প্রতিহারগণের গর্ব খর্ব করিতেও সমর্থ হন। তিনি প্রতিহাররাজ মহীপালকে পরাজিত করিয়া কনোজ অধিকার করেন। তাঁহার পূর্বপুরুষেরা কেহই উত্তর ভারতের এই রাজনৈতিক কেন্দ্রটিকে অধিকার করিতে পারেন নাই। তাঁহার পরে দ্বিতীয় অমোঘবর্ষ, চতুর্থ গোবিন্দ এবং তৃতীয় অমোঘবর্ষ পর পর আনুমানিক ১২৭-১৩২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ইহারা দুর্বল রাজা ছিলেন।

রাষ্ট্রকূট বংশের শেষ শক্তিশালী শাসক তৃতীয় কৃষ্ণ (আনুমানিক ১৩৯-১৬৭ খ্রীস্টাব্দ)। তিনি সম্ভবতঃ উত্তরদিকে বুনেলখণ্ড ও মালব আক্রমণ করেন এবং পরমারগণের নিকট হইতে উজ্জয়িনী অধিকার করেন। দক্ষিণে চোলগণের বিরুদ্ধে তাঁহার অভিযান বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হয়। তিনি কাশী ও তাঞ্জোর অধিকার করেন এবং তোঞ্চলমের যুদ্ধে (১৪৯ খ্রীস্টাব্দ) চোলগণকে পরাজিত করেন। তিনি চোল রাজ্যের একাংশ (তোণ্ডমণ্ডলম্) অধিকার করেন। তিনি রামেশ্বরে অথবা উহার নিকটে মন্দির নির্মাণ করেন। ইহা হইতে মনে হয় যে তাঁহার অধিকার ভারতের দক্ষিণতম প্রান্ত পর্যন্ত প্রসারিত হইয়াছিল। তিনি বেঙ্গীতে নিজ কর্তৃত্ব স্থাপন করেন। তিনি নিজে 'সকল দক্ষিণ দিগাধিপতি' বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন।

রাষ্ট্রকূট বংশের পতন

১৬৭ খ্রীস্টাব্দের পরে তৃতীয় কৃষ্ণের উত্তরাধিকারীদের দুর্বলতার ফলে রাষ্ট্রকূট রাজগণের সৌভাগ্য অন্তগামী হয়। তাঁহার ভ্রাতা ষোড়শের রাজত্বকালে পরমাররাজ সিয়ক-হর্ষ রাজধানী মাণ্ডবেত লুণ্ঠন করেন। এই বংশের শেষ শাসক চতুর্থ অমোঘবর্ষ পশ্চিমাঞ্চলীয় চালুক্যরাজ তৈলপ কর্তৃক ১৭৩ খ্রীস্টাব্দে পরাজিত হন।

বেঙ্গীর পূর্বাঞ্চলীয় চালুক্য বংশ

বাতাপির দ্বিতীয় পুলকেশী তাঁহার রাজ্যের পূর্বাঞ্চল শাসনের ভার দেন তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কুজ-বিষ্ণুবর্ধনের উপর (৬৩১ খ্রীস্টাব্দ)। তাঁহার রাজধানী ছিল পিষ্টপুর। এইভাবে এক নূতন রাজ্যের উদ্ভব হয়। পরে প্রাচীন বেঙ্গী নগরীতে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। দশম শতাব্দীতে রাজমহেন্দ্রীতে রাজধানী স্থাপিত হয়।

কুজ-বিষ্ণুবর্ধন স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসন করিতেন। যে পূর্বাঞ্চলীয় চালুক্য বংশ (Eastern Chalukyas) অন্ধ্রদেশ এবং কলিঙ্গের কিয়দংশ চার শতাব্দীর অধিক-কাল ধরিয়া শাসন করেন, তিনি তাহার প্রতিষ্ঠাতা।

বাতাপির পশ্চিমাঞ্চলীয় চালুক্যগণের পতনের পর অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে

দাক্ষিণাত্যের রাজনৈতিক অবস্থা পরিবর্তিত হয়। পূর্বাঞ্চলীয় চালুক্য বংশের ভাগ্যও বারবার পরিবর্তিত হইয়াছিল। চতুর্থ বিষ্ণুবর্ধন (আনুমানিক ৭৬৪-৭৯৯ খ্রীস্টাব্দ) সম্ভবতঃ রাষ্ট্রকূটরাজ ক্রবের অতুগত মিত্র ছিলেন। দ্বিতীয় বিজয়াদিত্য (আনুমানিক ৭৯৯-৮৪৬ খ্রীস্টাব্দ) প্রথম অমোঘবর্ষের রাজত্বকালে রাষ্ট্রকূট রাজ্যের ক্রিয়দংশ বিধ্বস্ত করেন, কিন্তু তিনি রাষ্ট্রকূটগণের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হন। তৃতীয় বিজয়াদিত্য (৮৪৬-৮৯২ খ্রীস্টাব্দ) পল্লব, পাণ্ড্য, রাষ্ট্রকূট ও কলচুরিদের পরাজিত করেন বলিয়া দাবি করা হইয়াছে।

দশম শতাব্দীতে উত্তরাধিকারের যুদ্ধের ফলে পূর্বাঞ্চলীয় চালুক্যগণ দুর্বল হইয়া পড়েন। রাষ্ট্রকূটদের পতনের পর তাঁহারা চোলগণের অতুগত মিত্রে পরিণত হয়। কুলোত্তুঙ্গ চোলের মাতা ছিলেন পূর্বাঞ্চলীয় চালুক্যবংশীয়া। কুলোত্তুঙ্গ ১০৭৬ খ্রীস্টাব্দে পূর্বাঞ্চলীয় চালুক্য রাজ্য নিজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন।

কল্যাণের পশ্চিমাঞ্চলীয় চালুক্য বংশ

কল্যাণের চালুক্যগণ সম্ভবতঃ বাতাপির চালুক্যগোষ্ঠীর এক শাখা ছিল। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা তৈলপ ৯৭৩-৭৪ খ্রীস্টাব্দে রাষ্ট্রকূট রাজ দ্বিতীয় কর্ককে পরাজিত করিয়া চালুক্য-শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার চক্ষিণ বংশরের (আনুমানিক ৯৭৩-৯৭৯ খ্রীস্টাব্দ) দীর্ঘ রাজত্বকালে তিনি মালবের পরমার রাজ্যের দক্ষিণাংশ সহ এক বিস্তৃত ভূখণ্ডের শাসক হন। তিনি পরমাররাজ মুঞ্জকে পরাজিত ও ধৃত করিয়া হত্যা করেন।

মুঞ্জের নিকট হইতে অধিকৃত মালবের রাজ্যাংশ তৈলপের উত্তরাধিকারী সত্যাক্ষয়ের (৯৯৭-১০০৮ খ্রীস্টাব্দ) রাজত্বকালে পরমাররাজ সিন্ধুরাজ কর্তৃক অধিকৃত হয়। সত্যাক্ষয়ের রাজ্য রাজরাজ চোল আক্রমণ করেন।

দ্বিতীয় জয়সিংহ 'জগদেকমল্লের' রাজত্বকালে (১০১৫-১০৪৩ খ্রীস্টাব্দ) কলচুরি গাজ্জের, পরমার ভোজ এবং রাজেন্দ্র চোল সংঘবদ্ধ হন এবং একই সময়ে চালুক্য রাজ্য আক্রমণ করেন। জয়সিংহ সম্ভবতঃ তাঁহাদের সকলকেই প্রতিহত করেন।

জয়সিংহের পুত্র ও উত্তরাধিকারী প্রথম সোমেশ্বর আহবমল্ল (১০৪৩-১০৬৮ খ্রীস্টাব্দ) চোলদের সহিত দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধে জড়াইয়া পড়েন। রাজরাজ চালুক্য রাজধানী কল্যাণ পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া নগরীটি লুণ্ঠন করেন। আরো দুই বার চালুক্য রাজ্য আক্রান্ত হয়। শেষ যুদ্ধ হয় কোল্লমে (১০৫৩-৫৪ খ্রীস্টাব্দ)। চোলরাজ রাজাধিরাজ যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন। কিন্তু তাঁহার ভ্রাতা দ্বিতীয় রাজেন্দ্র লৈঙ্গগণকে পুনরায় সংঘবদ্ধ করিয়া যুদ্ধজয় করেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রেই রাজ্যাভিষিক্ত হন। ইতিমধ্যে সোমেশ্বর চোল রাজশক্তির গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র কাঞ্চী অধিকার করেন। চোল ও চালুক্যগণের এই বিরোধ দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল। সোমেশ্বর কয়েকবার পরাজিত হন, কিন্তু তাঁহার রাজ্যের কোন অংশ তাঁহার হস্তচ্যুত হয়

নাই। তাঁহার রাজত্বকালের শেষের দিকে বীর রাজেন্দ্র চোল কুদালের যুদ্ধে তাঁহাকে পরাজিত করেন।

চোলগণ ব্যতীত অল্প অনেক রাজবংশের সহিত সোমেশ্বরের সংঘর্ষ ঘটিয়াছিল। তিনি গুজরাট ও মালব বিধ্বস্ত করেন। তিনি চোলক্যাবংশীয় ভীম ও কলচুরি বংশীয় কর্ণকে পরাজিত করেন, এবং পরমার বংশীয় একজন রাজাকে ধারার সিংহাসনে স্থাপন করেন। কথিত আছে, তিনি বঙ্গ, মগধ, নেপাল, কনৌজ, পাঞ্চাল, কুরু ও আভীর রাজ্য জয় করেন। তিনি গোড়, কামরূপ, পাণ্ড্য রাজ্য ও সিংহলে অভিযান প্রেরণ করিয়াছিলেন বলিয়াও শোনা যায়। এই সকল অভিযোজির সম্ভবতঃ কোন ঐতিহাসিক ভিত্তি নাই।

প্রথম সোমেশ্বরের জ্যেষ্ঠ পুত্র ও উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় সোমেশ্বর (১০৬৮-১০৭৬ খ্রিস্টাব্দ) অত্যাচারী রাজা ছিলেন। অল্পদিন রাজত্ব করিবার পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য বা ত্রিভুবনমল্ল (১০৭৬-১১২৬ খ্রিস্টাব্দ) তাঁহাকে অপসারণ করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। বাতাপির প্রাচীন চালুক্য বংশের রাজাদের কথা বিবেচনা করিলে ইহাকে ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্য বলিতে হইবে। বিক্রমাদিত্য (বা বিক্রমাঙ্ক) কবি বিহলন রচিত ‘বিক্রমাঙ্কদেবচরিতে’র নায়ক। ‘ইহা সংস্কৃত ভাষার অল্প কয়েকটি ঐতিহাসিক গ্রন্থের অগ্রতম’। পশ্চিমাঞ্চলীয় চালুক্যরাজগণের মধ্যে নিঃসন্দেহে তিনি শ্রেষ্ঠতম ছিলেন। প্রথম সোমেশ্বরের রাজত্বকালের সামরিক সাফল্য তাঁহার নেতৃত্ব ও উগ্রমের জন্তই সম্ভব হইয়াছিল। তাঁহার সিংহাসন আরোহণের বৎসর—১০৭৬ খ্রিস্টাব্দ—তৎপ্রবর্তিত ‘চালুক্য বিক্রম আঙ্কে’র প্রথম বৎসর। তিনি অনহিলওয়াড়ার চোলুক্যগণ, চোলগণ ও হোয়সলরাজ বিষ্ণুবর্ধনের সহিত সাফল্যের সহিত যুদ্ধ করেন। হোয়সলগণ, গোয়ার কদম্বগণ, কাকতীয়গণ এবং আরও অনেক নৃপতি তাঁহার অধীন ছিলেন। তিনি সিংহলের রাজসভায় দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। শান্তির ক্ষেত্রে বিজয়ের জন্তও তাঁহার অর্পণতাত্ত্বিকালস্থায়ী রাজত্বকাল কম উল্লেখযোগ্য নহে। তিনি বিঘানুরাগী ছিলেন। বিহলন নামে একজন কান্দ্রী কবি এবং ‘মিতাক্ষরা’ নামক হিন্দু আইন সম্বন্ধে প্রামাণ্য গ্রন্থের রচয়িতা বিজ্ঞানেশ্বর তাঁহার রাজসভা অলঙ্কৃত করেন।

দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্যের পুত্র ও উত্তরাধিকারী তৃতীয় সোমেশ্বর (১১২৬-১১৩৮ খ্রিস্টাব্দ) পিতার স্থায় বিঘানুরাগী ছিলেন। তিনি নিজেও ছিলেন একজন গ্রন্থকার। তিনি হোয়সলদের এক অভিযান প্রতিহত করেন। কথিত আছে, অল্প, ভ্রাবিড়, মগধ ও নেপালের রাজগণ তাঁহার আধিপত্য স্বীকার করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ইহা চিরাচরিত প্রথানুযায়ী প্রশস্তি মাত্র। তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় জগদেকমল্ল (আনুমানিক ১১৩৮-১১৫১ খ্রিস্টাব্দ) মালবের একাংশ অধিকার করেন। তিনি অনহিলওয়াড়ার অধিপতি কুমারপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং হোয়সলদের আক্রমণ প্রতিহত করেন।

দ্বিতীয় জগদেকমন্ডলের যুদ্ধের পরে পশ্চিমাঞ্চলীয় চালুকাদের শক্তি রাহুগ্রস্ত হয়। ১১৫৬ খ্রীস্টাব্দে কলচুরিগণের যুদ্ধসচিব বিজ্জল বা বিজ্জন কল্যাণের সিংহাসন অধিগ্রহণ করেন। দক্ষিণ ভারতের ধর্মীয় ইতিহাসে তাঁহার শাসনকালের স্থান গুরুত্বপূর্ণ। তাঁহার মন্ত্রী বাসব 'বীর শৈব' বা 'লিঙ্গায়ত' নামক ধর্মসম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন। এখনও কর্ণাটকে ও কানাড়াভাষী অঞ্চলে এই সম্প্রদায়ের বহু অনুগামী আছেন। এই সম্প্রদায় 'ভক্তি'র উপর বিশেষ জোর দিত এবং শিব ('লিঙ্গ' আকারে) ও তাঁহার বাহন নন্দীর পূজা করিত। লিঙ্গায়ত সম্প্রদায় বেদের মাহাত্ম্য স্বীকার করিত না এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মবিরোধী বহু রীতিনীতি পালন করিত (যেমন, বিধবা বিবাহ, উপবীত পরিত্যাগ, ইত্যাদি)।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে চালুক্যবংশীয় চতুর্থ সোমেশ্বর তাঁহার পিতৃপুরুষদের রাজ্যের একটি বৃহদংশ উদ্ধার করেন। দেবগিরির যাদব বংশের অভ্যুত্থান এবং হোয়সলগণের সহিত সংঘর্ষের ফলে পশ্চিমাঞ্চলীয় চালুক্য বংশের পতন হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে চালুক্য-শাসনের অবসান হয়।

কদম্ব বংশ

ময়ূরশর্মন নামে একজন ব্রাহ্মণ ছিলেন কদম্ব বংশের প্রতিষ্ঠাতা। ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি অবলম্বন করায় তিনি ক্ষত্রিয় রূপে গণ্য হইয়া ময়ূরবর্মন নামে পরিচিত হন। খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর মধ্যভাগে তিনি কর্ণাটকে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার রাজধানী ছিল বনবাসী। এই বংশের প্রথম শ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন ককুৎস্ববর্মন। রবিবর্মন খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমার্ধে রাজত্ব করিতেন। তিনি হালসিতে (মহারাষ্ট্রের বেলগাঁও জেলা) রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি গঙ্গ ও পল্লবগণকে পরাজিত করেন। চালুক্যবংশীয় প্রথম পুলকেশী ও দ্বিতীয় পুলকেশী কদম্বগণের ক্ষমতা হ্রাস করেন, এবং গঙ্গগণ তাঁহাদের রাজ্যের দক্ষিণাংশ অধিকার করে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত কদম্ব বংশের কোন কোন শাখা গোয়া সহ দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে রাজত্ব করিয়াছিল। কদম্ব রাজ্যে প্রচলিত প্রধান ধর্মমত ছিল শৈব ধর্ম ও জৈন ধর্ম।

পশ্চিমাঞ্চলীয় গঙ্গ বংশ

গঙ্গরাজগণ ইক্ষাকু বংশোদ্ভূত বলিয়া দাবি করিতেন। তাহাদের রাজ্য সাধারণতঃ গঙ্গবড়ী নামে পরিচিত ছিল। কর্ণাটকের একটি বৃহৎ অংশ ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। এই রাজবংশটি পশ্চিমাঞ্চলীয় গঙ্গ বংশ (Western Gangas) নামে পরিচিত ছিল।

খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে প্রথম মাধব এই রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যভাগে হরিবর্মনের রাজধানী কাবেরী নদীর তীরে ভালবাড়ে অবস্থিত

ছিল; পরে বাঙ্গালোরের নিকটস্থ মাত্তপুরে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। খ্রীপুরুষের দীর্ঘ রাজত্বকালে (৭২৫-৭৮৭ খ্রীস্টাব্দ) গঙ্গ বংশের ক্ষমতার চরম উন্নতি হয়। এই রাজ্য এত সমৃদ্ধ ছিল যে ইহা 'খ্রীরাজ্য' নামে পরিচিত হয়। অষ্টম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হইতে রাষ্ট্রকূটগণ গঙ্গ বংশের প্রধান শত্রু রূপে পরিগণিত হন। ১০০৪ খ্রীস্টাব্দে চোলগণ গঙ্গ বংশের সার্বভৌমত্ব বিলুপ্ত করেন। গঙ্গ বংশের কোন কোন রাজা চোল ও হোয়সলদের অধীন সামন্ত রূপে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। গঙ্গবর্ডীতে জৈন ধর্মের বিশেষ প্রভাব ছিল।

যাদব বংশ

যাদবগণ নিজেদের শ্রীকৃষ্ণের পূর্বপুরুষ যদুর বংশধর বলিয়া দাবি করিতেন। সাহিত্যে ও শিলালিপিতে তাঁহাদের বিস্তারিত বংশতালিকা পাওয়া যায়। রাষ্ট্রকূট ও পশ্চিমাঞ্চলীয় চালুক্য রাজগণের অধীন সামন্তরাজ রূপে যাদব বংশের অভ্যুত্থান হয়। পশ্চিমাঞ্চলীয় চালুক্য বংশের পতনের পরে যাদব বংশের উন্নতি শুরু হয়। এই বংশের প্রথম উল্লেখযোগ্য শাসক পঞ্চম ভিল্লম (আনুমানিক ১১৮৫-১১৯১ খ্রীস্টাব্দ) চতুর্থ সোমেশ্বরের নিকট হইতে কৃষ্ণা নদীর উত্তরে চালুক্য রাজ্যের এক বৃহদংশ অধিকার করেন। তিনি মালব ও গুজরাট বিধ্বস্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি হোয়সল বংশীয় প্রথম বীরবল্লাল কর্তৃক পরাজিত এবং সম্ভবতঃ নিহত হন। ভিল্লমই দেবগিরিতে (মহারাষ্ট্র রাজ্যে অবস্থিত আধুনিক দৌলতাবাদ) রাজধানী স্থাপন করেন। অতঃপর এই শহরটি দক্ষিণ ভারতের অগ্রতম গুরুত্বপূর্ণ শহরে পরিণত হয়।

জৈত্রপাল বা জয়তুণি (আনুমানিক ১১৯১-১২১০ খ্রীস্টাব্দ) কাকতীয় সিংহাসনে নিজ মনোনীত ব্যক্তিকে স্থাপন করিয়া যাদব বংশের প্রভাব বিস্তার করেন। তিনি চালুক্যগণের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র সিংঘন (আনুমানিক ১২১০-১২৪৭ খ্রীস্টাব্দ) এই বংশের শ্রেষ্ঠতম শাসক ছিলেন। তিনি হোয়সলরাজ দ্বিতীয় বীরবল্লালকে পরাজিত করিয়া কৃষ্ণা নদীর পরপারে রাজ্যবিস্তার করেন। বাঘেলা রাজাদের শাসনকালে তিনি একাধিকবার গুজরাট আক্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি কোঙ্লাপুরের শিলহর রাজ্যটি জয় করেন। তিনি মালব ও ছত্রিশগড়ের (মধ্যপ্রদেশে অবস্থিত) শাসকগণ, গোয়ার কদম্বগণ ও পাণ্ড্যগণের সহিত সাক্ষ্যল্যের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। তিনি কাবেরী নদীর তীরে একটি বিজয়স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে দক্ষিণ ভারতের এক বৃহদংশে যাদব বংশের রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রাচীন ভারতের অগ্রাগ্র শ্রেষ্ঠ রাজগণের স্ত্রী সিংঘনও বিদ্যাহুয়াগী ছিলেন। সঙ্গীতশাস্ত্রের উপর একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ রচয়িতা শঙ্কর এবং প্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ চন্দ্রদেব তাঁহার রাজসভা অলঙ্কৃত করেন। চন্দ্রদেব জ্যোতির্বিদ্যা চর্চার জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

সিংধন সাহিত্যক্ষেত্রে যে ধারার প্রবর্তন করেন তাহা তাঁহার উত্তরাধিকারীগণের সময়েও অব্যাহত থাকে। যাদব রাজগণের আনুকূল্য লাভ করিয়াছিলেন এমন কয়েকজন পণ্ডিত ব্যক্তি সেই সময় কয়েকখানি কাব্যগ্রন্থ ও ধর্মগ্রন্থ রচনা করেন। ‘ধর্মশাস্ত্র’ সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ গ্রন্থরচয়িতা হেমাদ্রি এবং মারাঠা ভাষায় গীতার ভাষ্য রচয়িতা সন্ত জ্ঞানেশ্বর যাদব বংশের শেষ প্রসিদ্ধ শাসক রামচন্দ্রের (আনুমানিক ১২৭১-১৩০৯ খ্রীস্টাব্দ) আনুকূল্য লাভ করিয়াছিলেন। রামচন্দ্রের রাজত্বকালেই আলাউদ্দীন খলজী দেবগিরি আক্রমণ করেন। রামচন্দ্রের মৃত্যুর অল্পকাল পরেই যাদব বংশের কলঙ্কময় সমাপ্তি ঘটে।

হোয়সল বংশ

যাদবগণের মৃত্যু হোয়সলগণও^১ নিজেদের যদুর বংশধর বলিয়া পরিচয় দিতেন। তাঁহারা প্রথমে চোলগণ অথবা পশ্চিমাঞ্চলীয় চালুক্যগণের অধীন সামন্ত রূপে কর্ণাটকে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য শাসন করিতেন। এই রাজ্যের প্রথম উল্লেখযোগ্য শাসক বিষ্ণুবর্ধন (আনুমানিক ১১১০-১১৫২ খ্রীস্টাব্দ) ভেলপুর (কর্ণাটকের হাসান জেলা, বর্তমান বেলুর) হইতে দারসমুদ্রে (বর্তমান হলবিদ) রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া তিনি সমগ্র কর্ণাটক ও পার্শ্ববর্তী কিছু অঞ্চল অধিকার করেন। কথিত আছে, তিনি চোল ও পাণ্ড্যরাজগণকে, মালাবার ও দক্ষিণ কানাড়াবাসীদিগকে ও গোয়ার কদম্বদিগকে পরাজিত করেন এবং কৃষ্ণা নদী পর্যন্ত অগ্রসর হন। এই সকল কাহিনীর ঐতিহাসিকতা বিচার করা কঠিন, তবে বিষ্ণুবর্ধন নিঃসন্দেহে একজন পরাক্রান্ত শাসক ছিলেন। তাঁহার আগ্রাসী নীতি অবশ্য পশ্চিমাঞ্চলীয় চালুকা বংশীয় রাজা দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য কর্তৃক সাফল্যের সহিত প্রতিহত হইয়াছিল। তিনিই শক্তিশালী হোয়সল রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা, তবে তিনি পশ্চিমাঞ্চলীয় চালুক্যগণের অধীন সামন্ত ছিলেন। তিনি রামানুজের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসিয়া বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন।

দ্বিতীয় বীরবল্লাল (আনুমানিক ১১৭৩-১২২০ খ্রীস্টাব্দ) প্রকাণ্ডে রাজকীয় উপাধি গ্রহণ করিয়া পশ্চিমাঞ্চলীয় চালুক্যগণের প্রভুত্ব অধীকার করেন। যাদবগণের সহিত তাঁহার দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম চলিয়াছিল। তাঁহার উত্তরাধিকারীগণের সময়েও এই সংগ্রাম অব্যাহত থাকে এবং চোল ও পাণ্ড্যগণও ইহাতে জড়িত হন।

প্রতিবেশীদের সহিত অবিরাম যুদ্ধে পরবর্তী হোয়সলরাজগণের শক্তিক্ষয় হয়। এই বংশের সর্বশেষ রাজা তৃতীয় বীরবল্লাল মহম্মদ বিন তুঘলকের অভিযানের ফলে রাজ্য হারান।

১ কথিত আছে যে এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা সাল একজন সন্মের আদেশে একটি বাসকে লোহদণ্ড দ্বারা হত্যা করেন। ইহা হইতেই (‘পোয় সাল’ অর্থাৎ ‘আগত কর, সাল’) এই বংশের নামকরণ হইয়াছিল।

প্রসিদ্ধ মন্দির নির্মাণে রূপে হোয়সলগণ অরুণীয় হইয়া আছেন। এই সকল মন্দিরের কয়েকটির ধ্বংসাবশেষ এখনও হলেবিদ ও অজ্ঞান স্থানে দেখা যায়। চালুক্যদের শিল্প রীতির অনুসরণে তাঁহাদের সময়ে অলঙ্করণের একটি সুসূক্ষ্ম রীতির বিকাশ ঘটে।

কাকতীয় বংশ

কাকতীয়গণ রামায়ণে উল্লিখিত সূর্যবংশীয় ক্ষত্রিয়দের বংশোদ্ভূত বলিয়া আত্মপরিচয় দিতেন, কিন্তু শিলালিপি হইতে জানা যায় যে তাঁহারা শূদ্রজাতীয় ছিলেন। যাদব ও হোয়সলগণের স্থায়ী তাঁহারাও পশ্চিমাঞ্চলীয় চালুক্যগণের অধীন সামন্তরাজ ছিলেন। পশ্চিমাঞ্চলীয় চালুক্যদের পতনের পর তাঁহারা স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ১২৪৫ খ্রীষ্টাব্দে মুসলমানগণ কর্তৃক বিজিত হইবার পূর্ব পর্যন্ত তেলেঙ্গানা (অন্ধ্রপ্রদেশ) অঞ্চলে ইহারা রাজত্ব করেন।

কাকতীয় বংশের প্রথম শক্তিশালী রাজা দ্বিতীয় প্রোলা (আনুমানিক ১১১৫-১১৫৮ খ্রীষ্টাব্দ) পশ্চিমাঞ্চলীয় চালুক্যগণের বিরুদ্ধে সামরিক সাফল্য অর্জন করিয়া কাকতীয় রাজ্যকে স্বাধীন করেন। প্রথম রুদ্র রাজ্যের সীমা প্রসারিত করেন। তিনি সংস্কৃত ভাষায় স্নলেখক ছিলেন।

গণপতি (আনুমানিক ১১৯৯-১২৬১ খ্রীষ্টাব্দ) কাকতীয় বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক। কথিত আছে, তিনি চোলরাজগণকে, এবং কলিঙ্গ, দেবাগিরি, কর্ণাটক এবং লাট (দক্ষিণ গুজরাট) রাজ্যের রাজগণকে পরাজিত করেন। তাঁহার সমসাময়িক চোলরাজগণের দুর্বলতার ফলে তিনি রাজ্যবিস্তারের এক অভাবনীয় সুযোগ লাভ করেন। তিনি বরঙ্গলে রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁহার উত্তরাধিকারিণী ছিলেন তাঁহার কন্যা রুদ্রাঙ্গা। তিনি প্রায় ত্রিশ বৎসর সাফল্যের সহিত রাজ্যশাসন করেন। বিখ্যাত ভেনিসীয় পর্যটক মার্কো পোলো (Marco Polo) তাঁহার শাসনদক্ষতার কথা লিখিয়া গিয়াছেন।

রুদ্রাঙ্গার উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় প্রতাপরুদ্র কবিগণের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালের প্রথমদিকে তিনি কিছু রাজ্য জয় করেন, কিন্তু আলাউদ্দীন খলজীর সেনাপতি মালিক কাফুর তাঁহার রাজ্য আক্রমণ করিলে তিনি দিল্লীর সুলতানের বশতা স্বীকার করিতে বাধ্য হন।

পল্লব বংশ : রাজনৈতিক ইতিহাস

পল্লব রাজবংশের ইতিহাসে গৌরবময় যুগ শুরু হয় ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষদিকে। সিংহবিষ্ণু পল্লব রাজ্যের সীমা কাবেরী নদী পর্যন্ত বিস্তার করেন। কথিত আছে, তিনি পাণ্ড্য, চোল ও চের রাজগণকে এবং সিংহলরাজকে পরাজিত করিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী প্রথম মহেন্দ্রবর্মন মোটামুটি সপ্তম শতাব্দীর প্রথমভাগে

রাজত্ব করিয়াছিলেন। পরাক্রান্ত চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশী তাঁহাকে পরাজিত করিয়া বেঙ্গী প্রদেশ অধিকার করেন। তাঁহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী নরসিংহবর্মন ছিলেন এই শক্তিশালী রাজবংশের সর্বাপেক্ষা কৃতী ও বিশিষ্ট পুরুষ। ৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি চালুক্য বংশের রাজধানী বাতাপি অধিকার করেন, এবং সম্ভবতঃ দ্বিতীয় পুলকেশীকে হত্যা করেন। এই জয়লাভে পল্লবগণ দক্ষিণ ভারতে প্রধান শক্তিতে পরিণত হন। নরসিংহবর্মন সিংহলে দুই বার নৌবাহিনী প্রেরণ করেন এবং নিজ মনোনীত এক ব্যক্তিকে সিংহলের সিংহাসনে স্থাপন করেন। তাঁহার রাজত্বকালে চীনদেশীয় পর্যটক হিউয়েন সাঙ কাঞ্চীতে আসিয়াছিলেন। তিনি বলেন, “এখানকার জমি বেশ উর্বর, নিয়মিতভাবে চাষ-আবাদ করা হয়, ফসলও ফলে প্রচুর। নানা ধরনের ফুল ও ফলও পাওয়া যায়। এখানে মূল্যবান রত্ন ও অজ্ঞাত দ্রব্য উৎপন্ন হয়। এখানকার জলবায়ু উষ্ণ, অধিবাসীরা সাহসী। তাহারা সত্যতা ও সত্যের বিশেষ অনুরাগী এবং বিচার প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধাশীল।”

সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে চালুক্য ও পল্লবগণের প্রতিদ্বন্দ্বিতা দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। প্রতিদ্বন্দ্বী রাজবংশদ্বয়ের শিলালিপিতে স্ব স্ব বংশের বিজয়ের কথাই উল্লিখিত হইয়াছে। এই সকল পরস্পরবিরোধী বক্তব্যের মধ্যে সত্য খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন। চালুক্যবংশীয় প্রথম বিক্রমাদিত্য সম্ভবতঃ পল্লববংশীয় পরমেশ্বরবর্মনকে (আনুমানিক ৬৭০-৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দ) পরাজিত করিয়া কাঞ্চী অধিকার করেন। দ্বিতীয় পরমেশ্বরবর্মন (আনুমানিক ৬৯৫-৭২২ খ্রীষ্টাব্দ) চীনদেশে দূত প্রেরণ করিয়াছিলেন। অষ্টম শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে সিংহাসন লইয়া বিরোধের ফলে পল্লব রাজ্য দুর্বল হইয়া পড়ে। নন্দীবর্মনের রাজত্বকালে (৭৩০-৭৯৫ খ্রীষ্টাব্দ) চালুক্যবংশীয় দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য কাঞ্চী অধিকার করেন। কিন্তু পল্লবরাজ্যগণ শীঘ্রই তাঁহাদের ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করিলেন। চালুক্যগণ ব্যতীত চোল, পাণ্ড্য ও গঙ্গগণের সহিতও তাঁহাদের সংগ্রাম করিতে হয়। নবম শতাব্দীর প্রথমদিকে রাষ্ট্রকূটরাজ তৃতীয় গোবিন্দ পল্লব রাজ্য আক্রমণ করিয়া দত্তিবর্মনকে (আনুমানিক ৭৯৫-৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দ) পরাজিত করেন। দত্তিবর্মন ও তাঁহার উত্তরাধিকারীগণকে পাণ্ড্যগণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে হয়। ৮৮০ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ একজন পাণ্ড্য রাজা ভীষণভাবে পরাজিত হন। অবশেষে চোলরাজ প্রথম আদিত্য পল্লবরাজ অপরাজিত-বর্মনকে (আনুমানিক ৮৭২-৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দ) পরাজিত করিয়া তোগুমগুলম্ অধিকার করেন এবং পল্লবশক্তি সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করেন।

পল্লব রাজ্যের ধর্ম

পল্লবরাজ্যগণ প্রায় সকলেই ছিলেন শিবভক্ত ব্রাহ্মণ্যধর্মাবলম্বী হিন্দু। এই বংশের প্রথম উল্লেখযোগ্য শাসক সিংহবিজু সম্ভবতঃ বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন। মহেন্দ্রবর্মন প্রথমে জৈন ধর্মাবলম্বী ছিলেন, কিন্তু স্বীয় রাজত্বকালের মধ্যভাগে তিনি বিখ্যাত

সত্ত্ব অঙ্গরের প্রভাবে শিবের উপাসনা আরম্ভ করেন। অশ্বরের প্রচারের ফলেই পল্লব রাজ্যে শৈব ধর্মের অবস্থার উন্নতি ঘটে। মহেন্দ্রবর্মন অত্যাশ্চর্য দেবদেবীকেও শ্রদ্ধা করিতেন। তিনি ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন। কিন্তু শেষ জীবনে তিনি জৈন ধর্মের প্রতি ভয়ানক বিরূপ হইয়া উঠেন এবং দক্ষিণ আর্কটে একটি বিশাল জৈন মঠ খনন করেন। হিউয়েন সাঙের বিবরণে দেখা যায় যে পল্লব রাজ্যে বৌদ্ধ ধর্মের সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটে নাই। কাঞ্চীতে তিনি শত শত বৌদ্ধ মঠ এবং দশ হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষু দেখিয়াছিলেন; তাঁহারা সকলেই ছিলেন মহাযান মতের অনুগামী। তিনি বহু নিগ্রহেরও উল্লেখ করিয়াছেন। সম্ভবতঃ আলবার-গণের চেষ্টায় বৈষ্ণব ধর্মের প্রসার হয়। তামিল ভাষায় তাঁহাদের রচিত গীতগুলি গভীর অনুভূতি ও ধর্মভাবে সমৃদ্ধ।

পল্লব যুগের শিল্প

ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষ ভাগে পল্লব রাজবংশের অধীনেই দক্ষিণ ভারতীয় ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের ইতিহাস শুরু হয়। অত্যাশ্চর্য স্থানের স্থায় এখানেও চারুকলার উৎকর্ষ-সাধনে ধর্ম গভীর প্রেরণা সঞ্চার করিয়াছিল। মহেন্দ্রবর্মন পাহাড় খোদাই করিয়া মন্দির নির্মাণের রীতি গ্রহণ করেন। এই শ্রেণীর মন্দিরের মধ্যে বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য ইলোরার (মহারাত্রী) কৈলাস মন্দির। ইহা কাঞ্চীর কৈলাসনাথ মন্দিরের অনুকরণে নির্মিত হইয়াছিল। নরসিংবর্মন বর্তমান মাদ্রাজ শহরের দক্ষিণে সমুদ্র-তীরে মামল্লপুরম্ বা মহাবলীপুরম্ নগরটি স্থাপন করেন। এখানে তথাকথিত ‘সপ্ত প্যাগোডা’ (Seven Pagodas) তিনিই নির্মাণ করাইয়াছিলেন। ইহাদের প্রত্যেকটি এক একটি বিশাল প্রস্তর খণ্ড কাটিয়া নির্মিত হইয়াছে। এগুলি মন্দিরাকৃতি ‘রথ’; পঞ্চ পাণ্ডব, দ্রৌপদী এবং গণেশের নামে ইহাদের নামকরণ হইয়াছিল। মহাবলীপুরমের মন্দিরগাত্র খোদাই করা মনোরম ভাস্কর্যে স্তম্ভাভিত। দলভানুর (দক্ষিণ আর্কট জেলা), পল্লভরম, ভল্লম (চিংলিপুট জেলা), পুডুকোটাই (ত্রিচিনোপলী জেলা) ও কাঞ্চীতে পল্লবরাজ্যের কর্তৃক নির্মিত মন্দির দেখিতে পাওয়া যায়। ভারতীয় ঔপনিবেশিকগণ দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় পল্লব শিল্পরীতি এবং পল্লব বংশের শিলালিপিতে ব্যবহৃত ‘গ্রন্থ’ লিপির প্রচলন করে।

পল্লব রাজ্যে সাহিত্য

পল্লবরাজ্যের সংস্কৃত ভাষার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহাদের শিলালিপিগুলির অধিকাংশই সংস্কৃত ভাষায় রচিত; এমন কি, তামিল শিলালিপিগুলিতেও ‘প্রশস্তি’ অংশে সংস্কৃত ভাষা ব্যবহৃত হইয়াছে। বহু প্রাচীন কাল হইতেই কাঞ্চী সংস্কৃত-চর্চার একটি প্রসিদ্ধ কেন্দ্র ছিল। ‘কিরাতাজু-নীম্’ কাব্যের রচয়িতা প্রসিদ্ধ কবি

ভারবি পল্লবরাজ সিংহবিষ্ণুর রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, এই কাহিনী প্রচলিত আছে। অলঙ্কার শাস্ত্রের একটি প্রামাণ্য গ্রন্থের প্রণেতা দণ্ডী সম্ভবতঃ দ্বিতীয় নরসিংহবর্মণের রাজত্বকালে বর্তমান ছিলেন। প্রথম মহেন্দ্রবর্মন নিজেই খ্যাতনামা লেখক ছিলেন। তিনি সম্ভবতঃ ‘মন্তবিলাস প্রহসন’ নামে একটি কৌতুকনাট্য রচনা করেন। নন্দীবর্মন সুপণ্ডিত ছিলেন। প্রসিদ্ধ আলবার সন্ত ও পণ্ডিত তিরুমঙ্গাই তাঁহার রাজত্বকালে বর্তমান ছিলেন।

চোল রাজবংশের রাজনৈতিক ইতিহাস

নবম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বিজয়ালয় (আনুমানিক ৮৫০-৮৭১ খ্রীস্টাব্দ) তাজোরের চোল রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। পল্লবগণের অধীন সামন্তরাজ রূপে উরায়ুর অঞ্চলে তাঁহার ক্ষমতার সূত্রপাত হয়। সঙ্গম যুগে ইহাই ছিল চোলগণের রাজধানী। বিজয়ালয় পাণ্ড্যগণের এক অধীন মিত্ররাজের নিকট হইতে তাজোর অধিকার করিয়া তথায় রাজধানী স্থাপন করেন। এইরূপে যে রাজবংশের উদ্ভব হয় তাহা ক্ষমতার উচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়া প্রায় দুই শতাব্দী কাল বর্তমান ছিল।

রাজবংশের গৌরবের প্রথম প্রতিষ্ঠাতা বিজয়ালয়ের পুত্র ও উত্তরাধিকারী প্রথম আদিত্য (আনুমানিক ৮৭১-৯০৭ খ্রীস্টাব্দ) পল্লবরাজ অপরাধিতবর্মণকে পরাজিত করিয়া ভোগমণ্ডলম্ অধিকার করেন। তিনি পাণ্ড্য ও পশ্চিমাঞ্চলীয় গঙ্গদের রাজ্যের কিছু অংশ অধিকার করেন; সম্ভবতঃ গঙ্গ রাজধানী (তালাকাড়) তাঁহার অধিকারভুক্ত হয়। তাঁহার মৃত্যুকালে চোল রাজ্য সম্ভবতঃ উত্তরে মাদ্রাজ শহর হইতে দক্ষিণে কাবেরী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

আদিত্যের পুত্র পরন্তকের সুদীর্ঘ রাজত্বকালে (৯০৭-৯৫৩ খ্রীস্টাব্দ) মাদুরার পাণ্ড্য রাজ্য অধিকৃত হয়। পাণ্ড্যরাজ দ্বিতীয় রাজসিংহ সিংহলরাজের সহায়তা লাভ করেন। কিন্তু পাণ্ড্য ও সিংহলীগণ ভেল্লুরের যুদ্ধে চোলগণের দ্বারা পরাজিত হয় (আনুমানিক ৯১৫ খ্রীস্টাব্দ)। চোল অধিকার কন্ঠাকুমারী পর্যন্ত প্রসারিত হয়। পরন্তক পল্লব শক্তি সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট করেন এবং উত্তরে নেলোর পর্যন্ত অঞ্চল অধিকার করেন। চোলগণ পল্লব রাজ্য অধিকার করিলে কাঞ্চী চোল রাজ্যের অগ্রতম রাজধানী রূপে গণ্য হয়।

চোলগণের ক্ষমতার প্রসারে রাষ্ট্রকূটগণ আতঙ্কিত হইয়া উঠেন। তৃতীয় কৃষ্ণ গঙ্গরাজের সহায়তায় চোলগণকে পরাজিত করেন। পরন্তকের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজাদিত্য ৯৪৯ খ্রীস্টাব্দে তাম্বোলমের যুদ্ধে (উত্তর আর্কট জেলা) নিহত হন এবং তৃতীয় কৃষ্ণ সম্ভবতঃ তাজোর এবং কাঞ্চীও অধিকার করেন। এই কঠিন আঘাতে চোলগণ কিছুকালের জন্য শক্তিহীন হইয়া পড়েন। প্রায় তিন দশক কাল তাঁহারা হতশক্তি পুনরুদ্ধার করিতে সক্ষম হন নাই।

চোল রাজবংশের শ্রেষ্ঠত্বের যুগ

প্রথম রাজরাজ (আনুমানিক ৯৮৫-১০১৪ খ্রীস্টাব্দ) চোল বংশকে পুনরায় গৌরবের আসনে বসান এবং দাক্ষিণাত্যে আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিতে প্রায় সক্ষম হন। তিনি চের রাজগণের নোশক্তি ধ্বংস করেন এবং চের রাজ্য (কেরল) নিজ শাসনাধীনে আনেন। মাদুরা অধিকৃত হয় এবং পাণ্ড্যবংশীয় রাজা বন্দী হন। তিনি কুর্গ আক্রমণ করেন এবং চের ও পাণ্ড্যগণের শক্তিক্ষয়ের জন্য উদাগাই দুর্গ অধিকার করেন। সিংহল আক্রমণ করিয়া উহার উত্তরাংশ অধিকার করা হয়, এবং উহা চোল রাজ্যের একটি প্রদেশে পরিণত হয়। গঙ্গ রাজ্যের এক বৃহদংশও জয় করা হয়। রাজরাজের এই বিজয়ের ফলে পশ্চিমাঞ্চলীয় চালুক্যগণের সহিত তাঁহার বিরোধের সৃষ্টি হয়। চোলরাজ চালুকা রাজ্য লুণ্ঠন করেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত চালুক্যরাজ সত্যাশ্রয় তাঁহাকে প্রতিহত করেন। অতঃপর রাজরাজ বেঙ্গীর পূর্বাঞ্চলীয় চালুক্য রাজ্য আক্রমণ করেন। বেঙ্গীর বিমলাদিত্য (১০১১-১০১৮ খ্রীস্টাব্দ) তাঁহার বশতা স্বীকার করেন এবং নিজ কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দেন। কথিত আছে, রাজরাজ কলিঙ্গ জয় করেন এবং ‘সমুদ্রের ১২০০০ পুরাতন দ্বীপ’ দখল করেন। এই দ্বীপগুলিকে সাধারণতঃ লাক্ষাদ্বীপ ও মালদ্বীপ বলিয়া সনাক্ত করা হয়। বর্তমান তামিল নাড়ু, এবং অন্ধ্র প্রদেশ, কর্ণাটক ও কুর্গের কিয়দংশ, সিংহলের উত্তরাংশ, এবং সমুদ্রের অন্তর্গত দ্বীপ তাঁহার বিশাল রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাঁহার একটি শক্তিশালী নৌবহর ছিল। ইহার সাহায্যে তিনি চোলগণের সামুদ্রিক সাম্রাজ্যের ভিত্তিস্থাপন করেন। তিনি শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি শাসন-ব্যবস্থার উন্নতিবিধান করেন, জমি জরিপের ব্যবস্থা করেন এবং স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনে উৎসাহ দেন।

প্রথম রাজেন্দ্র চোল

রাজরাজের উপযুক্ত পুত্র ও উত্তরাধিকারী প্রথম রাজেন্দ্র চোল (আনুমানিক ১০১২-১০৪৪ খ্রীস্টাব্দ) চোল রাজশক্তিকে ক্ষমতার সর্বোচ্চ শিখরে স্থাপন করেন। তাঁহার পিতার রাজত্বকালের শেষ দিকে তুঙ্গভদ্রা নদীর পরপারে সাফল্যের সহিত অভিযান করিয়া তিনি দিগ্বিজয়ী রূপে নিজের শক্তির পরিচয় দেন। সিংহাসন লাভের অল্পকালের মধ্যেই তিনি সমগ্র সিংহল অধিকার করেন। তিনি পাণ্ড্য ও কেরল ভূখণ্ড শাসনের জন্য নিজ পুত্রকে রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া এই সকল অঞ্চলে নিজ শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। পশ্চিমাঞ্চলীয় চালুক্যরাজের সহিত তাঁহার সংঘর্ষের ফল সঠিকভাবে জানা যায় না, তবে তুঙ্গভদ্রার উত্তর তীরস্থ অঞ্চল চালুক্যরাজের হস্তচ্যুত হয় নাই।

রাজেন্দ্র চোলের উচ্চাকাঙ্ক্ষা দক্ষিণ ভারতে সীমাবদ্ধ ছিল না। রাষ্ট্রকূটগণের আশ্রয় তিনি উত্তরেও বাহ্য বিস্তার করেন এবং দিগ্বিজয়ী রূপে নিজ নাম চিরস্মরণীয়

করিয়া রাখেন। তাঁহার সৈন্যবাহিনী গঙ্গা নদী পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া বঙ্গ ও বিহারের পালবংশীয় নৃপতি মহীপালের রাজ্য বিধ্বস্ত করে। এই অভিযান সম্ভবতঃ ১০২১ ও ১০২৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তী কোন সময়ে হইয়াছিল। চোলদের একটি শিলালিপিতে বলা হইয়াছে যে রাজেন্দ্র উড়িষ্যা, দক্ষিণ কোশল (বর্তমান মধ্য প্রদেশে) এবং পশ্চিম বঙ্গের কিয়দংশ (মেদিনীপুর, বীরভূম, বর্ধমান)—এমন কি, বর্তমান বাংলা দেশের কিয়দংশও—অধিকার করেন। তাঁহার সৈন্যবাহিনী ঐ সকল অঞ্চল হ্রত আক্রমণ করিয়াছিল, কিন্তু তিনি ঐ সকল অঞ্চল নিজ রাজ্যভুক্ত করেন নাই। তাঁহার এই বিরাট অভিযানের একমাত্র স্থায়ী ফল হইল বঙ্গের পশ্চিমাঞ্চলে কিছু কৰ্ণাটকবাসী সামন্তের বসতিস্থাপন এবং সম্ভবতঃ উত্তর হইতে দক্ষিণাঞ্চলে কয়েকজন শৈবকে আনয়ন। গাঙ্গেয় উপত্যকায় বিজয় অভিযানের আরক হিসাবে রাজেন্দ্র ‘গঙ্গৈকোণ্ড’ (গঙ্গাতীরবর্ত্তী) উপাধি গ্রহণ করেন এবং গঙ্গৈকোণ্ডচোলপুরম্ (ত্রিচিনোপল্লী জেলায়, চিদম্বরমের নিকটে) নামে একটি নূতন রাজধানী স্থাপন করেন। এই নগরের নিকটে এক বিশাল জলাশয় খনন করা হয়; কোলারুন ও তেল্লার নদী হইতে খাল কাটিয়া সেই জলাশয় জলপূর্ণ করা হয়। সেই নগরী এখন ধ্বংসস্তুপে পরিণত হইয়াছে, এবং সেই সুবিশাল জলাশয়ের স্থানে জন্মিয়াছে গভীর বন।

পিতার স্থায় রাজেন্দ্রেরও এক শক্তিশালী নৌবহর ছিল। এই নৌবহর বঙ্গোপসাগর অতিক্রম করিয়া শৈলেন্দ্র সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হুমাত্রা ও মালয় উপদ্বীপ আক্রমণ করে। পূর্ব দিকে চোল রাজাদের নৌবহরের এই সকল অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল সম্ভবতঃ দক্ষিণ ভারত ও পূর্ব দিকের দেশগুলির মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপনের পথ প্রসারিত করা। পশ্চিমে রাজেন্দ্র তাঁহার পিতা কর্তৃক অধিকৃত ‘সমুদ্রের পুরাতন দ্বীপগুলির’ উপর অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখেন।

চোল-চালুক্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা

রাজেন্দ্র চোলের পুত্র ও উত্তরাধিকারী প্রথম রাজাধিরাজ (১০৪৪-১০৫২ খ্রীষ্টাব্দ) একজন কৃতী শাসক ছিলেন। তিনি পাণ্ড্য ও কেরল অঞ্চলে এবং সিংহলে বিদ্রোহ দমন করেন এবং অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া বিজয় উৎসব সম্পন্ন করেন। কিন্তু পশ্চিমাঞ্চলীয় চালুক্যরাজ প্রথম সোমেশ্বর আহবমল্লের সহিত তাঁহার সংঘর্ষের ফল নিদারুণ হইয়াছিল। ১০৫২ খ্রীষ্টাব্দে কোল্লমের যুদ্ধে জয়লাভ করিয়াও তিনি নিহত হন। তাঁহার ভ্রাতা দ্বিতীয় রাজেন্দ্র (আনুমানিক ১০৫২-৬৪ খ্রীষ্টাব্দ) ঐ যুদ্ধক্ষেত্রেই রাজ্যাভিষিক্ত হন। তিনি সোমেশ্বরের সহিত যুদ্ধ চালাইয়া যান। চোল শিলালিপিতে বলা হইয়াছে যে যুদ্ধে তিনি জয়ী হন। অপরদিকে বিহ্বল দাবি করেন যে তাঁহার পৃষ্ঠপোষক কাঞ্চী বিধ্বস্ত করেন। প্রথম বীর রাজেন্দ্রের সময়ে (১০৬৩-১০৭০ খ্রীষ্টাব্দ) একই কাহিনীর পুনরাবৃত্তি ঘটে। কথিত আছে, তিনি কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা নদীর সঙ্গমস্থলে কুদালসঙ্গমের (কুর্নুল জেলা) যুদ্ধে

সোমেশ্বরকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করেন। বীর রাজেন্দ্র সোমেশ্বরের কনিষ্ঠ পুত্র দ্বিতীয় বিজয়াদিত্যকেও পরাজিত করেন, এবং নিজের অমুগত মিত্র দ্বিতীয় বিজয়াদিত্যকে বেঙ্গীর সিংহাসনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। পশ্চিমাঞ্চলীয় চালুক্য-গণকে বারবার পরাজিত এবং তাঁহাদের রাজ্যের কোন কোন অংশ বিধ্বস্ত করিলেও চোলগণ চালুক্যরাজ্যের কোন অংশ স্থায়ীভাবে অধিকার করিতে অথবা তাঁহাদের নিজ অধীনে আনিতে পারেন নাই। বীর রাজেন্দ্র পাণ্ড্য ও কেরল অঞ্চলে বিদ্রোহ দমন করেন। সিংহলের বিজয়বাহু সিংহলকে চোল-শাসন হইতে মুক্ত করিবার চেষ্টা করিলে বীর রাজেন্দ্র সাফল্যের সহিত তাহা প্রতিহত করেন। অতঃপর চোলরাজ পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে এক নৌ-অভিযান প্রেরণ করেন।

চোল-চালুক্য রাজবংশ

বীর রাজেন্দ্রের মৃত্যুর পরে চোল রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিল। ইহার ফলে তাঁহার পুত্র অধিরাজেন্দ্রের মৃত্যু হয় এবং প্রথম কুলোত্তুঙ্গ (১০৭০-১১২০ খ্রীস্টাব্দ) সিংহাসন অপর্যগ করেন। তাঁহার ধর্মনীতি প্রবাহিত হইতে দক্ষিণ ভারতের দুইটি শ্রেষ্ঠ রাজবংশ—চোল ও চালুক্যদের রক্ত। তিনি চোল ও পূর্বাঞ্চলীয় চালুক্য রাজ্য এক শাসনের বন্ধনে ঐক্যবদ্ধ করেন। বেঙ্গী চোল রাজ্যের একটি প্রদেশে পরিণত হয়। সাধারণতঃ রাজবংশীয় কোন কুমার এই প্রদেশ শাসন করিতেন। তাঁহার চোলবংশীয় পূর্বপুরুষদের মত কুলোত্তুঙ্গ পাণ্ড্য ও কেরল অঞ্চলে বিদ্রোহ দমন করেন, কিন্তু সিংহলের স্বাধীনতা ঘোষণা তিনি প্রতিরোধ করিতে পারেন নাই। তিনি মালবের পরমারগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং দুই বার কলিঙ্গ বিধ্বস্ত করেন। কিন্তু গঙ্গাবড়ীতে (দক্ষিণ কর্ণাটক) তিনি নিজ অধিকার রক্ষা করিতে পারেন নাই; এখানে ধীরে ধীরে হোয়সল বংশ শক্তিশালী হইয়া উঠিতেছিল। সম্ভবতঃ চোলদের সাগরপারের রাজ্যাংশও তাঁহার হস্তচ্যুত হয়। কুলোত্তুঙ্গ শাসন-সংস্কারক রূপে অরণীয় হইয়া আছেন। তাঁহার অগতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি হইল করদার্য ও রাজস্ব নির্ধারণের জ্ঞান জমি জরিপের চমৎকার ব্যবস্থা।

কুলোত্তুঙ্গের উত্তরাধিকারীগণ বিশাল চোল রাজ্যের অখণ্ডতা রক্ষা করিতে অক্ষম হন। বিদ্রোহী করদরাজগণ ধীরে ধীরে উহাকে ধ্বংস করেন। তৃতীয় রাজরাজের সময়ে (১২১৬-১২৪৬ খ্রীস্টাব্দ) পাণ্ড্যরাজ তাজোর লুণ্ঠন করেন এবং হতভাগ্য চোলরাজকে হোয়সলগণ বন্দীদশা হইতে মুক্ত করেন। চোলদের ক্ষমতা হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে হোয়সলগণ, কাকতীয়গণ ও পাণ্ড্যগণ চোল রাজ্যের বিভিন্ন অংশ নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইলেন। চতুর্থ রাজেন্দ্রের রাজত্বকালে (১২৪৬-১২৭৯ খ্রীস্টাব্দ) পাণ্ড্য বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা জটাবর্মন স্বন্দর পাণ্ড্য চোল রাজ্য বিধ্বস্ত করিয়া কাঞ্চী অধিকার করেন। চোলগণ এই আঘাত কাটাইয়া উঠিতে পারিলেন না; রাজেন্দ্র চোলের বৃহৎ সাম্রাজ্য খণ্ড খণ্ড হইয়া গেল।

চোল শাসন-ব্যবস্থা : কেন্দ্রীয় শাসন

চোল রাজাদের শিলালিপি হইতে তাঁহাদের শাসন-ব্যবস্থা সম্বন্ধে বহু প্রয়োজনীয় তথ্য পাওয়া যায়।

রাজা ছিলেন শাসন-ব্যবস্থার প্রধান। বিশাল রাজ্য এবং সৈন্যবাহিনী ও নৌবহরের বৃহদায়তন তাঁহার শক্তিবৃদ্ধি করিয়াছিল। তাজোর, কাঞ্চী, গঙ্গৈকোণ্ড-চোলপুরম্ প্রভৃতি অশোভন রাজধানী তাঁহার সম্পদের পরিচায়ক ছিল। মন্দিরগুলিতে রাজগণ ও রাজমহিষীদের প্রতিকৃতি স্থাপিত হইত।

সাধারণতঃ জ্যেষ্ঠ পুত্র সিংহাসনের অধিকারী ছিলেন, তবে রাজা কনিষ্ঠ পুত্রকেও জ্যেষ্ঠ পুত্রের পরিবর্তে 'যুবরাজ' রূপে নির্বাচন করিতে পারিতেন। ফলে 'যুবরাজ' শাসনকার্যে ও সামরিক বিষয়ে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া ভবিষ্যতে রাজ্যশাসনের জ্ঞান-যোগ্যতা অর্জন করিতে পারিতেন। অত্যাগত রাজপুত্রগণও শাসনকার্যে ও যুদ্ধে রাজার সহযোগিতা করিতেন।

রাজকার্যে সহায়তা করিতেন মন্ত্রীগণ ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণ। উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারীরা 'পেঞ্চন্দরম্' শ্রেণীর, এবং নিম্নপদস্থ রাজকর্মচারীরা 'সিক্তরম্' শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। শাসন বিভাগের প্রধানগণ সর্বদা রাজার সহিত যোগাযোগ রাখিতেন এবং রাজা প্রায়শঃই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে তাঁহাদের সহিত আলোচনা করিতেন। রাজকর্মচারীগণকে পারিশ্রমিক হিসাবে ভূমি দেওয়া হইত এবং কর্মদক্ষতার পুরস্কার হিসাবে উপাধি দেওয়া হইত। রাজা রাজকর্মচারীদের কাজ পরিদর্শন করার জন্ত ভ্রমণে বাহির হইতেন।

চোল রাজ্যের প্রদেশগুলি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। কোন কোন অঞ্চল সামন্ত রূপভিদের দ্বারা শাসিত ছিল। তাঁহারা কর দিতেন এবং যুদ্ধের সময় সৈন্য দিয়া সাহায্য করিতেন। রাজার প্রত্যক্ষ শাসনাধীন অঞ্চল কয়েকটি প্রদেশে ('মণ্ডলম্') বিভক্ত ছিল; প্রত্যেক প্রদেশ বিভিন্ন বিভাগে ('ভালানাডু' ও 'নাডু') বিভক্ত ছিল। ইহার নীচে ছিল 'কুরম' বা 'কোটম'; কয়েকটি স্বায়ত্তশাসিত গ্রাম লইয়া ইহার গঠিত হইত। স্থানীয় শাসন-ব্যবস্থায় গ্রামগুলির গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। বেঙ্গী ও মাদুরা—এই দুইটি প্রদেশ রাজবংশীয় কুমারগণ শাসন করিতেন।

চোল শাসন-ব্যবস্থা : স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন

চোলগণের শাসন-ব্যবস্থার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন-ব্যবস্থা। জেলা ('নাডু'), নগর এবং গ্রামের জন-পরিষদের উল্লেখ পাওয়া যায়। গ্রাম ও নগরের পরিষদগুলি ছিল স্থানীয় জনগণের সভা। জেলার পরিষদ গঠিত হইত জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা। পরিষদে প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষেরা সমবেত হইত। সাধারণ গ্রামের অধিবাসীদের সম্মিলনীকে বলা হইত 'উর'। ব্রাহ্মণ-অধ্যুষিত গ্রামের ('অগ্রহার') পরিষদকে বলা হইত 'সভা' অথবা 'মহাসভা'।

‘উরে’ স্থানীয় জনসাধারণ কোনরূপ আনুষ্ঠানিক নিয়মকানুন ছাড়াই মিলিত হইয়া গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচনা করিত। ‘সভা’ অথবা ‘মহাসভা’ আর্থিক ও বিচারসংক্রান্ত ব্যাপারে উচ্চ ক্ষমতার অধিকারী ছিল। সমুদায় জনসাধারণের ব্যবহারের জন্ত নির্দিষ্ট জমি (public land) ইহার অধিকারে ছিল; ইহার প্রভাবাধীন এলাকায় ব্যক্তিগত মালিকানার অন্তর্ভুক্ত জমিও ইহার নিয়ন্ত্রণে থাকিত। সভা বনভূমি ও পতিত জমিতে চাষের ব্যবস্থা করিত। গ্রামের উৎপন্ন ফসলের পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া রাজস্ব ধার্যের ব্যাপারেও ‘সভা’ রাজকর্মচারীদের সাহায্য করিত। জমি ও সেচের অধিকার সংক্রান্ত বিবাদের মীমাংসা করাও ইহার কাজ ছিল। কেন্দ্রীয় সরকার ‘সভা’র সাহায্যে জমি জরিপের ব্যবস্থা করিত। প্রথম রাজরাজের রাজত্বকালে দুই বার জমি জরিপ করা হইয়াছিল।

‘সভা’র কর্তব্য কেবল ভূমিসংক্রান্ত ব্যাপারেই সীমাবদ্ধ ছিল না। গ্রাম-সংক্রান্ত ব্যাপারে রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতাও ইহার ছিল। ভাগ্যপরীক্ষার (lot) দ্বারা নির্বাচিত সদস্যগণকে লইয়া গঠিত বিভিন্ন সমিতির মধ্যে ‘সভা’র কাজ ভাগ করিয়া দেওয়া হইত। যেমন, বিচারক সমিতি (‘শ্রায়ান্তর’) বিবাদের মীমাংসা ও ফৌজদারী মামলার বিচার করিত। ‘সভা’ রাস্তাঘাট, সেচের জন্ত নির্মিত জলাশয় প্রভৃতি সংরক্ষণ করিত, ধর্মীয় কারণে চিকিৎসার জন্ত দানের তদারকি করিত, এবং নিজ আয় হইতে শিক্ষার ব্যবস্থা করিত।

গ্রাম সমিতিগুলিকে গুরুত্ব দেওয়ার ফলে কেন্দ্রীয় সরকার জনগণের সমর্থন সম্বন্ধে নিশ্চিত হইয়াছিল, এবং সম্ভবতঃ প্রত্যেক ব্যক্তিই জনমতের অভিব্যক্তি রূপে গ্রামবাসীদের নির্দেশ সহজেই মান্য করিত।

চোল শাসন-ব্যবস্থা : ভূমি-ব্যবস্থা

সাধারণতঃ কৃষকেরা জমির মালিক ছিল; অল্প ধরনের ভূমি-ব্যবস্থাও প্রচলিত ছিল। চাষের জমি সময়ে জরিপ করা হইত এবং প্রত্যেকের জমি যথাযথভাবে নথিভুক্ত করা হইত। জমির শ্রেণীবিভাগ ও রাজস্বের পরিমাণ নিয়মিত ভাবে সংশোধন করা হইত। সম্ভবতঃ প্রথম রাজরাজের সময়ে উৎপন্ন শস্তের এক-তৃতীয়াংশ রাজস্বের রূপে ধার্য হইত। নগদে অথবা উৎপন্ন শস্তে অথবা দুই ভাবেই রাজার প্রাপ্য দেওয়া যাইত।

কৃষির উন্নতির জন্ত জলসেচের ব্যাপক ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। বড় বড় জলাশয় ছিল; ইহাদের রক্ষণাবেক্ষণ করিত ‘সভা’। কাবেরী ও অগ্নাত্ত নদীতে বিশাল বাঁধ নির্মাণ করা হইয়াছিল। গন্ধিকোণ্ড-চোলপুরমের কৃত্রিম জলাশয় ১৫ মাইল দীর্ঘ ছিল।

ভূমি-রাজস্ব ছাড়াও তাঁত, তৈল কল, পুষ্করিণী, পশু, বাজার প্রভৃতির উপর বিভিন্ন করকম স্থাপিত হইত। সামন্ত রাজগণের ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে করভার বৃদ্ধি পায়।

চোল শাসন-ব্যবস্থা : আর্থিক ব্যবস্থা

রাজার আয়ের প্রধান উৎস ছিল ভূমি-রাজস্ব ; ইহা ছাড়া নানা প্রকারের কর ও শুল্ক ছিল। অর্থনৈতিক দুরবস্থার সময় কর মকুব করা হইত। কুলোত্ত্ব শুল্ক তুলিয়া দিয়া খ্যাতি অর্জন করেন।

কৃষির উন্নতি হইয়াছিল, কিন্তু মাঝে মাঝে দুর্ভিক্ষ হইত। দুর্ভিক্ষ কখনও কোন বিশেষ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকিত, কখনও সারা দেশে ছড়াইয়া পড়িত। শিল্পের, বিশেষতঃ অলঙ্কার ও বাতুশিল্পের, এবং তাঁত ও লবণ প্রস্তুত শিল্পের উন্নতি হইয়াছিল। পূর্ব দিকে চীন, সুমাত্রা ও যবদ্বীপ এবং পশ্চিমে আরব ও পারস্য উপসাগরের তীরবর্তী দেশগুলির সহিত ব্যাপক বাণিজ্য চলিত। ব্যবসায়ীদের সংগঠন (guild) ছিল। বহু প্রশস্ত রাজপথ নির্মাণের ফলে আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্ত মালপত্র পরিবহনের সুবিধা হইয়াছিল।

চোল শাসন-ব্যবস্থা : জনকল্যাণকর কার্য

চোল রাজগণ জনগণের চিকিৎসা ও শিক্ষার জন্ত কিছু ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। একাদশ শতাব্দীর শেষের দিকের একটি শিলালিপিতে চিকিৎসাবিভাগ ও শ্রমালয়ের উল্লেখ আছে। দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকের আর একটি শিলালিপিতে আয়ুর্বেদ শিক্ষার জন্ত বিদ্যালয়ের উল্লেখ পাওয়া যায়।

রাজেন্দ্র চোলের সময়ে একটি বিদ্যালয়ে ৩৪০ জন ছাত্র ১৪ জন শিক্ষকের নিকট বেদ, মীমাংসা, ছায় ও ব্যাকরণ পাঠ করিত। তাঁহার শিক্ষাসংক্রান্ত নীতি তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন। প্রথম রাজাধিরাজের সময়ে ২৬০ জন ছাত্র ও ১২ জন শিক্ষক সহ একটি বিদ্যালয় ছিল।

চোল শাসন-ব্যবস্থা : সৈন্তবাহিনী ও নৌবাহিনী

চোল রাজগণের অশ্বরোহী, পদাতিক ও গজারোহী সৈন্তের এক বিশাল বাহিনী ছিল। অশ্বরোহী বাহিনীর জন্ত অতি মূল্যবান আরবী ঘোড়া আমদানি করা হইত। রাজা ও রাজপুত্রগণ সৈন্ত পরিচালনা করিতেন। রাজাদিত্য ও রাজাধিরাজ যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন। চোল নৌবাহিনী করমণ্ডল ও মালাবার উপকূল নিয়ন্ত্রণ করিত।

চোল রাজগণের ধর্মবিশ্বাস

চোলরাজগণ শিবভক্ত ব্রাহ্মণ্যমতাবলম্বী হিন্দু ছিলেন। রাজরাজের ছায় তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিষ্ণুমন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন, কিন্তু প্রথম কুলোত্ত্বের বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি বিদ্বেষের ফলে বিখ্যাত বৈষ্ণব দার্শনিক রামানুজ হোয়সল রাজ্যে আশ্রয় লইতে বাধ্য হন। জৈন ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্ম তখন অবলুপ্তির পথে, তবু কোন

কোন বৌদ্ধমঠে চোলরাজগণ দান করিয়াছিলেন। তবে রাজকীয় দান সাধারণতঃ ব্রাহ্মণগণের অধিকারে ছিল।

চোল রাজগণের শিল্পকলা

চোল যুগের শিল্পকলা পল্লব শিল্পেরই অনুবৃত্তি। এই চোল স্থাপত্য শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন তাঞ্জোরে রাজরাজ কর্তৃক নির্মিত বৃহদীশ্বর মন্দির এবং গঙ্গৈকোণ্ড-চোলপুরমে রাজেন্দ্র চোল কর্তৃক নির্মিত বিশাল মন্দির। এই মন্দিরগুলি ‘দ্রাবিড়’ রীতির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এবং পরাক্রান্ত চোলরাজগণের ঐশ্বর্য ও শক্তির বিশিষ্ট প্রকাশ। কোন কোন মন্দিরের ভাস্কর্যগুলি কল্লনা ও কারুকর্মের অপরূপ নিদর্শন। মন্দির-গুলির বিশেষত্ব উহাদের ‘বিমান’ অথবা চূড়া। পরবর্তী কালে কারুকার্যমণ্ডিত ‘গোপুরম্’ বা প্রবেশদ্বারগুলি প্রধান স্থান অধিকার করে।

তামিল সাহিত্য

তামিল, কানাড়ী, তেলুগু ও মালয়ালম দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। ইহাদের মধ্যে তামিল প্রাচীনতম ভাষা। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে উৎকর্ষের দিক হইতে সংস্কৃত ভাষার পরেই তামিলের স্থান।

তামিল সাহিত্যের ইতিহাস শুরু হয় ‘সঙ্গম যুগ’ হইতে। ‘সঙ্গম’ অর্থ পণ্ডিত ব্যক্তিদের সমিতি, বর্তমান যুগের ফরাসী আকাদেমীর মতো। কথিত আছে, সঙ্গমের সংখ্যা ছিল তিন, এবং সঙ্গমের যুগে সাহিত্য, শিল্প ও বিজ্ঞানের বিকাশ হয়। প্রথম সঙ্গমের কোন রচনাই এখন পাওয়া যায় না। দ্বিতীয় সঙ্গমের একটি মাত্র রচনা পাওয়া যায়। তৃতীয় সঙ্গমের তিনটি সঙ্কলন এবং বহু কাব্য এখনও বর্তমান আছে। খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতক তামিল সাহিত্যের ইতিহাসে এক স্বর্ণযুগ।

ষষ্ঠ অথবা সপ্তম শতাব্দী হইতে শৈব (‘নায়নার’) ও বৈষ্ণব (‘আলবার’) ভক্তগণের রচনায় তামিল সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়। নান্দি-আন্দার-নান্দি শৈব গাথাগুলি সঙ্কলন করেন; বৈষ্ণব গাথাগুলি সঙ্কলন করেন নাথমুনি। এই গাথাগুলিতে রূপকধর্মী কাব্যে দেবতার (শিব বা বিষ্ণুর) প্রতি ভক্তের ভক্তি রূপায়িত হইয়াছে।

দ্বাদশ শতাব্দীতে কখন ছিলেন তামিল কাব্যের বিশিষ্ট স্রষ্টা। তাঁহার শ্রেষ্ঠ রচনা ‘কম্ব-রামায়ণ’ নামে পরিচিত। ইহা রামায়ণের তামিল অনুবাদ।

পাণ্ড্য বংশ

ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষে, অথবা সপ্তম শতাব্দীর প্রথম দিকে, পাণ্ড্য বংশের গৌরবের সূচনা হয়। এই বংশের প্রথম ক্ষমতাশালী শাসক কাড়ুনগৌ সপ্তম্বে কিছুই জানা যায় না। অষ্টম শতাব্দীতে, প্রধানতঃ চোল ও কেরলগণের অধিকার খর্ব করিয়া পাণ্ড্যদের রাজ্য চতুর্দিকে বিস্তার লাভ করে। মারবর্মন রাজসিংহ (৭১০-৭৪০

খ্রীষ্টাব্দ) ও নেডুঞ্জোদাইয়ান (৭৬৫-৮১৫ খ্রীষ্টাব্দ) শক্তিশালী রাজা ছিলেন। কথিত আছে, শ্রীমার-শ্রীবল্লভ (আনুমানিক ৮১৫-৮৬২ খ্রীষ্টাব্দ) সিংহলরাজ এবং চোল, পল্লব ও গঙ্গরাজগণকে পরাজিত করেন। আনুমানিক ৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে পল্লব-রাজ অপরাজিতবর্মন পাণ্ডুরাজ বীরগুণবর্মনকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন। চোলরাজ প্রথম পরন্তক পাণ্ডুরাজ দ্বিতীয় মারবর্মন রাজসিংহকে পরাজিত করিয়া তাঁহার রাজ্য অধিকার করেন। পাণ্ডুরাজ পলায়ন করিয়া সিংহলে আশ্রয় গ্রহণ করেন।

পরবর্তী তিন শতাব্দীকাল পাণ্ডু রাজ্য চোলরাজগণের অধীন ছিল। তবে সিংহাসনচ্যুত পাণ্ডু রাজগণ রাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্ত প্রায়ই চেষ্টা করিতেন। প্রথম রাজেন্দ্র চোল পাণ্ডু রাজ্যকে চোল সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে পরিণত করেন এবং নিজ পুত্রকে এই গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশটির শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। প্রথম কুলোত্তুঙ্গের মৃত্যুর পরে চোলরাজগণের শক্তি হ্রাস পাইলে পাণ্ডুগণের ক্ষমতার পুনরুদ্ধার সম্ভব হয়। জটাবর্মন কুলশেখরের শাসনকালকে (আনুমানিক ১১৯০-১২১৬ খ্রীষ্টাব্দ) পাণ্ডুদের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে। তাঁহার সময়ে পাণ্ডুশক্তির যে পুনরুত্থানের সূচনা হয় তাহা প্রথম মারবর্মন স্কন্দর পাণ্ডুর রাজত্বকাল (আনুমানিক ১২১৬-১২৩৮ খ্রীষ্টাব্দ) পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। প্রথম মারবর্মন স্কন্দর পাণ্ডু চোল সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত করিয়া তাঞ্জোর ও উরায়ুর লুণ্ঠন করেন। জটাবর্মন 'স্কন্দর পাণ্ডুর রাজত্বকালে পাণ্ডুদের ক্ষমতা সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে। তিনি চোলদের শক্তি ধ্বংস করেন, কাঞ্চী অধিকার করেন এবং চের দেশ ও সিংহলকে অধীনতা স্বীকারে বাধ্য করেন। তিনি হোয়সল, কাকতীয় ও পল্লবরাজগণকে পরাজিত করেন। ইহার ফলে তাঁহার রাজ্য উত্তরে কুন্দাপা ও নেলোর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। তিনি বহু যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া-ছিলেন। নিজ প্রাধাণ্য প্রচার করার জন্ত তিনি 'রগতপন' উপাধি গ্রহণ করেন।

বিখ্যাত ভেনিসীয় পর্যটক মার্কো পোলো (Marco Polo) ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষের দিকে পাণ্ডু রাজ্যে ভ্রমণ করেন। এই রাজ্য যখন ক্ষমতার শীর্ষদেশে অবস্থিত তখনকার রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে তিনি কোতূহলোদ্দীপক বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাম্রপর্ণী নদীর তীরে অবস্থিত কায়ল 'একটি বিরাট ও শ্রেষ্ঠ নগরী ছিল।' উহা একটি সমৃদ্ধ বাণিজ্যিক কেন্দ্রও ছিল। রাজার প্রভূত ধন সম্পত্তি ছিল। মুসলমান লেখক ওয়াসাফ এই সকল বিবৃতি সমর্থন করিয়াছেন।

পাণ্ডু রাজ্যে যখন উত্তরাধিকারের যুদ্ধ শুরু হয় তখনই আলাউদ্দীন খলজীর সেনাপতি মালিক কাকুর পাণ্ডু রাজ্য আক্রমণ করেন। ইহার ফলেই পাণ্ডু রাজ্যের পতন হয়।

একাদশ অধ্যায়

উত্তর ভারতে মুসলমান আক্রমণ

১. আরবগণ কর্তৃক সিন্ধু বিজয়

ধর্মগুরু মহম্মদের মৃত্যুকালে (৬৩২ খ্রীস্টাব্দ) মুসলমান ধর্মাবলম্বী আরবগণের রাজনৈতিক ক্ষমতা আরব দেশের বাহিরে প্রসারিত হয় নাই। কিন্তু মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যেই তাহারা আরব, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন, মিশর ও পারস্য সহ এক বিশাল সাম্রাজ্য স্থাপন করে। সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে তাহারা অন্ধ্র নদী পর্যন্ত অগ্রসর হয় এবং অন্ধ্র নদী ও হিন্দুকুশ পর্বতের মধ্যবর্তী ভূভাগ অধিকার করে। সপ্তম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে উত্তর আফ্রিকা অধিকৃত হয়। অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে স্পেন আরবগণের শাসনাধীন হয়।

আরবগণ ও ভারতবর্ষ

আরবগণের এই অভূতপূর্ব সামরিক সাফল্যের দুইটি কারণ নির্দেশ করা যাইতে পারে : ইসলাম ধর্ম প্রচারের জন্ত তাহাদের আগ্রহ এবং অত্যাগত দেশের ভূমি ও ধনসম্পদ লাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা। পশ্চিম এশিয়ায় এবং মধ্য এশিয়ার এক অংশে অধিপত্য স্থাপনের পর তাহারা যে ভারতবর্ষের প্রতি লুক্কৃত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবে ইহা অবশ্যসম্ভাবী ছিল। তাহারা সমুদ্রপথে ও স্থলপথে অগ্রসর হয়।

ভারতে প্রথম আরব অভিযান হয় ৬৩৬-৩৭ খ্রীস্টাব্দে। ঐ বৎসর আরবেরা ভারতের পশ্চিম উপকূল লুণ্ঠন করার জন্ত নৌবাহিনী প্রেরণ করে। বোম্বাইর নিকটবর্তী থানেতে এই অভিযান পাঠানো হয় খলিফা ওমরের শাসনকালে। ওমর জলপথে দূরদেশ আক্রমণের পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ অধিকতর সাহসী এবং উচ্চাভিলাষী ছিলেন। তাঁহাদের সময় আরবদের রাজ্যবিস্তারের ইচ্ছা পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাইল। কিরমান ও মাকরানের বিরুদ্ধে অভিযান পাঠানো হইল। সামরিক সাফল্য লাভ হইল, কিন্তু স্থায়ী রাজ্য জয় সম্ভব হইল না। আফগানিস্থান অধিকার করিয়া ভারতে আসিবার স্থলপথে প্রাধান্য স্থাপনের চেষ্টাও হইয়াছিল।

সিন্ধু বিজয় (৭১২)

অষ্টম শতাব্দীর প্রারম্ভে আরবদের শক্তি উন্নতির চরম শিখরে উঠিয়াছিল। পশ্চিম দিকে উত্তর আফ্রিকা অতিক্রম করিয়া স্পেন পর্যন্ত তাহাদের রাজনৈতিক

প্রাধান্য প্রসারিত হয় ; পূর্ব দিকে তাহারা বোখারা, খোজান্দ, সমরকন্দ ও ফরগনা অধিকার করিয়া কাশগড় পর্যন্ত অগ্রসর হয়। খলিফার প্রতিনিধি রূপে হজ্জাজ ইরাক শাসন করিতেন। সিংহলের রাজা খলিফার জন্ত উপঢৌকনে পূর্ণ করিয়া আটটি জাহাজ পাঠাইয়াছিলেন। সেগুলি জলদস্যুদের দ্বারা লুণ্ঠিত হওয়ায় হজ্জাজ তাহাদের দমন করিবার জন্ত সিন্ধু প্রদেশের দেবল বন্দরে (খাট্টা শহরের অনতিদূরে অবস্থিত একটি সামুদ্রিক বন্দর) সৈন্তবাহিনী প্রেরণ করেন। অভিযান ব্যর্থ হয় ও সেনাপতি নিহত হন। দ্বিতীয় একটি অভিযানও ব্যর্থ হয়। তখন মহম্মদ বিন কাসিমের নেতৃত্বে একটি সুসংবদ্ধ ও সুপরিকল্পিত অভিযান প্রেরণ করা হয়।

৭১২ খ্রীষ্টাব্দে দেবল বন্দরে উপস্থিত হইয়া মহম্মদ শহরটি আক্রমণ এবং অধিকার করেন। বিজয়ীরা প্রচুর ধনসম্পদ লাভ করে। সতেরো বা তাহার অধিক বয়সের পুরুষদের মধ্যে যাহারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতে অস্বীকার করে তাহাদের হত্যা করা হয়। অতঃপর মহম্মদ উত্তর দিকে অগ্রসর হন। পথে নিক্রনের (হায়দরাবাদের দক্ষিণে আধুনিক জরকের নিকটে) জনসাধারণ তাঁহার বশতা স্বীকার করে। সিন্ধুর ব্রাহ্মণ রাজা দাহির রণাঙ্গারে এক বিশাল বাহিনী সমাবেশ করেন। একজন মুসলমান ঐতিহাসিক বলেন, সেই স্থানে ‘অশ্রুতপূর্ব ভীষণ সংগ্রাম শুরু হয়’। দাহির যুদ্ধে প্রাণ দেন, এবং তাঁহার নেতৃহীন সৈন্তরা বীরত্বের সহিত যুদ্ধ করিয়া শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়। দাহিরের রাণী এবং পুত্র রণাঙ্গার দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। প্রায় ১৫,০০০ সৈন্ত দুর্গ রক্ষার জন্ত মুসলমানদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে থাকে। দুর্গের পতন আসন্ন হইলে বীরান্ননা রাণী ও দুর্গের অধিবাসিনী অত্যাচার নারীরা আত্মসম্মান রক্ষার জন্ত অগ্নিতে প্রাণ বিসর্জন করেন। দুর্গ অধিকার করিয়া মহম্মদ প্রায় ৬,০০০ মানুষকে হত্যা করেন ; সেখানে সঞ্চিত দাহিরের যাবতীয় ধনরত্নও তাঁহার হস্তগত হয়। অতঃপর তাঁহার সৈন্তবাহিনী ব্রাহ্মণবাদের (হায়দরাবাদের উত্তরে এই শহরটির ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়) দিকে যাত্রা করে। নিক্রনের অধিবাসীদের ত্রায় এই শহরের জনসাধারণও বিনা প্রতিরোধে আত্মসমর্পণ করে। অতঃপর আরোর (আলোর) দুর্গ অধিকৃত হয়। হিন্দুদের শেষ ঘাঁটি মূলতানও তুমুল যুদ্ধের পরে অধিকৃত হয়। মহম্মদ ছিলেন একজন দক্ষ সেনাপতি, আরবেরাও ছিল বীর যোদ্ধা। কিন্তু তাঁহার সাফল্যের জন্ত স্থানীয় বৌদ্ধদের সহায়তা কিছু পরিমাণে দায়ী ছিল ; তাহারা ব্রাহ্মণ রাজার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছিল।

বিজয়ী মহম্মদের জীবন কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হয় নাই। সম্ভবতঃ খলিফার দরবারে তাঁহার শত্রুদের ষড়যন্ত্রেই তাঁহার জীবনাবসান হয়। খলিফা ওয়ালিদের নির্দেশে তাঁহাকে নিষ্ঠুরভাবে যজ্ঞাগ্নি দিয়া হত্যা করা হয়। তবে পরবর্তী কালের

ঐতিহাসিকদের বিবিধ কল্পিত কাহিনী হইতে এই বিয়োগান্ত ঘটনার মূলে কী ছিল, তাহা জানিবার কোন উপায় নাই।

সিন্ধুদেশে আরব শাসন

নববিজিত প্রদেশকে কয়েকটি জেলায় (ইকতা) ভাগ করা হয়। সামরিক সেবার (যুদ্ধকালে সরকারের সহায়তার) শর্তে আরবদেশীয় সামরিক কর্মচারীগণ ঐ সকল জেলার ভার পান। সাধারণ সৈন্যদের কেহ কেহ জমি, কেহ কেহ নির্দিষ্ট বেতন পাইত। মুসলমান সন্ত ও মসজিদের ইমামগণ জমি পাইতেন। এই সব ব্যবস্থার ফলে সিন্ধুদেশে ধীরে ধীরে আরবদের কতকগুলি সামরিক উপনিবেশ গড়িয়া উঠিতে থাকে। তাহাদের মধ্যে কয়েকটি ক্রমে বাণিজ্য ও সংস্কৃতির সমৃদ্ধ কেন্দ্রে পরিণত হয়।

ভূমি-রাজস্ব ও ‘জিজিয়া’ কর ছিল সরকারী আয়ের প্রধান উৎস। সাধারণতঃ উৎপন্ন শস্যের দুই-তৃতীয়াংশ হইতে এক-চতুর্থাংশ ছিল ভূমি-রাজস্ব। প্রথম দিকে ‘জিজিয়া’ কর ‘জিম্মি’দের (মুসলমান রাষ্ট্রের অমুসলমান অধিবাসীগণ) নিকট হইতে জীবন ও সম্পত্তির নিরাপত্তার বিনিময়ে আদায় করা হইত। ইহা ছাড়া অতিরিক্ত আরও কর ছিল। সাধারণতঃ নিলাম ডাকিয়া যে সর্বোচ্চ পরিমাণ অর্থ দিতে রাজী হইত তাহাকে এই সকল কর আদায়ের ভার দেওয়া হইত।

সংগঠিত কোন বিচার বিভাগ ছিল না। অভিজাত শ্রেণী নিজের নিজের এলাকায় অল্পষ্ঠিত অপরাধের বিচার করিতেন। গুরুতর অপরাধের জন্ত মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দিবার অধিকার তাহাদের ছিল। কাজীরা ইসলামের আইন অধ্যায়ী বিচার করিত; যে সব মামলায় হিন্দুরা জড়িত থাকিত তাহাদের বিচারও ঐ আইনমতে হইত। কোন কোন ক্ষেত্রে হিন্দুদের অত্যন্ত কঠোর সাজা দিবার বিধান ছিল। যেমন, হিন্দুরা চুরি করিলে অপরাধীর পরিবারের সকলকে অগ্নি-দগ্ধ করিয়া হত্যা করা হইত। বিবাহ, উত্তরাধিকার, ব্যভিচার প্রভৃতি যে সকল ক্ষেত্রে কেবল হিন্দুরাই জড়িত থাকিত, সেখানে তাহাদের পক্ষাঘাতেই বিচার হইত।

সিন্ধুদেশ জয় করিবার সঙ্গে সঙ্গেই মন্দির ধ্বংস ও ‘কাফের’দের নির্ধাতন করা শুরু হইল। কিন্তু অল্পদিনেই বোঝা গেল যে শক্তিপ্রয়োগে হিন্দু ধর্ম উচ্ছেদ করা সম্ভব নয়। অতঃপর আরবেরা পরমতসহিষ্ণুতার নীতি অবলম্বন করিল। এই নীতি বর্ণনা করিতে গিয়া হজ্জাজ বলিয়াছেন : “যখন তাহারা খলিফার বশুত্ব স্বীকার করিয়া তাঁহাকে কর দিতে সম্মত হইয়াছে, তখন তাহাদের নিকট হইতে শ্রাস্তঃ আর কিছুই দাবি করা উচিত নয়। তাহারা আমাদের রক্ষণাধীনে আসিয়াছে, অতএব তাহাদের জীবন ও সম্পত্তির দিকে আমরা আর কোনক্রমেই

হাত বাড়াইতে পারি না। নিজ নিজ দেবদেবীগণকে পূজা করিবার অধিকার তাহাদের দেওয়া হইল। কাহাকেও নিজ ধর্ম অঙ্গসরণে নিষেধ করা বা বাধা দেওয়া হইবে না।” মহম্মদ বিন কাসিম মূলতানে ঘোষণা করেন : “খ্রীষ্টানদের গীর্জা, ইহুদীদের ধর্মসভা ও পারসিক পুরোহিতদের পূজাবেদীর মতো হিন্দুদের মন্দিরও পবিত্র থাকিবে।” তাঁহার এই ঘোষণা তাঁহার পরবর্তী শাসকগণ কতদূর মান্য করিয়াছিলেন তাহা বলা কঠিন।

সিন্ধুতে আরব শাসনের অবসান

ধর্মীয় উন্মাদনা ও রাজনৈতিক লোভ আরবদিগকে বিজয় অভিযানের প্রথম দিকে ঐক্যবদ্ধ করিয়াছিল, কিন্তু সিন্ধুদেশে তাহাদের শক্তি হ্রদচভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে ক্রমশঃ তাহাদের মধ্যে দেখা দিল বিরোধ ও বিভেদ। একজন সামরিক নেতা অপর নেতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। স্থলীয়া শিয়াদের, এবং খারিজী ও কারমাথিয়ানদের মতো বিরুদ্ধ-মতবাদীদের উৎপীড়ন করিতে লাগিল। খলিফার শক্তিস্রাসের সঙ্গে সঙ্গে সিন্ধুদেশ কার্ঘ্যতঃ কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত হইয়া গেল। নবম শতাব্দীর শেষভাগে সিন্ধুদেশ প্রকৃত-পক্ষে খলিফার রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। তিন শতাব্দী পরে তুর্কী-জাতীয় মহম্মদ ঘুরী মূলতান হইতে দেবল পর্যন্ত সমগ্র সিন্ধুদেশ অধিকার করিলেন, এবং মৃত্যুকালে উহা তাঁহার ভারতস্থিত উত্তরাধিকারীগণকে দিয়া গেলেন।

ভারতীয় ইতিহাসের উপর সিন্ধুতে আরব শাসনের প্রভাব

আরবগণ কর্তৃক সিন্ধু বিজয় ‘ভারত ও ইসলামের ইতিহাসে একটি ক্ষুদ্র উপাখ্যান, একটি নিফল বিজয়’ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। আরবগণ সিন্ধুকে ভারত জয়ের জন্ত ভিত্তিকেন্দ্র রূপে ব্যবহার করিতে পারে নাই। রাজস্থান, গুজরাট, কাথিয়াবাড় ও কচ্ছের হিন্দুরাজগণের বিরুদ্ধে বার বার অভিযান পাঠানো হইয়াছিল; কিন্তু রাজপুতদের, বিশেষতঃ পরাক্রান্ত গুর্জর-প্রতিহারদের, পরাজিত করা যায় নাই। আরব শাসনাধীন সিন্ধুদেশ ভারতের রাজনৈতিক সংগঠনে একটি স্বতন্ত্র অংশ রূপে অস্তিত্ব বজায় রাখিয়াছিল। বস্তুতঃ, সিন্ধুর আরবদের ব্যাপক বাণিজ্যিক তৎপরতার ফলে এই ভারতীয় প্রদেশটি ভারতের বাইরে অবস্থিত মুসলমান রাষ্ট্রসমূহের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক যন্ত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল এবং রাজস্থানের মরুভূমির পরপারে হিন্দু-জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। পরবর্তী কালে ভারতবর্ষে ইসলামের বিজয় সম্ভব হয় স্থানীয় তুর্কী রাজবংশগুলির নেতৃত্বের দ্বারা—আভ্যন্তরীণ বিভেদের শিকার খলিফার অথবা তাঁহার অধীন কোন মুসলমান শাসকের শক্তিতে নহে। সর্ব প্রকারের দোষ ক্রটি সত্ত্বেও অষ্টম ও নবম শতাব্দীতে হিন্দুদের রাজনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা

বৈদেশিক আক্রমণকারীগণকে দেশের এক কোণে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল।

আরবেরা সিদ্ধবাসীদের এক বৃহৎ অংশকে ধর্মাস্তরিত করিতে সক্ষম হইয়াছিল, কিন্তু পারস্যের দ্বারা এই দেশে তাহারা স্থানীয় ভাষা, শিল্প, ঐতিহ্য ও রীতিনীতির সম্পূর্ণ বিলোপ করিতে পারে নাই। তাহাদের নির্মিত অট্টালিকা-গুলি কালের ধ্বংসলীলা হইতে অব্যাহতি পায় নাই। পঞ্চাস্তরে, আরবেরাই হিন্দু সভ্যতার দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল। ইসলাম তাহার তরুণ অবস্থায় ভারতীয় সঙ্গীত, চিত্রকলা, চিকিৎসাবিজ্ঞান ও দর্শনশাস্ত্র হইতে বহু শিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিল। ভারতীয়দের নিকট হইতেই আরবগণ প্রাথমিক জ্যোতির্বিজ্ঞান ও অঙ্কশাস্ত্র শিক্ষা করে। হিন্দু ও আরবগণের মধ্যে এই সাংস্কৃতিক যোগাযোগ আব্বাসীয় খলিফা বংশের পতনের নিদারুণ আঘাতে ছিন্ন হইয়া যায়।

২. গজনীর সুলতানগণ

গজনীর অভ্যুত্থান

পশ্চিম সীমান্তের সিদ্ধদেশ ব্যতীত ভারতবর্ষের অল্প কোন অঞ্চল আরব অভিযানের বহুশ্রোতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় নাই। ভারতবর্ষে মুসলমান রাজত্ব স্থাপন তুর্কীদেরই কীর্তি। এই কাজ আরম্ভ করেন আফগানিস্থানের অন্তর্গত গজনীর তুর্কী সুলতানেরা।

আলপ্তিগীন নামে এক ভাগ্যাবধী ৯৬২ খ্রীস্টাব্দে আফগানিস্থানে গজনী রাজ্যের পত্তন করেন। তিনি প্রথম জীবনে সামান্য রাজ্যগণের ক্রীতদাস ছিলেন; তাঁহাদের অধিকার এক সময় জাল্লাটেন নদী হইতে বাগদাদ পর্যন্ত, এবং খোয়ারিজম হইতে ভারতবর্ষের সীমান্ত পর্যন্ত, প্রসারিত ছিল। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার ক্রীতদাস ও জামাতা সবুক্তিগীন তাঁহার সিংহাসন অধিকার করেন (৯৭৭ খ্রীস্টাব্দ)।

সবুক্তিগীন

এই নূতন শাসক ছিলেন রাজ্যজয়ে উৎসুক একজন উদ্যোগী সামরিক নেতা। স্বভাবতঃই তাঁহার দৃষ্টি প্রতিবেশী হিন্দু শাহী বংশীয় রাজা জয়পালের রাজ্যের প্রতি আকৃষ্ট হইল। জয়পালের অধিকার লামঘান হইতে চন্দ্রভাগা নদী পর্যন্ত প্রসারিত ছিল।

নবম শতাব্দীর তৃতীয় দশকে লল্লিয় হিন্দু শাহী রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করেন। জয়পাল মোটামুটিভাবে ৯৫৫-১০০২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি দুই বার গজনী অধিকারের চেষ্টা করেন; কিন্তু সবুক্তিগীন তাঁহাকে পরাজিত

করিয়া তাঁহার রাজ্যের একাংশ অধিকার করিলেন। তিনি লামঘান ও পেশোয়ারের মধ্যবর্তী জেলাগুলি অধিকার করিয়া ঐ অঞ্চলের অধিবাসীগণকে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করেন।

মুলতান মামুদ (১১৮-১০৩০)

১১৮ খ্রীষ্টাব্দে সর্বভূক্তগীনের পুত্র মামুদ সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১১৯ খ্রীষ্টাব্দে বাগদাদের খলিফা তাঁহাকে স্বাধীন রাজা বলিয়া স্বীকৃতি দিলেন। তিনি সাধারণতঃ ‘মুলতান’ মামুদ নামে পরিচিত। এই উপাধিটি স্বাধীন সার্বভৌম ক্ষমতার পরিচায়ক। খলিফা মামুদকে এই উপাধি দেন নাই, তাঁহার মৃত্যুতেও এই উপাধি দেখা যায় না : সেখানে তিনি কেবলমাত্র ‘আমীর’ বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। কিন্তু পতনোন্মুখ খলিফা-সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের উপর যে সকল প্রাদেশিক রাজবংশের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইতেছিল, তাহাদের মধ্যে গজনির রাজবংশ নিঃসন্দেহে সর্বপ্রধান ছিল।

মামুদ ভারতবর্ষ সম্বন্ধে তাঁহার পিতার প্রবর্তিত আগ্রাসী নীতি অহুসরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। একজন সমসাময়িক মুসলমান লেখক বলেন, “প্রতি বৎসর ভারতের বিরুদ্ধে একটি অভিযান পরিচালনা করাকে তিনি স্বীয় কর্তব্য বলিয়া গ্রহণ করিলেন”।

হিন্দু শাহী বংশের পতন

ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের হিন্দু শাহী রাজ্য স্বভাবতঃই মামুদের প্রথম লক্ষ্য হইল। ১০০০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি প্রথম বার ভারত আক্রমণ করেন, এবং সীমান্তবর্তী কয়েকটি দুর্গ অধিকার করেন। পর বৎসর মামুদ পেশোয়ারের নিকটে জয়পালকে পরাজিত করেন। তিনি ‘অপরিসেয়’ ধনসম্পদ হস্তগত করিলেন। জয়পাল স্বয়ং পুত্র ও পৌত্রগণের সহিত বন্দী হইলেন। প্রচুর মুক্তিপণ দেওয়ার শর্তে তিনি মুক্তিলাভ করেন। মামুদ জয়পালের রাজধানী উদভাওপুর (মুসলমানরা বলিত ওয়াইহিন্দ) পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া তৎপার্ববর্তী অঞ্চলগুলি বিধ্বস্ত করিলেন। গর্বিত হিন্দু রাজা অগ্নিকুণ্ডে প্রাণ বিসর্জন দিয়া অধিকতর অপমান হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিলেন।

জয়পালের পর তাঁহার পুত্র আনন্দপাল শাহী রাজ্য লাভ করিলেন। ১০০৬ খ্রীষ্টাব্দে মামুদ একজন কারমাখিয়ান মতাবলম্বী মুসলমান শাসকের অধীন মুলতান আক্রমণ করিবার জন্ত আনন্দপালের রাজ্যের মধ্য দিয়া যাইতে চাহিলেন। ইহাতে সম্মতি দানেন্ পরিবর্তে আনন্দপাল তাঁহাকে বাধা দিবার জন্ত পেশোয়ার অভিমুখে যাত্রা করেন। কিন্তু পরাজিত হইয়া তিনি কাশ্মীরের পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় লইতে বাধ্য হন।

১০০৮ খ্রীষ্টাব্দে মামুদ মুলতান অভিযানকালে আনন্দপালের ব্যবহারের জন্য তাঁহাকে শাস্তি দিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন। ওয়াইহিন্দের নিকটে যুদ্ধ হইল। আনন্দপালের হস্তী তীরবিদ্ধ হইয়া যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিল; হিন্দু সৈন্যদলও ইহাকে পশ্চাদ্দপসরণের নির্দেশ মনে করিয়া নগরকোটের দুর্গ (আধুনিক কোট কাংরা) অভিমুখে পলায়ন করিল। মামুদ তাহাদের পশ্চাদ্ধাবন করিয়া দুর্গটি অধিকার করিলেন। স্বর্ণ, রৌপ্য, ও মূল্যবান বস্তাদিসহ ‘অপরিমেয় ধনসম্পদ’ আক্রমণকারীদের হস্তগত হইল। সম্ভবতঃ সিঙ্গু নদ হইতে নগরকোট পর্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ড মামুদ অধিকার করিলেন।

বারংবার এইরূপ পরাজয়ের পরেও আনন্দপাল মনোবল হারাইলেন না। তিনি নন্দন শহরে (লবণ পর্বতশ্রেণীর—Salt Range—উত্তর প্রান্তে অবস্থিত) রাজধানী স্থাপন করিয়া লবণ পর্বত অঞ্চলে নিজ অধিকার স্ফুট করিলেন। ১০১২ খ্রীষ্টাব্দে শাস্তিতেই তাঁহার জীবনাবসান হয়। তাঁহার উত্তরাধিকারী হইলেন তাঁহার পুত্র ত্রিলোচনপাল। ১০১৪ খ্রীষ্টাব্দে ত্রিলোচনপালের পুত্র ভীমপালের প্রবল প্রতিরোধ সত্ত্বেও মামুদ নন্দন অধিকার করিয়া কাশ্মীরের দিকে অগ্রসর হইলেন। ত্রিলোচনপাল কাশ্মীরের রাজা সংগ্রামরাজের সহায়তা লাভ করেন। কাশ্মীর সৈন্যবাহিনীর অধিনায়ক তুঙ্গ মামুদ কর্তৃক পরাজিত হইলেন। ফলে ত্রিলোচনপাল ভাগ্য পরিবর্তনের চেষ্টা করিয়াও ব্যর্থ হইলেন। মামুদ কাশ্মীরের মধ্যস্থলে অবস্থিত উচ্চ পার্বত্য অঞ্চলে প্রবেশ করা উচিত মনে করেন নাই, কিন্তু তাঁহার সামরিক সাফল্যের ফলে তাঁহার মধ্যদা বৃদ্ধি পাইল এবং পার্বত্য অঞ্চলের কোন কোন শাসক তাঁহার বশতা স্বীকার করিলেন। এই অঞ্চলে ইসলাম ধর্ম প্রবর্তিত হইল এবং নবদীক্ষিত মুসলমানদের জন্য মসজিদ নির্মিত হইল।

কাশ্মীরে ব্যর্থ হইবার পর ত্রিলোচনপাল পাঞ্জাবের পূর্বাঞ্চলে আসিয়া সম্ভবতঃ শিবালিক পর্বতমালায় নিজ আধিপত্য স্থাপন করেন। তিনি পরাক্রান্ত চন্দেল-রাজ বিজয়রায়ের সহিত মৈত্রী স্থাপন করেন। ১০১৯ খ্রীষ্টাব্দে মামুদ পুনরায় ভারতে আসিলেন এবং রহিব (রামগঙ্গা) নদীর তীরে এক যুদ্ধে ত্রিলোচনপালকে পরাজিত করেন। ইহার কিছুকাল পরে (১০২১-১০২২) ত্রিলোচনপাল তাঁহার কয়েকজন অহুগামীর হস্তে নিহত হন। তাঁহার পুত্র ভীমপাল তাঁহার দুর্দশাপন্ন রাজ্যের উত্তরাধিকারী হইলেন। ১০২৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে হিন্দু শাহী বংশ বিলুপ্ত হয়। ফলে পাঞ্জাব মামুদের অধীন হইল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ দিকে, শিখ শক্তির অভ্যুত্থানের পূর্ব পর্যন্ত, পাঞ্জাবে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রসিদ্ধ মুসলমান পণ্ডিত অল-বিরুণী সুলতান মামুদের সহিত ভারতে আসিয়াছিলেন। তিনি হিন্দু শাহী বংশের প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছেন : “তাঁহাদের সমস্ত প্রাচুর্যের মধ্যে তাঁহাদের সৎ ও জ্ঞান কার্য সম্পাদনের তীব্র আকাঙ্ক্ষা কখনও শিথিল হয় নাই...”।

মুলতান মামুদের অজ্ঞাত অভিযান

ভাতিন্দার (মুসলমান লেখকগণের দ্বারা ভাতিয়া নামে অভিহিত) স্বর্গে দুর্গটি উত্তর-পশ্চিম দিক হইতে উর্বর গাঙ্গেয় উপত্যকার প্রবেশপথ রক্ষা করিত। ১০০৪ খ্রীষ্টাব্দে মামুদ এই দুর্গ অধিকারের জন্ত গজনী হইতে যাত্রা করেন। স্থানীয় রাজা (মুসলমান লেখকগণ ইঁহাকে বাজি রায় নামে অভিহিত করিয়াছেন) অসীম ধৈর্যসহকারে আক্রমণ প্রতিরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু মামুদ দুর্গটি দখল করিতে সক্ষম হন। প্রচুর সম্পদ তাঁহার হস্তগত হইল। দুর্গের অধিবাসীদের মধ্যে যাহারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিল, কেবল তাহারাই হত্যাকাণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পাইল।

মুলতান কার্মাখিয়ান সম্প্রদায়ের মুসলমানদের শাসনাধীন ছিল। তাহার খলিফার প্রাধাত্য স্বীকার করিত না। নিষ্ঠাবান স্ত্রীরা তাহাদের ঘৃণা করিত। সবুজিগীনের সহিত তাহার সন্তাব রক্ষা করিয়াছিল; কিন্তু মামুদের ভাতিন্দা অভিযানকালে তাঁহার সহিত তাহাদের বিরোধ ঘটে। সম্ভবতঃ মুলতানের শাসক দাউদ তাঁহার রাজ্যের মধ্য দিয়া মামুদের সৈন্তবাহিনীকে যাইতে দিতে চাহেন নাই। ১০০৬ খ্রীষ্টাব্দে মামুদ পাঞ্জাবের মধ্য দিয়া মুলতানে যাত্রা করেন। দাউদ পলায়ন করিলেন, কিন্তু মুলতানের সৈন্তবাহিনী বিনাবাধায় পরাজয় স্বীকার করে নাই। প্রচুর জরিমানা আদায় করিয়া নাগরিকদের নিষ্কৃতি দেওয়া হয়, কিন্তু কার্মাখিয়ানদের হত্যা করা হইল। সুখপাল নামে জয়পালের এক পৌত্রকে পূর্বে শাহী রাজাদের সদ্যবহারের জন্ত জামিন (hostage) রূপে গজনীতে প্রেরণ করা হইয়াছিল; সেখানে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁহারই হাতে মুলতানের শাসনভার অর্পণ করা হইল। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তিনি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করিয়া বিদ্রোহী হইলেন। ১০০৮ খ্রীষ্টাব্দে মামুদ আবার মুলতানে আসেন, এবং সুখপালকে বন্দী করিয়া রাখেন। দাউদকেও বন্দী করিয়া কারারুদ্ধ রাখা হয়। ১০১০ খ্রীষ্টাব্দে মুলতান সম্পূর্ণ পদানত হয়।

১০০২ খ্রীষ্টাব্দে মামুদ নারায়ণপুর (রাজস্থানের আলোয়ার অঞ্চলে অবস্থিত) অধিকার করিলেন। নারায়ণপুরের হিন্দু রাজা তাঁহার বশুতা স্বীকার করিলেন। বাণিজ্যের দিক হইতে নারায়ণপুর একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। মামুদ ও নারায়ণপুরের রাজার মধ্যে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের ফলে ভারত ও খোরাসানের মধ্যে বাণিজ্যের প্রসার হয়।

চক্রস্বামীয় বিশাল মন্দিরের জন্ত থানেশ্বর নগর হিন্দুদের নিকট তীর্থস্থান রূপে গণ্য ছিল। ১০১১ খ্রীষ্টাব্দে মামুদ এই মন্দির অধিকারের অভিপ্রায়ে গজনী হইতে যাত্রা করেন। থানেশ্বর আসিবার পথে একজন হিন্দু রাজা মামুদকে প্রবলভাবে বাধা দেন। মামুদ যুদ্ধে জয়লাভ করিলেও হিন্দুদের অপেক্ষা অধিকতর কতিগ্রস্ত হইলেন। থানেশ্বরে অবশ্য তাঁহাকে বাধা দিবার কেহই ছিল না।

নগর লুণ্ঠিত হইল ; চক্রস্বামীর মূর্তি গজনীতে লইয়া গিয়া রাজপথে ফেলিয়া দেওয়া হইল।

মামুদ দুই বার কাশ্মীর আক্রমণ করিয়া লোহকোটের (বর্তমান লোহারিন) পার্বত্য দুর্গ অধিকারের ব্যথা চেষ্টা করেন। ত্রিলোচনপালকে সাহায্য দানের অপরাধে সংগ্রামরাজকে শাস্তি দেওয়াই ছিল প্রথম অভিযানের উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় অভিযানের (১০২১ খ্রীষ্টাব্দ) ব্যর্থতার ফলে মামুদ কাশ্মীর জয়ের ইচ্ছা ত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

১০১৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে মামুদ প্রচুর সৈন্যসামন্ত লইয়া পাঞ্জাবে উপস্থিত হন এবং গন্ধা-যমুনা দোয়াবের দিকে যাত্রা করেন। তিনি 'দ্রুতগতিতে পরপর অবরোধ, আক্রমণ ও জয়লাভ' করিয়া অগ্রসর হইলেন। এই অভিযানে তাঁহার প্রথম উল্লেখযোগ্য সাফল্য বৃহৎ মন্দিরাদি দ্বারা শোভিত ও স্বরক্ষিত মথুরা নগরী অধিকার। রক্ষীসৈন্যদল নগরী ও মন্দিরগুলি রক্ষা করিবার কোন চেষ্টাই করিল না। সেখানে সঞ্চিত অপরিমেয় ধনসম্পদ হস্তগত করার পর বিজয়ী মামুদ বহু মন্দির ধ্বংস করেন। অতঃপর তিনি কনৌজ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। হর্ষের সময় হইতেই কনৌজ ছিল উত্তর ভারতে সার্বভৌম শক্তির শক্তিকেন্দ্র। গুর্জর-প্রতিহার বংশের সর্বশেষ নৃপতি রাজাপাল মামুদের আগমন সংবাদ পাইবা-মাত্র পলায়ন করিলেন। স্বল্পকাল অবরোধের পরেই নগর অধিকৃত হইল ; নুষ্ঠন ও হতাকাণ্ডে বিজয়ীর সাফল্য সম্পূর্ণ হইল। গজনীতে ফিরিবার পথে মামুদ কয়েকটি ক্ষুদ্র দুর্গ অধিকার করেন।

চন্দেল্লরাজ গণ্ড অথবা বিজাধর হিন্দুদের স্বাধীনতা ও ধর্ম রক্ষার জন্ত কয়েকজন হিন্দু নৃপতিকে সংঘবদ্ধ করেন। গুর্জর-প্রতিহাররাজ রাজাপাল কনৌজ হইতে পলায়ন করিয়া মিত্রশক্তির বিরাগভাজন হইয়াছিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে পরাজিত ও নিহত করেন। মামুদ মনে করিলেন যে চন্দেল্ল শক্তি ধ্বংস করা আবশ্যিক। এই উদ্দেশ্যে ১০১৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি গজনী হইতে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে শাহীরাজ ত্রিলোচনপাল তাঁহাকে বাধা দেন। তাঁহাকে পরাজিত করিয়া মামুদ চন্দেল্ল রাজ্যের দিকে অগ্রসর হন। চন্দেল্লরাজ (গণ্ড অথবা বিজাধর) বিরাট সৈন্যবাহিনী সহ তাঁহার সন্মুখীন হন, কিন্তু অজ্ঞাত কারণে হঠাৎ রাজ্যের অঙ্গকারে তিনি যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিলেন। বিশাল ও সুসজ্জিত চন্দেল্ল-বাহিনী দেখিয়া মামুদ নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিলেন ; এখন স্বভাবতঃই তিনি এই অপ্রত্যাশিত সৌভাগ্যের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করিলেন। যুদ্ধে কালক্ষেপ না করিয়া ১০২২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি গজনীতে ফিরিয়া গেলেন।

কয়েক মাস পরে (১০২২) মামুদ চন্দেল্লগণের শক্তি ধ্বংস করিবার জন্ত পুনরায় ভারতবর্ষে আসিলেন। চন্দেল্লগণের অত্যন্ত দুর্বল দুর্গ কালক্রমে

পথে তিনি চন্দেলগণের জনৈক সামন্ত রাজার অধীন গোয়ালিয়র দুর্গ অধিকারের ব্যর্থ চেষ্টা করেন। অতঃপর কালঞ্জর অবরোধ করা হইল। মুসলমান ঐতিহাসিকদের মতে চন্দেলরাজ বার্ষিক কর প্রদানের প্রতিশ্রুতি দ্বারা অব্যাহতি লাভ করেন; এমন কি, তিনি সুলতান মামুদের গুণকীর্তন করিয়া একটি কবিতাও রচনা করিয়াছিলেন।

সোমনাথের বিখ্যাত প্রাচীন মন্দির লুণ্ঠন মামুদের সর্বশেষ উল্লেখযোগ্য অভিযান। অনহিলবাড়ার চৌলুক্যদের রাজ্য গমুদ্রতীরে সোমনাথের মন্দির অবস্থিত ছিল। সমসাময়িক জনৈক মুসলমান লেখক বলেন, “সুলতান মামুদ যখন বিজয় অভিযান চালাইয়া অম্বাণ্ড মন্দির ধ্বংস করিতেছিলেন, তখন হিন্দুরা বলিত যে সোমনাথ ঐ সকল দেবমূর্তির প্রতি বিরূপ ছিলেন; তিনি যদি উহাদের প্রতি সন্তুষ্ট থাকিতেন, তাহা হইলে কেহই ঐ সকল মূর্তি ধ্বংস বা ক্ষতিগ্রস্ত করিতে পারিত না। সুলতান এই কথা শুনিয়া ঐ মূর্তি ধ্বংসের জন্য অভিযানের সংকল্প করেন।” সম্ভবতঃ এই মন্দিরে সঞ্চিত অপরিমিত ধনরাশি তাঁহার লোভ ও ঔংস্কর্যের উদ্রেক করিয়াছিল। ১০২৫ খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে তিনি ৩০,০০০ অঝারোহী এবং লুণ্ঠনলোভী বহু স্বেচ্ছাসৈনিক সহ গজনী হইতে যাত্রা করেন। সুলতান ও রাজস্থানের মরুভূমি অতিক্রম করিয়া তিনি অনহিলবাড়ায় উপস্থিত হইলে রাজা ভীম নগর ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। রাজধানী লুণ্ঠন করিয়া তিনি সোমনাথের দিকে যাত্রা করিলেন। মন্দিরে তিনি প্রবল বাধার সম্মুখীন হন, কিন্তু মন্দিরটি অধিকৃত ও লুণ্ঠিত হয় (জাহ্নগারি, ১০২৬ খ্রীষ্টাব্দ)। সিন্ধু প্রদেশের মধ্য দিয়া গজনীতে ফিরিবার পথে জাঠগণ তাঁহাকে বিব্রত করে। তাঁহার শেষ ভারতীয় অভিযান ইহাদের বিরুদ্ধেই পরিচালিত হইয়াছিল। ১০৩০ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ভারতের বাহিরে মামুদের অভিযান

সুলতান মামুদ ইরাক ও কাস্পিয়ান সাগর হইতে গঙ্গা নদী, এবং আরব সাগর ও ট্রান্স-অক্সিয়ানা হইতে রাজস্থানের মরুভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত এক বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করিতেন। পূর্ব হইতে পশ্চিমে ইহার সর্বাধিক দৈর্ঘ্য ছিল ২০০০ মাইল এবং উত্তর হইতে দক্ষিণে ইহার সর্বাধিক প্রস্থ ছিল ১৪০০ মাইল। কার্যতঃ তিনিই এই সাম্রাজ্য গঠন করিয়াছিলেন, কারণ সিংহাসনে আরোহণের সময়ে কেবল গজনী, বৃহৎ ৭ বর্গ মাইল তাঁহার অধীন ছিল। এই বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য গঠন করিতে গিয়া স্বভাবতঃই তাঁহাকে মধ্য এশিয়া, ইরান, সিন্ধুন ও পার্শ্ববর্তী ভূখণ্ডে অসংখ্য যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল। এইসব অভিযান প্রায়ই তাঁহার ভারত অভিযানে বাধা সৃষ্টি করিত।

মামুদের কৃতিত্ব

সুলতান মামুদ নিরঙ্কুশ স্বৈরাচারীর ছায়া তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্য শাসন করিতেন। সাম্রাজ্যের শাসন-পরিচালনা, আইন-প্রণয়ন ও বিচারের সর্বোচ্চ ক্ষমতা তাঁহারই হাতে কেন্দ্রীভূত ছিল। তিনি অবশ্যই রাজ্য সংক্রান্ত ব্যাপারে তাঁহার মন্ত্রিবর্গের সহিত পরামর্শ করিতেন; কার্যক্ষেত্রে কেবল পরামর্শই নয়, কর্তৃত্বের আংশিক হস্তান্তরও অবশ্যই প্রয়োজন হইত। তবে সুলতানের ইচ্ছাই ছিল আইন। তাঁহার সাম্রাজ্যে তিনিই ছিলেন ছায়াবিচারের জ্ঞাত সর্বোচ্চ আবেদনের ক্ষেত্র। তিনি ছিলেন নিজের প্রধান সেনাপতি, এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি স্বয়ং অভিযান পরিচালনা করিতেন। তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যের সর্বত্র তিনি যে পৃথ্বীলা রক্ষা করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, ইহাতেই তাঁহার শাসন-দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায়।

নিঃসন্দেহে তিনি অসাধারণ সামরিক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। তিনি নতুন কোন যুদ্ধকৌশল বা অস্ত্র উদ্ভাবন করেন নাই; তবে উত্তরাধিকারসূত্রে লব্ধ পুরাতন সামরিক সংগঠনে তিনি নবজীবন সঞ্চার করিয়াছিলেন। তিনি স্বভাবতঃই নেতৃত্ব শক্তির অধিকারী ছিলেন। আরব, আফগান, তুর্কী, হিন্দু প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম ও জাতির লোকজনকে লইয়া তাঁহার বিশাল সৈন্যবাহিনী গঠিত ছিল, কিন্তু তাঁহার সুদক্ষ নেতৃত্বে তাহারা একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত যুদ্ধরত একটি ঐক্যবদ্ধ সংগঠনে পরিণত হইয়াছিল। কেবলমাত্র হিন্দুদের বিরুদ্ধেই নয়, মধ্য এশিয়ার দুর্ব্বল জাতিগুলির এবং পুরাকাল হইতে সামরিক খ্যাতিমান ইরানের বিরুদ্ধেও তিনি তাঁহার সামরিক কৌশল ও দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন।

মামুদের কিছু পাণ্ডিত্যের ও কবিত্বের খ্যাতি ছিল। নিজের জ্ঞানানুসন্ধিৎসা ও তত্ত্বাত্ত্বিকগণের সহিত তিনি সভাপণ্ডিতদের ধর্ম ও সাহিত্য আলোচনায় অংশগ্রহণ করিতেন। তিনি বহু মুসলমান পণ্ডিত ও কবির পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। ইহাদের মধ্যে অল-বিরূণী, ফিরদৌসী, আনসারী ও ফারুকীর নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি মুসলমান জগতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে পণ্ডিতবর্গকে আহ্বান ও পুস্তক সংগ্রহ করিতেন। গজনীতে তিনি একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন।

মামুদ যথার্থ ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন এবং ধর্মীয় কর্তব্যসমূহ নিষ্ঠার সহিত পালন করিতেন। মুসলমান প্রজাদের তিনি কখনও নিষ্ঠাশীল স্ত্রী মতবাদ হইতে বিচ্যুত হইতে দিতেন না। কার্মাখিয়ানদের নির্ধাতন এই নীতির এই পরিণতি। তিনি বহু হিন্দুকে বলপ্রয়োগে ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করিয়াছিলেন, তবে ধর্ম সম্বন্ধে তাঁহার কিছু সহিষ্ণুতা ছিল। গজনীতে হিন্দুদের জ্ঞাত পৃথক বাসস্থানের ব্যবস্থা ছিল, এবং তাহারা স্বাধীনভাবে ধর্মীয় অস্থানাদি পালন করিতে পারিত। ভারতের হিন্দু মন্দিরগুলি ধ্বংস করা তাঁহার সামরিক কর্মসূচীর

অন্তর্গত ছিল। পুরোহিতদের সঙ্কিত অর্থ লাভের আকাঙ্ক্ষাই প্রধানতঃ তাঁহাকে এই কাজে প্রলুব্ধ করিয়াছিল।

ভারতবর্ষে রাজ্যস্থাপনের জ্ঞান মামুদ পরিকল্পিতভাবে কোন চেষ্টা করেন নাই। ভৌগোলিক ও সামরিক কারণে ঘটনাচক্রেই পাঞ্জাবের শাহী রাজ্য অধিকৃত হয়। এই রাজ্যটি যতদিন স্বাধীন ছিল, ততদিন উত্তর ভারতের সর্বাঙ্গের সমৃদ্ধ অঞ্চল গঙ্গা-যমুনা দোয়াবের দিকে মামুদ অগ্রসর হইতে পারেন নাই। শাহী রাজ্যগণের ক্ষমতা বিনষ্ট হইলে মামুদ তাঁহাদের রাজ্য স্বীয় শাসনাধীনে আনিলেন এবং উত্তর ও পশ্চিম ভারতে অভিযানের পথ স্বরক্ষিত করিলেন। মামুদ হয়ত সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে তাঁহার সাম্রাজ্য অতি-বিস্তারের ফলে ইতিমধ্যেই আয়ত্তের বাহিরে বাইবার উপক্রম করিয়াছে, ভারতের অষ্টাঙ্গ অংশ ইহার সহিত যুক্ত হইলে সাম্রাজ্যের পরিচালনা সম্পূর্ণ অসম্ভব হইবে। সাম্রাজ্যের বিশালতার ফলে শাসনকার্যে যে সকল সমস্যার সৃষ্টি হইয়াছিল সে সম্বন্ধে তিনি নিঃসন্দেহে সচেতন ছিলেন। সম্ভবতঃ এই কারণেই সাম্রাজ্যের ঐক্য অক্ষুণ্ণ রাখার পরিবর্তে মৃত্যুকালে তিনি তাঁহার পুত্রদ্বয়ের মধ্যে সাম্রাজ্য ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। অধিকন্তু, চন্দেল ও চৌলুক্যদের দ্বারা শক্তিশালী রাজবংশের আধিপত্য সম্পূর্ণরূপে বিলোপ করা যে কিরূপ কঠিন ছিল, তাহা তিনি নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিয়াছিলেন। বিচ্ছিন্ন নগর ও মন্দিরগুলির ধ্বংসসাধন অপেক্ষা তাঁহাদের সুসংগঠিত রাজ্য অধিকার করা অনেক বেশী কঠিন ছিল। তথাপি মামুদকে যথার্থই ভারতে তুর্কীশক্তির প্রতিষ্ঠাতা এবং মহম্মদ ঘুরী ও বাবরের পথপ্রদর্শক বলিয়া অভিহিত করা যায়। ‘তাঁহার বারংবার অভিযানের ফলে ভারতের অপরিমিত সম্পদ লুণ্ঠিত হয় এবং ভারতের যোদ্ধাদের অধিকাংশ বিনষ্ট হয়।’ এইরূপে অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তিক্ষয়ের ফলে পরবর্তী কালে হিন্দুদের পক্ষে তুর্কী আক্রমণ প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতা হ্রাস পায়।

মামুদের উত্তরাধিকারীগণ : গজনী ও লাহোরের ইয়ামিনি বংশ

সবুজগীন ও তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ ইয়ামিনি বংশোদ্ভূত ছিলেন। সুলতান মামুদের মৃত্যুর পরে প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল এই বংশের কয়েকজন সুলতান গজনী ও লাহোরে রাজত্ব করেন। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে মহম্মদ ঘুরী ইয়ামিনি বংশের শাসন বিলোপ করেন।

৩. মহম্মদ ঘুরী

ঘুর রাজ্যের অভ্যুত্থান

সুলতান মামুদের পরবর্তী কালে গজনী ও হিরাটের মধ্যবর্তী পার্বত্য অঞ্চলে ঘুর নামক ক্ষুদ্র একটি তুর্কীশাসিত রাজ্যের উদ্ভব হইয়াছিল। এই অঞ্চলের

অধিবাসীরা অশ্ব-পালক ও অস্ত্র-নিৰ্মাতা রূপে প্রসিদ্ধ ছিল। তাই ঘূর ছিল সামরিক শক্তির একটি সম্ভাব্য উৎস। এই অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্মের প্রাধান্য ছিল, কিন্তু সুলতান মামুদের অধীনে আসার পর এখানে ইসলাম ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

ঘূরে শান্সাবানি নামে এক স্থানীয় রাজবংশ রাজত্ব করিত। দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এই রাজবংশ সুলতান মামুদের দুর্বল উত্তরাধিকারীদের আক্রমণ করিবার শক্তি সঞ্চয় করে।

১১৭৩-৭৪ খ্রীষ্টাব্দে গিয়াসউদ্দীন মহম্মদ ঘুরী গজনী অধিকার করিয়া নিজ কনিষ্ঠ ভ্রাতা শিহাবউদ্দীন মহম্মদকে ঐ প্রদেশের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। শিহাবউদ্দীন পরবর্তী কালে মুইজউদ্দীন উপাধি গ্রহণ করেন। গিয়াসউদ্দীনের মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাঁহার প্রতি তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার আনুগত্য ও শ্রদ্ধা অটুট ছিল। শক্তি ও খ্যাতির দিক হইতে গিয়াসউদ্দীন তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার তুলনায় অনেক নীচে ছিলেন, সুতরাং মুইজউদ্দীন ইচ্ছা করিলে তাঁহার আনুগত্য অস্বীকার করিতে পারিতেন।

মহম্মদ ঘুরীর ভারত-অভিযান

মুইজউদ্দীন ভারতবর্ষের ইতিহাসে মহম্মদ ঘুরী নামে পরিচিত। তিনি রাজ্যজয় করিবার জন্যই জয়গ্রহণ করিয়াছিলেন। মনে হয় যে, ভারত জয় করাই তিনি তাঁহার জীবনের উদ্দেশ্য রূপে গ্রহণ করেন। ক্ষুদ্র ঘূর রাজ্য তাঁহার রাজনৈতিক ও সামরিক প্রতিভা প্রদর্শনের উপযুক্ত ক্ষেত্র ছিল না। মধ্য এশিয়ার অসুস্থ ভূমি অপেক্ষা ভারতের শস্যময় ভূমি এবং ঐশ্বর্যপূর্ণ নগরগুলি তাঁহার কাছে অধিকতর লোভনীয় ছিল।

মহম্মদের প্রথম অভিযান পরিচালিত হয় মূলতানের বিরুদ্ধে। ১১৭৫ খ্রীষ্টাব্দে মূলতান অধিকার করিয়া তিনি ইসমাইলীয় সম্প্রদায়ের মুসলমানদের দমন করেন। পর বৎসর শঠতার দ্বারা তিনি উচ নামক শক্তিশালী দুর্গটি অধিকার করেন; উহা সম্ভবতঃ একজন কার্মাখিয়ান শাসকের অধীন ছিল। কয়েক বৎসর পরে—১১৮২ খ্রীষ্টাব্দে—তিনি দক্ষিণ সিন্ধুর স্মরাবংশীয় শাসককে তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য করেন।

সিন্ধু প্রদেশে সাফল্যাভ করিলেও গুজরাট জয়ের জন্য মহম্মদের চেষ্টা (১১৭৮ খ্রীষ্টাব্দ) ব্যর্থ হয়। চৌলুক্য বংশীয় দ্বিতীয় ভীম আবু পর্বতের নিকটে কয়লা নামক গ্রামে মহম্মদকে সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করেন। মূলতান ও সিন্ধুর পথে ভারতজয়ের চেষ্টার অসুবিধার কথা মহম্মদ উপলব্ধি করিলেন। অপর পথ ছিল পাঞ্জাবের মধ্য দিয়া। এই অঞ্চল তখন সুলতান মামুদের দুর্বল উত্তরাধিকারীদের অধীন ছিল। মূলতান ও সিন্ধু ছিল সীমান্তবর্তী অঞ্চল, কিন্তু পাঞ্জাব ছিল উত্তর ভারতের কেন্দ্রে প্রবেশের প্রধান দ্বারপথ। অতএব, সামরিক কারণে,

এবং ঘুর ও গজনির দুই রাজবংশের দীর্ঘকালব্যাপী প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্ত, মহম্মদের দৃষ্টি পাঞ্জাবের প্রতি আকৃষ্ট হইল।

১১৮৫ খ্রীস্টাব্দে মহম্মদ শিয়ালকোট অধিকার করিয়া তথায় একটি দুর্গ নির্মাণ করিলেন। লাহোরও অধিকৃত হইল। সুলতান মামুদের শেষ বংশধর নিহত হইলেন।

তরাইনের দুই যুদ্ধ (১১৯১, ১১৯২)

লাহোরের পতনের ফলে সিন্ধু ও পশ্চিম পাঞ্জাব কাষতঃ মহম্মদের অধীন হইল। সিন্ধু প্রদেশের দেবল হইতে পাঞ্জাবের শিয়ালকোট, এবং পেশোয়ার হইতে লাহোর পর্যন্ত অঞ্চলে তিনি কতকগুলি সামরিক ঘাঁটি নির্মাণ করিলেন। এই সুদৃঢ় ও বিস্তীর্ণ ভিত্তি হইতে তিনি আত্মবিশ্বাস সহকারে শাকস্তরীর শক্তিশালী চাহমান রাজ্য আক্রমণ করিতে অগ্রসর হইলেন। চাহমান রাজ্যের রাজা তখন ছিলেন তৃতীয় পৃথ্বীরাজ; মুসলমান ঐতিহাসিকেরা তাঁহাকে ‘রায় পিথোরা’ বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। মহম্মদ তবরহিন্দা (ভাতিন্দা) দুর্গটি অধিকার করিলেন। অতঃপর পৃথ্বীরাজের সহিত তাঁহার যুদ্ধ হইল। তরাইনের প্রথম যুদ্ধে (১১৯১ খ্রীস্টাব্দ) মহম্মদকে পরাজিত করিয়া পৃথ্বীরাজ অগ্রসর হইয়া তবরহিন্দা অধিকার করিলেন। পর বৎসর মহম্মদ আবার আক্রমণ করিলেন। তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধে (১১৯২ খ্রীস্টাব্দ) পৃথ্বীরাজ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন। তাঁহাকে বন্দী করিয়া তৎক্ষণাৎ, অথবা কিছুকাল পরে, হত্যা করা হইল।

তৃতীয় পৃথ্বীরাজ শক্তিশালী রাজা ছিলেন। আজমীর ও দিল্লীর শাসক রূপে তিনিই ছিলেন মুসলমান আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে গঙ্গা-যমুনা উপত্যকার স্বাভাবিক রক্ষক। তাঁহার পতনে উত্তর ভারতের ভাগ্য নির্ধারিত হইল। মহম্মদ হানসি, সামানা (পাঞ্জাবের পাতিয়ালায় অবস্থিত) ও কুরম সহ সমগ্র শিবালিক অঞ্চল অধিকার করিলেন। আজমীরও অধিকৃত হইল। বিজয়ী মহম্মদ ‘মন্দিরসমূহের স্তম্ভ ও ভিত্তি ধ্বংস করিয়া সেখানে মসজিদ ও মাদ্রাসা নির্মাণ করেন; ইসলামের উপদেশ ও শরীয়তের বিধিনির্দেশ উদ্ঘাটিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়’। তবে রাজপুতদের অগ্রতম প্রধান কেন্দ্র এই শহরটি মুসলমান শাসনকর্তার বসবাসের পক্ষে সম্ভবতঃ তখনও নিরাপদ বিবেচিত না হওয়ায় পৃথ্বীরাজের এক পুত্রকে আজমীরের শাসনভার দেওয়া হয়। কিন্তু অল্পকাল পরেই রাজপুতরা বিদ্রোহ করায় একজন মুসলমান শাসনকর্তা নিয়োগের প্রয়োজন দেখা দেয়। মহম্মদ অধিকৃত অঞ্চলের শাসনভার তাঁহার দক্ষ ও বিশ্বস্ত ক্রীতদাস কুতবউদ্দীন আইবকের হস্তে অর্পণ করিয়া ভারত ত্যাগ করেন।

উত্তর ভারতে মুসলমান আধিপত্য বিস্তার

তৃতীয় পৃথ্বীরাজের পতনের পর ভারতে তুর্কী অধিকারের প্রসার প্রধানতঃ কুতবউদ্দীন আইবকের সামরিক দক্ষতা ও রাজনৈতিক দূরদর্শিতার ফলেই সম্ভব হয়। ১১৯২ খ্রীস্টাব্দে তিনি উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত বরন (বুলন্দশহর) এবং মীরাত অধিকার করেন। দিল্লীও ১১৯২ খ্রীস্টাব্দে তোমরগণের নিকট হইতে অধিকৃত হয় এবং সেখানে বিজয়ীদের মূল কেন্দ্র স্থাপন করা হয়। অষ্টম শতাব্দীতে তোমরগণের দ্বারা স্থাপিত এই অখ্যাত নগরের গুরুত্বের শুরু এই সময় হইতেই। ১১৯৪ খ্রীস্টাব্দে দিল্লীর নিকটবর্তী কোল (আলিগড়) অধিকৃত হয়।

ঐ বৎসরই মহম্মদ পুনরায় ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন এবং কনৌজের গাহড়বাল বংশীয় শক্তিশালী শাসক জয়চন্দ্রের বিরুদ্ধে অভিযান করেন। চান্দবারের (যমুনা নদীর তীরে, কনৌজ ও এটা শহরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে) তুমুল যুদ্ধে জয়চন্দ্র পরাজিত ও নিহত হন। সমৃদ্ধিশালী অগ্নি ও বারাগসী শহর দুইটি লুণ্ঠিত হয়, কিন্তু ১১৯০-১১৯২ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে কনৌজ অধিকার করা সম্ভব হয় নাই। কুতবউদ্দীনের হস্তে ভারতবর্ষে অধিকৃত রাজ্যখণ্ডগুলির শাসনভার অর্পণ করিয়া মহম্মদ পুনরায় গজনীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

১১৯৫-৯৬ খ্রীস্টাব্দে মহম্মদ ভারতে আসিয়া আগ্রার নিকটে বায়ানা অধিকার করেন। গোয়ালিয়রের প্রসিদ্ধ দুর্গের শাসক তাঁহার বশতা স্বীকার করেন। ১১৯৬ খ্রীস্টাব্দে আজমীরের চতুঃপার্শ্ববর্তী অঞ্চলের অধিবাসী মের নামক আদিবাসী জাতি আজমীর অধিকারের জন্ত চেষ্টা করে, এবং গুজরাটের রাজা দ্বিতীয় ভীম তাহাদের সাহায্যের জন্ত এক সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। কুতবউদ্দীন আজমীয়ে গিয়া রাজপুতগণের দ্বারা অবরুদ্ধ হন; কিন্তু গজনী হইতে এক বিশাল বাহিনীর আগমনের সংবাদ পাইয়া অবরোধকারীরা পশ্চাদ-পসরণ করে। অতঃপর কুতবউদ্দীন গুজরাট আক্রমণ করিয়া আবু পর্বতের নিম্নে চৌলুক্যরাজ ভীমের সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করেন এবং আরও অগ্রসর হইয়া অনহিলবাড়া লুণ্ঠন করেন। ১২০২ খ্রীস্টাব্দে তিনি মধ্য ভারতে কালঞ্জর, মহোবা ও খাজুরাহো অধিকার করিলেন। গোয়ালিয়র, কালঞ্জর, মহোবা ও খাজুরাহো অধিকৃত হওয়ায় মধ্য ভারতে তুর্কীগণ পা রাখিবার স্থান পাইল।

১২০৫ খ্রীস্টাব্দে মহম্মদ মধ্য এশিয়ার তুর্কোম্যানদের দ্বারা নিদারুণ ভাবে পরাজিত হন। ভারতে এই সংবাদ আসিলে লবণ পর্বতের উত্তরে খোকরগণ ও অপর কয়েকটি উপজাতি বিদ্রোহী হয়। মহম্মদ ভারতে আসিয়া কুতবউদ্দীনের সাহায্যে বিদ্রোহ দমন করেন। গজনীতে ফিরিবার পথে সিদ্ধুদের তীরে খোকর অথবা ইসমাইলী সম্প্রদায়ের আততায়ীর হস্তে তিনি নিহত হন (১২০৬

বিহার ও বাংলা জয়

কৃতবউদ্দীন যখন গঙ্গা-যমুনা উপত্যকায় অধিকার বিস্তারে ব্যস্ত ছিলেন, তখন ইখতিয়ারউদ্দীন মুহম্মদ বক্তিয়ার খলজী নামে একজন খলজী জাতীয় ভাগ্য্যাশ্বেষী পূর্ব ভারতে তুর্কী প্রাধাণ্য স্থাপন করেন। ভারতবর্ষে তাঁহার কর্মজীবনের সূত্রপাত হয় অযোধ্যায় তুর্কী শাসনকর্তার অধীনে একজন সেনানায়ক রূপে। উত্তর প্রদেশের মির্জাপুর জেলায় তাঁহার কয়েকটি জায়গীর ছিল। প্রায় অরক্ষিত মগধ স্বভাবতঃই তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি বিহারের (পাটনা জেলা) প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ সংঘটি অধিকার করেন; মুসলমানেরা ইহাকে একটি ‘সুরক্ষিত নগর’ বলিয়া মনে করিয়াছিল। প্রায় সমসাময়িক কালের একজন মুসলমান ঐতিহাসিক বলেন, “ঐ স্থানের অধিবাসীদের অধিকাংশই ছিল ব্রাহ্মণ; তাহাদের সকলেরই মস্তক মুণ্ডিত ছিল। ইহাদের সকলকেই হত্যা করা হয়। তথায় বহু গ্রন্থ ছিল; সে সকল গ্রন্থ মুসলমানদের নজরে আসিলে তাহারা ঐ সকল গ্রন্থের তাৎপর্য সম্বন্ধে সংবাদ সংগ্রহের জন্ত কয়েকজন হিন্দুকে ডাকিয়া আনে। (এইসব গ্রন্থের বিষয়বস্তুর সহিত) পরিচিত হইলে জানা গেল যে সমগ্র দুর্গ ও নগরটি ছিল একটি বিদ্যায়তন; হিন্দী ভাষায় তাহারা বিদ্যায়তনকে বিহার বলিয়া থাকে”। অতঃপর সমগ্র মগধ অধিকৃত হয়। মনে হয় এই সময়ে দক্ষিণ বিহারে কোন কার্যকরী শাসন-ব্যবস্থা ছিল না, কারণ আক্রমণকারীদের সহিত কোন রাজার যুদ্ধের উল্লেখ পাওয়া যায় না। পাল রাজবংশ সম্ভবতঃ বিলুপ্ত হইয়াছিল। সেন রাজ্যের অবস্থান ছিল পূর্বদিকে।

দক্ষিণ বিহারে, সম্ভবতঃ ১১৯৯-১২০০ খ্রীষ্টাব্দে, এই সকল অভিযানের সাফল্যের পর বক্তিয়ার খলজী বাংলায় অভিযান করিয়া ‘নদীয়া’ অধিকার করেন। ‘নদীয়া’ বা নবদ্বীপে সেনরাজগণের স্থায়ী রাজধানী ছিল না; কোন দুর্গ বা ইষ্টকনির্মিত প্রাচীরের দ্বারা ইহা সুরক্ষিত ছিল না। গঙ্গা নদীর সন্নিকটে অবস্থিত এই শহরের অধিকাংশ গৃহই ছিল বংশনির্মিত। তীর্থ-যাত্রীদের পবিত্র বাসস্থান রূপেই ইহার প্রসিদ্ধি ছিল। পশ্চিম হইতে এই শহরে আসিবার সাধারণ পথ ছিল রাজমহলের (বিহার) নিকটবর্তী তেলিয়া-গড়ীর সংকীর্ণ গিরিপথের মধ্য দিয়া। কিন্তু বক্তিয়ার খলজী ঝাড়খণ্ডের জঙ্গলের মধ্য দিয়া চুপি চুপি অগ্রসর হন এবং ব্যবসায়ীর ছদ্মবেশে ১৮ জন অস্খারোহী লইয়া নগরে প্রবেশ করেন। অপর এক দল অস্খারোহী তাহাদের অমুসরণ করিয়া নগরের দুই প্রান্তে একই সঙ্গে আক্রমণ করে। অপর দুইটি দল তাহাদের অমুসরণ করিয়া লুণ্ঠনকার্বে অংশ গ্রহণ করে। সেনবংশীয় বৃদ্ধ রাজা লক্ষ্মণ সেন তখন ঐ তীর্থস্থানে বাস করিতেছিলেন। আকস্মিক আক্রমণে বিজ্ঞান্ত হইয়া তিনি পূর্ব বঙ্গে পলায়ন করেন। পূর্ব বঙ্গ আরও প্রায় শতাব্দীকাল সেন বংশের শাসনাধীন ছিল।

‘নদীয়া’ হইতে বক্তিয়ার খলজী দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইয়া বঙ্গের ঐতিহাসিক রাজধানী গৌড় অধিকার করেন। মুসলমানেরা গৌড়কে ‘লখনৌতি’ (লক্ষণাবতী) বলিত। বরেন্দ্রভূমি (উত্তর বঙ্গ) জয় সম্পূর্ণ হওয়ার (১২০৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বেই) পর তিনি বর্তমান মালদহ, দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ ও বীরভূম জেলায় নিজ প্রভুত্ব স্থাপন করেন। অতঃপর তিনি কুতবউদ্দীনের নিকট হইতে বাংলার শাসনকর্তা রূপে স্বীকৃতি লাভ করেন। ইহার কিছুকাল পরে তিনি ‘ভিক্ত’ অভিযুখে যাত্রা করেন। তাঁহার উদ্দেশ্য বা গন্তব্যস্থল সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না; তবে উত্তর-পূর্ব দিকে যাত্রা করিয়া তিনি দুর্গম গিরিপথের মধ্য দিয়া অগ্রসর হন। কিন্তু অভিযান সফল হয় নাই। ফিরিবার পথে কাম-রূপের রাজার সহিত সংঘর্ষের ফলে তাঁহার সৈন্যদল ধ্বংস হয়। তিনি কোনক্রমে তাঁহার রাজধানী দেবকোটে (বর্তমান দিনাজপুর শহরের নিকটে) ফিরিয়া আসেন। অল্পকাল পরেই আলি মর্দান খলজী নামে তাঁহার এক কর্মচারী তাঁহাকে হত্যা করেন (১২০৬ খ্রীষ্টাব্দ)। আলি মর্দানের শাসনকালে বাংলা দিল্লীর বশত অধীকার করে।

মহম্মদ ঘুরীর কৃতিত্ব

মধ্যযুগীয় এশিয়ার ইতিহাসে মহম্মদ ঘুরী ছিলেন অন্যতম প্রধান উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব। ক্ষুদ্র ঘুর রাজ্যের স্বল্প সম্পদের সাহায্যে তিনি অল্প কয়েক বৎসরের মধ্যে উত্তর ভারতে যে বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন তাহা আফগানিস্তান হইতে বঙ্গদেশ পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। তিনি নিঃসন্দেহে একজন দক্ষ সেনানায়ক ছিলেন; অসাধারণ রণনৈপুণ্য ব্যতীত সেকালে কেহ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিতে পারিতেন না। কিন্তু বর্তমান যুগের ঐতিহাসিকগণের নিকট তাঁহার রাজনৈতিক প্রতিভা অধিকতর আকর্ষণীয়। উত্তর ভারতের রাজনৈতিক দুর্বলতা তিনি উপলব্ধি করিয়াছিলেন; এই পতনোন্মুখ রাজনৈতিক সংগঠন সম্পূর্ণ রূপে বিধ্বস্ত না হওয়া পর্যন্ত তিনি নির্ভীকভাবে একের পর এক দিকে আঘাত করিতে থাকেন। ধনসম্পদের লোভে তাঁহার দৃষ্টির স্বচ্ছতা আচ্ছন্ন হয় নাই। এই কারণে আক্রমণকারীর পরিবর্তে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাতা রূপে ইতিহাসে তিনি খ্যাত। শাসন-ব্যবস্থা সংগঠন করিবার সময় তাঁহার ছিল না। রাজ্য জয়ের কাজ সম্পন্ন হইতে না হইতেই আততায়ীর হস্তে তাঁহার মৃত্যু হয়। উপরন্তু, ভারতবর্ষের প্রতি তিনি সম্পূর্ণভাবে মনোনিবেশ করিতে পারেন নাই; খোরাসানের সমস্তা লইয়া প্রায়ই তিনি ব্যস্ত থাকিতেন। সুতরাং ভারতবর্ষের শাসনভার ‘সামরিক সামন্ত’দের হস্তে দেওয়া হয়। হিন্দু সামন্ত রাজা ও জমিদারদের নিকট হইতে কর আদায় এবং বিদ্রোহ দমন ছিল তাঁহাদের প্রাথমিক কর্তব্য। বক্তিয়ার খলজীর দ্বারা যে সকল ভাগ্যাধেয়ী সৈনিকের

সাহায্য ব্যতীত এত অল্প সময়ে উত্তর ভারতে প্রাধান্ত স্থাপন সম্ভব হইত না, তাঁহাদের সম্বন্ধ করিবার জন্ত সম্ভবতঃ এইরূপ ব্যবস্থা অপরিহার্য ছিল। অত অল্প সময়ের মধ্যে স্তম্ভ প্রশাসনের কাঠামো গড়িয়া তোলা সম্ভব ছিল না।

সর্বদা যুদ্ধ ও সংগ্রামে বাস্তব থাকিলেও মহম্মদ চিরাচরিত প্রথাভূষায়ী বিজ্ঞাচর্চার পৃষ্ঠপোষকতা করিতেন। তাঁহার মৃত্যুর চার শতাব্দী পরে ঐতিহাসিক ফিরিস্তা লিখিয়াছেন, তিনি ছিলেন ‘শ্রায়ণরায়ণ, ধর্মভীরু ও প্রজাবৎসল’।

মুসলমানগণের সাফল্যের কারণ

মুসলমানগণ ধাপে ধাপে উত্তর ভারত অধিকার করিয়াছিল। আরবগণ সিন্ধু দেশ জয় করিলেও রাজস্থান ও গুজরাটে প্রবেশ করিতে পারে নাই। স্থলতান মামুদের নেতৃত্বে তুর্কীগণ কেবলমাত্র পাঞ্জাব অধিকার করে। মহম্মদ ঘুরীর নেতৃত্বে তাহারা বঙ্গদেশ পর্যন্ত অগ্রসর হয় এবং দিল্লীতে মুসলমান শক্তির একটি কেন্দ্র স্থাপন করে। ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত উত্তর-পশ্চিমে কাশ্মীর, পশ্চিমে রাজস্থান ও গুজরাট, মধ্য ভারত, এবং উত্তর-পূর্বে আসাম স্বাধীন ছিল। হিন্দুরাজ্যগুলি বিনা বাধায় আত্মসমর্পণ করে নাই, কিন্তু আক্রমণকারীগণ তাহাদের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করিয়াছিল।

এই দুর্বলতা ছিল প্রধানতঃ সামরিক। যুদ্ধ কেবলমাত্র কয়েকটি জাতির ও উপজাতির পেশা ছিল; জনগণের অধিকাংশের কোনরূপ সামরিক শিক্ষা ছিল না। এই ব্যবস্থায় প্রত্যেকটি রাজ্যের সৈন্যসংখ্যা সীমাবদ্ধ থাকিত, আকস্মিক বিপদে তাড়াতাড়ি সৈন্যবল বৃদ্ধি করা সম্ভব হইত না। তবে যে সব জাতি পেশাগত ভাবে যোদ্ধা ছিল তাহাদের সামরিক উদ্দীপনা এই ব্যবস্থার ফলে দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হইত। দ্বিতীয়তঃ, হিন্দু সৈন্যগণ চিরাচরিত প্রথাভূষায়ী প্রচলিত অস্ত্রাদি লইয়া যুদ্ধ করিত। বাহর্জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন থাকায় তাহারা মধ্য এশিয়ায় যুদ্ধবিজ্ঞার উন্নতির কথা জানিতে পারে নাই। তাহাদের গতি ছিল মন্থর। রসদ সরবরাহ ব্যবস্থাও সম্ভাব্যজনক ছিল না। তৃতীয়তঃ, দশম শতাব্দীর শেষ হইতে হিন্দু রাজগণ প্রতিবেশী রাজগণের সহিত যুদ্ধে এবং মুসলমান আক্রমণকারীদের প্রতিরোধে তাঁহাদের সৈন্য ধ্বংস এবং সামরিক ও অর্থনৈতিক সামর্থ্য ক্ষয় করিতেছিলেন। দেশের স্বাধীনতা রক্ষা করিতে পারে এমন একটি সাম্রাজ্য সংগঠন করিবার জন্ত প্রকৃতপক্ষে কোন চেষ্টাই করা হয় নাই। প্রতিবেশীদিগকে পরাজিত করিয়া সামরিক গৌরব লাভ করাই সেকালের রাজাদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল।

উত্তর-পশ্চিমে বিপদের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে হিন্দু রাজগণের অক্ষমতা হইতে তাঁহাদের রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভাব প্রমাণিত হয়। সিন্ধুদেশে আরব অধিকার স্থাপন এবং স্থলতান মামুদের অভিযান সত্ত্বেও ভারতের কেন্দ্র-

স্থলে মুসলমানদের আক্রমণের সম্ভাবনা তাঁহাদের চোখে পড়ে নাই। প্রতিহার-গণ আরবদের সহিত যুদ্ধ করিলেও রাষ্ট্রকূটগণ তাহাদের বন্ধু ছিলেন। ধর্মের উপর আঘাতেও হিন্দুরা জাগ্রত হয় নাই। সিদ্ধিতে যখন তাহাদের সহধর্মীদের বলপ্রয়োগে ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করা এবং মন্দির ধ্বংস করা হইতেছিল, তখন তাহারা ছিল নীরব দর্শক মাত্র। তখনও তাঁহাদের সামরিক বল পারস্পরিক কলহে ক্ষুণ্ণ হইত।

জাতিভেদ প্রথা হিন্দু সমাজকে দুর্বল করিয়াছিল। ধর্মের অর্থ ছিল আনুষ্ঠানিক আচার পালন; তাহা চরিত্রকে গঠন করিতে বা মহৎ কার্যের জন্ত উদ্বীপনা জোগাইতে পারে নাই। বহির্জগতের সহিত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হওয়ার হিন্দুরা সংকীর্ণচিত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। অল-বিরুগী বলেন; “হিন্দুরা মনে করে তাহাদের দেশ ব্যতীত অপর কোন দেশ নাই, তাহাদের রাজার ছায়া কোন রাজা নাই, তাহাদের বিজ্ঞানের ছায়া কোন বিজ্ঞান নাই। তাহারা যদি ভ্রমণ করিত এবং অগ্ন্যজ্ঞ জাতির সহিত পরিচিত হইত, তবে তাহাদের ধারণার পরিবর্তন হইত।” কিন্তু ধর্মীয় বিধি ও সামাজিক আচার অগ্ন্যজ্ঞ জাতির সংস্পর্শ নিষিদ্ধ করিয়াছিল। যেমন, সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ ছিল।

অনেক বিষয়ে মুসলমান আক্রমণকারীদের কিছু বিশেষ সুবিধা ছিল। তাহারা নিজেদের ইসলামের জন্ত ধর্মযোদ্ধা বলিয়া মনে করিত। অবিখ্যাসীদের ধর্মাস্ত্রিতকরণ তাহাদের পবিত্র কর্তব্য রূপে গণ্য হইত। দ্বিতীয়তঃ, অহর্বর পার্বত্য অঞ্চল হইতে আগত এই অভিযানকারীরা ভারতের ছায়া সমৃদ্ধ দেশ লুণ্ঠনের জন্ত ব্যগ্র ছিল। তাহাদের নেতারা ছিলেন উচ্চ স্তরের সামরিক দক্ষতা ও রাজনৈতিক দূরদৃষ্টির অধিকারী। রাজনৈতিক বা সামরিক নেতৃত্বে কোন হিন্দু রাজা সুলতান মামুদ বা মহম্মদ ঘুরীর সমকক্ষ ছিলেন না।

কেবলমাত্র সামরিক দিক হইতে বিচার করিলে মুসলমানগণ ছিল হিন্দুদের অপেক্ষা অনেক বেশী দক্ষ ও সংগঠিত। দ্রুত এবং সুপরিচালিত মুসলমান অশ্বারোহীগণ মছর ও অসংগঠিত হিন্দু সৈনিকদের তুলনায় দক্ষতর যোদ্ধা ছিল। মুসলমানগণের রসদ বহন করিত উট। তাহাদের জন্ত তৃণ ইত্যাদি পশুখাত্তের প্রয়োজন হইত না; তাহারা পথের পাশে যে সকল গাছ থাকিত তাহাদের পাতা চিবাইয়া খাইত। কিন্তু হিন্দুদের রসদ বহন করিত মছরগতি বলদেরা; তাহাদের জন্ত শস্ত্রজাতীয় খাত্তের প্রয়োজন হইত। সুলতান মামুদ ও মহম্মদ ঘুরী মধ্য এশিয়ার ও আফগানিস্থানের কষ্টসহিষ্ণু বলবান অধিবাসীদের মধ্য হইতে সৈন্ত সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু হিন্দুরাজগণ তাহাদের সৈন্ত রূপে নিয়োগ করিতেন তাহারা ছিল প্রধানতঃ কৃষক এবং শারীরিক দিক হইতে অপেক্ষাকৃত দুর্বল। পার্বত্য ভূমির অধিবাসী দৃঢ়কায় মুসলমানদের মত যুদ্ধ করা তাহাদের প্রধান পেশা ছিল না।

দ্বাদশ অধ্যায়

দিল্লীর সুলতানী সাম্রাজ্য : রাজনৈতিক ইতিহাস

১. ‘মামেলু’ বা ‘দাস’ বংশ (১২০৬-১২০)

মহম্মদ ঘুরীর অভিযানের ফলে পাঞ্জাব হইতে বঙ্গদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত একটি তুর্কী রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহা দিল্লীর সুলতানী রাজ্য (Sultanate) নামে পরিচিত, কারণ ইহার রাজধানী ছিল দিল্লী এবং রাজাদের উপাধি ছিল ‘সুলতান’। ত্রয়োদশ শতাব্দীর সুলতানগণ সাধারণভাবে ‘মামেলুক’ (Mameluk) বা ‘দাস’ (Slave) বংশীয় বলিয়া পরিচিত। এই তথাকথিত ‘দাস’ বংশের মাত্র তিন জন সুলতান (কুতবউদ্দীন, ইলতুংমিস এবং বলবন) ক্রীতদাস রূপে কর্মজীবন শুরু করিয়াছিলেন, এবং কুতবউদ্দীন ব্যতীত অপর দুইজন সিংহাসন লাভের পূর্বেই স্বাধীনতা লাভ করিয়াছিলেন। উপরন্তু, ১২০৬-১২১০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে দিল্লীর শাসকগণ তিনটি বংশোদ্ভূত ছিলেন—কুতবি (কুতবউদ্দীন ও আরাম শাহ), শামসি (শামসউদ্দীন ইলতুংমিস ও তাঁহার বংশধরগণ) ও বলবনি (গিয়াসউদ্দীন বলবন ও তাঁহার বংশধরগণ)। এই তিনটি বংশকে এক বংশ হিসাবে গণ্য করা উচিত নয়।

কুতবউদ্দীন আইবক

মহম্মদ ঘুরীর কোন পুত্রসন্তান ছিল না। তাঁহার পরিবারের বামিয়ান শাখার আলাউদ্দীন গজনীর সিংহাসনে আরোহণ করেন, কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই তিনি গিয়াসউদ্দীনের পুত্র মামুদ কর্তৃক বিতাড়িত হন। মহম্মদ ঘুরীর ভারতীয় সাম্রাজ্য সম্ভবতঃ তাঁহার ইচ্ছানুযায়ী তাঁহার সেনাপতিদের মধ্যে বিভক্ত হইয়াছিল। প্রায় সমসাময়িক ঐতিহাসিক মিনহাজউদ্দীন বলেন যে তিনি তাঁহার ক্রীতদাসগণকে ‘কয়েক সহস্র পুত্র’ বলিয়া গণ্য করিতেন। কুতবউদ্দীন আইবক তাঁহার সেনাপতি রূপে উল্লেখযোগ্য দক্ষতা দেখাইয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রতিনিধি রূপে ভারতীয় রাজ্য শাসন করিতেন। সুতরাং দিল্লীর সিংহাসনের জন্ত তিনিই ছিলেন সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত উত্তরাধিকারী। তাঁহার সিংহাসনে আরোহণের (২৫ জুন, ১২০৬ খ্রীস্টাব্দ) ফলে দিল্লীর সুলতানী রাজ্যের ইতিহাস শুরু হয়। ঘুর রাজ্যের অধিপতি তাঁহাকে ‘সুলতান’ উপাধি দেন, এবং ভারতস্থ তুর্কী আমির ও সেনাপতিদের অধিকাংশই তাহা অঙ্গমোদন করেন। তিনি নিজের নামে মুদ্রা প্রচলন করিয়াছিলেন

কিনা অথবা তাঁহার নামে ‘খুংবা’ পাঠ করা হইত কিনা, তাহা সঠিক জানা যায় না।

সেকালের অনেক বিশিষ্ট মুসলমানের ছায় কুতবউদ্দীনও প্রথম জীবনে ক্রীতদাস ছিলেন। তাঁহার প্রথম প্রভু নিশাপুরের কাজী তাঁহাকে পুঁথিগত বিদ্যা এবং অশ্বারোহণ ও অস্ত্র চালনায় সুশিক্ষিত করিয়া তোলেন। কাজীর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র জনৈক ব্যবসায়ীর নিকট তাঁহাকে বিক্রয় করে। ঐ ব্যবসায়ী তাঁহাকে গজনীতে লইয়া গিয়া মহম্মদ ঘুরীর নিকট বিক্রয় করে। তাঁহার যোগ্যতা ও গুণাবলী অল্পকালের মধ্যেই মহম্মদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তিনি ক্রমাগত উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত হইতে থাকেন, এবং শেষ পর্যন্ত তিনি হিন্দুস্থানে তাঁহার প্রভুর প্রতিনিধি নিযুক্ত হন। সিংহাসনে আরোহণের পরে, ১২০৮ খ্রীস্টাব্দে, তিনি দাসত্ব হইতে আত্মশ্রমিক ভাবে মুক্তি লাভ করেন।

মহম্মদ ঘুরীর অপর দুই জন ক্ষমতাশালী ক্রীতদাস ছিলেন মুলতান ও উচের শাসনকর্তা নাসিরউদ্দীন কাবাচা এবং কিরমানের শাসনকর্তা তাজউদ্দীন ইলদুজ। তাঁহারাও মহম্মদের ভারতীয় সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারের প্রার্থী ছিলেন। তাজউদ্দীন গজনী অধিকার করিয়া পাঞ্জাব জয়ের জন্ত যাত্রা করেন। কুতবউদ্দীন তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিয়া তাঁহাকে পরাজিত করেন ও গজনী অধিকার করেন। তবে এক মাসের মধ্যেই গজনীর অধিবাসীরা কুতবউদ্দীনের সৈন্যদের দ্ব্যবহারে উত্যক্ত হইয়া তাজউদ্দীনকে ফিরিয়া আসার জন্য গোপনে আমন্ত্রণ করে। তাজউদ্দীন অতর্কিত আক্রমণে গজনী অধিকার করেন এবং কুতবউদ্দীন যুদ্ধ করার কোন চেষ্টা না করিয়াই লাহোরে ফিরিয়া আসেন। মুলতান মামুদ ভারতবর্ষ ও আফগানিস্থানের মধ্যে যে রাজনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করেন, তাহা এইরূপে ছিন্ন হয়। বাবর কর্তৃক ভারতে মুঘল সাম্রাজ্য স্থাপনের পূর্ব পর্যন্ত এই সম্পর্ক পুনঃস্থাপিত হয় নাই।

এই অপমানজনক পশ্চাদপসরণের অল্পকাল পরেই কুতবউদ্দীন চোগান (পোলো) খেলার সময় বোড়া হইতে পড়িয়া গিয়া নিহত হন। তাঁহার স্বল্পকালীন রাজত্বকালে তিনি এমন কিছুই করেন নাই যাহাতে তাঁহার খ্যাতি বৃদ্ধি পায়। তিনি কোন নূতন রাজ্য জয় করেন নাই, স্মৃতিতর শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তনেরও কোন চেষ্টা করেন নাই। মুসলমান ঐতিহাসিকেরা তাঁহার উদার শাসন-ব্যবস্থা ও ছায়াপরাশ্রয়তার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন, তবে ইহা বোধকরি চিরাচরিত প্রথা পালন মাত্র। তিনি যে দানশীল ছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, কারণ সচরাচর তিনি

১ মুসলমানেরা শুক্রবার মধ্যাহ্নে মসজিদে যে প্রার্থনা (জুহর) করেন তাহাকে ‘খুংবা’ বলা হয়। ‘খুংবা’তে খলিকার নাম সংযুক্ত করা হইত, কিন্তু স্বাধীন মুসলমান রাজ্যগুলিতে খলিকার নামের পরিবর্তে ঐ সকল রাজ্যের শাসকদের নাম উচ্চারিত হইত। ‘খুংবা’র যে রাজার নাম থাকিত তিনিই রাজ্যের প্রকৃত অধিকারী রূপে গণ্য হইতেন।

‘লাখবক্স’ (লক্ষদাতা) নামে অভিহিত। তাঁহার চরিত্রে ‘তুর্কীদের নিষ্ঠুরতার সহিত পারসিকদের স্বকুমার রুচিবোধ ও উদারতার সংমিশ্রণ’ ঘটিয়াছিল। দিল্লী ও আজমীরে তাঁহার নির্মিত দুইটি মসজিদ তাঁহার ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধা এবং শিল্পের প্রতি অহুসারের পরিচায়ক।

ইলতুংমিস (১২১১-১২৩৬)

কুতবউদ্দীনের উত্তরাধিকারী হন আরাম শাহ; তিনি কুতবউদ্দীনের দণ্ডক পুত্র বলিয়া পরিচিত। এক মাসের মধ্যেই কুতবউদ্দীনের জামাতা শামসউদ্দীন ইলতুংমিস তাঁহাকে পরাজিত করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন।

ইলতুংমিস অভিজাত বংশীয় ইলবারী শাখার অন্তর্ভুক্ত এক তুর্কী বংশের সন্তান ছিলেন। তাঁহার আতারা বাল্যকালেই তাঁহাকে দাস রূপে বিক্রয় করিয়া দিয়াছিলেন। কুতবউদ্দীন তাঁহাকে ক্রয় করেন। আহুগত্য ও কর্মদক্ষতা দ্বারা তিনি কুতবউদ্দীনকে সন্তুষ্ট করেন, এবং সিংহাসন লাভের পূর্বে ক্রমান্বয়ে গোয়ালিয়র, বরন (বুলন্দশহর) ও বদায়ুনের জায়গীর লাভ করেন।

ইলতুংমিস ও কাবাচার পতন

আরাম শাহকে পরাজিত করিয়া ইলতুংমিস এক বিঘ্নসংকুল উত্তরাধিকার লাভ করেন। বাংলায় আলি মর্দান খলজী বক্ত্রিয়ার খলজীর মৃত্যুর পর ক্ষমতা অধিকার করিয়াছিলেন। কুতবউদ্দীনের মৃত্যুর পরে তিনি দিল্লীর কর্তৃত্ব অস্বীকার করিলেন। নাসিরউদ্দীন কাবাচা মূলতানে স্বীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করিয়া লাহোর অধিকার করেন এবং সমগ্র পাঞ্জাবে অধিকার বিস্তারের পরিকল্পনা করেন। গজনির শাসক তাজউদ্দীন ইলতুংমিস মহম্মদ ঘুরীর উত্তরাধিকারী রূপে ভারতের উপর সার্বভৌম অধিকার দাবি করেন এবং ইলতুংমিসকে নিজের প্রতিনিধি রূপে গণ্য করিতে চাহেন। অশান্ত রাজপুতগণ ঝালোর, রণথম্বোর, আজমীর ও গোয়ালিয়র অধিকার করেন। এমন কি, উত্তর ভারতের কয়েকজন ক্ষমতাশালী তুর্কী ‘সামরিক সামন্ত’ও নূতন স্থলতানের আধিপত্য প্রায় প্রকাশেই অস্বীকার করিতে থাকেন।

ইলতুংমিস বিচক্ষণতার সহিত সতর্কতার নীতি গ্রহণ করিলেন। তাঁহার প্রথম কর্তব্য হইল বিক্ষুব্ধ ‘সামরিক সামন্ত’দের উপর নিজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। দিল্লী, বদায়ুন, অধোধ্যা, বারাণসী প্রভৃতি এলাকায় এবং শিবালিক পার্বত্য অঞ্চলে তাঁহার আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল। অতঃপর তিনি তাঁহার অধিকতর শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীগণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিবার অবসর পাইলেন। তিনি ইলতুংমিস ও কাবাচাকে পরাজিত করিয়া সিদ্ধ ও পাঞ্জাব সম্পূর্ণভাবে নিজ কর্তৃত্বাধীনে আনিলেন।

মোঙ্গল আভঙ্ক

ইলতুংমিসের রাজত্বকালে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে প্রথম মোঙ্গল আভঙ্কের আবির্ভাব হয়। ‘মোঙ্গ’ শব্দ হইতে মোঙ্গল শব্দের উৎপত্তি ; ‘মোঙ্গ’ অর্থ সাহসী। মোঙ্গলেরা ছিল নির্ভর বর্বর জাতি। বিখ্যাত কবি আমীর খসরু একবার মোঙ্গলদের হাতে বন্দী হইয়াছিলেন। তিনি এই দুর্ব্বল যোদ্ধাদের এইরূপ বর্ণনা দিয়াছেন : ‘তাহারা ছিল দুঃসাহসী এবং দুর্ব্বল যোদ্ধা ; তাহারা তাহাদের ইম্পাতের গায় (কঠিন) দেহ কার্পাসবস্ত্রে আবৃত রাখিত। তাহাদের পশমের শিরদ্বাণে বেষ্টিত অগ্নিবর্ণ মুখমণ্ডল দেখিয়া মনে হইত যে পশম এখনই জলিয়া উঠিবে। তাহাদের মস্তক মুণ্ডিত ছিল...রোপাপাত্রে দুটি ফাটলের গায় ছিল তাহাদের চক্ষু, চক্ষুগোলক ছিল পর্বতগাত্রে গভীর ফাটলের মধ্যে অবস্থিত প্রস্তর-খণ্ডের মত। তাহাদের দেহ ছিল গলিত শবের অপেক্ষাও দুর্গন্ধ, তাহারা পৃষ্ঠদেশ পর্যন্ত মস্তক নত করিয়া রাখিত। দামামার সিক্ত চর্মের গায় তাহাদের দেহ ছিল কুঞ্চিত ও বলিরেখাক্রান্ত। তাহাদের নাসারন্ধ্র ছিল বিশাল, এক গাল হইতে অপর গাল পর্যন্ত প্রসারিত। তাহাদের মুখও একদিক হইতে অপর দিক পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। তাহাদের নাসারন্ধ্র ছিল পরিত্যক্ত কবর অথবা পুতিগন্ধময় জলপূর্ণ জলন্ত অগ্নিকুণ্ডের গায়। কুৎসিত দাঁত দিয়া ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া তাহারা শূকর ও কুকুর খাইত ; পান করিত পয়ঃপ্রণালীর জল ও আহার করিত আবাদহীন ঘাস।’

চেঙ্গিজ খাঁর নেতৃত্বে মোঙ্গলগণ এশিয়ার মধ্যে প্রধানতম রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তিতে পরিণত হইয়াছিল। চীন, মধ্য এশিয়া ও পশ্চিম এশিয়া বিধ্বস্ত করিয়া তিনি খোয়ারিজম রাজ্য ধ্বংস করেন। এই রাজ্যের শেষ শাসকের উত্তরাধিকারী জালালউদ্দীন মংকবানী পাঞ্জাবে আশ্রয় লইতে বাধ্য হন। পাঞ্জাবে অশান্ত খোকরদের সহযোগিতায় তিনি নাসিরউদ্দীন কাবাচার রাজ্যের এক অংশ অধিকার করেন, এবং লাহোর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে ইলতুংমিসের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। কিন্তু চেঙ্গিজ খাঁ অসন্তুষ্ট হইতে পারেন, এমন কাজ করিতে দিল্লীর সুলতান অস্বীকার করিলেন। চেঙ্গিজ খাঁ ইতিমধ্যে মংকবানীর পশ্চাদ্ধাবন করিয়া সিন্ধুনদের তীরে উপস্থিত হইয়াছিলেন ; কিন্তু ইলতুংমিসের সৌভাগ্যবশতঃ তিনি হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করিয়া আফগানিস্থানে চলিয়া যান। মংকবানী ভারতবর্ষ ত্যাগ করিয়া পারশ্বে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মোঙ্গলগণ সিন্ধু ও পশ্চিম পাঞ্জাব লুণ্ঠন করে, কিন্তু পাঞ্জাবের প্রবল উত্তাপ সহ্য করিতে না পারিয়া তাহারা আর ভারতের মধ্যস্থলে অগ্রসর হয় নাই। ইলতুংমিসের রাজত্বকালে আর মোঙ্গল আক্রমণ হয় নাই।

ইলতুংমিসের রাজ্য বিস্তার

মোঙ্গল বিভীষিকা হইতে মুক্ত এবং জালালউদ্দীনের হস্তে কাবাচার পরাজয়ে

নিশ্চিত হইয়া ইলতুংমিস বাংলার দিকে দৃষ্টি দিলেন। আলি মর্দান খলজীর নির্ভরতা ও অত্যাচারে কয়েকজন মুসলমান ওমরাহ বিদ্রোহী হইলেন। তাঁহারা আলি মর্দানকে হত্যা করিয়া (১২১২ খ্রীষ্টাব্দ) হাসামউদ্দীন আয়াজ নামে একজন দক্ষ কর্মচারীকে সিংহাসনে স্থাপন করেন। তিনি সুলতান গিয়াসউদ্দীন খলজী উপাধি গ্রহণ করেন (১২১৩-১২২৭ খ্রীষ্টাব্দ)। কথিত আছে, তিনি জাজনগর (উড়িষ্যা), কামরূপ, ত্রিহত (উত্তর বিহার) এবং ‘বঙ্গ’ অধিকার করেন। তিনি দেবকোট হইতে গোড়-লখনৌতিতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। ১২২৫ খ্রীষ্টাব্দে ইলতুংমিস এক বিশাল সৈন্যবাহিনী লইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলে গিয়াসউদ্দীন বিনায়ুদ্ধে বশতা স্বীকার করিলেন। তিনি সুলতান উপাধি ত্যাগ করিয়া দিল্লীর আধিপত্য স্বীকার করেন, বিহারের উপর নিজ দাবী প্রত্যাহার করেন এবং ইলতুংমিসকে কর প্রদানের প্রতিশ্রুতি দেন। ইলতুংমিস এই সকল শর্ত গ্রহণ করেন, কিন্তু তিনি দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিবার সঙ্গে সঙ্গে গিয়াসউদ্দীন পুনরায় স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া বিহার অধিকার করেন। ১২২৭ খ্রীষ্টাব্দে সুলতানের পুত্র, অযোধ্যার শাসনকর্তা নাসিরউদ্দীন মামুদ, বাংলা আক্রমণ করিয়া লখনৌতি অধিকার করেন। গিয়াসউদ্দীন নিহত হন। অতঃপর নাসিরউদ্দীন বাংলার শাসনকর্তা হন, কিন্তু ১২২৯ খ্রীষ্টাব্দে অকালমৃত্যুতে তাঁহার উজ্জল ভবিষ্যৎ শেষ হইয়া যায়।

এই দুর্ঘটনার সুযোগে ইখতিয়ারউদ্দীন বলকা খলজী নামে গিয়াসউদ্দীনের এক সমর্থক বাংলার সর্বময় কর্তৃত্ব অধিকার করেন। ১২৩০-৩১ খ্রীষ্টাব্দে ইলতুংমিস পুনরায় বাংলা আক্রমণ করেন। বলকা পরাজিত ও নিহত হন; বাংলা পুনরায় দিল্লীর অধীনে আসে এবং মালিক আলাউদ্দীন জাতি বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত হন।

ইলতুংমিসের অপর একটি কঠিন কর্তব্য ছিল বাজস্থান ও গঙ্গা-যমুনা দোয়াব অঞ্চলে দিল্লীর কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা। রণথম্ভোরের বিখ্যাত দুর্গ একজন চোহান রাজার অধিকারভুক্ত ছিল। ১২২৬ খ্রীষ্টাব্দে ইলতুংমিস রণথম্ভোর, এবং পর বৎসর মান্দোর (মাড়োয়ারে অবস্থিত), অধিকার করেন। ১২২৮ অথবা ১২২৯ খ্রীষ্টাব্দে ঝালোর অধিকৃত হয়। আজমীর ও নাগোর পুনরাধিকৃত হইল। ১২৩২ খ্রীষ্টাব্দে ইলতুংমিস মঙ্গলদেব নামক একজন হিন্দু রাজার নিকট হইতে গোয়ালিয়র অধিকার করেন। দোয়াবে বদায়ুন ও কনৌজ এবং বারাণসী ও কাতেহরে (রোহিলখণ্ডে), তুর্কী অধিকার পুনঃস্থাপিত হয়।

মালবে প্রথম উল্লেখযোগ্য মুসলমান অনুপ্রবেশ ঘটে ইলতুংমিসের রাজত্বকালে। ১২৩৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি উজ্জয়িনী ও ভিলসা লুণ্ঠন করেন। উজ্জয়িনীতে মহাকালের বিখ্যাত মন্দিরটি ধ্বংস করা হয়। কিন্তু মালবের কোন অংশ অধিকৃত হয় নাই।

ইলতুংমিসের কৃতিত্ব

ইলতুংমিস ছিলেন একজন ধর্মপ্রাণ মুসলমান। ১২২৯ খ্রীস্টাব্দে বাগদাদের খলিফা তাঁহার রাজকীয় উপাধি অনুমোদন করেন। ইহা আনুষ্ঠানিক প্রথাপালন মাত্র। ‘ইহার অর্থ ছিল বাহা ঘটয়াছে তাহাকে নথিভুক্ত করা—দিল্লীর সুলতানী রাজ্যের স্বাধীনতাকে স্বীকৃতিদান।’ কিন্তু ইহার ফলে তাঁহার মুসলমান প্রজাগণের দৃষ্টিতে ইলতুংমিসের মর্যাদা বৃদ্ধি পায়। ১২৩১-৩২ খ্রীস্টাব্দে ইলতুংমিস প্রসিদ্ধ ফকির খাজা কুতবউদ্দীন বক্তিরার কাকীর সম্মানে কুতব মিনার নির্মাণ করিয়াছিলেন। বক্তিরার কাকী ১২৩৫ খ্রীস্টাব্দে দিল্লীতে প্রাণত্যাগ করেন। ইলতুংমিসেরও মৃত্যু হয় ১২৩৬ খ্রীস্টাব্দে।

সাধারণতঃ ইলতুংমিসকে দিল্লীর ‘দাস’ বংশীয় সুলতানদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য করা হয়। মহম্মদ ঘুরার বিজিত রাজ্যখণ্ডগুলি সংগঠিত করিয়া ভারতে নবজাত তুর্কী সাম্রাজ্যে তিনি এমন এক ঐক্যবোধের সঞ্চার করেন যাহা কুতবউদ্দীনের রাজত্বকালে সম্ভব হয় নাই। ‘তিনি এই দেশকে দিয়াছিলেন একটি রাজধানী (দিল্লী), একটি স্বাধীন রাজ্য (গজনী ও ঘুরের অধীনতা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত এবং খলিফা কর্তৃক স্বীকৃত একটি রাজ্য), একটি রাজতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা এবং (তুর্কী আমীরদের দ্বারা গঠিত) একটি শাসক শ্রেণী।’ ইলতুংমিস দুর্বল শাসক হইলে সমগ্র সুলতানী রাজ্য খুব সম্ভবতঃ কয়েকটি স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত হইয়া এমন সব শাসকদের দ্বারা শাসিত হইত, যাহারা কোন কেন্দ্রীয় শক্তির কর্তৃত্ব স্বীকার করিতেন না। সুতরাং একজন দক্ষ সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠাতা রূপে তিনি ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থানলাভের অধিকারী। তাঁহার পূর্ববর্তী দুই জন শাসক অসামরিক শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তনের কোন চেষ্টা না করিলেও ইলতুংমিস সে চেষ্টা করেন। তিনি সুলতানী রাজ্যের সংগঠনের প্রধান তিনটি অঙ্গকে—ইকুতা, সৈন্যবাহিনী ও মুদ্রা-ব্যবস্থাকে—গড়িয়া তোলেন। তাঁহার বদাঙ্গতা ও বিচ্যোৎসাহের উল্লসিত প্রশংসা করিয়াছেন সমসাময়িক ঐতিহাসিক মিনহাজউদ্দীন। তিনি বলেন, ‘ধর্মের অগাধ আস্থাবান, ফকির, ভক্ত, সাধুসম্মান এবং ধর্ম ও অনুশাসন প্রণেতাদের প্রতি এরূপ ভক্তিশীল ও দয়ালু কোন নরপতি ইতিপূর্বে কখনও বিশ্বজননীর জোড় হইতে বিশাল রাজ্য হস্তগত করিতে পারেন নাই।’

রজিয়া (১২৩৬-১২৪০)

মৃত্যুর পূর্বে ইলতুংমিস তাঁহার পুত্রদের দাবী উপেক্ষা করিয়া কন্যা রজিয়াকে তাঁহার উত্তরাধিকারিণী মনোনীত করিয়া যান, কারণ পুত্রগণকে তিনি সাম্রাজ্যের দায়িত্বভার বহনে অযোগ্য মনে করিতেন। কিন্তু রাজ্যের ওয়রাহগণ নারীর প্রভুত্ব স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক হইয়া ইলতুংমিসের জীবিত পুত্রদের মধ্যে বয়ো-জ্যেষ্ঠ রুকনউদ্দীন ফিরোজকে সুলতান মনোনীত করেন। রুকনউদ্দীন উচ্ছৃঙ্খলতা

এবং দুর্বলতার জন্য কুখ্যাত ছিলেন। তিনি ব্যভিচারে ও হীনকার্যে মত্ত থাকিতেন, স্ত্রতরাং শাসনকার্য পরিচালনার সকল ক্ষমতা ধীরে ধীরে তাঁহার আশ্রয়বোধহীন মাতা শাহ্ তুর্কানের হস্তগত হয়। তিনি প্রথমে অন্তঃপুরের দাসী ছিলেন। তিনি ছিলেন খেচ্চাচাবী ও নিষ্ঠুর। বৈদেশিক আক্রমণ ও আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ শুরু হইল। শাহ্ তুর্কানের অখ্যাতির সুযোগ রজিয়া অতি নিপুণভাবে গ্রহণ করিলেন এবং তাহাকে বন্দী করিবার জন্য দিল্লীর উচ্চাঙ্কল জনতাকে প্ররোচিত করিলেন। অতঃপর রজিয়াকে ‘সুলতান’^১ ঘোষণা করা হইল। কয়েক মাস রাজত্ব করিবার পর রুকনউদ্দীন বন্দী ও নিহত হইলেন (১২৬৬ খ্রীস্টাব্দ)।

রজিয়া সৈন্যবাহিনীর, রাজ-কর্মচারীদের এবং দিল্লীর জনগণের সম্মুখে সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ ‘উপেক্ষিত ও অপমানিত বোধ’ করিয়া তাঁহার বিরোধিতা করিলেন। এইরূপে নূতন সুলতান কর্তৃক বিপদের সম্মুখীন হইলেন। বদায়ুন, যুলতান, হান্সি ও লাহোরের শাসনকর্তাগণ কখনউদ্দীনের উজীর নিজাম-উল-মুলক মহম্মদ খুনাইদের সহায়তায় দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হইলেন, কাবণ তাঁহারা রজিয়ার সিংহাসনে আরোহণকে স্বীকার করেন নাই। তাহারা রাজ্যকে দিল্লীতে অবরোধ করিলেন। তাহাদের সহিত যুদ্ধ করার মত শক্তি রজিয়ার ছিল না, কিন্তু তাঁহার কূটনীতির ফলে তাহাদের মধ্যে ভাঙ্গন দেখা দেয়। বিদ্রোহীদের একতা বিনষ্ট হয় এবং তাহারা বিভিন্ন দিকে পলায়ন করেন। অতঃপর ‘লখনৌতি হইতে (সিগুদেশেব) দেবল পয়ন্ত বিস্তৃত রাজ্যের সমস্ত মালিক ও আমীরগণ বশতা ও আত্মগত্য স্বীকার করেন।’ বাংলার শাসনকর্তা খেচ্চায় পুনরায় দিল্লীর আত্মগত্য স্বীকার করেন এবং উচ্চ জনৈক বিখ্যাত শাসনকর্তাকে নিয়োগ করা হয়।

মহিলার পক্ষে শাসনকার্য পরিচালনা মুসলমান জগতে অবিদিত বা অননুমোদিত না হইলেও রজিয়ার বিকল্পে এজন্যই কিছু আপত্তি ছিল। তিনি স্ত্রীলোকের বেশভূষা পরিত্যাগ করিয়া এবং অন্তঃপুর ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া গোঁড়া মুসলমানদের মনে আঘাত দিয়াছিলেন। তিনি পুরুষের বেশে রাজদরবার ও শিবিরে উপস্থিত হইয়া প্রকাশ্যে রাজকার্য পরিচালনা করিতেন। তাহার বিকল্পে আর একটি গুরুতর অভিযোগ ছিল এই যে তিনি জামালউদ্দীন ইয়াকুত নামে আবিসিনিয়া হইতে আগত জনৈক কর্মচারীর প্রতি অতিবিক্ত অহুগ্রহ দেখাইতেন। তখনকার দিনে তুর্কী ও মরাহগণ এক সঙ্ঘর্ষ সামন্ততন্ত্র গঠন করিয়াছিলেন, তাহারা ক্ষমতা ও পদমর্যাদার একাধিপত্য দাবী করিতেন। তাহারা তাহাদের জাতিগত অধিকার ত্যাগ করিতে বা রাজকীয় কর্তৃত্বের নিকট নতিস্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন না।

১ রজিয়াকে ‘সুলতান’ বলা ভুল, কারণ ‘সুলতান’ শব্দের অর্থ ‘সুলতানের পত্নী’ - ‘রাজ্যের শাসনকর্তা’ নয়।

রজিয়ার নূতন নীতিব বিকল্পে শক্তিশালী যে আমীর প্রথম প্রকাশে বিদ্রোহ করেন, তিনি ছিলেন পাঞ্জাবের শাসনকর্তা কবীর খাঁ আয়াজ। ১২৩৮-৩৯ খ্রীষ্টাব্দে রজিয়া তাঁহার বিকল্পে যুদ্ধযাত্রা করিলে তিনি বিনাযুদ্ধে বশতা স্বীকার করেন। দিল্লীতে ফিরিয়া আসার অল্পকাল পরেই রজিয়া আরও ভীষণতর বিদ্রোহেব সম্মুখীন হইলেন। তুর্কী ওমবাহদের প্ররোচনায় ভাতিন্দার শাসনকর্তা ইক্তিয়ারউদ্দীন আলতুনিয়া বিদ্রোহ দোষণা কবিলেন। ‘আমীর-উ-হাজিব’ পদাধিকারী ইক্তিয়ারউদ্দীন আইতিগীন ছিলেন বিদ্রোহীদের নেতা। বিদ্রোহীদের দমন করিবার জন্য বিশাল সৈন্যবাহিনী লইয়া বজিয়া যুদ্ধযাত্রা করেন। তিনি ভাতিন্দায় পৌঁছিলে ইয়াকুৎকে হত্যা করা হইল, বজিয়াকে বন্দি করিয়া আলতুনিয়ার হেফাজতে রাখা হইল। ইলতুংমিসের এক কনিষ্ঠ পুত্র মুইজউদ্দীন বহরামকে সিংহাসনে বসাইবার ব্যবস্থা হইল।

১২৪০ খ্রীষ্টাব্দে বহরাম সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলেন, এবং ওমরাহগণ তাঁহাদের নেতা আইতিগীনের হস্তে স্বাভাবিক রাজকীয় ক্ষমতা অর্পণ করিতে তাঁহাকে বাধ্য কবিলেন। সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী রাজপ্রতিনিধিকে স্থলতান সহ করিতে পারিলেন না। তাঁহার প্ররোচনায় আইতিগীনকে হত্যা করা হইল। ইতিমধ্যে আলতুনিয়া সফল বিদ্রোহের প্ররস্কাব হইতে বঞ্চিত হওয়ায় স্বভাবতঃই তাঁহার মনে নৈরাশ্র্যবোধ দেখা দেয় এবং তিনি বন্দির রজিয়ার পক্ষ অবলম্বন করেন। আলতুনিয়া কাবাগার হইতে রজিয়াকে মুক্ত করিয়া তাঁহাকে বিবাহ করেন এবং তাঁহাকে পুনরায় সিংহাসনে বসাইবার উদ্দেশ্যে দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করেন। কিন্তু বহরামের সৈন্যবাহিনী তাঁহাকে পরাজিত করে এবং কয়েকজন দস্যুর হস্তে তিনি ও রজিয়া নিহত হন।

বজিয়াই একমাত্র নারী যিনি দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন। তিনি সাড়ে তিন বৎসর কাল রাজত্ব করেন। রাজকার্য সম্পাদনকালে প্রচলিত প্রথাকে উপেক্ষা এবং তুর্কী আমীরদের একাধিপত্যে হস্তক্ষেপ, প্রধানতঃ এই দুইটি কারণে তাঁহার পতন হয়। প্রতিপক্ষের নিকট তাঁহাকে শেষ পর্যন্ত পরাজয় স্বীকার করিতে হইলেও তিনি নিঃসন্দেহে একজন অসাধারণ নারী ছিলেন। মিনহাজউদ্দীন তাঁহাকে ‘শ্রেষ্ঠ শাসক, বুদ্ধিমতী, ত্রায়পরায়াণা, দয়াশীলা, বিদ্যাংসাহিনী, সুবিচারক, প্রজাবৎসলা, সমর-কুশলা এবং অগ্ন্যাগ্ন সকল প্রশংসনীয় রাজোচিত গুণের অধিকারিণী’ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু এই ঐতিহাসিক দুঃখ প্রকাশ করিয়া মন্তব্য কবিয়াছেন, ‘এই সকল অসামান্য গুণাবলী রজিয়ার কোন উপকারে আসিল?’

চল্লিশ আমীরের চক্র

রজিয়া উচ্চাভিলাষী ও অশান্ত তুর্কী অভিজাতদের উপর রাজকীয় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করিতে ব্যর্থ হন। ইলতুংমিসের রাজত্বকালে নেতৃস্থানীয় তুর্কীদের মধ্যে চল্লিশ

জন ('The Forty') একটি চক্র বা গোষ্ঠী গঠন করিয়া নিজেদের মধ্যে সাম্রাজ্যের বড় বড় জায়গীর এবং রাজ্যের প্রধান প্রধান সমস্ত পদ ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। ইলতুৎমিশ তাঁহার অসামান্য ব্যক্তিগত দক্ষতার ফলে রাজকীয় মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার সন্তানদের রাজত্বকালে এই চল্লিশ জনের ক্ষমতা ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে থাকে। যদি একজনের মর্যাদাবৃদ্ধিতে অপর সকলের ঈর্ষা প্রতিবন্ধক হইয়া না দাঁড়াইত, তবে এই চল্লিশ জনেরই একজন সিংহাসন অধিকার করিয়া বসিতেন।

মুহাজউদ্দীন বহরাম শাহ (১২৪০-১২৪২)

আইতিহাসিকের হত্যার পর বহরাম 'চল্লিশ চক্রের' অগ্রতম প্রভাবশালী সদস্য বদর-উদ্দীন সংকরকে 'আমীর-ই-হাজিব' পদ প্রদান করেন। তবে বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধে অনতিকাল পরেই তাঁহাকে হত্যা করা হয়। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ফলে আমীরগণ স্থলতানের বিরোধী হইলেন। ওমরাহগণ যখন এইভাবে কেন্দ্রীয় শক্তিকে দুর্বল করিয়া ফেলিবার জন্ত ষড়যন্ত্র করিতেছিলেন, তখন মোঙ্গলগণ সিন্ধু নদ অতিক্রম করে। তাহারা ছলাও খাঁর অগ্রতম সেনানায়ক তায়ের বাহাহুরের নেতৃত্বে লাহোর অধিকার করে। লাহোরের শাসনকর্তাকে সাহায্য করিবার জন্ত স্থলতান এক সৈন্যদল প্রেরণ করেন, কিন্তু বিশ্বাসঘাতক উজীর নিজাম-উল-মুল্কের চক্রান্তের ফলে তাহারা বিপাশা নদীর তীর হইতে দিল্লীতে ফিরিয়া আসে। রাজধানীতে ফিরিয়া আসিয়া এই বিদ্রোহী বাহিনী স্থলতানকে বন্দী করিয়া হত্যা করে।

আলাউদ্দীন মাসুদ শাহ (১২৪২-১২৪৬)

অতঃপর বিজয়ী ওমরাহগণ আলাউদ্দীন মাসুদ শাহ নামে ককনউদ্দীন ফিরোজ শাহের এক অতি অল্পবয়স্ক পুত্রকে সিংহাসনে স্থাপন করেন। তাঁহার রাজত্বকালে নানাস্থানে বিদ্রোহ হয় এবং মোঙ্গলেরা ভারত আক্রমণ করে।

নাসিরউদ্দীন মামুদ (১২৪৬-১২৬৬)

মাসুদের অযোগ্যতা ও ঔদ্ধত্যে 'চল্লিশ চক্র' অসন্তুষ্ট হন। ফলে মাসুদ সিংহাসন-চ্যুত ও নিহত হন (১২৪৬)। ওমরাহদের মনোনয়নে সিংহাসন লাভ করেন ইলতুৎমিসের এক কনিষ্ঠ পুত্র, অথবা পৌত্র, বোল বৎসর বয়স্ক নাসিরউদ্দীন মামুদ। তাঁহার পূর্ববর্তী স্থলতানগণের স্থায় তিনি স্বল্পকাল রাজত্বের পরেই মৃত্যুমুখে পতিত হন নাই; তিনি দীর্ঘকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাঁহার মৃত্যুও হয় সম্ভবতঃ স্বাভাবিক ভাবে। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ তাঁহার ধর্মপরায়ণতা ও সরলতা সম্বন্ধে নানা অতিরঞ্জিত কাহিনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, কিন্তু সেই সকল কাহিনীর

সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের কারণ আছে। সম্ভবতঃ নাসিরউদ্দীন অপেক্ষাকৃত অনাড়ম্বর জীবনযাপন করিতেন, এবং যে সকল শক্তিশালী ওমরাহকে নিয়ন্ত্রণে রাখা তাঁহার সাধ্যের অতীত ছিল, তাঁহাদের হাতেই রাজকার্য পরিচালনার ভার সমর্পণ করিয়া কেবলমাত্র রাজকীয় উপাধি লইয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন।

উলুঘ খাঁ ছিলেন নাসিরউদ্দীন মামুদের রাজত্বকালে সর্বাধিক প্রভাবশালী ব্যক্তি। তিনি গিয়াসউদ্দীন বলবন নামেই অধিক পরিচিত। ইলতুংমিসের ছায় তিনিও ছিলেন জাতিতে ইলবারী গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত তুর্কী। কথিত আছে, তাঁহার পিতা ছিলেন ১০,০০০ পরিবারের প্রধান। তরুণ বয়সে তিনি মোঙ্গলদের হস্তে বন্দী হইয়া বাগদাদে ক্রীতদাস রূপে বিক্রীত হন। তাঁহার প্রভু তাঁহাকে দিল্লীতে লইয়া আসিলে ইলতুংমিস তাঁহাকে ক্রয় করেন। তাঁহার বুদ্ধি ও বিশ্বস্ততার গুণে দ্রুত তাঁহার পদোন্নতি ঘটিতে থাকে। অবশেষে তিনি ‘চল্লিশ চক্রে’র অগ্গতম সদস্য হন। রজিয়ার শাসনকালে তিনি ‘আমীর-ই-শিকার’ নিযুক্ত হন। যে সকল ওমরাহ রজিয়াকে পদচ্যুত করেন, বলবন তাঁহাদের সাহায্য করিয়াছিলেন। এই কারণে বহরাম শাহ তাঁহাকে রেওয়ারী (হরিয়ানার গুরগাঁও জেলা) ও হান্সির গুরুত্বপূর্ণ জায়গীর দুইটি পুরস্কার দেন। যে অভিযানের ফলে মোঙ্গলরা ১২৪৬ খ্রীষ্টাব্দে উচের অবরোধ তুলিয়া লইতে বাধ্য হয়, বলবন সেই অভিযানের সংগঠক ছিলেন। সম্ভবতঃ মামুদের সিংহাসনচ্যুতি ও নির্বিবাদে মামুদের সিংহাসনারোহণের জন্ত তিনিই ছিলেন বহুলাংশে দায়ী।

বলবন নিজেরই কার্যতঃ সাম্রাজ্যের প্রকৃত শাসকের পদ অধিকার করিয়া বসিলেন। তাঁহার ভ্রাতা ‘আমীর-ই-হাজিব’ এবং তাঁহার জ্ঞাতিব্রাতা শের খাঁ লাহোর ও ভাতিন্দার শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার কছার সহিত সুলতানের বিবাহ হয়। তাঁহার আত্মীয় ও বন্ধুগণ সকল গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি অধিকার করেন। ১২৪৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি আত্মশূন্যিক ভাবে সুলতানের প্রতিনিধির (‘নায়িব-ই-মামলিক’) পদ গ্রহণ করেন। স্বভাবতঃই তাঁহার অতিরিক্ত ক্ষমতায় অগ্রগত তুর্কী ওমরাহগণের মনে বিদ্বেষের উদ্রেক হয়। ১২৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ইমাদউদ্দীন রয়হান নামে একজন ধর্মাস্তরিত হিন্দু রাজদরবার হইতে বলবনকে বিতাড়িত করার জন্ত সুলতানকে প্ররোচিত করেন। বলবন বিনা প্রতিবাদে এই অপমান সহ্য করেন এবং বৎসরাধিক কাল রয়হান সুলতানের প্রধান পরামর্শদাতা রূপে দিল্লীতে শাসনকার্য চালান। কিন্তু রয়হানের ঔদ্ধত্যে তুর্কী আমীরগণ অসন্তুষ্ট হন। সুলতানের কনিষ্ঠ ভ্রাতা জালালউদ্দীনের বিদ্রোহে সুলতান আতঙ্কিত হন। ইহাতে বলবনের পুনরায় ক্ষমতালাভের পথ প্রশস্ত হয় (১২৫৪ খ্রীষ্টাব্দ)। রয়হানকে রাজধানী হইতে বদায়ুনে প্রেরণ করা হয়।

সাম্রাজ্যের বিভিন্ন প্রদেশে প্রভুর কর্তৃত্ব স্ফূট করিয়া তোলাই হইল বলবনের প্রথম কর্তব্য। মোঙ্গলদের ক্রমাগত আক্রমণ চলিতেছিল, স্থানীয় রাজকর্মচারীরা

বিশ্বাসের অযোগ্য ছিল। তাই উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে মাহ্মদের রাজত্বের শেষদিকে কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের পুনঃস্থাপন দীর্ঘস্থায়ী হয়। সম্ভবতঃ মাহ্মদের রাজত্বকালের শেষভাগ পর্যন্ত পাঞ্জাবের অধিকাংশ মোঙ্গলদের প্রভাবাধীন ছিল।

বলবনকে কেবলমাত্র উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অব্যাহা শাসনকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হয় নাই। বাংলা ও বিহারের শাসনকর্তা জালালউদ্দীন মাহ্মদ জানি দিল্লীর প্রতি আনুগত্য অস্বীকার না করিলেও ‘শাহ’ উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী মুহম্মদউদ্দীন উজ্বাক অব্যাহা অধিকার করিয়া রাজকীয় উপাধি গ্রহণ এবং নিজ নামে মুদ্রা প্রচলন করেন। তিনি কামরূপ আক্রমণ করিতে গিয়া ১২৫৭ খ্রীষ্টাব্দে নিহত হন। সম্ভবতঃ তাঁহার মৃত্যুর পরে বাংলায় দিল্লীর কর্তৃত্ব পুনঃস্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু ১২৫৯ খ্রীষ্টাব্দে কারার শাসনকর্তা আরঙ্গান খাঁ লখনৌতি অধিকার করিয়া স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিতে থাকেন। তাঁহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী তাতার খাঁও স্বাধীন শাসক ছিলেন।

হিন্দু রাজদের হস্তরাজ্য পুনরুদ্ধারের ব্যর্থতার চেষ্টা প্রতিরোধ করা ছিল বলবনের অন্ত্যতম কঠিন কর্তব্য। ১২৪৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কালঞ্জুর অঞ্চলে এক হিন্দু নায়ককে দমন করেন। ১২৫১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি গোয়ালিয়রের হিন্দু রাজার বিরুদ্ধে এক অভিযান পরিচালনা করেন। কিন্তু মালব ও মধ্য ভারতে মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত করার কোন চেষ্টা করা হয় নাই। রণথম্বোরের বিরুদ্ধেও কয়েকবার অভিযান করা হইয়াছিল। মেওয়াটের (রাজস্থানের অন্তর্গত আলোয়ার) দ্রবৃড় উপজাতিদের দমন করা হয়। দোয়াবের বিদ্রোহী হিন্দুগণকেও বলবন দমন করিতে সমর্থ হন।

নাসিরউদ্দীনের রাজত্বকালের শেষ কয়েক বৎসর (১২৬০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগ হইতে) সম্বন্ধে কোন নির্ভরযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায় না; কারণ এই কালের প্রধান প্রামাণ্য গ্রন্থ মিনহাজউদ্দীনের ‘তবকৎ-ই-নাসিরি’তে ইহার পরই অকস্মাৎ ছেদ পড়িয়াছে, আর বরনীর বৃত্তান্ত (‘তাব্রিখ-ই-ফিরুজশাহী’) শুরু হইয়াছে বলবনের সিংহাসনে আরোহণের সময় হইতে। একটি প্রায় সমসাময়িক বিবরণ হইতে জানা যায় যে বলবন বিষপ্রয়োগে নাসিরউদ্দীনকে হত্যা করেন (১২৬৬-৬৭ খ্রীষ্টাব্দ)। এবং তিনি স্থলতানের চার পুত্র এবং ইলতুৎমিসের অত্যাচার বংশধরগণকেও হত্যা করিয়া সিংহাসনের পথ পরিষ্কার করেন।

গিয়াসউদ্দীন বলবন (১২৬৬-১২৮৭)

বলবনের সিংহাসনারোহণকালে দেশের অবস্থা বর্ণনা প্রসঙ্গে বরনী লিখিয়াছেন, ‘শাসকশক্তির প্রতি যে ভীতি স্বশাসনের ভিত্তি এবং রাজ্যের শ্রী ও গৌরবের উৎস, তাহা জনসাধারণের মন হইতে বিদায় গ্রহণ করিয়াছিল, আর তাহারই অভাবে দেশ দুর্দশায় পতিত হইয়াছিল।’ জনসাধারণের মনে শাসক শক্তির প্রতি ভীতি উদ্বেকের জন্য বলবন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন।

দীর্ঘকালের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার ফলে বলবন বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে তুর্কী ওমরাহদের ক্ষমতা খর্ব করাই রাজার প্রাথমিক কর্তব্য। ওমরাহদের স্বার্থসিদ্ধির জন্ত চক্রান্তই ছিল কেন্দ্রীয় শক্তির দুর্বলতার কারণ, এবং তাহার ফলেই ইলতুংমিসের মৃত্যুর পরে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়াছিল।

রাজশক্তির মর্যাদা প্রতিষ্ঠা

বলবনের রাজত্বকালের ধারাবাহিক বিবরণ রচনা করা কঠিন, কারণ এই সময়ের প্রধান প্রামাণ্য গ্রন্থ বরনীর ‘তারিখ-ই-ফিরুজশাহী’-তে ঘটনাবলীর ধারাবাহিকতা রক্ষায় একান্ত উদাসীনতা লক্ষ্য করা যায়।

ওমরাহদের শক্তিহরণ করার জন্ত বলবন যে সকল ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন সেগুলিকে দুইটি প্রধান ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে : ১. স্থলতানের বিশেষ মর্যাদা প্রতিষ্ঠা ; ২. ‘চল্লিশ চক্রে’র দমন।

বলবন রাজদরবারে পারস্য দেশে প্রচলিত রীতি এবং মধ্য এশিয়ার সেলজুক ও খোয়ারিজম রাজ্যে প্রচলিত দরবারী আদব-কায়দা প্রবর্তন করিয়া রাজপদের গৌরব বৃদ্ধি করেন। তিনি পৌরাণিক তুর্কীবীর আফ্রাসিয়াবের বংশধর বলিয়া দাবী করিতেন।

রাজা যে কাহারও সমপর্যায়ভুক্ত নহেন, তাহা তিনি সুস্পষ্ট রূপে ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, ‘রাজার অতিমানবীয় সম্মম ও পদমর্যাদাই জনসাধারণের আলুগত্যকে স্থানিচিত করিতে পারে’। তিনি তাঁহার পুত্র বুঘরা খাঁকে বলেন, ‘রাজার অন্তর ঈশ্বরের অলুগ্রহের বিশেষ আধার, এবং এই বিষয়ে মহুগ্ৰজগতে তাঁহার সমতুল্য কেহ নাই।’ এই নীতি গুরুগম্ভীর ও কঠোর দরবারী আদবকায়দায় প্রতিফলিত হইয়াছিল। ‘তাঁহার দরবার ছিল এক গুরুগম্ভীর সভা, সেখানে হান্তকোতুক অজ্ঞাত ছিল, মগ ও দূতক্রীড়া সেই স্থান হইতে...বিভাড়িত হইয়াছিল, অংশতঃ এই জন্ত যে ইসলামের বিধিতে এই দুইটি অভ্যাস নিষিদ্ধ ছিল, কিন্তু প্রধান কারণ এই ছিল যে ইহাদের ফলে (দরবারের সদস্যদের মধ্যে) সৌহার্দ্য ও ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি পাইত। তাঁহার দরবারে আচার-অনুষ্ঠানের বিদ্যুন্মাত্র স্থলনও সহ করা হইত না’। স্বভাবতঃই তুর্কী ওমরাহগণ, বিশেষতঃ ‘চল্লিশ চক্রে’র সদস্যগণ, রাজশক্তির বিচ্ছিন্নতা রক্ষার এই চেষ্টায় স্কন্ধ হন। কিন্তু নিষ্ঠার সহিত এই নববিধান পালন করিয়া বলবন একটি নূতন ঐতিহ্য সৃষ্টি করিতে সক্ষম হন।

শ চক্রে’র উচ্ছেদ

দরবারে পরোক্ষভাবে ওমরাহদের মর্যাদা খর্ব করিয়াই বলবন সন্তুষ্ট হইলেন তাঁহাদের দমন করিবার সুযোগ পাইলেই তিনি সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বন তিনি পূর্বতন রাজবংশের প্রত্যেকটি সদস্য এবং বহু প্রধান প্রধান

তুর্কী ওমরাহকে, এমনকি নিজের আত্মীয়দেরও, নির্দয়ভাবে হত্যা করেন। ইহাদের মধ্যে ছিলেন তাঁহার জ্ঞাতিব্রাতা, ভাতিন্দা, ভাটনেয়ার, সামান্য ও স্ত্রমানের ক্ষমতাশালী শাসনকর্তা, শের খাঁ। তিনি বিনা পক্ষপাতে বিচার করিতেন; সর্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী ওমরাহও তাঁহার নিকট কোনরূপ পক্ষপাতিত্ব আশা করিতে পারিতেন না। বস্তুতঃ, সন্দেহ হইতে পারে যে ‘চল্লিশ চক্রে’ সম্বন্ধে তিনি অতি-মাত্রায় এবং অকারণে কঠোর ছিলেন। বদায়ুনের শাসনকর্তা মালিক বকুবক নামে এক ক্ষমতাশালী ওমরাহের নির্দেশে তাঁহার একজন ভৃত্যকে প্রহার করিয়া হত্যা করা হয়। এই অপরাধে স্থলতানের আদেশে বেত্রাঘাত করিয়া ঐ ওমরাহের প্রাণনাশ করা হয়। অযোধ্যার শাসনকর্তা হায়বৎ খাঁ মৃত অবস্থায় এক ব্যক্তিকে হত্যা করিয়াছিলেন। বলবনের আদেশে তাঁহাকে বেত্রাঘাত করিয়া পরে মৃত ব্যক্তির বিধবার হস্তে সমর্পণ করা হয়। ‘চল্লিশ চক্রে’র আর একজন সদস্য বিদ্রোহীদের নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে ফাঁসি দেওয়া হয়।

বলবন বহু সংবাদ-লেখক (‘বারিদ’) এবং গুপ্তচর নিয়োগ করিয়াছিলেন। তাহাদের মাধ্যমে তিনি ওমরাহদের মতামত ও কার্যকলাপ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ সংগ্রহ করিতেন। কোন সংবাদ-লেখক বা গুপ্তচর কর্তব্য পালনে ব্যর্থ হইলে তাহাকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হইত। যে সংবাদ-লেখক স্থলতানকে মালিক বকুবকের অপরাধের কথা জানায় নাই, তাহাকে বদায়ুন শহরের প্রধান দ্বারে ফাঁসি দেওয়া হইয়াছিল। রাজশক্তিকে স্প্রতিষ্ঠিত ও প্রসারিত করার একটি কার্যকরী অস্ত্র ছিল একটি সুসংগঠিত গুপ্তচর ব্যবস্থা।

বলবন যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করেন, তাহার ফলে ‘চল্লিশ চক্রে’র ঐক্য সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয় এবং রাজশক্তির যে প্রতিদ্বন্দ্বী সংঘ ছিল তাহার ধ্বংস সাধন সম্ভব হয়। সেই সঙ্গে রাজনীতির ক্ষেত্রে তুর্কীরা দুর্বল হইয়া পড়িল, এবং, তাঁহার মৃত্যুর পর তুর্কী ভিন্ন অগ্ৰজাতীয় মুসলমানদের পক্ষে ক্ষমতালাভ সম্ভব হইল।

সামরিক সংস্কার

আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য সৈন্তবাহিনীর দক্ষতাবৃদ্ধি একান্ত প্রয়োজনীয় ছিল। এই উদ্দেশ্যে বলবন একটি গুরুত্বপূর্ণ সামরিক ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। ইলতুৎমিশ বহু সৈন্তকে সামরিক সেবার (military service) সর্তে জমি দান করিয়াছিলেন। ঐ সকল সৈন্তের বংশধরগণ তাহাদের সামরিক কর্তব্য পালনে অত্যন্ত অনিয়মিত হইলেও ঐ জমির অধিকার ভোগ করিতে থাকে। এমন কি, তাহারা দাবী করে যে ঐ সকল জমি তাহাদিগকে বিনা সর্তে এবং চিরকালের জন্য দেওয়া হইয়াছে! বলবন এই সকল সামরিক সেবার সর্তে প্রদত্ত জমি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া তাহাদের মালিকদের তিনটি পর্যায়ে বিভক্ত করেন : (১) সামরিক কার্যের অনুপযুক্ত বৃদ্ধগণ, (২) সামরিক কার্যের উপযুক্ত

যুবকগণ, এবং (৩) বিধবা ও অনাথ বালক-বালিকা। বলবন আদেশ দিলেন যে সকল বৃদ্ধ, বিধবা ও অনাথগণের মালিকানাধীন জমি ফেরৎ লইয়া তাহাদের ভরণ-পোষণের জন্য মাসোহারা দেওয়া হইবে; যুবকবৃন্দকে নিয়মিত সৈন্তবাহিনীর তালিকাভুক্ত করা হইবে, তবে তাহাদের অধিকারভুক্ত জমির খাজনা সরকারী কর্মচারীগণই সংগ্রহ করিবে। দিল্লীর বৃদ্ধ কোতোয়ালের অমুরোধে বলবন বৃদ্ধদের জমি ফেরৎ লওয়া সম্বন্ধে আদেশ প্রত্যাহার করেন। এই ব্যবস্থা তাঁহার নীতির সাফল্য ক্ষুণ্ণ করে এবং সামরিক দুর্বলতার উৎসে পরিণত হয়।

বলবন অল্প যে সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহাদের মধ্যে ছিল সৈন্ত-সংখ্যা বৃদ্ধি, নতুন সামরিক কর্মচারী নিয়োগ, সৈন্তদের বেতনবৃদ্ধি, ঘন ঘন সামরিক কূচকাওয়াজ প্রবর্তন, ইত্যাদি।

আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দমন

বলবন সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ সকল বিদ্রোহ ও বিশৃঙ্খলা কঠোর হস্তে দমন করেন। মেওয়াটের হুসাহসী দস্যুগণ রাজপথে পথিকদের সম্পত্তি লুট করিত, এমনকি দিল্লীর অভ্যন্তরেও তাহারা লুট করিত। বলবন দস্যুদের উচ্ছেদ সাধন করেন, যে সকল বনজঙ্গলে তাহারা লুকাইয়া থাকিত সেগুলি কাটাইয়া পরিষ্কার করেন, এবং দিল্লীর নাগরিকদের নিরাপত্তার জন্য সৈন্ত ও পুলিশ বাহিনী মোতায়েন রাখার যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করেন। দোয়াবের হিন্দুরাও কম উৎপাত করিত না। তাহারা দিল্লী হইতে বাংলায় ষাইবার পথ সম্পূর্ণ বন্ধ করিয়া দিয়াছিল। বলবন কঠোর সামরিক ব্যবস্থা দ্বারা তাহাদের উৎপাত দমন করেন। শক্তিশালী ওমরাহ ও আফগান সৈন্তদের জমি দান করা হয়; নিজ নিজ এলাকায় শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার ভার তাহাদের উপর থাকে। অতঃপর কাতেহর (রোহিলখণ্ড) অঞ্চলের হিন্দুদের নিষ্ঠুরভাবে শাস্তি দেওয়া হইল; শিশু ব্যতীত সকল পুরুষকে হত্যা করা হয় এবং নারীগণকে দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করা হয়। ১২৬৮-৬৯ খ্রীস্টাব্দে বলবন লবণ পর্বত (Salt Range) অঞ্চলে অভিযান করিয়া বিরোধী হিন্দুদের শাস্তি দেন এবং সৈন্তবাহিনীর জন্য বহু অশ্ব সংগ্রহ করেন। কিন্তু রাজস্থান ও বুন্দেলখণ্ডে হিন্দুদের বিরোধিতা সম্পূর্ণরূপে দমন করা যায় নাই।

বাংলায় বিদ্রোহ

বলবনের রাজত্বকালে সর্বাপেক্ষা গুরুতর আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ দেখা দেয় বাংলা দেশে। ১২২৭ খ্রীস্টাব্দে বাংলায় দিল্লীর কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইবার পরবর্তী ষাট বৎসরে কমপক্ষে ১৫ জন শাসক বাংলা শাসন করেন। ইহা ছিল আভ্যন্তরীণ গোলযোগ ও ছলে বলে সিংহাসন অপহরণের যুগ। দিল্লী এই সকল অবৈধ কার্যকলাপের শাস্তি দিতে পারে নাই। বরনী বলেন, ‘বহুকাল ধরিয়া এই দেশের

(বাংলার) লোকেরা বিদ্রোহী মনোভাবের পরিচয় দিয়া আসিতেছিল। তাহাদের মধ্যে বিদ্রোহপরায়ণ ও দুই প্রকৃতির লোকেরা সচরাচর শাসনকর্তাদের আত্মগতের বন্ধন ছিন্ন করিতে সক্ষম হইত।

১২৬৮ খ্রীষ্টাব্দে বলবন মুঘিসউদ্দীন তুঘ্লিক খাঁকে বাংলার সহকারী শাসনকর্তা নিয়োগ করেন। কিন্তু তিনিই ছিলেন প্রকৃত শাসক; বাংলার নামেমাত্র শাসনকর্তা, আমিন খাঁ, ছিলেন অযোধ্যার শাসনকর্তা। সাহসী ও উচ্চাভিলাষী তুঘ্লিক 'তাহার মস্তিষ্কের ভিতর উচ্চাভিলাষের ডিম ফুটিতে দিলেন।' কুমন্ত্রণাদাতাগণ তাঁহাকে বিদ্রোহ করিতে প্ররোচিত করিল। সম্ভবতঃ বলবনের বার্ষিক্য এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে মোঙ্গল আতঙ্কের পুনরাবির্ভাবে তিনি উৎসাহ বোধ করিয়াছিলেন। তিনি 'স্বলতান' উপাধি গ্রহণ করিয়া নিজ নামে মুদ্রা প্রচলন করিলেন, তাহার নির্দেশে তাহার নামে 'খুৎবা' পাঠ করা হইতে লাগিল। তিনি মুক্তহস্তে অর্থ বিতরণ করিয়া বহু অনুগামী সংগ্রহ করিলেন। তুঘ্লিক জনপ্রিয়, ধনী ও ক্ষমতাশালী ছিলেন। অতএব বলবনকে কোন সাধারণ বিদ্রোহেব সম্মুখীন হইতে হয় নাই; তিনি 'একটি সমগ্র প্রদেশের সহিত যুদ্ধে লিপ্ত হইলেন, একজন মাত্র বিদ্রোহীর সঙ্গে নহে।' বলবন এই বিদ্রোহে বিশেষ আঘাত পাইয়াছিলেন, কারণ তুঘ্লিক প্রথমে তাহার ব্যক্তিগত ক্রীতদাস ছিলেন।

১২৭৮ খ্রীষ্টাব্দে অযোধ্যার শাসনকর্তা আমিন খাঁর নেতৃত্বে তুঘ্লিকের বিরুদ্ধে প্রথম অভিযান প্রেরণ করা হয়। তিনি শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। তুঘ্লিক স্বলতান পরাজিত সেনাপতিকে অযোধ্যা শহরের প্রধান দ্বারে কাঁসি দেওয়ার আদেশ দেন। নূতন সেনাপতি কর্তৃক পরিচালিত অপর এক সৈন্তবাহিনীও ব্যর্থ হইল। অতঃপর বলবন যখন বাংলায় অভিযান করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। প্রায় বৎসরাধিক কাল প্রস্তুতির পর তিনি বাংলায় দুই বৎসর ধরিয়া যুদ্ধ করেন। ১২৮২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করেন।

বলবন তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র বুঘরা খাঁকে সঙ্গে লইয়া প্রায় দুই লক্ষ সৈন্তের এক বিশাল বাহিনী সহ বাংলায় উপস্থিত হইলেন। 'তিনি যুদ্ধের জন্ত যে আয়োজন করিয়াছিলেন তাহাতে কেবলমাঝে সৈন্তের সংখ্যাধিক্যেই সমগ্র বাংলা প্রদেশকে পদদলিত করা সম্ভব ছিল।' তিনি দেখিলেন লখনৌতি প্রায় পরিত্যক্ত, কারণ তুঘ্লিক পূর্বেই সৈন্তবাহিনী ও অনুচরবর্গ সহ রাজধানী ছাড়িয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। বলবন আরও অগ্রসর হইয়া সোনারগাঁওয়ে (ঢাকার নিকটে) আসিয়া উপস্থিত হন এবং 'কিলা-ই-তুঘ্লিক' (তুঘ্লিকের কেল্লা বা দুর্গ) আক্রমণের আয়োজন করেন। কিন্তু তুঘ্লিক সৈন্তবাহিনী এবং ধনসম্পদ লইয়া জাজনগর (উড়িষ্যা) অভিমুখে পলায়ন করিলেন। পথে, সোনারগাঁওয়ের নিকটেই, তিনি ধৃত ও নিহত হন।

লখনৌতিতে প্রত্যাবর্তন করিয়া বলবন তুঘ্লিকের অনুচরদের উপর ভীষণ

প্রতিশোধ গ্রহণ করিলেন। ‘বড় বাজারের দুই ধারে, দুই মাইলের অধিক দীর্ঘ রাজপথে, সারি সারি শূল পোতা হইল এবং সেখানে তুঙ্গিলের পরিবারবধি ও অনুচরদের শূল দেওয়া হইল। দর্শকদের মধ্যে কেহই আর কখনও এরূপ ভয়াবহ দৃশ্য দেখে নাই, অনেকেই আতঙ্কে ও বিতুষায় মুচ্ছিত হইয়া পড়িল।’ বলবন পুত্র বুঘরা খাঁর হস্তে বাংলার শাসনভার অর্পণ করিয়া তাহাকে বাজারের সেই দৃশ্য স্মরণ করাইয়া দিলেন এবং বলিলেন : ‘আমার কথা অমুখাবন কর। ভুলিও না যে হিন্দ অথবা সিন্ধ, মালব অথবা গুজরাট, লখনৌতি অথবা সোনাবগীওয়ার শাসনকর্তারা যদি তরবারি উন্মোচন করিয়া দিল্লীর সিংহাসনের বিকক্ষে বিজ্রোহী হয়, তবে তুঙ্গিল ও তাহাব অনুচররা যে শাস্তি পাইয়াছে তাহাদের, তাহাদের পত্নীদের, তাহাদের সন্তানসন্ততিদের, এবং তাহাদের যাবতীয় অনুচরদের প্রতিও ঠিক সেই শাস্তি বিধান করা হইবে।’ দিল্লীতে ফিরিয়া সুলতান তাহার বাহিনী পরিত্যাগ করিয়া যাহারা তুঙ্গিলের দলে যোগ দিয়াছিল তাহাদের কঠোর শাস্তি দিলেন।

মোঙ্গলদের আক্রমণ

মোঙ্গল আক্রমণের স্থায়ী আতঙ্ক বলবনের নীতি নির্ধারণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল। তাহাব সভাসদগণ এক সময় তাহাকে মালব ও গুজরাট জয় করিতে বলিয়াছিলেন। সুলতান উত্তর দিলেন যে দিল্লীর অবস্থা বাগদাদের^১ অনুকূপ করিবার কোন ইচ্ছা তাহার নাই। বলবন দুর্বল উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত বক্ষার জন্য সামরিক শক্তি সংঘবদ্ধ করার গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন, সুতরাং সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য তিনি মনোযোগ দেন নাই। রাজ্যবিস্তার নহে, আভ্যন্তরীণ সংহতি রক্ষাই ছিল তাহার নীতির মূল লক্ষ্য।

গুরুত্বপূর্ণ সীমান্ত প্রদেশ মুলতান-দীপালপুর প্রথমে বলবনের জ্ঞাতীভ্রাতা শেব খাঁর শাসনাধীন ছিল। তাহার সাহসিকতা মোঙ্গল এবং খোকর প্রভৃতি সীমান্তের দুর্বল উপজাতিদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করিয়াছিল। তাহার মৃত্যুতে একজন যোগ্য সীমান্তরক্ষকের তিরোধান হইল। বলবন তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মহম্মদকে মুলতান, সিন্ধ ও লাহোরের শাসনকর্তা নিয়োগ করিয়া শূন্য স্থান পূরণ করেন। মহম্মদ সুদক্ষ যোদ্ধা ছিলেন, কিন্তু সমসাময়িক ঐতিহাসিকগণ তাহার বিতানুসরণেই অধিকতর আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তাহার যত্নে আমীর খসক ও আমীর হাসান, উভয়েরই সাহিত্যসাধনা শুরু হয়। পারস্যের বিখ্যাত কবি সাদীকে তিনি ভারতে আসিবার জন্য আমন্ত্রণ করেন, কিন্তু বার্ষিক্যবশতঃ কবি আসিতে অস্বীকৃত হন। যুবরাজ প্রায় ত্রিশ হাজার শ্লোক যুক্ত ফার্সি কবিতার একটি পুস্তক সংকলন করেন। মহম্মদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা বুঘরা খাঁর উপর সীমান্তবর্তী জেলা সুনাম-সামানার

১ ১২৫৮ খ্রীষ্টাব্দে মোঙ্গল নায়ক হলাস্ট বাগদাদ অধিকার করিয়া খলিফা মুস্তাসিমকে নির্দয়ভাবে হত্যা করেন। খলিফা-সাম্রাজ্যের অবসান ঘটে।

শাসনভার দেওয়া হয়। এই সকল ব্যবস্থার ফলে মোঙ্গলদের আক্রমণের বিরুদ্ধে সীমান্ত নিরাপদ হয়।

১২৭৯ খ্রীস্টাব্দের দিকে মোঙ্গলেরা উত্তর পাঞ্জাব ছত্রভঙ্গ করিয়া শতদ্রু নদী অতিক্রম করে। মূলতান হইতে মহম্মদের, সামানা হইতে বুঘরা খাঁর, এবং দিল্লী হইতে মালিক বেতকার্সের সৈন্যদল লইয়া গঠিত এক বিশাল বাহিনী আক্রমণ-কারীদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইয়া তাহাদিগকে ভাষণভাবে পরাজিত করে। কিন্তু ১২৮৬ খ্রীস্টাব্দে, আমীর খসকর বর্ণনা অনুযায়ী, ‘অকস্মাৎ আকাশ হইতে বজ্রপাত হইল, পৃথিবীতে শেষ বিচারের দিন দেখা দিল।’ তাইমুর খাঁর নেতৃত্বে একদল মোঙ্গল সৈন্য মূলতান আক্রমণ করিয়া এক ঝগুয়েদ্ধ মহম্মদের প্রাণনাশ করিল। বুদ্ধ মূলতান যুবরাজকে অত্যধিক ভালবাসিতেন এবং তাহার উপরেই ভবিষ্যতের সকল আশা-ভরসা স্থাপন করিয়াছিলেন। স্বাভাবিক গাভীয়ার রক্ষা করিয়া সারাদিন রাজকার্য করিলেও তিনি রাত্রে পুত্রের জন্ত নিদ্রাকণ শোকে অশ্রুপাত করিতেন। তাহার রাজত্বকালের শেষভাগেও তাহার রাজ্যের পশ্চিম সীমান্ত বিপাশা নদীর পরপারে অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই। বলবন লাহোর পুনরধিকার ও পুনর্নির্মাণ করেন।

বলবনের কৃতিত্ব

মহম্মদের মৃত্যুর পর বলবন বাংলা হইতে বুঘরা খাঁকে ডাকিয়া পাঠান এবং তাঁহাকেই উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন। কিন্তু বুঘরা খাঁ মূলতানের অহুমতি না লইয়াই বাংলায় ফিরিয়া আসেন। মহম্মদীয় বলবন মহম্মদের পুত্র বসরুকে উত্তরাধিকারী রূপে মনোনীত করেন। তাহার মৃত্যুর পর (১২৮৭ খ্রীস্টাব্দ) তাহার ‘বিশ্বস্ত ভৃত্যগণ’ তাহার শেষ ইচ্ছা রক্ষা করেন নাই। তাহার বুঘরা খাঁর তত্ত্ব পুত্র কায়কোবাদকে সিংহাসনে স্থাপন করিলেন।

বলবন নিঃসন্দেহে একজন অত্যন্ত দক্ষ শাসক ছিলেন। প্রায় চার দশক কাল (১২৪৬-১২৮৭ খ্রীস্টাব্দ) তিনি উত্তর ভারতে বিশাল তুর্কী সাম্রাজ্যের প্রকৃত শাসক ছিলেন। দেশের অভ্যন্তরে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপন এবং শক্তিশালী মোঙ্গলদের আক্রমণ হইতে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত রক্ষা করিয়া তিনি নিজ দক্ষতার পরিচয় দেন। রাজ্যবিস্তারে বিরত থাকিয়া তিনি তীক্ষ্ণ বাস্তববুদ্ধির পরিচয় দিয়াছিলেন। রাষ্ট্রের সংহতিসাধনই ছিল তখন প্রয়োজন, এবং বলবন সুবিবেচনার সাহিত্য এ বিষয়েই তাহার মনোযোগ নিবদ্ধ করেন। তাহার নির্মমতা মধ্যে মধ্যে আমাদের বিতৃষ্ণার উদ্রেক করে, কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন যে এক বিশ্বাসঘাতকতার যুগে তিনি শাসনকার্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। শাসন-ব্যবস্থার কাঠামো শক্তিশালী করার উদ্দেশ্যে কোন নূতন শাসন-সংস্কার প্রবর্তন না করিলেও, রাজশক্তির মর্যাদা বৃদ্ধি করিয়া এবং গমরাহদের ক্ষমতা খর্ব করিয়া তিনি ভারতের তুর্কী রাষ্ট্রকে এক নূতন

রূপ দিয়াছিলেন। নিষ্ঠাবান স্ত্রীর ধর্মীয় কর্তব্যসমূহ তিনি নিয়মিতভাবে পালন করিতেন। মধ্য এশিয়া হইতে মোক্কেলদের অত্যাচারে দেশত্যাগী অনেক শরণার্থী তাঁহার অশুগ্রহ লাভ করেন। শিক্ষিত ও ধর্মপরায়ণ মুসলমানগণের সহিত বলবনের সম্পর্ক অত্যন্ত হৃদয়পূর্ণ ছিল। তাঁহাদের সহিত একত্র বসিয়া তিনি আহ্বান করিতেন এবং আইন ও ধর্ম বিষয়ে আলোচনা করিতেন।

কায়কোবাদ (১২৮৭-১২৯০)

কায়কোবাদ ১২৮৭ খ্রীষ্টাব্দে বলবনের উত্তরাধিকারী রূপে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খলপ্রকৃতি ছিলেন। যে ভার বহনে তাঁহার দৃঢ়চেতা পিতামহের শক্তি নিঃশেষিত হইয়াছিল তাহার পক্ষে তিনি সম্পূর্ণ অশুপযুক্ত ছিলেন। বুঘরা খাঁ তাঁহার পুত্রের সিংহাসনে আরোহণে আপত্তি করেন নাই, কিন্তু তিনি বাংলা দেশে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া নাসিরউদ্দীন মামুদ বুঘরা শাহ উপাধি ধারণ করিলেন। বাংলা দিল্লীর অধীনতা হইতে মুক্ত হইল। কায়কোবাদ আমোদ-প্রমোদে ব্যস্ত থাকিতেন; তিনি নিজামউদ্দীন নামক একজন কর্মচারীর হস্তে ক্রীড়নকে পরিণত হন। তামার খাঁর নেতৃত্বে এক বিশাল মোক্কেল সৈন্যবাহিনী পাঞ্জাব আক্রমণ করিয়া প্রায় সামান্য পর্যন্ত অগ্রসর হয়। মালিক মহম্মদ বকুবকু লাহোরের নিকট মোক্কেলদের পরাজিত করিয়া প্রায় এক সহস্র মোক্কেলকে বন্দী করিয়া দিল্লী লইয়া যান। ইহাদের মুণ্ডচ্ছেদ করিয়া অথবা হাতীর পায়ের তলায় পিষিয়া মারিয়া ফেলা হয়।

ইতিমধ্যে বুঘরা খাঁ সম্ভবতঃ তাঁহার পুত্রের নিবৃদ্ধিতায় ক্রুদ্ধ হইয়া এক বিশাল বাহিনী সহ অযোধ্যা পর্যন্ত অগ্রসর হন (১২৮৮ খ্রীষ্টাব্দ)। কায়কোবাদও সৈন্যদল সহ তাঁহার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। পিতা ও পুত্রের সাক্ষাৎ হইলে উভয়ের মধ্যে আপোষ হইল, বাংলার রাজনৈতিক স্বাভাব্য ও স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেওয়া হইল।

অতঃপর কায়কোবাদ সহসা দিল্লীতে আপন কর্তৃত্ব পুনঃস্থাপনের জন্য ব্যস্ত হইলেন। নিজামউদ্দীন সিংহাসন অধিকারের চেষ্টা করিতেছিলেন; তাঁহাকে বিষপ্রয়োগে হত্যা করা হইল। জালালউদ্দীন ফিরোজ খলজীকে সৈন্যাধ্যক্ষ পদে নিয়োগ করা হইল। তাঁহার পদোন্নতিতে তুর্কী আমীরগণ অসন্তুষ্ট হন। তাঁহারা খলজী উপজাতির লোকদের অত্যন্ত অবজ্ঞা করিতেন। খলজীরা প্রকৃতপক্ষে তুর্কী হইলেও সাধারণতঃ তাহাদিগকে আফগান বলিয়া মনে করা হইত। তাহারা দীর্ঘকাল ধরিয়া আফগানিস্থানের ‘গরমশিরে’ (উষ্ণ অঞ্চল) বসবাস করিয়াছিল। ফলে তাহারা কিছু কিছু আফগান রীতিনীতি গ্রহণ করে।

অল্পকাল পরেই কায়কোবাদ পক্ষাঘাত ব্যাধিতে আক্রান্ত হন। তুর্কী ওমরাহ-গণ তাঁহার শিশুপুত্রকে সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন; তাঁহাকে শামসউদ্দীন

কায়যুমার্স নাম দেওয়া হইল। ওমরাহদের উদ্দেশ্য ছিল বলবনের বংশ এবং তুর্কীদের একাধিপত্য রক্ষা করা। কিন্তু জালালউদ্দীন ফিরোজ খলজী দিল্লী অধিকার করিয়া কায়কোবাদকে হত্যা করিলেন এবং সিংহাসনে আরোহণ করিলেন (১২৯০ খ্রীষ্টাব্দ)। এইরূপে তথাকথিত 'দাস' বংশের অবসান হইল এবং, বরনীর মতে, তুর্কীদের হাত হইতে সার্বভৌম ক্ষয়তা চলিয়া গেল। একথা সত্য নহে, কারণ খলজীগণ প্রকৃতপক্ষে আফগান ছিলেন না, তাঁহারাও ছিলেন তুর্কী জাতীয়।

খলজী বংশের সিংহাসন লাভকে কোন কোন আধুনিক ঐতিহাসিক 'খলজী বিপ্লব' (Khalji Revolution) নাম দিয়াছেন। কিন্তু রাজবংশ পরিবর্তনের ফলে সাম্রাজ্যের নীতিতে এবং শাসন-ব্যবস্থায় কোন পরিবর্তন ঘটে নাই, তুর্কীদের আধিপত্যও বিলুপ্ত হয় নাই। তুঘলুক বংশীয় সুলতানেরাও তুর্কী ছিলেন।

২. খলজী বংশ

জালালউদ্দীন ফিরোজ খলজী (১২৯০-১২৯৬)

জালালউদ্দীন ফিরোজ খলজী প্রকাশ্য বলপ্রয়োগের দ্বারা সিংহাসন অধিকার করিলেও জনগণের বৈরতাব প্রণয়িত করিতে পারেন নাই। শক্তিশালী তুর্কী ওমরাহগণ একজন খলজী বংশীয়ের আধিপত্য স্বীকার করিয়া লইতে সম্মত ছিলেন না; তাঁহাদের স্বতঃপ্রবৃত্ত আত্মগত্য হইতে তিনি বঞ্চিত ছিলেন। কৈলুগড়ি প্রাসাদে তাঁহার অভিষেক হয়; ইহার কিছুকাল পরেও তিনি দিল্লীতে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। তিনি কৈলুগড়িতে কায়কোবাদ কর্তৃক নির্মিত অসম্পূর্ণ প্রাসাদটির নির্মাণকার্য সম্পূর্ণ করিয়া তাঁহার সভাসদগণকে নূতন প্রাসাদের নিকট তাঁহাদের বাসভবন নির্মাণ করিতে বাধ্য করেন। এইরূপে দিল্লীর নিকটে এক নূতন শহর গড়িয়া উঠে।

জায়গীর ও সরকারী চাকুরির বণ্টনে সুলতান স্বভাবতঃই তাঁহার পুত্র ও আত্মীয়স্বজনের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করিলেন, কিন্তু কিছু কিছু সুযোগ-সুবিধা দিয়া তুর্কী ওমরাহদের মনোরঞ্জন চেষ্টাও করা হইল। বলবনের পরিবারের একমাত্র জীবিত সদস্য মালিক ছজ্জু কারা-মানিকপুরের জায়গীর লাভ করেন। রাজধানীতে বাস করিলে তিনি গোলযোগ সৃষ্টি করিতে পারেন, এই ভয়ে তাঁহাকে এইরূপে দূরে অপসারিত করা হয়। ফকরউদ্দীন দীর্ঘকাল যাবৎ দিল্লীর কোতোয়াল ছিলেন; তাঁহাকে ঐ গুরুত্বপূর্ণ পদে বহাল রাখা হয়। সুলতানের নম্র স্বভাব এবং বলবনের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার জন্ত তাঁহার প্রতি যে বিরূপ মনোভাব ছিল তাহা ক্রমশঃ দূরীভূত হয়, এবং তিনি প্রবীণ ব্যক্তিদের আস্তা ও আত্মগত্য লাভ করেন। কিন্তু যে ব্যক্তি বলবনের সিংহাসন-ক্ষয়ের সম্মুখে অশ্রু বিসর্জন করিতেন তিনি

বলবনের পরিত্যক্ত বিশাল রাজ্য শাসনের যোগ্য কিনা সে বিষয়ে নবীনেরা সন্দেহ পোষণ করিত।

জালালউদ্দীনের দুর্বলতা ক্রমশঃ সকলের নিকট প্রকট হইয়া উঠে। তাঁহার রাজ্যশাসনের দ্বিতীয় বৎসরে ছজ্জু কারা-মানিকপুরে রাজকীয় উপাধি গ্রহণ করেন এবং অযোধ্যার শাসনকর্তা হাতেম খাঁর সাহায্য লাভে কৃতকার্য হন। সুলতানের জ্যেষ্ঠ পুত্র আরকালি খাঁ বদায়ুনের নিকট বিদ্রোহীদের পরাজিত করেন, কিন্তু বন্দীগণকে শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থায় সুলতানের নিকট উপস্থিত করা হইলে তিনি কাঁদিয়া ফেলিলেন, এবং বন্দীদের মুক্ত করিয়া তাহাদের এক পানসভায় আপ্যায়িত করিলেন। বন্দী মালিক ছজ্জুকে সম্মানিত বন্দী রূপে সুলতানে পাঠানো হইল। সুলতানের অসুগত কর্মচারীগণ যখন দয়াধর্মের এইরূপ বিপজ্জনক ব্যবহারের প্রতিবাদ করেন, তখন সুলতান বলিলেন যে মুসলমানের রক্তপাত করিয়া তিনি পরকাল বিপন্ন করিতে পারেন না। একবার লুঠন ও নরহত্যার অভিযোগে সহস্রাধিক 'ঠগ'কে গ্রেপ্তার করা হইয়াছিল। কিন্তু তাহাদের শাস্তি না দিয়া সুলতান তাহাদের বাংলায় প্রেরণ করেন; সেখানে তাহাদের মুক্তি দেওয়া হয়। কেবলমাত্র একবার জালালউদ্দীন তাঁহার কোমলতা পরিহার করিয়াছিলেন। সিদি মৌলা নামে দিল্লীর একজন মুসলমান সাধুকে তাঁহার শিষ্যগণ খলিফার সিংহাসনে স্থাপন করার অভিপ্রায় পোষণ করিতেছে, এই অভিযোগে তাঁহাকে হাতীর পায়ের তলায় ফেলিয়া হত্যা করা হয়। এই দুর্ভাগ্যজনক হত্যাকাণ্ডের পর দেশে দুর্ভিক্ষ দেখা দিলে জনসাধারণের মনে এই ধারণার সৃষ্টি হয় যে সুলতানের উপর ঈশ্বরের কোপ দৃষ্টি পড়িয়াছে।

রণখন্ডোরের বিরুদ্ধে প্রেরিত এক অভিযানই (১২৯০ খ্রীস্টাব্দ) ছিল সুলতানের একমাত্র উল্লেখযোগ্য সামরিক প্রয়াস। রণখন্ডোর তখন হামীরের নেতৃত্বে অবশিষ্ট চোহানশক্তির কেন্দ্র ছিল। কিন্তু এই প্রসিদ্ধ দুর্গটি অবরোধ না করিয়াই জালালউদ্দীন দিল্লীতে ফিরিয়া আসেন। তিনি অতঃপর এই বলিয়া বিজুর্ক সভাসদদের মুখ বন্ধ করেন যে পার্থিব সম্পদের লোভে তিনি একজনও সত্য ধর্মাত্মীর (অর্থাৎ মুসলমানের) জীবন বিপন্ন করিতে পারেন না।

মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে জালালউদ্দীন অধিকতর শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। ১২৯২ খ্রীস্টাব্দে হলান্ডের এক পৌত্রের নেতৃত্বে এক বিশাল মোঙ্গল বাহিনী সিন্ধু নদ অতিক্রম করিয়া সুনাম পর্যন্ত অগ্রসর হয়। সুলতান আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইয়া তাহাদের পরাজিত করেন। চোঙ্গি খাঁর একজন বংশধর সহ কয়েকজন মোঙ্গল কর্মচারী এবং তাহাদের সৈন্যসামন্ত ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন, এবং সুলতানের অধীনে কর্মে নিযুক্ত হইয়া দিল্লীতে স্থায়ীভাবে বসবাস করিতে থাকেন। তাহারা 'নব মুসলমান' নামে পরিচিত হন।

আলাউদ্দীনের মালব ও দেবগিরি অভিযান

সিংহাসনে আরোহণের পর জালালউদ্দীন তাঁহার প্রিয় ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা আলি গুরসাস্পকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োগ করেন। ইনি আলাউদ্দীন নামে অধিকতর পরিচিত। মালিক ছজ্জুর বিদ্রোহের পরে কারা-মানিকপুরের জায়গীর তাঁহাকে দেওয়া হয়। আলাউদ্দীন উচ্চাভিলাষী ছিলেন। মালিক ছজ্জুর অহুচরগণের প্ররোচনায়, এবং তাঁহার বিরুদ্ধে স্থলতানের কানে তাঁহার দ্বী ও শত্রুসাম্রাজ্যের বিষ ঢালিবার চেষ্টায়, বিরক্ত হইয়া তিনি স্বাধীন ক্ষমতালাভের সংকল্প করিলেন। উচ্চাভিলাষী রাজনৈতিক পরিকল্পনা রূপায়ণের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন ছিল। তিনি মালবের পতনোন্মুখ পরমার রাজ্যের দিকে দৃষ্টি দিলেন। ১২৯৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি স্থলতানের অহুমতি লইয়া মালব আক্রমণ করেন। ভিলসা লুণ্ঠন করিয়া তিনি প্রচুর ধনরত্ন লইয়া দিল্লীতে ফিরিয়া আসেন। স্থলতান পুরস্কারস্বরূপ তাঁহার গুরুত্বপূর্ণ জায়গীরের উপর আবার অযোধ্যার শাসনভারও তাঁহার হস্তে অর্পণ করিলেন।

ভিলসায় আলাউদ্দীন দেবগিরির যাদব রাজ্যের বিপুল সমৃদ্ধির কথা শুনিয়া-ছিলেন। তিনি বিদ্য পর্বত লঙ্ঘন করিয়া ঐ রাজ্য আক্রমণ করিবার সংকল্প করিলেন। ইতিপূর্বে কোন মুসলমান রাজা বা সেনাপতি এই দুঃসাধ্য কর্ম সাধন করেন নাই। মালব আক্রমণ করিয়া চান্দেরী প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান জয় করিতে চান, এই অজুহাতে তিনি সৈন্ত সংগ্রহ করিলেন। স্থলতানের সন্দেহ নিবারণের জন্য বহু সতর্কতা অবলম্বন করিয়া তিনি ১২৯৫ খ্রীস্টাব্দে দাক্ষিণাত্যের পথে যাত্রা করিলেন।

যাদবরাজ রামচন্দ্র অতর্কিতে আক্রান্ত হইলেন; তাঁহার রাজধানীর সম্মুখে মুসলমান বাহিনীর আগমন ছিল অত্যন্ত আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত। ইলিচপুরে স্বল্পকাল বিশ্রাম লইয়া আলাউদ্দীন দেবগিরি হইতে ১২ মাইল দূরে লাম্বরা নামক গিরিপথে উপস্থিত হইলেন। লাম্বরার শাসনকর্তা তাঁহাকে বাধা দেন, কিন্তু প্রধানতঃ সৈন্তের সংখ্যালঘুতার জন্য তিনি পরাজিত হন। রামচন্দ্র দেবগিরির দূর্গে আশ্রয় লইবার চেষ্টা করেন, কিন্তু প্রয়োজনীয় রসদ সংগ্রহে অসমর্থ হন। আলাউদ্দীনের সহিত ৮,০০০ অশ্বরোহী ছিল; কিন্তু অবিলম্বে আরও বিপুলসংখ্যক সৈন্ত তাঁহার সহিত যোগ দিতে আসিতেছে এইরূপ গুজব রটাইয়া তিনি তাঁহার শক্তি সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করিলেন। হিন্দুরা আতঙ্কগ্রস্ত হইয়া পড়িল। আলাউদ্দীন নগর লুণ্ঠন করিয়া বহু অর্থ ও হস্তী সংগ্রহ করিলেন। রামচন্দ্র সন্ধি করিলেন; বিজয়ী আক্রমণকারীকে বিপুল পরিমাণ স্বর্ণ ও রত্নাদি দেওয়া হইল।

রামচন্দ্রের পরাজয়ের প্রধান কারণ ছিল এই যে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সিংঘন আলাউদ্দীনের আক্রমণের সময় সৈন্তবাহিনীর অধিকাংশ লইয়া অস্ত্র গিয়াছিলেন। বিজয়ী আলাউদ্দীনের দেবগিরি ভ্যাগের প্রাক্কালে সিংঘন রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন

করিয়া তৎক্ষণাৎ আক্রমণকারীদের আক্রমণ করিলেন। আলাউদ্দীন তাঁহাকে পরাজিত করিয়া পুনরায় দুর্গ অবরোধ করেন; রসদের অভাবে দুর্গরক্ষীগণ আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। তখন আলাউদ্দীন ইলিচপুর প্রদেশ এবং যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রচুর অর্থ দাবী করিলেন। তাঁহার দাবী পূরণ করা হইল। 'লুণ্ঠিত ধনরত্নের পরিমাণ ছিল বিপুল, কিন্তু যে দুঃসাহসিক অভিযানের পুরস্কার স্বরূপ ইহা পাওয়া গিয়াছিল তাহার নজীর ইতিহাসে বিরল। আলাউদ্দীনের লক্ষ্য ছিল একটি শক্তিশালী রাজ্যের রাজধানী, তাঁহার ক্ষমতাকেন্দ্র হইতে উহা দুই মাসের পথ দূরে অবস্থিত ছিল; মধ্যে ছিল অজানা ভূখণ্ড, যাহার অধিবাসীদের পক্ষে তাঁহার প্রতি বিরুদ্ধ মনোভাব পোষণ করাই ছিল স্বাভাবিক।'

আলাউদ্দীনের সিংহাসনে আরোহণ (১২৯৬)

ধনসম্পদ লইয়া আলাউদ্দীন পথিমধ্যে কোনরূপ বিরোধিতার সম্মুখীন না হইয়াই কারায় ফিরিয়া আসিলেন। কারায় তাঁহার অনুপস্থিতিকালে সুলতানের বিখ্যাত কর্মচারীরা সুলতানকে বুঝাইবার চেষ্টা করেন যে আলাউদ্দীন অত্যন্ত উচ্চাভিলাষী, তাঁহাকে বিশ্বাস করা উচিত নয়। কিন্তু সুলতান ঘোষণা করিলেন যে তিনি ভ্রাতৃপুত্রকে নিজ পুত্রের স্থায় ভালবাসেন। আলাউদ্দীনের কনিষ্ঠ ভ্রাতা উনুঘ খাঁ দিল্লীতে আলাউদ্দীনের স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখিতেন। তিনি মধুর বাক্যে সুলতানকে প্রীত করিয়া আলাউদ্দীনের প্রতি তাঁহার বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রাখায় তৎপর ছিলেন। উনুঘ খাঁ সুলতানকে বলিলেন যে আলাউদ্দীন দাক্ষিণাত্য হইতে যে বিপুল সম্পদ আনিয়াছেন তাহা সুলতানকে দিবার জন্ত তিনি অত্যন্ত আগ্রহী। তিনি সুলতানকে তাঁহার বিজয়ী ভ্রাতৃপুত্রের সহিত সাক্ষাৎ করার জন্ত কারায় যাইতে অনুরোধ করিলেন। নিজ কর্মচারীদের নিবেদন অগ্রাহ্য করিয়া সুলতান কারায় গিয়া আলাউদ্দীনের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। অতঃপর এক শোকাবহ ঘটনা ঘটিল; পূর্বের ব্যবস্থা অনুযায়ী আলাউদ্দীনের ইজিতে দুই জন দুর্বৃত্ত সুলতানকে হত্যা করিল। তাঁহার মন্তক একটি বর্শাফলকে বদ্ধ করিয়া আলাউদ্দীনের শাসনাধীন অঞ্চলে প্রদর্শন করা হইতে লাগিল। অতঃপর আলাউদ্দীন সুলতান রূপে ঘোষিত হইলেন। জালালউদ্দীনের পুত্র আরকালি খাঁকে পরাজিত করিয়া তিনি নিজ অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন। যে সকল গুয়রাহ অর্থলোভে আলাউদ্দীনের পক্ষ অবলম্বন করিয়াছিলেন তাঁহাদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হইল, কারণ আলাউদ্দীনের দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে যাহারা এক প্রভুকে ত্যাগ করিয়াছে তাহাদের বিশ্বাস করা নিরাপদ নয়।

গুজরাট জয় (১২৯৯)

আলাউদ্দীন যখন দেখিলেন দিল্লীতে তাঁহার কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তখন

তিনি সাম্রাজ্য বিস্তারে মনোনিবেশ করিলেন। ইলতুৎমিশের মৃত্যুর পর স্থলতানী সাম্রাজ্যে কোন নূতন প্রদেশ সংযোজনার কোন যথার্থ প্রচেষ্টা হয় নাই। এজন্য বলবনের সাবধানী নীতি ও তাঁহার উত্তরাধিকারীগণের অক্ষমতাই ছিল দায়ী। আলাউদ্দীন এই ঐতিহ্য ভঙ্গ করিলেন। দিল্লীর সৈন্তবাহিনী পুনরায় বখ্সাবেগে দিখিজয় ও লুণ্ঠন শুরু করিল।

আলাউদ্দীনের আক্রমণের প্রথম লক্ষ্য হইল বাঘেলা (চোলুক্য) বংশীয় কর্ণের শাসনাধীন সমৃদ্ধ গুজরাট রাজ্য। ১২৯৮ খ্রীষ্টাব্দে উনুঘ খাঁ ও নসরৎ খাঁর নেতৃত্বে এক বিশাল সৈন্তদলকে গুজরাটে প্রেরণ করিয়া রাজধানী অনহিলবাড়া অবরোধ ও অধিকার করা হইল। কত্যা দেবলা দেবীকে লইয়া কর্ণ বাগলানায় পলায়ন করিলেন। কর্ণের পত্নী কমলা দেবী আক্রমণকারীদের হস্তে বন্দিনী হইয়া শেষ পর্যন্ত আলাউদ্দীনের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিলেন। অতঃপর নসরৎ খাঁ সমৃদ্ধ ক্যাঙ্গে বন্দর লুণ্ঠন করিলেন। সেখানে তিনি কাফুর নামে এক ক্রীতদাসের সম্মান পান। কাফুর পরে আলাউদ্দীনের রাজত্বকালের ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। গুজরাটে একজন মুসলমান শাসনকর্তা নিয়োগ করা হইল। বিজয়ী সৈন্তদল দিল্লীতে প্রত্যাভর্তন করিল। কিন্তু লুণ্ঠিত দ্রব্যাদির বণ্টনে বৈধম্য প্রদর্শনের ফলে ‘নব মুসলমানগণ’ পশ্চিমঘোঁই বিদ্রোহ করে। অমাত্রুণিক নির্ভরতার সহিত বিদ্রোহ দমন করা হয়; বিদ্রোহীদের অপরাধে তাহাদের নির্দোষ স্ত্রী-পুত্রকন্যাও শাস্তি পায়।

কতকগুলি অসম্ভব পরিকল্পনা

বারংবার সাফল্যের ফলে আলাউদ্দীন এতটা গর্বিত হইয়া উঠিলেন যে তিনি সাময়িকভাবে রাজনৈতিক বাস্তবতাবোধ হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। তিনি মনে করিলেন, তিনি আলেকজান্ডারের স্থায় বিশ্ববিজয়, এমন কি মহম্মদের স্থায় এক ধর্ম প্রতিষ্ঠা করিতে সক্ষম। তাঁহার মুদ্রায় এবং প্রার্থনাসভায় তিনি ‘সিকন্দর সানি’ (দ্বিতীয় আলেকজান্ডার) এই উপাধি ব্যবহার করিতে লাগিলেন। সৌভাগ্যক্রমে তাঁহার দরবারে অন্ততঃ এমন একজন ব্যক্তি ছিলেন যাহার সত্য-ভাষণের সাহস ছিল। তাঁহার বিশ্বস্ত কর্মচারী দিল্লীর কোতোয়াল আলা-উল-মুহ্মদ তাঁহাকে পরিস্কারভাবে বুঝাইয়া দিলেন যে ঈশ্বরের অনুগ্রহ ব্যতীত নূতন ধর্ম প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব নয়; এবং ভারতের একটি বৃহৎশ যতদিন অবিজিত থাকিবে এবং রাজ্যে প্রতিনিয়ত মোঙ্গল আক্রমণের সম্ভাবনা থাকিবে ততদিন বিশ্ববিজয়ের স্বপ্ন দেখা নিবুদ্ধিতা। তিনি স্থলতানকে মত্তপান ও যুগ্মা পরিহার করিয়া রাজ-কার্যে অধিক সময় ব্যয় করিতে পরামর্শ দিলেন। আলাউদ্দীন কোতোয়ালের সহপদে গৃহণ করিয়া মহম্মদ বা আলেকজান্ডারের অনুকরণ করার চেষ্টা পরিহার করিলেন।

রণথম্বোর জয় (১২৯৯-১৩০১)

রণথম্বোরের বিশাল দুর্গ এই সময় চৌহানবংশীয় রাজা হামীরের অধীনে ছিল। তিনি তৃতীয় পৃথ্বীরাজের বংশধর বলিয়া দাবি করিতেন। দুর্গের ভৌগোলিক অবস্থানের গুরুত্বের জ্ঞান উহা রাজপুতদের হস্তে ফেলিয়া রাখা দিল্লীর সুলতানদের পক্ষে নিরাপদ ছিল না। অধিকন্তু, হামীর কয়েকজন বিদ্রোহী 'নব মুসলমান'কে আশ্রয় দিয়া সুলতানের বিরোধিতা করিয়াছিলেন। সূত্রাং ১২৯৯ খ্রীস্টাব্দে আলাউদ্দীন উলুঘ খাঁ ও নসরৎ খাঁকে রণথম্বোর অধিকারের জ্ঞান প্রেরণ করিলেন। রাজপুতরা নসরৎ খাঁকে বধ করে, উলুঘ খাঁ পশ্চাদপসরণে বাধ্য হন। এই সংবাদ শুনিয়া আলাউদ্দীন স্বয়ং অভিযানের নেতৃত্ব গ্রহণ করিবার জ্ঞান দিল্লী হইতে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে তাঁহার ভ্রাতৃপুত্র আকাং খাঁ তাঁহার জীবননাশের জ্ঞান এক ব্যর্থ চেষ্টা করেন। আকাং খাঁ ধৃত ও নিহত হন। অতঃপর আলাউদ্দীন রণথম্বোরে উপস্থিত হইলেন। ইতিমধ্যে উলুঘ খাঁ পুনরায় দুর্গটি অবরোধ করিয়াছিলেন। অবরোধ যখন চলিতেছে তখন আলাউদ্দীন সংবাদ পাইলেন যে তাঁহার দুই ভাগিনেয়, আমীর ওমর ও মজু খাঁ, বদায়ুন ও অযোধ্যায় বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছেন। সুলতানের কর্মচারীগণ বিদ্রোহ দমন করিয়া বিদ্রোহীগণকে রণথম্বোরে প্রেরণ করিলেন; সেখানে তাঁহাদের অন্ধ করিয়া দেওয়া হইল। ইহার পরে হাজি মোলা নামক একজন বিক্ষুব্ধ কর্মচারীর নেতৃত্বে দিল্লীতে এক বিদ্রোহ শুরু হইল। এই সংবাদ শুনিয়াও বিচলিত না হইয়া আলাউদ্দীন দুর্গ অবরোধ অব্যাহত রাখিলেন। মালিক হামিদউদ্দীনকে বিদ্রোহ দমনের জ্ঞান দিল্লীতে প্রেরণ করা হইল। তিনি হাজি মোলাকে পরাজিত ও নিহত করেন। এক বৎসরব্যাপী অবরোধের পর হামীরের বিশ্বাসঘাতক মন্ত্রীর সহায়তায় রণথম্বোর অধিকৃত হয় (১৩০১ খ্রীস্টাব্দে)। কিন্তু এই বিশ্বাসঘাতক পুরস্কারের পরিবর্তে ধূর্ত সুলতানের নিকট মৃত্যুদণ্ড লাভ করিলেন। যুদ্ধে হামীরের মৃত্যু হয়। উলুঘ খাঁর উপরে দুর্গের ভার দেওয়া হইল।

বিদ্রোহ নিবারণের ব্যবস্থা

অল্পকালের মধ্যে পরপর তিনটি বিদ্রোহের ফলে আলাউদ্দীন স্থির করিলেন যে ভবিষ্যতে এইরূপ গোলযোগ প্রতিরোধের জ্ঞান কঠোর ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে হইবে। তাঁহার বিশ্বস্ত পরামর্শদাতাদের সহিত আলোচনা করিয়া তিনি সিদ্ধান্ত করিলেন যে বিদ্রোহের চারটি প্রধান কারণ থাকে : (১) গুপ্তচর ব্যবস্থার যথোপযুক্ত প্রয়োগের অভাবে সুলতান সাম্রাজ্যের অবস্থা ও জনসাধারণের মনোভাব সম্বন্ধে সংবাদ পান না। (২) অত্যধিক মতপানের ফলে লোকের বিচারশক্তি লুপ্ত হয় এবং রাজদ্রোহ প্ররোচিত হয়। (৩) অভিজাত পরিবারগুলির মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্কের ফলে পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতা ও ষড়যন্ত্রের সুযোগ সৃষ্ট হয়। (৪) জনসাধারণের

অবস্থা সচ্ছল থাকায় স্বপ্নবিলাসে ও বড়বস্ত্রে লিপ্ত থাকিতে তাহদের সময়ের অভাব হয় না।

রণখন্ডের হইতে প্রত্যাবর্তনের পর আলাউদ্দীন কয়েকটি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। ওমরাহ ও রাজকর্মচারীদের সঞ্চিত সম্পদের উপর প্রথমে আঘাত করা হইল। ধর্মস্থানগুলির যাবতীয় বৃত্তি রদ করা হইল, প্রায় সমস্ত নিষ্কর জমি বাজেয়াপ্ত করা হইল, এবং করসংগ্রহকারীদের যথাসম্ভব অধিক পরিমাণে অর্থ সংগ্রহের জন্ত নির্দেশ দেওয়া হইল। বরনৌ বলেন, ‘দিল্লীতে মালিক, আমীর, রাজকর্মচারী, মূলতানী হিন্দু বণিক ও হিন্দু মহাজনদের গৃহ ব্যতীত অন্তর্জাত অতি সামান্য পরিমাণ স্বর্ণই অবশিষ্ট রহিল।’

দ্বিতীয়তঃ, সংবাদ সংগ্রহের জন্ত ব্যাপক আয়োজন করা হইল। গুপ্তচরগণ রাজকর্মচারী ও ওমরাহদের আচরণ ও আলাপ আলোচনার উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিত, এবং গুরুত্বপূর্ণ বলিয়া বিবেচিত সকল বিষয়ই স্থলতানের গোচরে আনিত। ‘এইরূপ বিবরণ দানের ব্যবস্থা এতদূর ব্যাপক ছিল যে ওমরাহগণ প্রকাশ্য স্থানে মুখে কিছু বলিতে সাহস করিতেন না, কিছু বলিবার প্রয়োজন হইলে আকার ইঙ্গিতে তাহা ব্যক্ত করিতেন।’

তৃতীয়তঃ, দিল্লীতে মদ বিক্রয় ও পান নিষিদ্ধ হইল। আলাউদ্দীন নিজেও মদপান ত্যাগ করিলেন : ‘মদের ভাণ্ড ও পিপাগুলি প্রাসাদের মদভাণ্ডার হইতে আনিয়া এমনই প্রভূত পরিমাণে বাহিরে ঢালিয়া ফেলা হয় যে তাহাতে স্থানটি বর্ষাকালের জ্বায় কর্দমাক্ত হইয়া যায়।’ কিন্তু মদপান এত প্রচলিত ছিল যে তাহা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করা সম্ভব হয় নাই। কিছুদিন পর আলাউদ্দীন তাঁহার মূল আদেশ সংশোধন করিয়া ওমরাহগণকে নিজ গৃহে মদপানের অহুমতি দেন, কিন্তু প্রকাশ্য স্থানে মদ বিক্রয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানে মদপান পূর্ববৎ নিষিদ্ধ রহিল। ‘আলাউদ্দীনের লক্ষ্য ছিল রাজনৈতিক, নৈতিক নহে, এবং তাহা পূরণ করা সম্ভব হইয়াছিল।’

চতুর্থতঃ, স্থলতানের বিশেষ অহুমতি ভিন্ন ওমরাহগণের পক্ষে তাঁহাদের গৃহে সামাজিক উৎসবের আয়োজন বা তাঁহাদের পরিবারবর্গের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ হইল। এই অত্যাচারী ব্যবস্থা অমান্য করা বাইত না, কারণ স্থলতানের গুপ্তচরগণ সর্বত্র দৃষ্টি রাখিত।

রাজস্ব-ব্যবস্থা

ইলতুৎমিস ও গিয়াসউদ্দীন বলবন রাজস্ব-ব্যবস্থা সংগঠনের জন্ত বহু নির্দেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু দিল্লীর স্থলতানগণের মধ্যে আলাউদ্দীনই সর্বপ্রথম কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ হইতে এই সমস্যাটি সম্যকভাবে বিবেচনা করেন। তিনি তিনটি প্রধান উদ্দেশ্য সাধনের জন্ত নির্দেশ জারি করেন। উচ্চাকাঙ্ক্ষী মুসলমান

অভিজাতবর্গকে দুর্বল করিতে হইবে। হিন্দু ভূম্যধিকারীগণের সম্পদ ও প্রভাব হ্রাস করিতে হইবে। রাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি করিয়া রাষ্ট্রের আয় বৃদ্ধি করিতে হইবে।

ইলতুৎমিস 'ইকতা' (iqta) প্রথা প্রবর্তন করেন—কয়েকটি সর্তে জমি, অথবা জমি হইতে আয়, কোন ব্যক্তিকে দেওয়া হইত। প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ বৃহৎ 'ইকতা'র অধিকারী ছিলেন। ছোট 'ইকতা' অভিজাতদের, এমন কি সৈন্যদেরও, দেওয়া হইত। ইহার প্রায় সকলেই ছিলেন মুসলমান। এইভাবে ভূমি-রাজস্বের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হইতে রাষ্ট্র বঞ্চিত হইত। আলাউদ্দীন 'কলমের এক ঝাঁচড়ে' এই সকল জমির অধিকাংশকে 'খালিসা'য় (রাষ্ট্রের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণাধীন জমিতে) পরিণত করিলেন। ইহাতে একটি প্রভাবশালী গোষ্ঠির শক্তিস্বাদের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের আয়বৃদ্ধি হইল।

ঐতিহাসিক বরনী আলাউদ্দীনের রাজস্ব-ব্যবস্থার বিস্তৃত বিবরণ দিয়াছেন। তিনি দুই শ্রেণীর গ্রাম-প্রধানের উল্লেখ করিয়াছেন—'খুং' (khu) এবং 'মুকদম' (Muqaddam)। গ্রাম-প্রধান অর্থে 'চৌধুরী' শব্দটিও ব্যবহৃত হইত। গ্রাম-প্রধানগণ উত্তরাধিকার স্বত্রে নিযুক্ত হইত। তাহারা ভূমি-রাজস্ব সংগ্রহ করিত এবং নিষ্কর ভূমি ও চারণভূমির অধিকার প্রভৃতি কয়েকটি সুবিধা পাইত। তাহাদের উপরে ছিলেন উচ্চ শ্রেণীর হিন্দু নায়কগণ। বরনী ইহাদের 'রায়', 'রাণা' অথবা 'রাওয়াজ' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

আলাউদ্দীন 'খুং' ও 'মুকদম'গণকে আঘাত করিতে মনস্থ করিলেন, কারণ তাহার মতে তাহারা ছিল বিলাসপ্রিয়, তাহারা রাষ্ট্রের প্রাপ্য দিত না এবং জলতানের কর্তৃত্ব অমান্য করিত। তিনি তিনটি পরিবর্তন করেন।

প্রথমতঃ রাষ্ট্রের প্রাপ্য ধার্য হইল উৎপন্ন শস্যের অর্ধাংশ; অনাবৃষ্টি বা অল্প কোন কারণে উহার কোন অংশ মুকুব করা হইবে না। ইহাতে পূর্ববর্তী জলতানগণের সময়ের তুলনায় রাজস্ব উল্লেখযোগ্য রূপে বৃদ্ধি পাইল। ইহার সহিত পশুচারণ কর ও গৃহকর (house tax) যুক্ত হওয়ায় কৃষকদের উপর বোঝা আরও ভারী হইল। নূতন ব্যবস্থায় 'খুং', 'মুকদম', 'বালাহার' (সর্বাপেক্ষা নিম্ন শ্রেণীর কৃষক) প্রভৃতি যাহারা জমি চাষ করিত তাহারা সকলেই ক্ষতিগ্রস্ত হইল। দ্বিতীয়তঃ, রাজস্ব নির্ধারণে জমির মাপ এবং উৎপন্ন শস্যের পরিমাণ যাচাই করা হইত। ইহাতে কৃষকদের ক্ষতি হইলেও রাষ্ট্রের সুবিধা হইল। ভূমি পরিমাপে নিযুক্ত রাজস্ব দপ্তরের কর্মচারীগণ কৃষক ও চাষবাসের অবস্থার উপর নজর রাখিতে পারিত। তৃতীয়তঃ, 'খুং' ও 'মুকদম'গণের সর্বপ্রকারের সুযোগ-সুবিধা লোপ করা হইল, এবং তাহারা যে সকল জমি চাষ করিত তাহার অল্প নিয়মিত হারে (উৎপন্ন শস্যের অর্ধাংশ) রাজস্ব আদায় করা হইতে লাগিল।

'খুং' ও 'মুকদমগণ' আকস্মিকভাবে দারিদ্র্য ও সামাজিক অবনতির সম্মুখীন

হইল। বরনী বলেন, “তাহাদের বশত। এরূপ চরমে উঠিল যে শহরের রাজস্ব দপ্তরের একজন ‘চাপরাশী’ (footman) কুড়ি জন ‘খুং’, ‘মুকদ্দম’ ও ‘চৌধুরী’র গলদেশ একত্রে বন্ধন করিয়া রাজস্ব আদায়ের জন্য তাহাদের পদাঘাত ও বেত্রাঘাত করিত। হিন্দুর পক্ষে মাথা তোলা অসম্ভব হইল। হিন্দুদের গৃহে স্বর্ণ, রৌপ্য, ‘টঙ্কা’, ‘জিতল’ (তাম্রমুদ্রা) অথবা প্রয়োজনান্তিরিক্ত দ্রব্যাদি অপ্রাপ্য হইল, এবং অর্থাভাবের দরুন ‘খুং’ ও ‘মুকদ্দম’গণের পত্নীরা মুসলমানদের গৃহে দাসীবৃত্তি করিতে লাগিল।’

বরনী বলেন, নূতন রাজস্ব-ব্যবস্থার উদ্দেশ্য ছিল এই যে ‘হিন্দুগণ পদদলিত হইবে, এবং অসন্তোষ ও বিদ্রোহের কারণ যে সম্পত্তি ও দ্রব্যাদি, তাহা তাহাদের গৃহে থাকিবে না।’ আলাউদ্দীনের উদ্দেশ্য ছিল প্রধানতঃ রাজনৈতিক, কিন্তু ধর্মীয় সমর্থন তাঁহার শক্তিবৃদ্ধি করিয়াছিল। সাম্রাজ্যে হিন্দুদের স্থান সম্পর্কে কাজী মুঘিসউদ্দীন তাঁহাকে এই অভিমত দিয়াছিলেন : ‘তাহাদিগকে বলে স্বাধীনাদার। রাজস্ব অধিকর্তা যখন তাহাদের নিকট রৌপ্য দাবি করিবেন, তখন তাহাদের উচিত বিনা প্রতিবাদে যৎপরোনাস্তি নম্রতা ও শ্রদ্ধার সহিত স্বর্ণ প্রদান করা। যদি রাজস্ব-আদায়কারীর এই ইচ্ছা হয় যে তিনি কোন হিন্দুর মুখে থুথু ফেলিবেন তবে বিনা দ্বিধায় তাহাকে মুখ ব্যাদান করিতে হইবে...আল্লাহ স্বয়ং তাহাদের সম্পূর্ণ অধঃপাতের আদেশ দিয়াছেন, কারণ তাহারাই পয়গম্বরের সর্বাপেক্ষা মর্যাদাসিক শত্রু। পয়গম্বরের বলিয়াছেন যে হয় তাহাদের ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতে হইবে, নতুবা তাহাদিগকে হত্যা করিতে অথবা দাসত্বে পরিণত করিতে হইবে, এবং তাহাদের সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত করিতে হইবে।’ কাজী ভুল করিয়াছিলেন ; কোরাণে, অথবা পয়গম্বরের বাণীতে, হিন্দুদের কোন উল্লেখ নাই। তবে কাজী তৎকালীন উল্লেখ্যগণের সাধারণ অভিমত ব্যক্ত করিয়াছেন।

‘খুং’ ও ‘মুকদ্দম’গণের স্বেযোগ-স্ববিধা লোপ পাওয়ায় তাহারা কৃষকদের নিকট হইতে রাজস্ব-আদায়ের কর্তব্য হইতে অব্যাহতি পাইল। এই কার্যের জন্য সরকারী কর্মচারী নিযুক্ত হইল। তাহাদের মাধ্যমে কৃষকদের সহিত সরকারের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপিত হইল। ‘খুং’ ও ‘মুকদ্দম’দের অধীনে যে জমি ছিল তাহা প্রকৃতপক্ষে ‘খালিসা’র অন্তর্ভুক্ত হইল। কিন্তু এই ব্যবস্থা কেবলমাত্র রাজধানীর নিকটবর্তী অঞ্চলেই চালু হইয়াছিল ; বাংলা, বিহার ও গুজরাট প্রভৃতি দূরবর্তী প্রদেশগুলি ইহার বাহিরে ছিল। আলাউদ্দীনের সহকারী উজিরের এক উক্তি বরনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন যে সব প্রদেশগুলি ‘একখানি গ্রামের ছায়ার একই রাজস্ব-ব্যবস্থার অধীন’ হইল। এই কথা সত্য নহে।

কৃষকদের উপর আলাউদ্দীন গুরুতর বোঝা চাপাইয়াছিলেন। রাজস্ব আদায়-কারী দুর্নীতিপরায়ণ কর্মচারীদের অত্যাচারের ফলে তাহাদের দুর্দশা আরও বৃদ্ধি পায়। এই সকল রাজকর্মচারী জনগণের ঘৃণার পাত্র হইয়া উঠিল। বরনী বলেন

যে তাহাদের সহিত কেহই কল্লার বিবাহ দিতে চাহিত না। সমসাময়িক কবি আমীর খসরু কৃষকদের প্রকৃত অবস্থার এইরূপ বর্ণনা দিয়াছেন : ‘রাজমুকুটের প্রতিটি মুক্তা দরিদ্র কৃষকদের অশ্রুপূর্ণ চক্ষু হইতে ক্ষরিত জমাট রক্তবিন্দু মাত্র।’

চিতোর জয় (১৩০৩)

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে মেবারের গুহিলোত রাজগণ এবং দিল্লীর সুলতানদের মধ্যে বার বার সংঘর্ষ ঘটে, কিন্তু আলাউদ্দীনের পূর্ববর্তী কোন সুলতান প্রকৃতির দ্বারা স্বরক্ষিত এই ক্ষুদ্র রাজ্যটি অধিকার করার জ্ঞাত বিশেষ চেষ্টা করেন নাই। আলাউদ্দীন স্বয়ং মেবার আক্রমণ করিয়া চিতোর অবরোধ করেন, এবং ১৩০৩ খ্রীষ্টাব্দে দুর্গটি অধিকার করেন। রাজপুত কাহিনীর বিখ্যাত লেখক টডের মতে, রাণা ভীমসিংহের সুন্দরী পত্নী পদ্মিনীকে লাভ করাই ছিল আলাউদ্দীনের চিতোর আক্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য। কিন্তু আমরা নিশ্চিতভাবে জানি যে রাণার নাম ছিল রতন সিংহ, এবং পদ্মিনীর কাহিনী কাল্পনিক বলিয়া মনে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে, কেননা সমসাময়িক সাক্ষ্যপ্রমাণাদি এ বিষয়ে নীরব। যাহা হউক, দিল্লীর সন্নিকটে অবস্থিত একটি শক্তিশালী রাজ্য দখল করিবার স্বাভাবিক অভিপ্রায়েই হয়ত আলাউদ্দীন চিতোর আক্রমণ করিয়াছিলেন। ইহাও সম্ভব যে তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল নববিজিত গুজরাট প্রদেশের সহিত যোগাযোগের পথের নিরাপত্তা বিধান। চিতোর আক্রমণকালে কবি আমীর খসরু আলাউদ্দীনের সঙ্গে ছিলেন, এবং তিনি এই যুদ্ধের এক মূল্যবান বিবরণী রাখিয়া গিয়াছেন। রাজপুতগণ প্রাণপণে বাধা দিয়াও দুর্গ রক্ষা করিতে পারিল না। চিতোরের নাম রাখা হইল খিজিরাবাদ, এবং সুলতানের জ্যেষ্ঠ পুত্র খিজির খাঁকে ইহার শাসনভার দেওয়া হইল। কয়েক বৎসর পরে আলাউদ্দীন চিতোরের শাসনভার মালদেব নামক রাজপুত রাজার হস্তে অর্পণ করেন। মালদেবের হস্ত হইতে গুহিলোতবংশীয় রাণা হামীর পুনরায় চিতোর অধিকার করেন।

মালব জয় (১৩০৫)

রাজস্থানের দুইটি শক্তিশালী দুর্গ—রণথস্তোর ও চিতোর—অধিকারের ফলে আলাউদ্দীনের দৃষ্টি পার্শ্ববর্তী মালব প্রদেশের দিকে আকৃষ্ট হয়। ১৩০৫ খ্রীষ্টাব্দে আইন-উল-মুল্ক মুলতানীকে মালব জয়ের জ্ঞাত প্রেরণ করা হয়। মহালকদেব নামে একজন হিন্দু রাজা তাঁহাকে বাধা দেন। প্রাচীন পরমারদের সহিত তাঁহার কোন সম্পর্ক ছিল কিনা তাহা জানা যায় না। মুসলমানেরা বিজয়ী হয়, এবং মাণ্ডু, উজ্জয়িনী, ধার ও চন্দেরী অধিকৃত হয়। আইন-উল-মুল্ক মালবের শাসন-কর্তা নিযুক্ত হইলেন।

রাজস্থানে আধিপত্য বিস্তার

মালব জয় ও পরে দাক্ষিণাত্যে অভিযানের ফলে রাজস্থানের গুরুত্ব বৃদ্ধি পায়। রাজস্থানের ভৌগোলিক অবস্থান ইহার প্রধান কারণ। রাজস্থান মালবের সংলগ্ন এবং দিল্লী হইতে দাক্ষিণাত্যে যাতায়াতের পথেই মালব অবস্থিত। তাই আলাউদ্দীনের পক্ষে রাজস্থানে আধিপত্য বিস্তারের প্রয়োজন ছিল।

১৩০৯ খ্রীষ্টাব্দে আলাউদ্দীন মারোয়াড়ের হৃদয় সিওয়ানা দুর্গ অধিকার করেন। অতঃপর মারোয়াড়ে অবস্থিত কালোর দুর্গও অধিকৃত হইল। আলাউদ্দীনের উদ্দেশ্য ছিল প্রধান প্রধান দুর্গগুলি অধিকার করিয়া রাজস্থানে সামরিক প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা। টডের মতে, আলাউদ্দীনের সৈন্যদল বুনৌ, মুাণোর ও টঙ্ক বিধ্বস্ত করে। কিন্তু রাজস্থানে দিল্লীর সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার জন্ত যথার্থ কোন চেষ্টা হয় নাই।

কাফুরের দাক্ষিণাত্যে প্রথম অভিযান (১৩০৭) : দেবগিরি

১৩০৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কাশ্মীর, নেপাল ও আসাম ব্যতীত সমগ্র উত্তর ভারতে আলাউদ্দীনের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হইল। ইতিপূর্বেই দাক্ষিণাত্যের সমৃদ্ধ শহর-গুলিতে সঞ্চিত ঐশ্বর্য তাঁহার কল্পনাকে প্রদীপ্ত করিয়া তুলিয়াছিল। মালব জয়ের ফলে দাক্ষিণাত্যের পথ খুলিয়া গেল, এবং প্রচুর কর দিতে সক্ষম ধনী হিন্দুরাজগণের উপর দিল্লীর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করার জন্ত অভিযান প্রেরণ করা শুরু হইল।

রণখন্ডোর পতনের অব্যবহিত পরেই উলুঘ খাঁ দাক্ষিণাত্যে অভিযানের জন্ত কিছু আয়োজন করিয়াছিলেন, কিন্তু অভিযান শুরু করার পূর্বেই তাঁহার মৃত্যু হয়। আলাউদ্দীন যখন মেবার অভিমুখে যাত্রা করিতেছিলেন, তখন তিনি তেলঙ্গানা জয়ের উদ্দেশ্যে মালিক ছজ্জুর নেতৃত্বে এক সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেন। ছজ্জু বাংলা ও উড়িষ্যার মধ্য দিয়া কাকতীয় রাজ্যের রাজধানী বরঙ্গলে উপস্থিত হইলেন। তথায় তাঁহার সৈন্যদল পরাজিত হওয়ায় অভিযানের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয় (১৩০৩ খ্রীষ্টাব্দ)।

১৩০৬-১৩০৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে আলাউদ্দীন দাক্ষিণাত্যে দুইটি অভিযানের পরিকল্পনা করেন। গুজরাটের ভূতপূর্ব রাজা কর্ণ বাগলানায় একটি ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহাকে বিতাড়িত করা, এবং দেবলা দেবীকে (যিনি ফার্সী গ্রন্থে 'দেওল রাণী' নামে উল্লিখিত) দিল্লীতে লইয়া আসার জন্ত গুজরাটের শাসনকর্তা আলপ খাঁকে নির্দেশ দেওয়া হয়। কর্ণ পরাজিত হন এবং দিল্লীর সৈন্যদল তাঁহার অত্মসমর্পণ করে। তিনি দেবগিরির দিকে পলায়ন করেন এবং পরে বরঙ্গলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। দেওল রাণীকে বন্দী করিয়া দিল্লীতে প্রেরণ করা হয়। সেখানে আলাউদ্দীনের জ্যেষ্ঠ পুত্র খিজির খাঁর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। আমীর খসরু রচিত একটি কাব্যে দেওল রাণীর সৌন্দর্য ও খিজির খাঁর প্রতি

তাহার প্রেমের কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আলাউদ্দীনের মৃত্যুর পরে তাহার অপর পুত্র কুতবউদ্দীন মুবারক খিজির খাঁকে হত্যা করিয়া বলপূর্বক দেওল রাণীকে বিবাহ করেন। পরে কুতবউদ্দীন মুবারককে হত্যা করিয়া খসরু সিংহাসন অধিগ্রহণ করে এবং দেওল রাণীকে নিজ অন্তঃপুরে লইয়া যায়।

দ্বিতীয়—এবং বৃহত্তর—অভিযানের লক্ষ্য ছিল দেবগিরি। মালিক কাফুরকে সুলতান ইতিমধ্যে সকল রাজকর্মচারীর উর্ধ্বে স্থাপন করিয়াছিলেন। ১৩০৭ খ্রীস্টাব্দে সুলতান তাঁহাকে এক বিশাল সৈন্যদল সহ দাক্ষিণাত্যে প্রেরণ করিলেন। রামচন্দ্র পর পর তিন বৎসর দিল্লীতে রাজস্ব প্রেরণ করেন নাই; তাই তাঁহাকে বশীভূত করার নির্দেশ দিয়া মালিক কাফুরকে পাঠানো হয়। তিনি ইলিচপুরের মধ্য দিয়া অগ্রসর হন; মুসলমান রাজকর্মচারীদের উপর এই অঞ্চলের শাসনভার অর্পণ করা হয়। তিনি দেবগিরিতে উপস্থিত হইলে যাদবরাজ সবিনয়ে বশ্বতা স্বীকার করিলেন। রামচন্দ্র দিল্লীতে যান এবং সুলতানকে বহুমূল্য উপঢৌকন দিয়া সন্তুষ্ট করিয়া তাঁহার নিকট হইতে ‘রায়-ই-রায়ান’ (নায়কশ্রেষ্ঠ) উপাধি লাভ করেন। তাঁহাকে সামন্তরাজ রূপে সিংহাসনে পুনঃস্থাপিত করা হয়, এবং নাভাসরি জেলা তাঁহাকে ব্যক্তিগত জায়গীর রূপে দান করা হয়। তাহার এক কন্যার সহিত আলাউদ্দীনের বিবাহ হয়। দাক্ষিণাত্যের অন্যান্য রাজ্যগুলির বিরুদ্ধে অভিযানের সময় যাদব রাজ্যটি অতি গুরুত্বপূর্ণ শক্তিকেন্দ্র রূপে ব্যবহৃত হয়।

দাক্ষিণাত্যে কাফুরের দ্বিতীয় অভিযান (১৩০৯-১৩১০): বরঙ্গল

যাদব রাজ্য ছিল দাক্ষিণাত্যের পশ্চিমাংশে, পূর্বভাগে ছিল কাকতীয় রাজ্য। এই রাজ্যের রাজধানী বরঙ্গল একটি সুদৃঢ় প্রাচীর ও দুইটি গভীর পরিখা দ্বারা বেষ্টিত ছিল। কাকতীয়রাজ দ্বিতীয় প্রতাপরুদ্র ১৩০৩ খ্রীস্টাব্দে মালিক ছজ্জুর অভিযান প্রতিহত করেন। কিন্তু মালিক কাফুরকে প্রতিহত করা তাঁহার পক্ষে কঠিনভর হইল। কাকতীয় রাজ্য অধিকার না করিয়া উহার ধন-সম্পদ লুণ্ঠনের নির্দেশ সহ কাফুর ১৩০৯ খ্রীস্টাব্দে দিল্লী হইতে যাত্রা করিলেন।

তেলঙ্গানার পথে কাফুর দেবগিরিতে বিশ্রাম করেন এবং রামচন্দ্রের নিকট হইতে যথেষ্ট সাহায্য লাভ করেন। যে দেশের মধ্য দিয়া তিনি অগ্রসর হইতে-ছিলেন তাহা বিধ্বস্ত করিতে করিতে কাফুর বরঙ্গলের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। প্রতাপরুদ্রের ৯০০,০০০ তীরন্দাজ সেনা ও ২০,০০০ অশ্বরোহী ছিল বলিয়া শোনা যায়। তিনি তাঁহার দুর্ভেদ্য দুর্গে আশ্রয় লইলেন। দীর্ঘকাল অবরোধের পর দুর্গের বাহিরের রক্ষাবেষ্টনীর পতন হয় এবং ১৩১০ খ্রীস্টাব্দে তিনি বশ্বতা স্বীকার করেন। অশ্ব, হস্তী ও মণিমুক্তা সহ প্রভূত উপঢৌকন দান করিয়া তিনি বার্ষিক করদানে সম্মত হন।

‘সুদূর দক্ষিণে’ কাফুরের অভিযান (১৩১০-১৩১১): হোয়সল ও পাণ্ড্য রাজ্য

দেবগিরি ও বরঙ্গল জয়ের ফলে আলাউদ্দীন প্রচুর ধনসম্পদের অধিকারী হইলেন। ইহাতে তাঁহার মনে এক নূতন আশ্বাস উদ্ভূত হইল; সমগ্র দক্ষিণ ভারত স্বীয় অধিকারে আনিবার জন্য তাঁহার মনে প্রবল আকাঙ্ক্ষা দেখা দিল। ১৩১০ খ্রীষ্টাব্দে পুনরায় মালিক কাফুর ও খাজা হাজীকে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী সহ বিজয়া পর্বতের পরপারে প্রেরণ করা হইল।

কাফুর পুনরায় দেবগিরির মধ্যে দিয়া অগ্রসর হইলেন। বিশ্বস্ত যাদবরাজের নিকট হইতে প্রয়োজনীয় সামরিক সাহায্য লইয়া তিনি পরাক্রান্ত হোয়সলরাজ তৃতীয় বীরবল্লালের রাজধানী দ্বারসমুদ্র অভিমুখে দ্রুত যাত্রা করিলেন। কর্ণাটকের হাসান জেলায় হলেবিদে এখনও এই শহরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। বর্তমান কালের সমগ্র কর্ণাটক এবং অণ্ডাণ্ড কয়েকটি জেলা লইয়া গঠিত এই রাজ্যটি কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণে অবস্থিত ছিল। ১২৯৬ খ্রীষ্টাব্দে রামচন্দ্র যেরূপ অতর্কিতে আক্রান্ত হইয়াছিলেন, বীর বল্লালও সেইরূপ আক্রান্ত হইলেন। তিনি শান্তি প্রার্থনা করিয়া প্রচুর অর্থ ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দিলেন। ইহার মধ্যে একটি রত্ন ছিল, যাহাকে আমীর খসরু ‘জগতে অতুলনীয়’ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। বীর বল্লাল দিল্লীর অধীন করদ রাজা হইলেন।

দ্বারসমুদ্র হইতে কাফুর ‘সুদূর দক্ষিণে’র পাণ্ড্য রাজ্য অভিমুখে যাত্রা করিলেন। এই রাজ্য সমুদ্রতীরে কুইনল হইতে নেল্লোর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল; মুসলমান লেখকগণ ইহাকে ‘মাবার’ বলিয়া অভিহিত করিতেন। কুলশেখরের মৃত্যুর পর তাঁহার দুই পুত্র সুলতান পাণ্ড্য ও বীর পাণ্ড্যের মধ্যে সিংহাসন লইয়া বিরোধ উপস্থিত হয়। হোয়সল ও পাণ্ড্যগণ কর্তৃক শাসিত অজ্ঞাত ও দুর্গম অঞ্চলের মধ্য দিয়া কাফুর কুরুপে অভিযান করিয়াছিলেন, তাহার বিস্তারিত বিবরণ আমীর খসরুর ‘তারিখ-ই-আলাই’ গ্রন্থে পাওয়া যায়। ১৩১১ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে পাণ্ড্য রাজ্যের অনেকগুলি ধনরত্নপূর্ণ মন্দির ধ্বংস করিয়া কাফুর মাছুরায় উপস্থিত হইয়া দেখিলেন শহরটি পরিত্যক্ত হইয়াছে। পাণ্ড্যরাজপুত্রদের পরাজিত বা বন্দী করিতে না পারিয়া তিনি দিল্লী অভিমুখে যাত্রা করেন। ১৩১১ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে তিনি ৩১২ হস্তী, ২০,০০০ অশ্ব এবং ৫০০ মণ রত্ন লইয়া দিল্লীতে উপস্থিত হইলেন। ঐতিহাসিক ফিরিস্তা বলেন যে কাফুর রামেশ্বরে একটি মসজিদ নির্মাণ করিয়াছিলেন; কিন্তু ইহা বিশ্বাসযোগ্য নয়। রাজনৈতিক দিক হইতে এই অভিযানের কোন ফল হয় নাই। দক্ষিণ ভারতের অল্প হিন্দুরাজ্যগুলির দ্বারা পাণ্ড্য রাজ্যকে অধিকার বা বশীভূত করা সম্ভব হয় নাই।

দাক্ষিণাত্যে কাফুরের তৃতীয় অভিযান (১৩১৩): যাদব ও হোয়সল রাজ্য
১৩১১ খ্রীষ্টাব্দে রামচন্দ্রের মৃত্যু হইলে সিংঘন সিংহাসন লাভ করেন। মুসলমানদের

অধীনে তিনি অসম্ভি বোধ করিতেছিলেন। কাফুর দিল্লীতে প্রত্যাভর্তন করিলে তিনি বার্ষিক কর প্রেরণ বন্ধ করিয়া দেন। ১৩১৩ খ্রীস্টাব্দে কাফুর পুনরায় দেবগিরিতে উপস্থিত হইলেন। সিংহন পরাজিত ও নিহত হইলেন; যাদব রাজ্য দিল্লীর সুলতানী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল।

অতঃপর পূর্ব দিকে কাকতীয় রাজ্যে প্রবেশ করিয়া কাফুর গুলবর্গা, রায়চুর ও মুদগল অধিকার করিলেন। কৃষ্ণ ও তুঙ্গভদ্রা নদীর মধ্যবর্তী সমগ্র ভূখণ্ড দিল্লীর অধিকারভুক্ত হইল। অতঃপর তিনি পশ্চিম দিকে অগ্রসর হন, এবং হোয়সল রাজ্য পুনরায় বিধ্বস্ত করিয়া দাতোল ও চোল নামক দুইট গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক বন্দর অধিকার করেন। এইরূপে পাণ্ড্য রাজ্য ব্যতীত সমগ্র দক্ষিণ ভারত দিল্লীর পদানত হইল, এবং তুর্কী সাম্রাজ্য আয়তনে বৃহত্তম পরিণতি লাভ করিয়া ক্ষমতার শীর্ষস্থানে আরোহণ করিল। ১৩১৫ খ্রীস্টাব্দে দিল্লীতে প্রত্যাভর্তনের নির্দেশ আসার পূর্ব পর্যন্ত কাফুর বরঙ্গল ও দ্বারসমুদ্র হইতে কর আদায় করিতে থাকেন। পরবর্তী ঘটনাবলী হইতে প্রমাণিত হইল যে হিন্দু করদরাজগণের মাধ্যমে দক্ষিণ ভারত শাসনের চেষ্টা ব্যর্থ হইরাছিল।

মোঙ্গল আক্রমণ

আলাউদ্দীনকে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে মোঙ্গল আক্রমণের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। বলবনের রাজত্বকালের ছায় এই যুগেও মোঙ্গলদের পরাক্রম আতঙ্কের বস্তু ছিল। কিন্তু তৎসময়েও আলাউদ্দীন যে তাঁহার রাজ্যবিস্তারের নীতি পরিত্যাগ করেন নাই, ইহাতে প্রমাণিত হয় যে বলবন অপেক্ষা তিনি অধিকতর কর্মক্ষম ও সাহসী শাসক ছিলেন। বলবনের রাজত্বকালে শের খাঁর ছায়, আলাউদ্দীনের রাজত্বকালের প্রথম দিকে জাফর খাঁ উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের সূদক্ষ প্রহরী ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরেও তাঁহার নাম দুর্ধর্ষ আক্রমণকারীদের মনে ভীতির সঞ্চার করিত।

আলাউদ্দীনের রাজত্বকালের প্রথম মোঙ্গল আক্রমণ (১২৯৭-৯৮ খ্রীস্টাব্দ) প্রতিহত করেন উলুঘ খাঁ। ১২৯৯ খ্রীস্টাব্দে কুতলুব খাজার নেতৃত্বে ২০০,০০০ মোঙ্গলের এক বাহিনী যমুনা নদীর তীরে শিবির স্থাপন করিয়া দিল্লীকে বিপন্ন করে। আলাউদ্দীনের পক্ষে ইহা ছিল এক অভূতপূর্ব সংকট, কারণ মোঙ্গলেরা এইবার কেবল লুণ্ঠন করিতে আসে নাই, তাহাদের লক্ষ্য ছিল রাজ্য অধিকার। তাহাদের প্রতিরোধ করিতে গিয়া জাফর খাঁ প্রাণ হারাইলেন। শেষ পর্যন্ত মোঙ্গলেরা পশ্চাদপসরণ করিল। স্পষ্টতঃই, চেঙ্গিজ খাঁ তাহাদের জন্ত বীরত্বের যে খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন তাহারা আর তাহার যোগ্য ছিল না।

আলাউদ্দীন যখন চিতোর অবরোধে ব্যস্ত ছিলেন (১৩০৩ খ্রীস্টাব্দ) তখন তর্গীর নেতৃত্বে এক বিশাল মোঙ্গল-বাহিনী ভারতে আসিয়া দিল্লীর নিকটে শিবির স্থাপন করে। তাহাদের আক্রমণ শুরু হওয়ার পূর্বেই আলাউদ্দীন দিল্লীতে

প্রত্যাবর্তন করিতে পারিয়াছিলেন, তবে মোঙ্গলগণ উত্তর ভারতের জায়গীরদার-গণকে সৈন্তসামন্ত লইয়া রাজধানীতে স্থলতানের সহিত যোগদানে সাফল্যের সহিত বাধা দিয়াছিল। যথেষ্টসংখ্যক সৈন্তের অভাবে মোঙ্গলদের আক্রমণ করিতে না পারিয়া আলাউদ্দীন সিরি দুর্গে আশ্রয় লইলেন, এবং তাহাদের দিল্লী ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলসমূহ লুণ্ঠন করিতে দিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ মোঙ্গলগণ অবরোধ তুলিয়া লইয়া পশ্চাদপসরণ করে; সম্ভবতঃ ইহার কারণ ছিল ‘স্থূলভাবে অবরোধ চালাইয়া যাওয়ার ব্যাপারে তাহাদের অনভিজ্ঞতা’। তাহা ছাড়া, তাহারা মধ্য এশিয়া হইতে দীর্ঘকাল দূরে থাকিতে পারিত না।

এই বিপজ্জনক অভিজ্ঞতার ফলে আলাউদ্দীন পাঞ্জাব রক্ষার জন্ত সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বনে বাধ্য হন। তিনি পুরাতন দুর্গের সংস্কার ও নূতন দুর্গ নির্মাণ করেন এবং তথায় সৈন্ত মোতায়েন করেন। সৈন্তসংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়, এবং সীমান্ত রক্ষার জন্ত একটি বিশেষ বাহিনী গঠন করা হয়। গাজী মালিক (পরবর্তী কালে গিয়াসউদ্দীন তুঘলক নামে পরিচিত) কয়েক বৎসর দক্ষতার সহিত সীমান্ত রক্ষা করেন। তাঁহাকে পশ্চিম সীমান্তের রক্ষক নিযুক্ত করিয়া দীপালপুরের শাসনভার দেওয়া হয়।

১৩০৫ খ্রীস্টাব্দে আবার ভয়াবহ মোঙ্গল আক্রমণ হয়। চেঙ্গিজ খাঁর বংশধর আলি বেগ এবং তার্তাগ ও তর্গী প্রভৃতি সেনাপতিদের নেতৃত্বে মোঙ্গলগণ চতুর্পার্শ্বের অঞ্চলগুলি বিধ্বস্ত করিতে করিতে আমরোহায় (উত্তর প্রদেশে) উপস্থিত হয়। তাহাদের বিরুদ্ধে ৪০,০০০ অশ্বরোহী সৈন্তকে পাঠানো হয়। আলি বেগ ও তার্তাগ সহ প্রায় ৮,০০০ মোঙ্গলকে বন্দী করিয়া দিল্লীতে প্রেরণ করা হয়। সেখানে তাহাদের নির্দয়ভাবে শাস্তি দেওয়া হয়।

১৩০৬ খ্রীস্টাব্দে কাবাক, ইকবাল ও তাই বু নামক তিনজন নেতার অধীনে তিনটি মোঙ্গল সৈন্তদল সিন্ধু নদ অতিক্রম করে। ‘তাহাদের সৈন্তগণ ছিল বালুকণার গায় অগণ্য, এবং তাহারা তার্তাগ ও আলি বেগের মৃত্যুর প্রতিশোধ লইতে আসিয়াছিল।’ সিন্ধুর কিয়দংশ, রাজস্থান এবং পাঞ্জাব লুণ্ঠিত হইল। কাবাক বন্দী হন; অপর দুই জন পলায়ন করেন। কাবাক ও অগ্ৰাণ্ত বন্দীগণকে হাতীর পায়ের নীচে ফেলিয়া হত্যা অথবা শিরশ্ছেদ করা হয়। তাহাদের স্ত্রী-পুত্র-কন্তাকে দাস রূপে বিক্রয় করা হয়।

১৩০৭-১৩০৮ খ্রীস্টাব্দে ইকবালবন্দ নামে এক মোঙ্গল নায়ক সিন্ধু নদ অতিক্রম করেন, কিন্তু তিনি পরাজিত ও নিহত হন। আলাউদ্দীনের রাজত্বকালের শেষ কয়েক বৎসরে মোঙ্গলগণ আর তাঁহাকে উত্থাপিত করিতে সাহস করে নাই। মধ্য এশিয়ায় রাজনৈতিক গোলযোগের ফলে তাহারা দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল।

‘নব মুসলমান’দের হত্যাকাণ্ড

আলাউদ্দীন ও তাহার সভাসদগণ ‘নব মুসলমান’দিগকে (যে সব মোঙ্গল ইসলাম

ধর্ম গ্রহণ করিয়া স্বায়ীভাবে ভারতে বসবাস করিতে থাকে তাহাদের) সন্দেহের চক্ষে দেখিতেন । তাহারা উচ্চ বেতনের চাকুরী ও অশ্রান্ত সুযোগ-সুবিধা হইতে বঞ্চিত ছিল । তাহারাও বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ইহার প্রতিশোধ লইবার চেষ্টা করে । আলাউদ্দীনের রাজত্বকালের শেষদিকে (১৩১১ খ্রীষ্টাব্দে) তাহারা সুলতানকে হত্যা করিবার জন্য এক ষড়যন্ত্র করে । ষড়যন্ত্র ধরা পড়িয়া যায় । দিল্লী ও অশ্রান্ত প্রদেশে যে সকল 'নব মুসলমান' বাস করিত তাহাদের সকলকে হত্যা করিবার জন্য আলাউদ্দীন নির্দেশ দেন । প্রায় ত্রিশ হাজার 'নব মুসলমান'কে হত্যা করা হয় ।

অর্থ নৈতিক নিয়ন্ত্রণ

১৩০৩ খ্রীষ্টাব্দের মোঙ্গল আক্রমণের পর আলাউদ্দীন সীমান্ত ও রাজধানীর নিরাপত্তা রক্ষার জন্য একটি বিরাট সৈন্তবাহিনী পোষণের প্রয়োজন অনুভব করেন । এই সৈন্তবাহিনী সুলতান কর্তৃক নিযুক্ত হইবে এবং রাজকোষ হইতে নগদ বেতন পাইবে । কেবলমাত্র মোঙ্গল আক্রমণ প্রতিরোধের জন্যই নহে, দক্ষিণ ভারতে সুলতানী সাম্রাজ্যের সীমা প্রসারিত করা এবং বিশাল সাম্রাজ্যে শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যও একটি বিশাল স্বায়ী সৈন্তবাহিনীর প্রয়োজন ছিল । আলাউদ্দীন এই যুক্তির গুরুত্ব উপলব্ধি করেন এবং সামরিক প্রয়োজনে নানা সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করেন । তাঁহার সৈন্তদলে ৪৭৫,০০০ অশ্বরোহী সৈন্ত ছিল । সৈন্তদের বর্ণনা-মূলক তালিকা রাখা হইত, এবং জুয়াচুরি বন্ধ করার জন্য পরিদর্শনকালে তাহাদের অঞ্চলিকে চিহ্নিত করার ব্যবস্থা (branding system) প্রচলন করা হইয়াছিল ।

এত বিশাল আয়তনের সৈন্তবাহিনী পোষণ করিতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন । কিন্তু সামরিক ব্যয় সীমাবদ্ধ রাখার প্রয়োজন ছিল । সুলতান সৈন্তগণকে উচ্চ হারে বেতন দিতে পারিতেন না । তিনি প্রতি সৈন্তের বেতন দ্বিগুণ করেন ২৩৪ তক্ক। । ইহার অধিক বেতন দিলে রাজকোষে সঞ্চিত অর্থ নিঃশেষিত হইবার সম্ভাবনা ছিল । কিন্তু দ্রব্যমূল্য হ্রাস না করিলে এই পরিমাণ অর্থে সৈন্তদের পক্ষে খরচ চালানো সম্ভব ছিল না । সৈন্তগণ যাহাতে তাহাদের জীবনযাত্রার ব্যয় নির্বাহ করিতে পারে সেজন্য আলাউদ্দীন দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করেন, এবং এইরূপে পরোক্ষভাবে সাধারণ জীবনযাত্রার ব্যয়ভার হ্রাস করেন ।

সামরিক ব্যয় সীমাবদ্ধ রাখার উদ্দেশ্যে আলাউদ্দীন যে নির্দেশগুলি জারি করেন তাহাদের লক্ষ্য ছিল সম্ভবতঃ কেবল সৈন্তদের নহে, অশ্রান্ত শ্রেণীর মানুষেরও উপকার করা । এই অনুমানের কারণ এই যে সৈন্তদের প্রয়োজন হয় না এমন কয়েকটি দ্রব্যেরও মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা হয় । তাঁহার আরও একটি উদ্দেশ্য ছিল দুর্ভিক্ষের সময় প্রজাদের মধ্যে বিলি করার জন্য স্বল্পমূল্যে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করিয়া রাজভাণ্ডারে সঞ্চিত রাখা । ভাল ফসল হইলে ব্যবসায়ীরা স্বল্পমূল্যে শস্য কিনিয়া

অধিক মূল্যে বিক্রয় করিত। ইহার জন্ম যে মূলধনের প্রয়োজন হইত তাহা সরবরাহ করিত হিন্দু মহাজন ও ব্যবসায়ীগণ। বরনৌ বলেন যে ‘মুসলমানদের গৃহ হইতে হিন্দুর গৃহে অর্থ চলিয়া যাইত।’ কিন্তু অধিক মূল্যে জিনিস কিনিতে গিয়া হিন্দু জনসাধারণও ক্ষতিগ্রস্ত হইত, এবং তাহাদের অর্থও হিন্দু ব্যবসায়ীদের গৃহে চলিয়া যাইত।

সম্ভবতঃ উৎপাদন-খরচের (production cost) ভিত্তিতে মূল্য নির্ধারিত হইয়াছিল। খাদ্যশস্যের মূল্য নির্ধারণই ছিল প্রধান ব্যবস্থা; ফলে স্বভাবতঃই অগ্রাগ্র দ্রব্যের মূল্যও প্রভাবিত হইত। গম, চাল, যব, ডাল ও ছোলা, চিনি, গুড়, তৈল, ঘি, লবণ প্রভৃতি দ্রব্যের মূল্য বাধিয়া দেওয়া হইয়াছিল। এমন কি অশ্ব ও গবাদি পশুর, এবং ক্রীতদাস ও পরিচারিকার মূল্যও এই সকল নিয়ম-কানূনের আওতায় আনা হয়। আইন ভঙ্গ করিলে কঠোর শাস্তি দেওয়া হইত। নির্দিষ্ট মূল্যের অধিক মূল্য চাহিলে দোকানীদের বেত্রাবাত করা হইত। কেহ কম ওজনের বাটখারা ব্যবহার করিলে যে পরিমাণ দ্রব্য সে বেশী দামে বিক্রয় করিয়াছে তাহার দ্বিগুণ পরিমাণের মাংস তাহার দেহ হইতে কাটিয়া লওয়া হইত। গুপ্ত-চরদের তৎপরতার ফলে আইনভঙ্গের সকল ঘটনাই স্থলতানের কর্মচারীদের কানে যাইত।

দিল্লীতে ‘শাহনা-ই-মণ্ডী’ নামে একজন উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী শস্যের বাজার (‘মণ্ডী’) নিয়ন্ত্রণ করিতেন। দোয়াবের ‘খালিসা’ জমি হইতে নগদ টাকার পরিবর্তে উৎপন্ন শস্যের অংশ রাজস্ব হিসাবে সংগ্রহ করা হইত। এই উপায়ে সংগৃহীত শস্য খাদ্যাভাবের সময়ে সরবরাহ করার জন্ম দিল্লীতে সরকারী শস্তাগারে মজুত রাখা হইত। শস্যের ব্যবসাতে নিযুক্ত সকল ব্যবসায়ীকে সরকারী কর্মচারীদের নিয়ন্ত্রণে আনা হইল। এতদিন পর্যন্ত খাদ্যশস্যের ব্যবসাতে ‘নাম্বক’গণের এবং কাপড়ের ব্যবসাতে মূলতানী ব্যবসায়ীদের প্রভুত্ব ছিল। আলাউদ্দীন তাহাদের উপরেও নিয়ন্ত্রণ চালু করিলেন।

দিল্লীতে চার শ্রেণীর নিয়ন্ত্রিত বাজার ছিল : (১) একটি কেন্দ্রীয় শস্যের বাজার এবং শহরের নানা স্থানে উহার উপর নির্ভরশীল মুদীর দোকান; (২) বস্ত্র, চিনি, গুড় ফল, মাখন, প্রদীপের তৈল ইত্যাদির জন্ম একটি বাজার; (৩) অশ্ব, ক্রীতদাস ও গবাদি পশুর বাজার; (৪) অগ্রাগ্র জিনিসের জন্ম সাধারণ বাজার। বরনৌ বলেন যে দ্বর্ভিক্ষের সময়েও দিল্লী ও উহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে খাদ্যাভাব হইত না।

সম্ভবতঃ এই ব্যবস্থা দিল্লীতেই সীমাবদ্ধ ছিল, কারণ স্থলতানের সৈন্যবাহিনীর অবস্থান ছিল দিল্লীতে। দিল্লীর বাজারে যে সকল অঞ্চল হইতে দ্রব্য সরবরাহ করা হইত সেই সকল অঞ্চলেও এই ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর ঐতিহাসিক ফিরিস্তা অবশ্য বলিয়াছেন যে আলাউদ্দীনের সাম্রাজ্যের অধিকাংশ অঞ্চলেই এই ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়।

এই ব্যবস্থার ফলে সৈন্তগণ ও দিল্লীর অবস্থাপন্ন নাগরিকগণ উপকৃত হইয়াছিল, কারণ তাহারা নির্ধারিত মূল্যে দ্রব্য পাইত। দরিদ্র ব্যক্তিদের বিশেষ লাভ হয় নাই, কারণ তাহাদের ক্রয়ক্ষমতা অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল; স্বল্পমূল্যে দ্রব্য কিনিবার মত অর্থও তাহাদের ছিল না। কৃষিজাত দ্রব্যের উৎপাদকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়; অনাবৃষ্টির জন্ত উৎপাদন কম হইলেও শস্যের নির্ধারিত দাম বাড়ানো হইত না। উপরন্তু, নির্ধারিত মূল্যে সমস্ত উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করিতে বাধ্য হইলেও গ্রামাঞ্চলে তাহাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি অতিরিক্ত মূল্যে কিনিতে হইত। সরকারী নিয়ন্ত্রণের ফলে ব্যবসায়ীদের ব্যবসার প্রসারে বিশেষ উৎসাহ রহিল না। গুপ্তচর দ্বারা সংবাদ সংগ্রহ ও নির্ভর শাস্তির মাধ্যমে এই আইনগুলি কার্যকর করা হইত। কিন্তু কৃষিপণ্য উৎপাদনের উপর বৃষ্টিপাতের তারতম্যের প্রভাব এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে উৎপাদন ও চাহিদার হ্রাসবৃদ্ধির প্রভাব আলাউদ্দীনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই। তিনি প্রশাসনিক ব্যবস্থার সাহায্যে অর্থনৈতিক নীতির প্রয়োগকে নিয়ন্ত্রণ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী কুতবউদ্দীন মুবারকের এই আইনগুলি চালু রাখিবার ক্ষমতা বা ইচ্ছা ছিল না। জনপ্রিয়তা অর্জনের জন্ত তিনি এই আইনগুলি বিলোপ করেন।

আলাউদ্দীনের শেষ জীবন

আলাউদ্দীন মালিক কাফুরকে ‘মালিক নায়েব’ (স্বলতানের সহকারী বা রাজ-প্রতিনিধি) পদে উন্নীত করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালের শেষ দিকে ভগ্নস্বাস্থ্যে আলাউদ্দীন কাফুরের হস্তে ক্রৌড়নক হইয়া পড়েন। কাফুরের ষড়যন্ত্রের ফলে রাজদরবার ও অন্তঃপুরে এক ষড়যন্ত্র কলুষিত আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়। স্বলতানের জ্যেষ্ঠ পুত্র খিজির খাঁকে গোয়ালিয়র দুর্গে বন্দী রাখা হয়; তাঁহার মাতা পুরাতন দিল্লীতে বন্দিনী হইয়া থাকেন। খিজির খাঁর দলের সহিত যুক্ত ছিলেন, এই সন্দেহে গুজরাটের শাসনকর্তা আল্প্‌ খাঁকে হত্যা করা হয়। এই সকল অত্যাচারমূলক ব্যবস্থার পরিণাম হয় ভয়ানক। গুজরাটে আল্প্‌ খাঁর সৈন্তদল বিদ্রোহী হয়। দেবগিরিতে রামচন্দ্রের জামাতা হরপাল মুসলমানদের কয়েকটি সামরিক ঘাঁটি অধিকার করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। বিদ্রোহীদের দমন করার কোন ব্যবস্থাই করা হইল না। ১৩১৬ খ্রীস্টাব্দে আলাউদ্দীনের মৃত্যু হয়। অনেকের মনে এই বিশ্বাস জন্মায় যে কাফুর বিষপ্রয়োগে তাঁহার মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করিয়াছেন। একজন মুসলমান ঐতিহাসিক বলেন, ‘ভাগ্য বরাবরের হায়ে এইবারও নিজের চঞ্চলতা প্রমাণ করিল, এবং নিয়তি নিজ ছুরিকাঘাতে তাঁহাকে ধ্বংস করিল।’

আলাউদ্দীনের কৃতিত্ব

আলাউদ্দীন ছিলেন তৎকালীন যুগের শক্তিমান পুরুষের এক দৃষ্টান্তস্বল। তাঁহার

স্বভাব ছিল নির্মম, শত্রু-মিত্র কেহই তাঁহার দয়া প্রত্যাশা করিতে পারিত না। বরনী বলেন যে তিনি ‘ফারাও অপেক্ষাও অধিক রক্তপাত ঘটাইয়াছিলেন।’ (প্রাচীন মিশরের রাজগণকে ‘ফারাও’ বলা বলা হয়।) সেই বিশ্বাসঘাতকতা ও সংঘর্ষের যুগে নিষ্ঠুরতার কিছু প্রয়োজন অবশ্যই ছিল; কিন্তু আলাউদ্দীন সম্ভবতঃ সীমা ছাড়াইয়া গিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার সাক্ষ্যের মধ্যেই প্রতিক্রিয়ার বাঁজ নিহিত ছিল। রক্তপাত ও অস্ত্রপ্রয়োগের নীতি অনুসরণ করিয়া তিনি সাম্রাজ্যের যে বিশাল সৌধটি নির্মাণ করিয়াছিলেন তাহা প্রায় তাঁহার চক্ষুর সম্মুখেই ধ্বসিয়া পড়ে, এবং তিনি অসহায়ভাবে ‘সক্ৰোধে নিজের মাংস দংশন করিতে থাকেন।’

কিন্তু আলাউদ্দীনের রাজত্বকালের তিনটি বৈশিষ্ট্য স্থায়ী গুরুত্ব অর্জন করিয়াছে। প্রথমতঃ, দিল্লীর মুসলমান শাসকদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ভারতের বৃহত্তর অংশ লইয়া একটি সাম্রাজ্য গঠন করেন। বহু শতাব্দীর অনৈক্যের পর পুনরায় রাজনৈতিক ঐক্য স্থাপিত হয় এবং বিদ্যমান পর্বতের পরপারের ভারতবর্ষের সহিত উত্তরাঞ্চলের যোগসাধন হয়। দাক্ষিণাত্য তখনও ছিল সাম্রাজ্যের অনিচ্ছুক অঙ্গীকার, কারণ স্থানীয় রাজবংশগুলির মূল ছিল দৃঢ় এবং মন্দির ধ্বংসের ফলে আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে জনগণের বিদ্বেষ বৃদ্ধি পাইতেছিল। কিন্তু আলাউদ্দীন দাক্ষিণাত্যে মুসলমান শাসনের সূচনা করেন। তিনি বাহমণী রাজ্য স্থাপনের, এবং উহারই মাধ্যমে দাক্ষিণাত্যে মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠার পথ প্রস্তুত করিয়া যান। দ্বিতীয়তঃ, যে তুর্কী সাম্রাজ্য এককাল ছিল কেবলমাত্র কতকগুলি ‘সামরিক জায়গীরের’ সমবায়, আলাউদ্দীন তাহার শাসন-ব্যবস্থায় কিছু পরিমাণে সংহতি আনয়ন করেন। তিনি ছিলেন একজন প্রকৃত সাম্রাজ্যপ্রস্টা, কারণ সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠাকালে তিনি কেবলমাত্র সামরিক শক্তির দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন নাই, যদিও স্থায়ী সৈন্তবাহিনীর সৃষ্টিও যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচায়ক। তৃতীয়তঃ, হিন্দুদের নির্মমভাবে দমন করিলেও তিনি রাষ্ট্রের সহিত ‘শরিয়ত’ বা ইসলামী আইনের সম্পর্ক নির্ধারণের ক্ষেত্রে নূতন এবং বলিষ্ঠ নীতি প্রবর্তন করেন। তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে নিজেকে রক্ষণশীল উলমাদের নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্ত রাখেন, এবং সিদ্ধান্ত করেন যে ঐহিক ব্যাপারে ঐহিক বিবেচনাকেই প্রাধান্য দিতে হইবে। একজন উৎসাহী কাজীকে তিনি বলিয়াছিলেন, ‘ইহা আইনসম্মত অথবা বে-আইনী (অর্থাৎ ইহা ইসলামের বিধিসম্মত কিনা) তাহা আমি জানি না। আমি রাষ্ট্রের পক্ষে যাহা মঙ্গলজনক, অথবা জরুরী অবস্থার পক্ষে উপযোগী, মনে করি সেইরূপ নির্দেশই দিয়া থাকি।’ ইহা ছিল এক নূতন নীতি ঘোষণা; পরবর্তী কালে মহম্মদ বিন তুঘলক যে নীতি অনুসরণ করিতেন, ইহা তাহারই পূর্বাভাস।

আলাউদ্দীন সম্ভবতঃ নিরক্ষর ছিলেন। বরনী বলেন, শিক্ষার সহিত তাঁহার ‘কোন পরিচয় ঘটে নাই’, কিন্তু কিরিত্তা বলেন যে সিংহাসন লাভের পর তিনি কার্সী পড়িতে শিখিয়াছিলেন। তবে সাহিত্যের প্রতি তাঁহার অহুসার ছিল।

সেই যুগের শ্রেষ্ঠ ফার্সী কবি আমীর খসরু ও মীর হাসান দেহলভি উভয়েই তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। দুর্গ ও মসজিদ নির্মাণেও আলাউদ্দীনের বিশেষ উৎসাহ ছিল। পুরাতন দিল্লীর নিকটে তিনি সিরি নামে এক নতুন শহর নির্মাণ করেন। তাঁহার নির্মিত ‘আলাই দরওয়াজা’ ‘প্রথম যুগের তুর্কী স্থাপত্যের স্মরণীয় ও নিখুঁত উদাহরণ।’

কুতবউদ্দীন মুবারক খলজী (১৩১৬-১৩২০)

মৃত্যুর পূর্বে আলাউদ্দীন খিজির খাঁকে উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া নিজের নাবালক পুত্র শিহাবউদ্দীন ওমরের উত্তরাধিকারী রূপে মনোনীত করিয়া যান। মালিক কাফুরের প্রভাবেই এই ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। নাবালক সুলতানকে সিংহাসনে বসাইয়া কাফুরই প্রকৃতপক্ষে শাসক হইয়া উঠিলেন। মৃত সুলতানের দেহরক্ষীগণ (‘পাইক’) তাঁহাকে হত্যা করে। অতঃপর মুবারক নামে আলাউদ্দীনের এক পুত্র শিহাবউদ্দীন ওমরের অভিভাবক হইলেন। কিন্তু কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই নাবালক সুলতানকে অন্ধ করিয়া তিনি আত্মত্যাগিকভাবে সিংহাসনে বসিলেন। তিনি ‘খলিফতুল্লা’ (ঈশ্বরের প্রতিনিধি) উপাধি গ্রহণ করেন।

মুবারকের রাজত্বের সূচনা হইয়াছিল শুভ। তিনি বহু বন্দীকে মুক্তি দেন, বাজেয়াপ্ত জমিজমা মালিকদের ফিরাইয়া দেন, এবং তাঁহার পিতার অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণাদেশগুলি রদ করেন। শাসন-ব্যবস্থার কঠোরতা হঠাৎ শিথিল হওয়ায় অরাজকতা প্রসন্ন পায়। সুলতানের ব্যভিচারের ফলে অবস্থার আরও অবনতি হইল। তিনি খসরু নামে তাঁহার এক প্রিয়পাত্রের হস্তে ক্রীড়নকে পরিণত হইলেন। খসরু পূর্বে ‘বারাহ’ নামক এক যুদ্ধজীবী জাতীয় হিন্দু ছিল। তাহাকে উজীরের পদে নিযুক্ত করা হইল।

আলাউদ্দীনের জীবনের শেষ দিকে গুজরাট ও দেবগিরিতে বিদ্রোহ হয়। কাফুর কর্তৃক আনুপ্ খাঁর হত্যার প্রতিবাদে গুজরাটে সৈন্তবাহিনী বিদ্রোহ করে। বিদ্রোহ দমন করিয়া দিল্লীর আধিপত্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা হয়। দেবগিরিতে বিদ্রোহের নেতা ছিলেন হরপাল নামে রামচন্দ্রের এক জামাতা। ১৩১৭ খ্রীষ্টাব্দে মুবারক স্বয়ং বিদ্রোহ দমনের জন্ত দাক্ষিণাত্যে যাত্রা করিলেন। সুলতান দেবগিরির নিকটে উপস্থিত হইলে হরপাল পলায়ন করিলেন। কিন্তু তাঁহাকে বন্দী করিয়া হত্যা করা হইল।

কাকতীয়রাজ প্রতাপরুদ্র কয়েক বৎসর যাবৎ দিল্লীতে কর প্রেরণ করেন নাই। তাঁহাকে শাস্তি দিবার জন্ত দেবগিরি অভিযানের পর সুলতান খসরুকে প্রেরণ করিলেন। বরজল দ্বিতীয় বার অবরুদ্ধ হইল। হিন্দু রাজা পুনরায় আত্মসমর্পণ করিলেন। তিনি বার্ষিক কর দিবার প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং বদরকোটের দুর্গ ও তৎপার্শ্ববর্তী অঞ্চল সুলতানকে ছাড়িয়া দিলেন। অতঃপর খসরু ‘মাবার’

আক্রমণ করিয়া ব্যর্থ হন। ১৩২০ খ্রীস্টাব্দে খসরুর অতুচ্চর বারাহগণ স্থলতানকে হত্যা করিল।

অতঃপর খসরু সিংহাসন অধিকার করিলেন। তাঁহার নাম হইল নাসিরউদ্দীন খসরু শাহ। খলজী বংশে আর কেহ জীবিত রহিল না। দেওল রাণীকে খসরুর অন্তঃপুরে লইয়া আসা হইল। বহু ওমরাহ ও পুরাতন রাজবংশের কর্মচারীর প্রাণ গেল। নূতন স্থলতানের আত্মীয়স্বজন ও বারাহ অতুচ্চরগণকে পুরস্কৃত করা হইল।

‘প্রাসাদে বারাহদের অভ্যুত্থানকে’ বরনী হিন্দু প্রাধাত্যের পুনঃস্থাপন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু ইহা যথার্থ নহে; খসরু কয়েকজন মুসলমান ওমরাহকেও উচ্চপদে নিয়োগ করিয়াছিলেন।

কিন্তু মুসলমানেরা রাজশক্তির এই হস্তান্তর মানিয়া লইল না। দীপালপুরের শাসনকর্তা গাজী মালিক মুসলমানগণ কর্তৃক বিশ্বাসঘাতক ‘কাফের’ বলিয়া অভিহিত খসরুর শাস্তি বিধানের ভার স্বহস্তে গ্রহণ করিলেন। বহু ক্ষমতাশালী ও প্রভাবশালী ওমরাহ তাঁহাকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাহায্য করেন। দিল্লীর নিকটে তিনি খসরুকে পরাজিত করিলেন; এই ভাগ্যান্বেষীকে বন্দী করিয়া প্রাণদণ্ডে দাঁণ্ডত করা হইল। সমবেত ওমরাহগণ বিজেতাকে স্থলতান রূপে অভিনন্দিত করিলেন। তাঁহার নাম হইল গিয়াসউদ্দীন তুঘলক শাহ। বরনী বলেন, ‘ইসলাম পুনরুজ্জীবিত হইল, এবং ইহাতে নবজীবনের সঞ্চার হইল। জনসাধারণের মনে সন্তোষ এবং অন্তরে পরিতৃপ্তি দেখা দিল।’

৩. তুঘলক বংশ

তুঘলক বংশ

‘তুঘলক’ একটি ব্যক্তিগত নাম; ইহা কোন উপজাতীয় বা পারিবারিক নাম নহে। কিন্তু এই রাজবংশ সচরাচর তুঘলক বংশ নামেই পরিচিত।

গিয়াসউদ্দীন তুঘলক (১৩২০-১৩২৫)

এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা গিয়াসউদ্দীন ছিলেন সম্ভবতঃ তুর্কীদের কন্নোনা শাখার এক অধ্যাত বংশের সন্তান। ফিরিস্তা বলেন যে তাঁহার পিতা ছিলেন বলবনের একজন তুর্কী ক্রীতদাস এবং তাঁহার মাতা ছিলেন পাঞ্জাবের এক জাঠ নারী। মোজলদের বিরুদ্ধে সাফল্য লাভ করিয়া আলাউদ্দীনের রাজত্বকালে তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তাঁহার সিংহাসনে আরোহণের সময়ে তিনি পরিণতবয়স্ক এবং অভিজ্ঞ যোদ্ধা ছিলেন। জমি ও চাকুরি বিতরণ করিয়া তিনি পুরাতন রাজকর্মচারীগণকে সন্তুষ্ট করেন। খসরু ‘চিন্তি’ সম্প্রদায়ভুক্ত বিখ্যাত হুফী সাধক শেখ নিজামউদ্দীন আউলিয়াকে যে প্রভূত পরিমাণ অর্থ দিয়াছিলেন, গিয়াসউদ্দীন তাহা উদ্ধার করিতে

চেষ্টা করেন ; কিন্তু নিজামউদ্দীন বলিলেন যে এই অর্থ সম্পূর্ণতঃই দান করা হইয়াছে । সুলতান ও শেখের মধ্যে সম্পর্ক তিক্ত হইয়া রহিল ।

গিয়াসউদ্দীন তুঘলুক সতর্ক শাসক ছিলেন । তিনি কৃষিকার্যে উৎসাহ দেন । সেচের জন্ত অনেক খাল খনন করা হয় । ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার সংস্কার করা হইল । রাজস্বের পরিমাণ হ্রাস করা হইল । যে ‘খুৎ’, ‘মুকাদ্দম’ ও ‘চৌধুরী’গণ আলাউদ্দীনের সময়ে অপসারিত হইয়াছিল তাহারা আবার রাজস্ব-আদায়ের ভার পাইল । কিন্তু তাহাদের নিয়ন্ত্রণে রাধার জন্ত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইল, এবং এই নির্দেশ দেওয়া হইল : হিন্দুদের হাতে কেবল ততটুকুই রাখিতে দেওয়া উচিত যাহাতে তাহারা যেমন একদিকে ধনগর্বে উদ্ধত হইয়া উঠিতে না পারে, আবার অপর দিকে নৈরাশ্রবশতঃ জমিজমা ও কারবার ছাড়িয়া চলিয়া না যায় ।’ রাজস্ব আদায় ও হিসাব পরীক্ষার উপযুক্ত ব্যবস্থা করা হইল । বিচার-ব্যবস্থা ও পুলিশ বিভাগেও সংস্কার করা হইল । ডাক আনা-নেওয়ার জন্ত স্থলর ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় । সৈন্ত বিভাগে কঠোর শৃঙ্খলার প্রবর্তন এবং সামরিক কর্মচারী ও সৈন্তেরা যাহাতে সরকারকে প্রতারিত করিতে না পারে তাহার জন্তও যথোপযুক্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয় ।

কাকতীয় বংশের পতন

দাক্ষিণাত্যে বরঙ্গলের কাকতীয় রাজা প্রতাপরুদ্র নূতন রাজবংশের আধিপত্য স্বীকার করেন নাই । সুলতানের জ্যেষ্ঠ পুত্র জৌনা খাঁ দুই বার বরঙ্গল আক্রমণ করিয়া প্রতাপরুদ্রকে তাহার পরিবার, পোষ্যবর্গ ও প্রধান প্রধান কর্মচারীগণের সহিত আশ্রয়সমর্পণ করিতে বাধ্য করেন (১৩২৩ খ্রিস্টাব্দ) । বরনৌ বলেন যে বরঙ্গলের নাম হইল সুলতানপুর, এবং তেলেঙ্গানার শাসনভার মুসলমান রাজকর্মচারীদের উপর অর্পিত হইল । কিন্তু শিলালিপির সাক্ষ্য হইতে জানা যায় যে প্রতাপরুদ্র ১৩২৬ খ্রিস্টাব্দেও রাজ্যাশাসন করিয়াছিলেন ।

পাণ্ড্য রাজ্য ও জাজনগর

তেলেঙ্গানা অধিকারের পর জৌনা খাঁ মাদুরা জয় করেন এবং পাণ্ড্য রাজ্যটি সম্ভবতঃ সুলতানী রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় । জৌনা খাঁ অতঃপর জাজনগর (উড়িষ্যা) আক্রমণ করিয়া কয়েকটি হস্তী সংগ্রহ করেন (১৩২৪ খ্রিস্টাব্দ) ।

বাংলার বিদ্রোহ

গিয়াসউদ্দীনের রাজত্বকালে মোঙ্গলগণ ভারতবর্ষ আক্রমণ করে এবং গুজরাটে বিদ্রোহ হয় । কিন্তু বাংলার বিদ্রোহ তদপেক্ষা অধিক গুরুতর ছিল ।

বুঘরা খাঁ ও তাঁহার পুত্র রুকনউদ্দীন কায়কাউস ১৩০১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত স্বাধীন

ভাবে বাংলা শাসন করেন। অতঃপর শায়সউদ্দীন ফিরোজ শাহ বাংলার শাসন-ক্ষমতা অধিকার করিয়া ১৩২২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার তিনপুত্র শিহাবউদ্দীন, নাসিরউদ্দীন ও গিয়াসউদ্দীনের মধ্যে কলহ শুরু হইল। গিয়াসউদ্দীন কয়েক বৎসর যাবৎ কার্যতঃ স্বাধীনভাবে সোনারগাঁওয়ের শাসনকর্তার দায়িত্ব পালন করিতেছিলেন; তিনি শিহাবউদ্দীনের নিকট হইতে লখনৌতি অধিকার করিলেন। এই সকল গোলযোগের প্রতি সুলতান গিয়াসউদ্দীনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। ১৩২৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি স্বয়ং বাংলা অভিযুগে অগ্রসর হন। নাসিরউদ্দীন সম্ভবতঃ ইতিমধ্যে লখনৌতি অধিকার করিয়াছিলেন; তিরহতে (উত্তর বিহার) তিনি সুলতান গিয়াসউদ্দীনের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। তিনি দিল্লীর সুলতান কর্তৃক বাংলার শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন; লখনৌতি তাঁহার রাজধানী হইল। গিয়াসউদ্দীনকে পরাজিত ও বন্দী করিয়া দিল্লীতে প্রেরণ করা হইল। পূর্ব বঙ্গ রাজধানী সোনারগাঁও এবং দক্ষিণ বঙ্গ রাজধানী সাতগাঁও দিল্লীর প্রত্যক্ষ শাসনাধীন হইল। প্রভূত লুণ্ঠিত দ্রব্য লইয়া সুলতান দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন; পথিমধ্যে তিনি তিরহতের হিন্দু রাজাকে পরাজিত করেন।

গিয়াসউদ্দীনের মৃত্যু (১৩২৫)

বাংলা হইতে প্রত্যাবর্তনের পর গিয়াসউদ্দীন তুঘলককে তাঁহার পুত্র জোনা খাঁ দিল্লীর নিকটস্থ আফগানপুরে অভ্যর্থনা করেন। এই উপলক্ষ্যে একটি শিবির নির্মিত হইয়াছিল। ‘এমনভাবে উহার পরিকল্পনা করা হয় যেন বিশেষ একটি অংশে হস্তীগাজের স্পর্শ লাগিলেই উহা ভাঙ্গিয়া পড়ে।’ পুত্রের অনুরোধে সুলতান বাংলা হইতে আনীত হস্তীগুলিকে শিবির প্রদক্ষিণ করাইবার অনুমতি দেন। শিবিরের দুর্বল অংশে হাতীর গায়ের ধাক্কা লাগিবার সঙ্গে সঙ্গেই শিবির ভাঙ্গিয়া পড়ে, এবং বৃদ্ধ সুলতান চাপা পড়িয়া নিহত হন। পর্যটক ইবন বতুতার মতে, আপাতদৃষ্টিতে দুর্ঘটনা মনে হইলেও ইহা ছিল জোনা খাঁর সতর্ক পরিকল্পনার পরিণতি। জোনা খাঁ পিতৃহত্যা করিয়াছিলেন কিনা, সে বিষয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে।

সুলতানের মৃত্যুর অল্পকালের মধ্যেই তাঁহার বিরোধী সূফী সন্ত নিজামউদ্দীন আউলিয়ার, এবং তাঁহার অনুরূহীত কবি আমীর খসরুর মৃত্যু ঘটে।

শাহ জাহান নির্মিত দিল্লী শহরের কয়েক মাইল দক্ষিণে গিয়াসউদ্দীন নির্মিত দুর্গ-রাজধানী তুঘলকাবাদের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। ইবন বতুতা বলেন, ‘এই-খানেই ছিল তুঘলকের ধনসম্পদ ও প্রাসাদগুলি, এবং স্বর্ণমণ্ডিত ইষ্টকে নির্মিত সেই বিশাল প্রাসাদ, যাহা সূর্যোদয়ে এমনই দীপ্তিমান হইয়া উঠিত যে কেহই সেদিকে চাহিতে পারিত না। সেখানে তিনি বিপুল সম্পদ সঞ্চয় করিয়াছিলেন। লোকে বলিত যে সেখানে তিনি এক চৌবাচ্চা প্রস্তুত করিয়া তাহাকে গলিত স্বর্ণ দ্বারা পূর্ণ করেন এবং তাহা এক বিশাল স্বর্ণভূপে পরিণত হয়।’

মহম্মদ বিন তুঘলকের চরিত্র

গিয়াসউদ্দীন তুঘলকের মৃত্যুর পর জৌনা খাঁ অপ্রতিদ্বন্দ্বী ভাবে মহম্মদ বিন তুঘলক নামে ১৩২৫ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। প্রচুর উপহার বিতরণ এবং সরকারী চাকুরি বণ্টন করিয়া তিনি জনগণ ও ওমরাহদের সন্তুষ্ট করিলেন।

নূতন সুলতান ছিলেন এক বিচিত্র চরিত্রের ব্যক্তি। বরনীর তাঁহাকে ঘনিষ্ঠভাবে জানিতেন। তিনি বলেন, ‘আমাকে বলিতেই হইবে যে সুলতান মহম্মদ ছিলেন সৃষ্টির অগ্রতম আশ্চর্য। তাঁহার পরস্পরবিরোধী গুণাবলী সাধারণ জ্ঞান ও সহজ বুদ্ধির অগোচর ছিল।’ বরনীর কর্তৃক মহম্মদ বিন তুঘলকের চরিত্র চিত্রণকে কেহ কেহ একপ্রকারের প্রহসন, অভুতরসাশ্রিত ব্যঙ্গস্তুতি মনে করেন। মহম্মদের সমসাময়িক হইলেও এই বিবরণী ঐতিহাসিকের ধর্মীয় গোঁড়ামি হইতে মুক্ত নহে।

সুলতান নিঃসন্দেহে প্রতিভাশালী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ছিলেন নিপুণ ক্রীড়াবিদ এবং সুদক্ষ যোদ্ধা। তিনি নিজেকে প্রায় সর্বক্ষণ সামরিক কাজকর্মে নিযুক্ত রাখিতেন। কিন্তু রাজনীতি ও যুদ্ধের নিষ্ঠুরতায় নিমগ্ন থাকিলেও তাঁহার অন্তরে কোমল অনুভূতি এবং সংস্কৃতির জন্ম আন্তরিক অনুরাগ ছিল। তাঁহার বদাগততা কিংবদন্তীতে পরিণত হইয়াছিল। বরনীর বলেন যে হাতিমের শ্রায় দান-বীরেরা এক বৎসরে বাহা দান করিতেন তাহা ছিল তাঁহার এককালীন দান মাত্র। সেই মতপান ও ব্যভিচারের যুগে তিনি এই সকল দোষ হইতে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত ছিলেন। রক্ষণশীল মুসলমান ধর্মশাস্ত্রবিদগণের রাজনৈতিক প্রভাবে হস্তক্ষেপ করিয়া তিনি তাঁহাদের অসন্তোষের কারণ হইয়াছিলেন। আলাউদ্দীনের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া তিনি বৈষয়িক ব্যাপার বৈষয়িক দৃষ্টিতে বিচার করিতেন এবং ‘শরিয়ত’ বা ইসলামের বিধানকে জাগতিক বিষয়ের পরিচালনা হইতে যথাসম্ভব দূরে রাখিতেন। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান স্ত্রী, তবে তাঁহার ধর্মনিষ্ঠা আওরঙ্গজেবের শ্রায় কঠোর ছিল না। তিনি সংস্কৃতিবান ও বিদ্বান ছিলেন; তর্কশাস্ত্র, জ্যোতিষ, দর্শন, গণিত ও বিজ্ঞান প্রভৃতি বহু বিষয়ে তাঁহার অনুরাগ ছিল। প্রাচীন পারসিক সাহিত্যে তাঁহার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল এবং ফার্সী ভাষায় তিনি সুন্দর কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। তাঁহার হাতের লেখা অতি সুন্দর ছিল। তিনি চমৎকার বক্তৃতা করিতে পারিতেন।

তাঁহার এই সকল আশ্চর্য গুণের সহিত তাঁহার বিরুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক পিতৃহত্যার অভিযোগ এবং যে নির্মম নৃশংসতা তাঁহার রাজত্বকালের ইতিহাসকে কলঙ্কিত করিয়াছে তাহার সামঞ্জস্য বিধান করা কঠিন। তাঁহার চরিত্রগত এই স্ববিরোধে বিমূঢ় হইয়া ইংরাজ ঐতিহাসিক এলফিনস্টোন সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি কিছু পরিমাণে উন্নততা রোগগ্রস্ত ছিলেন কি না। তাঁহার কোন কোন দুঃসাহসিক সামরিক কার্য এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে উম্মাদের কীর্তি

বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে। কিন্তু এই অভিযত গ্রহণযোগ্য কিনা তাহাতে সন্দেহ আছে। সম্ভবতঃ একথা বলাই যুক্তিযুক্ত যে তাঁহার ভুলের কারণ ছিল তাঁহার উগ্র স্বভাব, বিরুদ্ধ মতামত সম্পর্কে অসহিষ্ণুতা এবং রাজনৈতিক দূরদর্শিতার অভাব। তাঁহার চরিত্রে সতর্কতার অভাব ছিল; তিনি পরিণাম বিচার না করিয়াই কাজ করিতেন। বিজ্ঞ ও স্থিরমস্তিষ্ক রাজনীতিবিদের যাহা প্রধান গুণ সেই বাস্তববুদ্ধি তাঁহার কম ছিল। এই জন্তই তিনি বিশাল ও গোলযোগপূর্ণ সাম্রাজ্যের ভার বহনে ব্যর্থ হন। তুর্কী সাম্রাজ্যের পতনের জন্ত তাঁহাকে আংশিকভাবে দায়ী করা হইয়াছে। একথা অবশ্য স্বীকার্য যে তাঁহার দীর্ঘ শাসনের পরিণতি হইয়াছিল বিপর্যয়কর, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে ইহাও মনে রাখা প্রয়োজন যে রাজনৈতিক অধঃপতনের এমন অনেক গভীর কারণ ছিল যাহার উপর ব্যক্তিবিশেষের কোন হাত ছিল না।

দক্ষিণ ভারতে রাজ্য বিস্তার

সেই যুগে বিদ্রোহ যে কোন রাজার রাজত্বকালেরই সাধারণ ঘটনা ছিল। মহম্মদের রাজত্বকালেও বহু বার বিদ্রোহ হয়। প্রথম বিদ্রোহ করেন তাঁহার জ্ঞাতিব্রাতা বহাউদ্দীন গুর্শাঙ্গ (১৩২৬-২৭ খ্রিস্টাব্দ)। তিনি দাক্ষিণাত্যে গুলবর্গার নিকটে সবগরের জায়গীরদার ছিলেন। সুলতান স্বয়ং তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। তাঁহাকে পরাজিত ও বন্দী করিয়া দিল্লী লইয়া যাওয়া হইল, সেখানে জীবন্ত অবস্থায় তাঁহার গাভ্রক মোচন করিয়া তাঁহাকে হত্যা করা হয়। তিনি বন্দী হইবার পূর্বে দুই জন প্রতিবেশী হিন্দু রাজা—কাম্পিলির রাজা ও হোয়সালরাজ তৃতীয় বল্লাল—তাঁহাকে কিছু সাহায্য দিয়াছিলেন। কাম্পিলি এক সময়ে দেবগিরির যাদব রাজ্যের অধীন সামন্ত রাজ্য ছিল। তাহাদের নিরুদ্ভিতার শান্তি পাইতে হইল। কাম্পিলি সুলতানী সাম্রাজ্যে অন্তর্ভুক্ত হইল। তৃতীয় বল্লাল সম্ভবতঃ বশুতা স্বীকার করিয়া নিজ পৈতৃক রাজ্যের একাংশ শাসন করার অনুমতি পাইলেন। সিংহগড়ের নিকটে কোণা দুর্গের অধিপতি বিদ্রোহ করিয়াছিলেন; দুর্গটি অধিকার করা হইল।

তুঘলুকগণ দাক্ষিণাত্যে হিন্দু অধিকার উচ্ছেদ করার নীতি গ্রহণ করেন। মাদুরা ও বরঙ্গল ইতিপূর্বেই অধিকৃত হইয়াছিল; এখন কাম্পিলি ও হোয়সল রাজ্যের অধিকাংশই অধিকৃত হইল। মহম্মদ যুবরাজ থাকার সময় এবং সুলতান হইবার পরে এই বিজয় গৌরব অর্জন করেন। ইহার ফলে সুলতানী সাম্রাজ্যের সামগ্রিক গৌরব সম্পূর্ণ হইল। কিন্তু এই গৌরব স্থায়ী হয় নাই। মাদুরা অঞ্চলে (‘মাবারে’) একটি স্বাধীন মুসলমান রাজ্য স্থাপিত হইল। দাক্ষিণাত্যে দিল্লীর অধীন তুঘলকের অধিকাংশ বাহমনী ও বিজয়নগর রাজ্যের মধ্যে বিভক্ত হইল।

দোয়াবে রাজস্বের হার বৃদ্ধি (১৩২৬-২৭)

বরনী বলেন যে দোয়াবে রাজস্বের পরিমাণ ‘দশ এবং বিশ গুণ বৃদ্ধি পায়’। ইহার ফলাফল বর্ণনা করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন : ‘সুলতানের এই পরিকল্পনা কার্যকরী করিতে গিয়া তাঁহার কারকুনগণ একরূপ কর ধার্য করিল যে রায়তদের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া গেল। এত কঠোরভাবে কর দাবি করা হইত যে রায়তগণ হাতবল ও দরিদ্র হইয়া সর্বনাশের সম্মুখীন হইল। যাহাদের অবস্থা সচ্ছল এবং বিষয় সম্পত্তি ছিল তাহারা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল। জমিজমা নষ্ট হইয়া গেল, কৃষিকার্যেরও যথেষ্ট ক্ষতি হইল। দূরদূরান্তরের রায়তরা, দোয়াবের অধিবাসীদের দুর্ভাগ্যের কথা অবগত হইয়া, তাহাদের নিকট হইতেও অল্পরূপ কর দাবি করা হইবে এই ভয়ে বশত তাগ্য করিয়া বনে গিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে। কৃষিকার্যের অবনতি, প্রজাদের দুর্দশা, ও দূরবর্তী প্রদেশগুলি হইতে শস্তের আমদানি হ্রাসের ফলে দিল্লী ও তাহার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল এবং দোয়াবে দুর্ভিক্ষ দেখা দিল।...এই সময় হইতেই মহম্মদের সাম্রাজ্যের গৌরব অন্তিমিত হইতে থাকে।’ এই বর্ণনা হয়ত অতিরঞ্জিত, তবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই যে দোয়াবের অধিবাসীদের উপর এমনই উৎপীড়ন হইতে থাকে যে নৈরাশ্যের বশবর্তী হইয়া তাহারা বিদ্রোহী হয়। বরনী বলেন যে সুলতান বখা পশুর জায় বিদ্রোহীদের শিকার করিয়াছিলেন। কৃষকদের বশীভূত রাখার জন্য সুলতান যে নির্দয় ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, ইহা হয়ত তাহার এক অতিরঞ্জিত বর্ণনা। কৃষকদের ঋণ দিয়া এবং সেচের জন্য কৃপ খনন করিয়া তাহাদের দুর্দশা হ্রাসের জন্য সুলতান কিছু চেষ্টা করেন। তিনি রাজস্ব-ব্যবস্থার কোন মৌলিক পরিবর্তন করেন নাই। কৃষির প্রসারের জন্য তিনি কয়েকটি ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিন্তু সেগুলি ব্যর্থ হয়।

রাজধানী পরিবর্তন (১৩২৬-২৭)

মহম্মদের বহুনির্নিত রাজনৈতিক পরীক্ষাগুলির মধ্যে দিল্লী হইতে দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তর ছিল অল্পতম। দেবগিরির নূতন নাম হইল দৌলতাবাদ। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত তখন মোঙ্গলদের অধিকারে ছিল। সম্ভবতঃ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত হইতে নিরাপদ দূরত্বে রাজধানী স্থাপনই তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। আলাউদ্দীন খলজীর সময়ে মোঙ্গলেরা দিল্লীর নিরাপত্তা বিপন্ন করিয়াছিল। বিতীয়তঃ, দেবগিরি হইতে দক্ষিণ ভারতের নববিজিত হিন্দু রাজ্যগুলি নিয়ন্ত্রণে রাখা সহজসাধ্য ছিল। নূতন রাজধানীর ভৌগোলিক গুরুত্ব সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করিয়া বরনী বলেন : ‘এই স্থানটি সাম্রাজ্যের প্রায় মধ্যস্থলে অবস্থিত ছিল; এখান হইতে দিল্লী, গুজরাট, লখনৌতি, সাতগাঁও, সোনারগাঁও, তেলাঙ্গ, মাবার, দোরসমুদ্র ও কাশ্মিরের দূরত্ব ছিল প্রায় সমান।’ ইবন বতুতা অবশ্য বলেন যে দিল্লীর নাগরিকেরা সুলতানকে গালি দিয়া বেনামী চিঠি পাঠাইত বলিয়া তিনি তাহাদের উপর কষ্ট

হইয়াছিলেন। কিন্তু রাজধানী স্থানান্তরের জায় গুরুতর সিদ্ধান্ত এইরূপ সামান্য কারণে গৃহীত হইয়াছিল, এইরূপ কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ নাই।

সুলতান যখন রাজধানী পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তখন দিল্লীর অধিবাসীগণকে—পুরুষ, স্ত্রীলোক ও শিশু, সকলকেই—তাহাদের সমস্ত জিনিসপত্র লইয়া দৌলতাবাদে যাইবার আদেশ দেওয়া হয়। এইরূপে স্থানত্যাগে বাধ্য হইয়া লোকজনকে স্বভাবতঃই যে সকল দুঃখকষ্ট সহ্য করিতে হয় তাহা যাত্রীদের সুবিধার্থ সুলতান যে সকল ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাহা দ্বারা কিছু পরিমাণে লাঘব হইয়াছিল। দিল্লী-দৌলতাবাদের পথে বহু অস্থায়ী কুটার নির্মিত হয়; সেই সকল কুটার হইতে যাত্রীগণকে বিনামূল্যে খাদ্য ও পানীয় দেওয়া হইত। ছায়ার জন্ত পথের উভয় পার্শ্বে বৃক্ষ রোপণ করা হয়। ইবন বতুতা বলেন যে একজন অন্ধ ও একজন খঞ্জ দিল্লী ছাড়িয়া যাইতে অনিচ্ছুক হওয়ায় তাহাদের সুলতানের কাছে ধরিয়া আনা হয়; খঞ্জ লোকটিকে তৎক্ষণাৎ হত্যা করা হইল এবং অন্ধ লোকটিকে দৌলতাবাদে টানিয়া লইয়া যাইবার আদেশ দেওয়া হইল। ফলে শেষ পর্যন্ত তাহার একটি মাত্র পা নূতন রাজধানীতে গিয়া পৌঁছায়। খুব সম্ভবতঃ এই সকল কাহিনী নিছক বাজার গুজব।

প্রাচীন ও মধ্য যুগে রাজধানী প্রায়ই পরিবর্তিত হইত, সুতরাং কেবলমাত্র দিল্লী ত্যাগের জন্ত মহম্মদকে দোষ দেওয়া যায় না। তবে দেবগিরিতে নূতন রাজধানী স্থাপনের কতকগুলি স্পষ্ট অসুবিধাও ছিল। ইহার ফলে মোকলদের বিরুদ্ধে সুলতানের প্রতিরোধ-শক্তি দুর্বল হইয়া পড়ে। দেবগিরি হইতে বাংলার জায় দূরবর্তী প্রদেশগুলি যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হইত না। ইহা ছাড়া, দিল্লীর মুসলমান অধিবাসীদের বিরুদ্ধ মনোভাব—দাক্ষিণাত্যে হিন্দু পরিবেশে বসবাসে তাহাদের অনিচ্ছা—একটি গুরুতর বিবেচ্য বিষয় ছিল। কয়েক বৎসরের মধ্যেই মহম্মদ নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিলেন। ফলে আবার দিল্লীতে রাজধানী স্থাপিত হইল (১৩৩১ খ্রীস্টাব্দ)। দিল্লীর যে সকল অধিবাসী দেবগিরিতে বাস করিতেছিল তাহাদের দিল্লীতে প্রত্যাবর্তনের আদেশ দেওয়া হইল। দৌলতাবাদ নগর পরিত্যক্ত অবস্থায়—‘শক্তির অপব্যবহারের নিদর্শনস্বরূপ’—পড়িয়া রহিল, আবার দিল্লীর পূর্ব সমৃদ্ধি ফিরাইয়া আনিতেও বহু বৎসর কাটিয়া গেল।

আধুনিক কালের কোন কোন লেখকের মতে মহম্মদ দেবগিরিকে কেবলমাত্র দ্বিতীয় রাজধানী করিতে চাহিয়াছিলেন। দিল্লীর বিশিষ্ট ব্যক্তিগণকেই—ওমরাহ, উলেমা, শেখ ও উচ্চশ্রেণীর নাগরিকবর্গকে—তিনি সেখানে যাইতে বাধ্য করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগকে জোর করিয়া স্থানান্তরে প্রেরণের কাহিনীই পল্লবিত হইয়া দিল্লীর যাবতীয় অধিবাসীকে নির্বিচারে অপসারণের কাহিনীতে পরিণত হইয়াছে। ইবন বতুতার পরিদর্শন কালে দিল্লীর সমৃদ্ধি ছিল। দিল্লী হইতে নির্বিচারে

লোকাপসরণ হইয়া থাকিলে ইহা সম্ভব হইত না। তবে এই ঘটনায় নিঃসন্দেহে সুলতানের বিরুদ্ধে ব্যাপক বিদ্রোহের সৃষ্টি হয়।

মোঙ্গল আক্রমণ (১৩২৮-২৯)

রাজধানী পরিবর্তনের পরেই এক গুরুতর মোঙ্গল আক্রমণ ঘটিল। সম্ভবতঃ সুলতান দিল্লী ত্যাগ করিয়া যাওয়াতে সাহস পাইয়াই তামাশিরিন নামে এক মোঙ্গল নেতা পাজ্রাবে প্রবেশ করিয়া লাহোর ও মুলতান হইতে দিল্লী পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল বিধ্বস্ত করেন। স্পষ্টই বুঝা যায়, মহম্মদ সীমান্ত রক্ষার জন্য যথোচিত ব্যবস্থা করেন নাই; আক্রমণকারীদের বাধা দিবার মত উপযুক্ত সীমান্ত-রক্ষীরও অভাব ছিল। সম্ভবতঃ তামাশিরিনকে মূল্যবান উপহার ও উপঢৌকনের দ্বারা নিবৃত্ত করা হইয়াছিল। এই ভাবেই বলবন ও আলাউদ্দীনের নিরলস প্রতিরোধের নীতির পরিবর্তন হয়; যুদ্ধের পরিবর্তে উৎকোচ দানের দ্বারা সুলতান তাঁহার দুর্বলতা প্রকাশ করেন। সম্ভবতঃ দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তরের ফলেই তিনি বিশেষ অসুবিধায় পড়িয়াছিলেন, কারণ আক্রমণের সময় তাঁহার গমরাহ ও কর্মচারীরা সেখানেই ছিলেন। দোষ্যাবে বিদ্রোহও ইহার একটি কারণ ছিল।

নিদর্শক মুদ্রা প্রবর্তন (১৩২৯-১৩৩০)

একজন আধুনিক মুদ্রাবিদ মহম্মদকে ‘মুদ্রাসংস্কারকদের মধ্যে প্রধান’ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি ধাতব মুদ্রার সংস্কার করিয়া বিবিধ প্রকারের নূতন মুদ্রা প্রচলন করেন; পরিকল্পনায় ও শিল্পকার্যে সেগুলি ছিল অসাধারণ নৈপুণ্যের পরিচায়ক। তবে তাঁহার সর্বাপেক্ষা কৌতূহলপ্রদ পরীক্ষা হইল নিদর্শক মুদ্রা (token currency) প্রবর্তন। পরীক্ষাটি অবশ্য তাঁহার পক্ষে ব্যয়বহুল ও কষ্টসাধ্য হইয়া দাঁড়ায় এবং শেষ অবধি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

ত্রয়োদশ শতকে চীন ও পারস্য দেশে নিদর্শক মুদ্রার প্রচলন ছিল। সম্ভবতঃ মহম্মদ তাহা জানিতেন। বরনৌ বলেন যে তিনি সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করেন দুইটি কারণে—সামগ্রিক কারণে ক্রমবর্ধমান ব্যয় নির্বাহ এবং তাঁহার মুক্তহস্তে দানের ফলে রাজকোষে যে অভাবের সৃষ্টি হইয়াছিল তাহা পরিপূরণের প্রয়োজনীয়তা। জনৈক আধুনিক লেখক বরনৌর এই অভিমত অগ্রাহ্য করিয়া বলিয়াছেন, ‘সুলতানের উদ্দেশ্য ছিল প্রচলিত মুদ্রার সংখ্যাবৃদ্ধি করা। শূন্য রাজকোষ পূর্ণ করা নয়।’ অপর একজন আধুনিক লেখকের মতে, ‘খোরাসান আক্রমণের পরিকল্পনা এবং কারাটিল অভিযানের ব্যর্থতার ফলে সুলতানকে যে অর্থনৈতিক সংকটের সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল, তাহার সহিত এই পরীক্ষার সম্পর্ক ছিল; উপরন্তু, ঐ সময়ে সমগ্র বিদ্রোহী রৌপ্যের অভাব দেখা দেওয়ার ফলে রৌপ্যমুদ্রার ঘাটতি অবশ্যস্তাবী হয়। হয়ত এই সমস্যার প্রতিকারের জন্যই নিদর্শক মুদ্রার প্রচলন করা হয়।’

মজ্জীদের সহিত পরামর্শ না করিয়াই সুলতান তামা ও পিতলের নিদর্শক মুদ্রা প্রচলনের নির্দেশ দিয়া ঘোষণা করেন যে সকল প্রকার লেনদেনের কারবারেই তাহা রৌপ্যমুদ্রার স্থায় ব্যবহৃত হইবে। কার্যতঃ, ‘একটি জিতল (তাম্র মুদ্রা) একটি ‘তক্ষা’ হইয়া দাঁড়াইল।’ কিন্তু নকল মুদ্রার প্রচলন বন্ধ করার জন্ত সুলতান কোন ব্যবস্থা করিলেন না। বরনী বলেন, প্রত্যেক হিন্দুর গৃহই একটি টাঁকশাল হইয়া দাঁড়াইল। সকলেই স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা মজুত করিয়া জাল মুদ্রায় রাজকর দিতে লাগিল। বিদেশী বণিকেরা নিদর্শক মুদ্রার বদলে জিনিস কিনিয়া বিদেশের বাজারে তাহা বিক্রয় করিয়া সোনা পাইতে লাগিল। বিদেশী জিনিসের আমদানি প্রায় বন্ধ হইয়া গেল, কারণ বিদেশী বণিকেরা নিদর্শক মুদ্রা লইতে অস্বীকার করিল। গোলযোগ যখন চরমে উঠিল তখন সুলতান তিন চার বৎসর প্রচলিত থাকার পর বাজার হইতে নিদর্শক মুদ্রা তুলিয়া লইলেন এবং সকলকে রাজকোষ হইতে তামা ও পিতলের মুদ্রার বদলে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা লইয়া যাইতে আদেশ দিলেন। রাজকোষের ক্ষতি করিয়া লোকে অসম্ভব লাভ করিল; রাজকোষে সঞ্চিত অর্থের প্রভূত অপচয় ঘটিল। পরিকল্পনাটির ত্রুটিবিচ্যুতি অপেক্ষা দুর্নীতি নিবারণের যথোপযুক্ত বন্দোবস্তের অভাবই নূতন ব্যবস্থার ব্যর্থতার জন্ত প্রধানতঃ দায়ী। ইহা ছিল এক দুঃসাহসী ও অর্থক্ষয়ী পরীক্ষা।

খোরাসান জয়ের পরিকল্পনা

রাজ্যভ্যন্তর কয়েক বৎসরের মধ্যেই মহম্মদ খোরাসান, ইরাক ও অক্সাস নদীর ওপারের দেশ (Trans-Oxiana) জয়ের এক বিরাট পরিকল্পনা করিলেন। তামাশিরিনের আক্রমণের পর তিনি খোরাসান আক্রমণের জন্ত এক বিরাট বাহিনী গড়িয়া তুলিলেন। তাঁহার বিপুল বদান্ততায় আকৃষ্ট হইয়া কয়েকজন খোরাসানী ওমরাহ তাঁহার রাজসভায় আসিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তাঁহাদেরই প্ররোচনায় তিনি এই পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। ইহাও সম্ভব যে এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিল মোঙ্গলদের দমন করা। ইলতুৎমিশও একবার খোরাসান জয়ের জন্ত যাত্রা করিয়াছিলেন। হয়ত মহম্মদ মোঙ্গলশক্তির পতনের পরে যে অঞ্চলে রাজনৈতিক শূন্যতার সৃষ্টি হইয়াছিল সেই অঞ্চলে নিজ প্রভাব বিস্তার করিতে চাহিয়াছিলেন।

বরনী বলেন যে ৩,৭০,০০০ লোককে সৈন্তদলে ভর্তি করিয়া পুরা এক বৎসর বেতন দেওয়া হইল; কিন্তু তাহারা দিল্লীর বাহিরে গেল না। তারপর যখন দেখা গেল যে এত বৃহৎ সৈন্তদলের ব্যয়ভার বহন রাজকোষের পক্ষে অসম্ভব তখন সৈন্তদের বিদায় দেওয়া হইল। খোরাসানের রাজনৈতিক অবস্থা বৈদেশিক আক্রমণের পক্ষে প্রতিকূল না হইলেও গন্তব্যপথে অনেক দুর্ভিক্ষমণীয় বাধা ছিল; জয়াভিলাষী মহম্মদ সেদিকে যথোচিত দৃষ্টিপাত করেন নাই। ‘তাঁহার রাজ্য এবং খোরাসান ও ইরাকের মধ্যে ছিল বিশাল পর্বতমালার ব্যবধান, এবং ছিল

বৈরমনোভাবাপন্ন উপজাতিগণ। তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিবার মত সহায়সম্পদ তাঁহার ছিল না।’ অভিযানের জন্ত সংগৃহীত সৈন্যদল ভাঙ্গিয়া দেওয়ার ফলে বহু লোক কর্মহীন হইল এবং রাজনৈতিক নৈরাশ্য দেখা দিল।

উত্তর-পশ্চিমে রাজ্যজয় : কারাচিল অভিযান

তামাশিরিনের আক্রমণের পর মহম্মদ কালানোর ও পেশোয়ার জয় করেন। সম্ভবতঃ ইহার উদ্দেশ্য ছিল মোঙ্গলদের বিরুদ্ধে সীমান্ত সুরক্ষিত করা।

পাঞ্জাবের কাংড়া অঞ্চলে একটি পর্বতের উপর অবস্থিত নগরকোট দুর্গ তখনকার দিনে অভেদ বলিয়া গণ্য হইত। ১৩৩৭ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ এই দুর্গ আক্রমণ করেন। দুর্গ-প্রাকার ধূলিসাৎ করা হইল, কিন্তু সেখানকার হিন্দু রাজাকে দুর্গটি প্রত্যর্পণ করা হইল।

নগরকোট ও কারাচিলের বিরুদ্ধে অভিযান ছিল হিমালয়ের পাদদেশের রাজ্যগুলির উপর দিল্লীর কর্তৃত্ব স্থাপনের ব্যাপক পরিকল্পনার অংশ মাত্র। সম্ভবতঃ বর্তমান উত্তর প্রদেশের উত্তরাঞ্চলের জেলাগুলির অন্তর্ভুক্ত হিমালয়ের নিম্নাঞ্চলে কারাচিল অবস্থিত ছিল। কোন কোন লেখক কারাচিল অভিযানকে চীন অথবা পশ্চিম তিব্বত অধিকারের এক অবিবেচনাপ্রসূত ও বিপর্যয়কর প্রচেষ্টা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন; কিন্তু সমসাময়িক কোন ঐতিহাসিকই বলেন নাই যে ইহার উদ্দেশ্য ছিল চীন বা তিব্বত জয়। বরনী ইহাকে ধোরাসান জয়ের অভিযানের সহিত যুক্ত করিয়া ভুল করিয়াছেন। প্রত্যক্ষদর্শী ইবন বতুতা বলেন যে কারাচিল অভিযানের ফলে একজন পার্বত্য হিন্দু রাজা বশতা স্বীকার করেন। দিল্লী হইতে এক বিশাল বাহিনী যুদ্ধযাত্রা করে, কিন্তু পথের দুর্গমতা এবং পার্বত্য যুদ্ধের প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের সহিত পার্বত্য অঞ্চলে বর্ষাকালে স্বাস্থ্যের স্বাভাবিক অবনতি যুক্ত হইয়া স্থলতানের সৈন্যবাহিনী বিধ্বস্ত করে।

চীনের সহিত সম্পর্ক

১৩৪১ খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীতে মহম্মদের নিকট চীনের মোঙ্গল সম্রাট তোঘান তৈমুর একদল দূত প্রেরণ করেন। তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল হিমালয় অঞ্চলে কয়েকটি বৌদ্ধ মন্দির পুনর্নির্মাণের জন্ত স্থলতানের অনুমতি প্রার্থনা। কারাচিল অভিযান কালে এই মন্দিরগুলি ধ্বংস করা হইয়াছিল। চীনা দূতগণ স্থলতানের জন্ত বহুমূল্য উপহার লইয়া আসিয়াছিলেন, তাহাতে স্থলতান সন্তুষ্ট হন। মুসলমান আইন অনুসারে জিজ্ঞাসা কর না দিলে মন্দিরগুলি পুনর্নির্মিত হইতে পারে না, ইহা জানাইবার জন্ত তিনি ইবন বতুতাকে চীনদেশে প্রেরণ করেন। ইবন বতুতা চীন সম্রাটের জন্ত যে সকল উপহার লইয়া গিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার প্রদত্ত উপহার অপেক্ষা অনেক বেশী মূল্যবান ছিল। ১৩৪২ খ্রীষ্টাব্দে যাত্রা করিয়া তিনি প্রায় চারি বৎসর পরে ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন।

ইবন বতুতা

ইবন বতুতার জীবনকাহিনী মুসলমান জগতের ইতিহাসে এক বিশেষ কৌতূহলজনক অধ্যায়। ১৩০৪ খ্রীস্টাব্দে জাঞ্জিবারে তাঁহার জন্ম হয়। ১৩২৫ খ্রীস্টাব্দে তিনি গৃহত্যাগ করেন এবং ১৩৫৩ খ্রীস্টাব্দের পূর্বে গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন নাই। আলেকজান্দ্রিয়া, কায়রো, মক্কা, আলেক্সেণ্ডা, দামাস্কাস, কাফ্‌ফা, কনস্টান্টিনোপল, বোখারা, কাবুল ও অন্যান্য বহু স্থান দর্শন করিয়া ১৩৩৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি সিন্ধুদেশে আসেন। দিল্লীতে আসিয়া তিনি সুলতানের নিকট হইতে একটি জায়গীর লাভ করেন এবং পরে রাজধানীর ‘কাজী’ নিযুক্ত হন। তিনি আট বৎসর সুলতানের অধীনে কাজে নিযুক্ত ছিলেন; দরবারেও তাঁহার বিশেষ প্রভাব-প্রতিপত্তি হয়। একবার সুলতানের রূপাদৃষ্টি হইতে বঞ্চিত হইয়া তিনি কর্মচ্যুত হন। ১৩৪১ খ্রীস্টাব্দে তিনি পুনরায় সুলতানের অনুগ্রহ লাভ করেন এবং কয়েক মাস পরে তাঁহাকে চীনদেশে প্রেরণ করা হয়। দক্ষিণ ভারত ও বাংলায় দীর্ঘকাল ভ্রমণ করিয়া তিনি যবদ্বীপ, সুমাত্রা ও পূর্ব ভারতীয় উপদ্বীপের পথে চীনদেশে যাত্রা করেন। তিনি চীনে উপনীত হইয়াছিলেন, কিন্তু যে উদ্দেশ্যে তিনি প্রেরিত হন তাহা সফল হয় নাই। তিনি কালিকটে প্রত্যাবর্তন করিয়া তথা হইতে জাহাজযোগে স্বদেশে যাত্রা করেন। ১৩৭৭-১৩৭৮ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

বৃদ্ধ বয়সে ইবন বতুতা ‘সফরনামা’ নামে একটি গ্রন্থে তাঁহার ভ্রমণকাহিনী লিপিবদ্ধ করেন। বর্তমানে প্রচলিত পুস্তকটি ঐ গ্রন্থের ইবন জুজ্জি কৃত সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। ইবন বতুতা বহুক্ষেত্রে ইতিহাসের সহিত গালগল্প মিলাইয়া ফেলিয়াছেন, কিন্তু তবুও তিনি ছিলেন একজন নিরপেক্ষ দর্শক। মহম্মদ বিন তুঘলকের আমলের কোন কোন ঐতিহাসিক সমস্যা সমাধানে তাঁহার সাক্ষ্য সাহায্য করে। তবে তাঁহার কালপঞ্জী বা ভৌগোলিক বর্ণনা সম্বন্ধে পরীক্ষা না করিয়া গ্রহণ করা উচিত নহে। দেশের অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার সাধারণ মন্তব্যগুলি ভারতীয় ঐতিহাসিকদের নিছক বিদ্রোহ এবং রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের বিবরণের মূল্যবান পরিপূরক।

বিদ্রোহ : উত্তর ভারত

জনগণের নিকট অপ্রিয় বিভিন্ন সংস্কার এবং নৃশংসতার ফলে সাম্রাজ্যের সর্বত্র গুরুতর বিদ্রোহের সৃষ্টি হয়। উত্তর ভারতে ছুভিক্ষ ও দক্ষিণ ভারতে প্লেগ মহামারীর ফলে জনগণের দুর্দশা আরও বৃদ্ধি পায়। নিদর্শক যুদ্ধের প্রচলনের ফলে সর্বত্র গোলযোগের সৃষ্টি হয়। স্বভাবতঃই উচ্চাভিলাষী ব্যক্তিগণ সুলতানের অখ্যাতির সুযোগ গ্রহণ করিয়া বিভিন্ন দিক হইতে তাঁহাকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন।

মুলতানে দুইবার বিদ্রোহ হয়। বিদ্রোহ দমন করা হইল। সিন্ধু প্রদেশে কমলপুর এবং সেওয়ানে বিদ্রোহ হয়। সুনাম ও সামান্য ক্রমকেরা বিদ্রোহ করে।

আমীর হালাজুন নামে স্থলতানের এক মোঙ্গল কর্মচারী পাঞ্জাবে বিদ্রোহী হইয়া লাহোরের শাসনকর্তাকে হত্যা করেন এবং স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। খাজা জাহানের নেতৃত্বে স্থলতানের সৈন্যবাহিনী হালাজুনকে পরাজিত করিয়া লাহোর অধিকার করে।

কারায় বিদ্রোহ হইলে তাহা সহজেই দমন করা হয়।

অযোধ্যার সফল ও জনপ্রিয় শাসনকর্তা আইন-উল-মুলক বিদ্রোহ করিয়া পরাজিত ও বন্দী হন।

১৩৪৩ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ খলিফার নিকট হইতে শাসক রূপে স্বীকৃতি লাভ করেন। তিনি আশা করিয়াছিলেন যে ইহাতে মুসলমান প্রজাদের দৃষ্টিতে তাঁহার সম্মান বৃদ্ধি পাইবে এবং বিদ্রোহীগণ মনোবল হারাইবে।

বাংলা

অশান্ত বাংলা প্রদেশ স্বভাবতঃই সাম্রাজ্যের অগ্রজ গোলযোগের স্রবোৎস্রাব্য গ্রহণ করিল। বাংলার শাসনকর্তা বহরম খাঁর মৃত্যুর পরে তাঁহার বর্মবাহক মালিক ফকরউদ্দীন স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া স্থলতান উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁহার রাজধানী ছিল সোনারগাঁও। তাঁহাকে পরাজিত করিয়া লখনৌতির শাসনকর্তা কাদের খাঁ সোনারগাঁওয়ের শাসনভার লাভ করেন। কিন্তু কাদের খাঁর সৈন্যদল বিদ্রোহী হইয়া ফকরউদ্দীনের সহিত যোগ দিল। কাদের খাঁ নিহত হইলেন। ফকরউদ্দীন সোনারগাঁও অধিকার করিয়া লখনৌতি অধিকারের চেষ্টা করেন, কিন্তু আলি মোবারক নামে কাদের খাঁর এক কর্মচারী তাঁহাকে বাধা দেন। কিছুকাল পরে আলি মোবারক লখনৌতি নগরে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া স্থলতান আলাউদ্দীন উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁহার ধাত্রীর পুত্র মালিক হাজী ইলিয়াস তাঁহাকে হত্যা করিয়া লখনৌতির অধিপতি হন এবং স্থলতান শামসউদ্দীন উপাধি গ্রহণ করেন। ১৩৫২-৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ইলিয়াস সোনারগাঁও অধিকার করিয়া ফকরউদ্দীনকে হত্যা করেন।

এইরূপে বাংলা মহম্মদ বিন তুঘলুকের ‘নিমজ্জমান’ সাম্রাজ্য হইতে ১৩৩৯-৪০ খ্রীষ্টাব্দে নিজেকে পৃথক করিয়া লইল। স্থলতানের শাসনকালের শেষ দ্বাদশ বৎসর বাংলা তাঁহার মারাত্মক প্রতিশোধের কবল হইতে নিরাপদ ছিল। ইলিয়াস শাহী রাজবংশ কয়েক পুরুষ ধরিয়া স্বাধীনভাবে রাজত্ব করিয়াছিল।

বিদ্রোহ : দক্ষিণ ভারত

বাংলার কথা বাদ দিলে, উত্তর ভারতের অপেক্ষা দক্ষিণ ভারতের বিদ্রোহ স্থলতানী সাম্রাজ্যের পক্ষে অধিকতর ভয়াবহ ছিল। বিদর এবং গুলবর্গার স্থানীয় মুসলমান কর্মচারীদের বিদ্রোহ সহজেই দমন করা হয়। কিন্তু বাংলার স্তায় ‘মাবারের’ বিদ্রোহও সফল হইয়াছিল।

মাবারে বিদ্রোহের নেতা ছিলেন ইহার শাসনকর্তা, সৈয়দ জালালউদ্দীন আহসান শাহ। উত্তর ভারতে গোলযোগ এবং দিল্লী হইতে ‘মাবারে’র দূরত্ব স্বভাবতঃই এই শক্তিশালী আমীরকে বিদ্রোহ করিতে প্ররোচিত করে। সুলতান স্বয়ং দাক্ষিণাত্যে যাত্রা করিলেন। দৌলতাবাদে তিনি জনগণের উপর কর বৃদ্ধি করিলেন, এবং মুসলমান ওমরাহ ও রাজকর্মচারীগণের নিকট হইতে প্রচুর অর্থ দাবি করিলেন। অর্থদানে অসমর্থ হইয়া তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ শান্তি হইতে অব্যাহতি লাভের উদ্দেশ্যে আত্মহত্যা করেন। অতঃপর সুলতান বিদর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু অকস্মাৎ প্লেগ রোগের আক্রমণে সুলতানের সৈন্য শিবিরে বহু প্রাণহানি ঘটায় তিনি দৌলতাবাদে প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি নিজেও অসুস্থ হইয়া পড়িলেন, এবং তাঁহার ‘মাবার’ জয়ের পরিকল্পনা ব্যর্থ হইল। ‘মাবারে’র বিদ্রোহী শাসক নিরুপদ্রবে রহিলেন; দিল্লীর সাম্রাজ্য হইতে এই গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশটি বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল (১৩৩৪-৩৬ খ্রীস্টাব্দ)। ১৩৭৭-৭৮ খ্রীস্টাব্দে ‘মাবার’ বিজয়নগর রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

‘মাবারে’র পরে বরঙ্গলে হিন্দুগণ বিদ্রোহী হয় (আনুমানিক ১৩৩৫ খ্রীস্টাব্দ)। ১৩৩৬ খ্রীস্টাব্দে বিজয়নগর সাম্রাজ্যের পতন হইল। দাক্ষিণাত্যে নিযুক্ত সুলতানের কর্মচারীরা এই ক্রমবর্ধমান হিন্দু অভ্যুত্থানের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই। ফলে কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা নদীর মধ্যবর্তী সমগ্র অঞ্চল এবং অঙ্গ প্রদেশের সমুদ্রতীরবর্তী অঞ্চল সুলতানী সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গেল।

দাক্ষিণাত্য ও গুজরাটে মুসলমান ওমরাহদের বিদ্রোহ

মহম্মদ দেবগিরি, মালব ও গুজরাটে ‘সদা আমীর’দের (Sadah Amirs) বিরুদ্ধে কঠোর প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। তাঁহার সনেহ ছিল যে ‘সদা আমীর’গণ বিদ্রোহীদের সমর্থক এবং লুণ্ঠনকারী। ইহার ফলে গুজরাটে ‘সদা আমীর’গণ বিদ্রোহী হন। স্বয়ং বিদ্রোহীদের শান্তি দিবার উদ্দেশ্যে মহম্মদ দিল্লী হইতে গুজরাট যাত্রা করেন (১৩৪৪ খ্রীস্টাব্দ)। দাভোলে, এবং নর্মদার তীরে, তাঁহার সৈন্যদল জয়লাভ করে। বহু বিদ্রোহী দেবগিরিতে পলায়ন করে। দৌলতাবাদের ‘সদা আমীর’গণ সম্বন্ধে অতুসন্ধানের জ্ঞান সুলতান কয়েকজন কর্মচারীকে প্রেরণ করিলে তাঁহাদের ব্যবহারে আমীরগণ অসন্তুষ্ট হইলেন। ইসমাইল মুখ আফগানের নেতৃত্বে বিদ্রোহী হইয়া তাঁহারা দেবগিরি অধিকার করিলেন। দেবগিরিতে সঞ্চিত ধনরত্ন তাঁহাদের হস্তগত হইল। তাঁহারা ইসমাইল মুখকে রাজা নির্বাচন করিলেন; তাঁহার উপাধি হইল সুলতান নাসিরউদ্দীন।

সুলতান দেবগিরিতে আসিয়া অবস্থা প্রায় আয়ত্তের মধ্যে আনিলেন; কিন্তু অকস্মাৎ গুজরাটে তাবী বিদ্রোহ করায় তাঁহার পরিকল্পনা বানচাল হইয়া গেল। তিনি অবিলম্বে গুজরাট যাত্রা করিয়া তাবীকে সিদ্ধ প্রদেশের খাটায় আশ্রয় লইতে

বাধ্য করিলেন। তিন বৎসর গুজরাটে অবস্থান করিয়া তিনি শাসন-ব্যবস্থা পুনর্গঠন করিলেন, এবং গিরনার (বর্তমান জুনাগড়) অধিকার করিলেন। অতঃপর তিনি তাঘীর পশ্চাদ্ধাবন করিবার উদ্দেশ্যে সিন্ধু অভিমুখে যাত্রা করিলেন। খাট্টা অধিকার করার জন্ত আয়োজন করা হইল, কিন্তু অকস্মাৎ স্থলতানের মৃত্যু হইল (১৩৫১)। বদায়ুনী বলেন, ‘এইভাবেই রাজা জনসাধারণের নিকট হইতে মুক্ত হইলেন, এবং তাহারাজ রাজার নিকট হইতে মুক্তি পাইল।’ ‘মহম্মদ বিন তুঘলুকের নিকট দাক্ষিণাত্যের বিদ্রোহ ছিল বেদনাদায়ক এক ক্ষতের স্রাব; শেষ পর্যন্ত, ইহাই তাঁহার সর্বনাশের কারণ হয়।’

ফিরোজ তুঘলুকের সিংহাসনে আরোহণ (১৩৫১)

খাট্টা অবরোধকালে মহম্মদের মৃত্যুর ফলে সৈন্যবাহিনী বিত্রত হইয়া পড়ে। দেশ ছিল বিদ্রোহীগণের দ্বারা পরিপূর্ণ। তাঘীর অল্পগামী ভাড়াটে মোদ্দল সৈন্যগণ রাজকীয় শিবির লুণ্ঠন করিতে লাগিল। স্থলতানী সৈন্যদল নিরাপদে দিল্লীতে আসিয়া পৌঁছিতে পারিবে কিনা তাহা অনিশ্চিত হইয়া দাঁড়াইল। এই সংকটকালে শিবিরে উপস্থিত ওমরাহগণ পরলোকগত স্থলতানের স্ত্রীভ্রাতা ফিরোজ তুঘলুককে রাজপদ গ্রহণের অনুরোধ জানাইলেন। ফিরোজ তুঘলুক অনিচ্ছা সহকারে তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মতি দেন। মনে হয়, মহম্মদের কোন পুত্রসন্তান ছিল না, এবং তিনি ফিরোজকেই উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়াছিলেন।

ফিরোজ তুঘলুকের চরিত্র

ফিরোজ ছিলেন গিয়াসউদ্দীন তুঘলুকের কনিষ্ঠ ভ্রাতা রজবের পুত্র। তাঁহার মাতা ছিলেন এক রাজপুত্র দলপতির কন্যা। মহম্মদ তাঁহাকে অত্যন্ত স্নেহ ও বিশ্বাস করিতেন। তিনি উচ্চ পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া রাজনীতি ও শাসন পরিচালনায় যথেষ্ট অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার চরিত্রে শাসকস্বভাব কাঠিন্যের অভাব ছিল। সে যুগে রাজপদ লাভ এবং রাজকার্য পরিচালনার জন্ত যে উচ্চাকাঙ্ক্ষা, সাহস ও নির্ভর রণোন্মাদনার প্রয়োজন হইত, তাঁহার চরিত্রে সে সকল গুণের একান্ত অভাব ছিল। সমসাময়িক ঐতিহাসিক বরনী ও অম্বিকফ তাঁহাকে আদর্শ মুসলমান রাজা বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। তাঁহার নম্রতা, দয়া, ইসলাম ধর্মের প্রতি অনুরাগ এবং সত্যনিষ্ঠার তাঁহার উজ্জ্বল প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু তিনি বহু রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ভ্রমে পতিত হন। তাঁহার লক্ষ্য ছিল রাষ্ট্রীয় শাসনক্ষেত্রে কোরাণের অনুশাসন প্রবর্তন করা। ইহা তাঁহার সাম্রাজ্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু প্রজাদের পক্ষে কল্যাণকর ছিল না; কিন্তু চতুর্দশ শতাব্দীর একজন শাসকের কাছে ইহা আশা করা যায় না যে তিনি ‘আকবরের স্তায় উপলব্ধি করিবেন যে হিন্দুস্থানের রাজ্যের পক্ষে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকল প্রজার মঙ্গল করা উচিত।’

বাংলা অভিযান (১৩৫৩-৫৪, ১৩৫৯-৬০)

রাজ্যশাসনের অল্পকাল পরেই ফিরোজ স্থির করিলেন যে বাংলাকে পুনরায় দিল্লীর শাসনাধীনে আনিবেন। শামসুদ্দীন ইলিয়াস শাহ লখনৌতি ও সোনারগাঁও, উভয় অঞ্চল লইয়া একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। তিনি তিরহুত আক্রমণ করিলে সুলতান এক বিশাল সৈন্যদল লইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন (১৩৫৩ খ্রীস্টাব্দ)। সুলতান নিকটবর্তী হইলে ইলিয়াস হৃদুত একডালা দুর্গে (দিনাজপুর জেলায়) আশ্রয় গ্রহণ করেন। একডালা অধিকার করিতে না পারিয়া সুলতান পশ্চাদপসরণ করেন এবং ১৩৫৪ খ্রীস্টাব্দে দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করেন।

সোনারগাঁও-এর শাসনকর্তা ফকরুদ্দীনের জামাতা জাফর খাঁর অত্যাচারে ১৩৫৯ খ্রীস্টাব্দে বাংলার বিরুদ্ধে দ্বিতীয় অভিযান পরিচালিত হয়। ইলিয়াস শাহ কর্তৃক অত্যাচারে অপহৃত পদ অধিকার করাই ছিল জাফর খাঁর উদ্দেশ্য। সুলতান বাংলায় উপস্থিত হইলে ইলিয়াসের পুত্র ও উত্তরাধিকারী সিকন্দর একডালা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন। দীর্ঘকাল অবরোধ ব্যর্থ হইলে সিকন্দর জাফর খাঁকে সোনারগাঁও ছাড়িয়া দিতে সম্মত হন এবং সুলতানকে বহুমূল্য উপহার প্রদান করিয়া সন্তুষ্ট করেন। কিন্তু জাফর খাঁ দিল্লী ছাড়িয়া সোনারগাঁও শাসনের ঝুঁকি লইতে অসম্মত হন। অতঃপর প্রায় দুই শতাব্দীকাল বাংলার সুলতানেরা দিল্লীর অধীনতা ও আক্রমণ হইতে মুক্ত থাকিয়া স্বাধীনভাবে রাজ্য শাসন করেন।

উড়িষ্যা অভিযান (১৩৬০)

বাংলায় অসম্পূর্ণ সাফল্যলাভের পর ফিরোজ জাজনগর (উড়িষ্যা) আক্রমণ করেন। হিন্দু রাজা রাজধানী ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিলেন। ফিরোজ পুরী অধিকার করিয়া প্রধান মন্দিরটি অপবিত্র করেন। জগন্নাথ দেবের মূর্তি হয় সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, নয় মসজিদের সিঁড়িতে রাখিয়া মুসলমানদের দ্বারা পদদলিত করাইবার জন্ত দিল্লীতে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। হিন্দু রাজা করস্বরূপ প্রতি বৎসর দিল্লীতে কুড়িটি হস্তী প্রেরণের প্রতিশ্রুতি দেন।

নগরকোট জয় (১৩৬৫)

পাঞ্জাবে কাংড়া দুর্গ সহ নগরকোট শহর মধ্য যুগের ভারতবর্ষে অত্যন্ত শক্তিশালী সামরিক কেন্দ্র ছিল। মহম্মদ বিন তুঘলকের নগরকোট অধিকারের ফল স্বাধীন হয় নাই। ১৩৬৫ খ্রীস্টাব্দে ফিরোজ এই দুর্গের বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন। দীর্ঘকাল অবরোধের পর দুর্গটি অধিকার করা সম্ভব হইল না, কিন্তু ইহার হিন্দু শাসক সুলতানের বশতা স্বীকার করেন।

সিন্ধু অভিযান (১৩৬৫-৬৭)

মহম্মদ বিন তুঘলুকের প্রতি অব্যাহতা প্রকাশের জন্ত সিন্ধু প্রদেশের অন্তর্গত খাট্টার অধিবাসীদের শাস্তি দিবার উদ্দেশ্যে ফিরোজ ১৩৬৫ খ্রীস্টাব্দে ৯০,০০০ অশ্বরোহী ও ৪৮০ হস্তী লইয়া দিল্লী হইতে যাত্রা করেন। দ্বিভিক্ষ, মহামারী ও কচ্ছের রান অঞ্চলে পথের দুর্গমতার জন্ত বহু সৈন্য নিহত হয়। অবশেষে খাট্টার শাসক বার্ষিক করদানে প্রতিশ্রুত হইলেন।

বিদ্রোহ

দিল্লীতে প্রত্যাবর্তনের পর ফিরোজ রাজ্যবিস্তার নীতি পরিত্যাগ করেন। তিনি ঘোষণা করিলেন যে বিদ্রোহ দমন ভিন্ন অল্প কোন কারণে তিনি আর কখনও যুদ্ধে অবতীর্ণ হইবেন না। এই প্রতিশ্রুতি তিনি পালন করিয়াছিলেন। বাহমনী রাজ্যের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার জন্ত তাঁহার নিকট অহুরোব আসিলে তিনি তাহা প্রত্যাখ্যান করেন (১৩৬৫-৬৬ খ্রীস্টাব্দ)। গুজরাটের শাসনকর্তা শামসুদ্দীন দামঘনি বিদ্রোহ করিয়া স্থানীয় ওয়রাহগণের হস্তে পরাজিত ও নিহত হন। কাতেহরে বিদ্রোহ হইলে সুলতান স্বয়ং নির্মমভাবে তাহা দমন করেন।

ফিরোজ তুঘলুকের শেষ জীবন

বৃদ্ধ বয়সে ফিরোজ ক্রমশঃ শারীরিক সামর্থ্য হারাইয়া মন্ত্রী খান-ই-জাহানের হস্তে ক্রীড়নকে পরিণত হন। তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে সিংহাসন লইয়া কলহ শুরু হয়। ১৩৬৮ খ্রীস্টাব্দে ৮৩ বৎসর বয়সে ফিরোজের মৃত্যু হয়।

ধর্মীয় নীতি

হিন্দু নারীর সন্তান এবং মহম্মদ বিন তুঘলুকের উদারনৈতিক ভাবধারার শিক্ষিত হইলেও ফিরোজ ছিলেন ধর্মাত্ম মুসলমান ; কেবল হিন্দুগণ নহে, সূফী সম্প্রদায় হইতে পৃথক শিয়া ও অছানা সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানরাও তাঁহার হস্তে নির্বাসিত হয়। তাঁহার আত্মজীবনী ‘ফুতুহাৎ-ই-ফিরোজশাহী’ নামক গ্রন্থে তিনি সগর্বে বলিয়াছেন : ‘অবিস্বাসী যে সকল ধর্মীয় নেতা অপরকে ভ্রান্তপথে পরিচালিত করিত তিনি তাহাদের প্রাণদণ্ড বিধান করিয়াছেন’। তিনি আরও বলিয়াছেন যে হিন্দুদের মন্দির ধ্বংস করিয়া সেই স্থানে তিনি মসজিদ নির্মাণ করিয়াছেন। ধর্মান্তরিতকরণে রাষ্ট্র সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিল। ফিরোজ বলেন, ‘পৌত্তলিকতার বিশ্বাসী আমার প্রজাগণকে আমি পয়গম্বরের ধর্ম গ্রহণে উৎসাহ দিয়াছি, এবং যাহারা কলেমা পড়িয়া মুসলমান হইবে তাহাদের সকলকেই জিজিয়া কর প্রদানের দায় হইতে অব্যাহতি দেওয়া হইবে, ইহা বারংবার ঘোষণা করিয়াছি। জন-সাধারণ এই সংবাদ অবগত হইল এবং বহু হিন্দু উপস্থিত হইয়া ইসলাম ধর্ম গ্রহণ

করিল।' দিল্লীর স্থলতানগণের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ব্রাহ্মণদের উপর জিজিয়া কর ধার্য করেন।

ফিরোজের ধর্মাসক্ততা নানা ক্ষেত্রে প্রসারিত হইয়াছিল। শিখা মুসলমানদের শাস্তি দেওয়া হয় এবং তাহাদের পবিত্র গ্রন্থগুলি প্রকাশে ধ্বংস করা হয়। মূলহিন্দগণকে কারারুদ্ধ ও নির্বাসিত করা হয়, এবং তাহাদের 'ঘৃণ্য' কার্যাবলী নিষিদ্ধ হয়। মেহদিগণের উপরেও অল্পরূপ ব্যবহার করা হইত। এমন কি, সুফীগণও নির্বাসিত হইতে অব্যাহতি পায় নাই। সিকন্দর লোদীর রাজত্বকালের পূর্বে এইরূপ অবিবেচনাপ্রসূত ধর্মীয় উন্মাদনার উদাহরণ আর দেখা যায় না।

সাড়ঘরে খলিফার বশুতা স্বীকার করিয়া নিজেকে তাঁহার প্রতিনিধি বলিয়া ঘোষণার দ্বারা ফিরোজ নিজের ধর্মপ্রাণতা প্রমাণ করেন। তাঁহার মুদ্রায় খলিফার—যিনি ছিলেন কায়রোর অধিবাসী এক ছায়ামূর্তি মাত্র, তাঁহার—নাম উৎকীর্ণ হইত। মুসলমান জগতের এই নামেমাত্র নেতার নিকট হইতে তিনি দুই বার হুকুমনামা ও অজ্ঞাবরণ লাভ করিয়াছিলেন।

শাসন-ব্যবস্থার সংস্কার

ফিরোজ শাসন-ব্যবস্থায় বহু সংস্কার প্রবর্তন করেন। আফিফ রচিত 'তারিখ-ই-ফিরোজশাহী' নামক সমসাময়িক গ্রন্থে এই বিষয়ে বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। জায়গীরের নির্বিচার বণ্টন তাঁহার অদূরদর্শী সংস্কারগুলির অমৃতম। আলাউদ্দীন জায়গীর দানে অত্যন্ত সংযত ছিলেন। যে সকল সামরিক কর্মচারীকে জায়গীর দেওয়া হইত তাঁহারা কৃষকদের উপর অত্যাচার করিতেন এবং রাষ্ট্রকে প্রাপ্য রাজস্ব হইতে বঞ্চিত করিতেন। জায়গীরগুলি বংশগত সম্পত্তিতে পরিণত হইল, কারণ ফিরোজ সকল রাজপদই বংশানুক্রমিক করিয়া দিয়াছিলেন। ইহার অবশুজ্ঞাবী ফল হইল দুর্নীতি ও দক্ষতার অভাব।

ভূমি-রাজস্ব সংক্রান্ত ব্যবস্থাগুলি প্রজাদের পক্ষে মোটামুটি কল্যাণকর হইয়াছিল। স্বত্ব ও মালিকানা সম্বন্ধে তদন্তের পর জমির উপর কর ধার্য করা হইত। কর সংগ্রহের ব্যাপারে যে সকল দুর্নীতি ছিল তাহাও অনেকটা দমন করা হয়। একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী ছয় বৎসর ধরিয়া রাজ্যের সর্বত্র ভ্রমণ করিয়া 'অহু-সন্ধানের নিয়ম' অনুযায়ী রাজস্ব নির্ধারণ করিতেন। কিন্তু রাষ্ট্রের প্রাপ্য নির্ধারণে সর্বত্র একই নীতি অনুসৃত হইত বলিয়া মনে হয় না।

ফিরোজ তাঁহার আত্মজীবনীতে বহু বেআইনী কর তুলিয়া দিবার জন্য সগর্বে প্রশংসা দাবি করিয়াছেন। বস্ত্ত: কোরাণের অহুশাসন অহুসারেই কর ধার্য করা হইত। এই বিষয়ে যে মূলনীতি অহুসরণ করা হইত তাহা ছিল এই যে ইসলামের বিধানের দ্বারা অহুমোদিত নহে, এমন কোন করই রাষ্ট্র ধার্য করিতে পারিবে না। চারটি প্রধান কর আদায় করা হইত : খরজ (ভূমি-রাজস্ব), খামুস (যুদ্ধে লুণ্ঠিত

দ্রব্যের এক-পঞ্চমাংশ), জিজিয়া (অমুসলমানদের নিকট হইতে সংগৃহীত বিশেষ কর) এবং জাকাত (ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ব্যয়ের জন্য সম্পত্তির উপর ধার্য কর)। ইহাদের সবগুলিই শরিয়তের দ্বারা অনুমোদিত ছিল। অপর একটি পঞ্চম করও আদায় করা হইত। যে সকল কৃষক সরকারী খালের জল সেচের জন্য ব্যবহার করিত তাহাদের কর দিতে হইত।

বিচার বিভাগে ইসলামের বিধিই ছিল সর্বোচ্চে। নিপীড়ন ও অমানবিক শাস্তিদানের প্রথা তুলিয়া দিয়া ফিরোজ জনসাধারণের অশেষ উপকার করেন। এইরূপ কয়েকটি সংস্কারের জন্য সুলতান সম্ভবতঃ তাহার দক্ষ উজীর খান-ই-জাহান মকবুলের নিকট ঋণী ছিলেন। মকবুল ছিলেন তেলেঙ্গানার একজন ধর্মান্তরিত হিন্দু।

কৃত্রিম প্রাদেশিক সীমারেখা ও আভ্যন্তরীণ শুল্ক তুলিয়া দিয়া ব্যবসা-বাণিজ্যে উৎসাহ দেওয়া হয়। সমসাময়িক ঐতিহাসিক আফিফ বলেন যে ‘জনসাধারণের গৃহ শান্ত, সম্পত্তি, অশ্ব ও আসবাবে পূর্ণ ছিল।’ তিনি ইহাও বলেন যে ‘প্রত্যেকের প্রচুর স্বর্ণ ও রৌপ্য ছিল’। এই বর্ণনা নিঃসন্দেহে অতিরঞ্জিত।

সৈন্যবাহিনী

অপাত্রে ঔদার্য প্রদর্শন করিয়া ফিরোজ রাজ্যের সামরিক সংগঠন দুর্বল করিয়া ফেলিয়াছিলেন। আফিফ বলেন যে তিনি এই মর্মে এক ঘোষণা করেন : ‘কোন সৈন্য বৃদ্ধ ও অক্ষম হইয়া পড়িলে তাহার পুত্র তাহার স্থান অধিকার করিবে ; যদি তাহার পুত্র না থাকে তবে তাহার জামাতা, এবং জামাতাও না থাকিলে তাহার ক্রীতদাস, তাহার প্রতিনিধিত্ব করিবে।’ দুর্নীতির ফলে অথারোহী সৈন্যদের অশুগুলিব বার্ষিক পরিদর্শনের ব্যবস্থায় কোন ফল হইত না। কখনও কখনও সুলতান নিজেও দুর্নীতিকে প্রশ্রয় দিতেন। আলাউদ্দীনের রাজত্বকালের সামরিক অভিযানগুলির সহিত তাহার রাজত্বকালের অভিযানগুলির তুলনা করিলে, ফিরোজের শাসনকালে সৈন্যবাহিনীর যে কতদূর অবনতি হইয়াছিল তাহা বুঝা যায়।

দাস প্রথা

ক্রীতদাসের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতেছিল! সুলতানের প্রাসাদে ৪০,০০০ ক্রীতদাস ছিল ; তাহারা পরস্পরের প্রতি ভ্রাতৃত্ববোধে ঐক্যবদ্ধ ছিল ; সুলতানের প্রতি তাহাদের কোন আনুগত্য ছিল না। রাজকীয় ক্রীতদাসদের মোট সংখ্যা ছিল ১৮০,০০০। ক্রীতদাসদের যথাযথ পরিচালনার জন্য একটি পৃথক বিভাগ স্থাপন করা হয়। তাহাদের বেতন দিবার জন্যও পৃথক রাজকোষ ছিল। দাস প্রথা পতনোন্মুখ সুলতানী সাম্রাজ্যের পক্ষে বিপদের সম্ভাব্য কারণ হইয়া উঠিয়াছিল।

জনকল্যাণমূলক কার্য

নগর ও মসজিদ নির্মাণে ফিরোজ অতি উৎসাহী ছিলেন। তিনি জোনপুর, ফিরোজাবাদ (যমুনার তীরে), ফতেহাবাদ ও হিসার ফিরোজা প্রভৃতি নগর স্থাপন করেন। মুসলমানদের সুবিধার জগু বহু স্থানে মসজিদ ও সরাইখানা নির্মিত হইয়াছিল। দিল্লীর নিকটে নূতন নূতন উদ্যান নির্মাণ করা হয়। শহরের সৌন্দর্যবৃদ্ধি ছাড়াও এই নীতির মাধ্যমে ফলের উৎপাদন ও রাজস্ব বৃদ্ধি পাইয়াছিল। যমুনা নদীর তীরে ফিরোজাবাদের নিকটস্থ একটি গ্রাম হইতে, এবং মীরাত হইতে, অশোকের দুইটি শিলাস্তম্ভ দিল্লীতে আনা হয়। ফিরোজের সময়ে সরকারী তত্ত্বাবধানে ৩৬টি ‘কারখানা’ ছিল। এইগুলি দুইটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল : মাহুয ও পশুর দৈনন্দিন আহাৰ্যের ব্যবস্থা করার জগু কারখানা, এবং মাহুযের শ্রমজাত জব্য প্রস্তুতের জগু কারখানা।

চারটি গুরুত্বপূর্ণ খাল খনন করিয়া কৃষির উন্নতি সাধন করা হয় : শতদ্রু হইতে ঘর্ঘরা নদী পর্যন্ত (৯৬ মাইল দীর্ঘ), সিরমুর পাহাড়ের পাদদেশ হইতে আরাসানি পর্যন্ত, ঘর্ঘরা হইতে ফিরোজাবাদ পর্যন্ত, এবং যমুনা হইতে হিসার পর্যন্ত (১৫০ মাইল দীর্ঘ)। এই খালগুলি খননের ফলে সেচ-ব্যবস্থার যে উন্নয়ন হইয়াছিল তাহাতে দোয়াব ও দিল্লীর নিকটস্থ অঞ্চলে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। এই সকল কল্যাণমূলক ব্যবস্থার সহিত এমন সকল সংস্কার-প্রচেষ্টাও যুক্ত ছিল, যাহাদের স্বার্থই ‘পিতামহী-স্বলভ আইন’ (‘grand-motherly legislation’) বলিয়া বর্ণনা করা যায়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, স্বলতান প্রতিষ্ঠিত বিবাহ-সংস্থা এবং কর্মসংস্থান-কেন্দ্রের উল্লেখ করা যায়।

শিক্ষার উন্নতিসাধন

গোঁড়া স্ত্রী ফিরোজ স্বভাবতঃই ইসলামের অনুমোদিত শিক্ষার বিস্তারে উৎসাহী ছিলেন। তিনি বহু মাদ্রাসা স্থাপন করিয়া তাহাদের মুক্তহস্তে সাহায্যদানের ব্যবস্থা করেন। বহু ধর্মজ্ঞ ও পণ্ডিত মুসলমান তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে জালালউদ্দীন রুমি অগ্রতম। ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্যের প্রতিও তাঁহার অনুরাগ ছিল। ফিরোজের নামের সহিত জড়িত বরনী ও আফিফের রচিত বিখ্যাত ঐতিহাসিক গ্রন্থ দুইটি তাঁহার রাজত্বকালেই রচিত হয়। তিনি স্বয়ং ‘কুতুবাৎ-ই-ফিরোজশাহী’ গ্রন্থটি রচনা করেন। নগরকোটের পতনের পর এক বিশাল গ্রন্থাগার স্বলতানের হস্তগত হয়। তাঁহার আদেশে ঐ গ্রন্থাগারে প্রাপ্ত কয়েকটি সংস্কৃত গ্রন্থের ফার্সী অনুবাদ করা হয়।

ফিরোজ শাহের কৃতিত্ব

ফিরোজ শাহ তাঁহার অর্থনৈতিক ও বিচার বিভাগীয় সংস্কার, শিক্ষানুরাগ এবং

জনকল্যাণকর কাজে উৎসাহের জন্ত বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী। মহম্মদের অশান্ত শাসনকালের পর তিনি মোটামুটি দীর্ঘকালের জন্ত আভ্যন্তরীণ শান্তি ও কিছু সমৃদ্ধি বজায় রাখিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি বিদ্রোহী প্রদেশগুলিকে দিল্লীর অধীনে আনিতে পারেন নাই। ফলে সুলতানী সাম্রাজ্যের আয়তন সঙ্কুচিত রহিল। তিনি সৈন্যবাহিনী ও শাসন-ব্যবস্থাকে দুর্বল করেন এবং এইভাবে সুলতানী সাম্রাজ্যকে পতনের দিকে আর এক ধাপ অগ্রসর করিয়া দেন। মহম্মদ বিন তুঘলুকের নীতির পরিবর্তন করিয়া তিনি সুলতানী সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক স্বার্থ সুরক্ষা করিয়া শরিয়তের মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। কোন কোন ঐতিহাসিক এই দুর্বল, অদূরদর্শী ও ধর্মাত্মক সুলতানের সহিত মুঘল সাম্রাজ্যের শক্তিমান, দূরদর্শী, উদার প্রতিষ্ঠাতা আকবরের তুলনা করিয়াছেন। এই তুলনা সম্পূর্ণ অর্থহীন।

ফিরোজ শাহের উত্তরাধিকারীগণ

ফিরোজ শাহের চার জন বংশধর ১৩৮৮-৯৪ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। অতঃপর তুঘলুক বংশের শেষ সুলতান নাসিরউদ্দীন মায়ুদ শাহ সিংহাসন লাভ করেন। কয়েকজন শক্তিশালী ওমরাহ তাঁহার প্রভুত্ব স্বীকার না করিয়া নসরৎ শাহ নামে ফিরোজের আর একজন পৌত্রকে প্রতিদ্বন্দ্বী সুলতান রূপে ঘোষণা করিলেন। সুলতানী সাম্রাজ্য দ্রুত খণ্ডবিখণ্ডিত হইয়া পড়িল। ‘সুলতান-ই-শক’ (পূর্বাঞ্চলের অধিপতি) এই উচ্চ উপাধিধারী মালিক সারওয়ার নামে জনৈক শক্তিশালী খোজা জোনপুরে স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া শকী রাজবংশ স্থাপন করেন। গুজরাটের শাসনকর্তা জাফর খাঁও স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। অম্বাচ্চ প্রাদেশিক শাসন-কর্তাগণও তাঁহার দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিলেন।

তৈমুরের আক্রমণ (১৩৯৮-৯৯)

দিল্লীর সুলতানী সাম্রাজ্য পতনোন্মুখ হইলে তৈমুর ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। ১৩৩৪ খ্রীস্টাব্দে সময়কালের নিকটে এক অভিজাত চাণতাই তুর্কী বংশে তাঁহার জন্ম হয়। তেত্রিশ বৎসর বয়সে তৈমুর চাণতাই তুর্কীদের দলপতি হন। ১৩৬০ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়। তাঁহার ৩৬ বৎসর ব্যাপী রাজত্বকালের বৈশিষ্ট্য ছিল ‘অপ্রতিদ্বন্দ্বী সামরিক ও রাজনৈতিক সাফল্য এবং বিশ্বব্যাপী হত্যাকাণ্ড।’ পারস্য, আফগানিস্থান এবং মেসোপটেমিয়া অধিকার করিয়া অদ্বিতীয় নির্যম যোদ্ধা রূপে তিনি খ্যাতি অর্জন করেন। তাঁহার ভারত আক্রমণের অভ্যুত্থান ছিল পৌত্তলিকতার প্রতি দিল্লীর সুলতানদের সহিষ্ণু মনোভাব; তবে সম্ভবতঃ দিল্লী নুষ্ঠন করাই তাঁহার প্রকৃত উদ্দেশ্য ছিল। তাঁহার বিশাল সাম্রাজ্যের মধ্যে হিন্দুস্থানকে অন্তর্ভুক্ত করিবার কোন পরিকল্পনা তাঁহার ছিল বলিয়া মনে হয় না।

১৩৯৮ খ্রীস্টাব্দে সিদ্ধ নদ অতিক্রম করিয়া তৈমুর পাঞ্জাবের মধ্য দিয়া অগ্রসর

হইতে থাকেন। মোক্‌লদের অত্যাচার স্বরণ করা ইয়া দিবার মত ধ্বংসের দৃশ্য পশ্চাতে রাখিয়া ১৩৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দিল্লীর নিকটে উপনীত হইলেন। দিল্লী আক্রমণের পূর্বে তৈমুর তাঁহার শিবিরে বন্দী প্রায় ১,০০,০০০ হিন্দুকে হত্যা করার নির্দেশ দিলেন, কারণ তাঁহার ধারণা হইয়াছিল যুদ্ধের দিনে 'তাহারা তাহাদের বন্ধন ছিন্ন করিয়া আমাদের শিবির লুণ্ঠন ও শত্রুপক্ষে যোগদান করিতে পারে'। জনৈক মুসলমান ঐতিহাসিক বলেন, এই আদেশ এত কঠোরভাবে পালন করা হইল যে জীবনে একটি ক্ষুদ্র পক্ষীও হত্যা করেন নাই এমন একজন ধার্মিক মোলানা ১৫ জন হিন্দুকে হত্যা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

সুলতান নাসিরউদ্দীন মামুদ আক্রমণকারীকে অতি দুর্বল ভাবে বাধা দিলেন। তাঁহার সৈন্যবাহিনী পরাজিত হইল, সুলতান গুজরাটে পলায়ন করিয়া বিদ্রোহী শাসনকর্তা জাফর খাঁর আশ্রয়প্রার্থী হইলেন। তৈমুর দিল্লী অধিকার করিলেন। দিল্লীর উলেমাদের মধ্যস্থতায় রাজধানীর অধিবাসীগণের প্রাণনাশ না করিতে তিনি সম্মত হইলেন। কিন্তু তাঁহার সৈন্যদল ধনসম্পদের সন্ধানে যে অত্যাচার চালায় হিন্দুরা তাহাতে বাধা দিতে বাধ্য হয়, এবং বাধা পাইয়া আক্রমণকারীরা ব্যাপকভাবে হত্যাकाও শুরু করে। দিল্লী, সিরি, জাহানপনা এবং পুরাতন দিল্লী—এই চারিটি শহর কয়েক দিনের মধ্যেই অশ্মান হইয়া উঠে। জনৈক মুসলমান ঐতিহাসিক বলেন, 'হিন্দুদের স্তূপীকৃত ছিন্নযুগে দ্বারা উচ্চ মঞ্চ নির্মিত হইল, তাহাদের দেহগুলি হইল ক্ষুধার্ত পশু ও পক্ষীর খাদ্য।... অধিবাসীদের মধ্যে যে কয়েকজন প্রাণে বাঁচিয়াছিল তাহারা বন্দী হইল।' আমরা আরও জানিতে পারি যে 'অন্ততঃপক্ষে কুড়ি জন ক্রীতদাস যাহার নাই (তৈমুরের সৈন্যদলে) এমন দরিদ্র কেহ ছিল না।' প্রভূত ধনসম্পদ ও বহুসংখ্যক বন্দীকে আক্রমণকারীদের দেশে লইয়া যাওয়া হইল। ইহাদের মধ্যে বহু কারিগর ছিল। সমরকন্দে একটি বিশাল মসজিদ নির্মাণের জন্ত কয়েকজন ভারতীয় রাজমিস্ত্রীকে তথায় প্রেরণ করা হয়।

দিল্লীতে সৈয়দ খিজির খাঁ তৈমুরের সহিত যোগদান করেন। ১৩৯৫-৯৬ খ্রীষ্টাব্দে একজন প্রতিদ্বন্দী তাঁহাকে সুলতানের শাসনকর্তার পদ হইতে বিতাড়িত করিয়াছিলেন। কাশ্মীরের সীমান্ত পর্যন্ত তিনি তৈমুরের সঙ্গে গিয়াছিলেন। ১৩৯৯ খ্রীষ্টাব্দের প্রথমেই তৈমুর দিল্লী হইতে যাত্রা করিয়া উত্তর-পূর্ব দিকে অগ্রসর হন এবং মীরাট, কাণ্ডা ও জম্মু অধিকার করেন। এই অভিযানকালে নিশ্চয়ই বহু-সংখ্যক হিন্দুকে হত্যা করা হয়। খিজির খাঁ সুলতান, লাহোর ও দীপালপুরের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন। 'অপর যে কোন বিদেশী আক্রমণকারীর একবারের অভিযানে ভারতবর্ষ যত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল, তাহা অপেক্ষা অধিকতর ক্ষয়ক্ষতি সাধন করিয়া' ১৩৯৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে তৈমুর সিন্ধু নদ অতিক্রম করেন। ফিরোজ শাহের শেষজীবনে দিল্লীর যতটুকু ক্ষমতা ও আধিপত্য ছিল তাহাও নষ্ট হইয়া গেল। সুলতানী সাম্রাজ্য একটি ক্ষুদ্র প্রাদেশিক রাজ্যে পরিণত হইল।

তুঘলুক বংশের অবসান

তৈমুর দিল্লীকে শাসন করিয়া রাখিয়া যান। বদায়ুনি বলেন, ‘শহরটি সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয়। যে সকল অধিবাসী অবশিষ্ট ছিল তাহাদেরও মৃত্যু হয়, এবং পুরা দুই মাসের মধ্যে দিল্লীতে একটি পাখী উড়িতেও দেখা যায় নাই।’ সুলতান নাসিরউদ্দীন মামুদ ১৪০১ খ্রিস্টাব্দে গুজরাট হইতে দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁহার অধিকার দিল্লী, রোটাক, সম্ভল ও দোয়াব অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকে। তাঁহার মৃত্যুর (১৪১২ খ্রিস্টাব্দ) পর ওমরাহগণ দৌলত খাঁ লোদী নামক একজন আফগান ওমরাহকে সিংহাসনে স্থাপন করেন। তাঁহাকে পরাজিত করিয়া খিজির খাঁ দিল্লী অধিকার করেন।

সুলতানী সাম্রাজ্যের পতনের কারণ

নাসিরউদ্দীন মামুদের মৃত্যুকালে দিল্লীর সুলতানী রাজ্যের পরিধি এইরূপে বর্ণনা করা হইত : ‘বিশ্বের অধিপতির শাসন দিল্লী হইতে পালাম (দিল্লীর নয় মাইল দূরবর্তী একটি ছোট শহর) পর্যন্ত বিস্তৃত।’ মহম্মদ বিন তুঘলুকের শাসনকালের প্রথম দিকে সাম্রাজ্যের যে বিশাল আয়তন ছিল, তাহার সহিত ইহার তুলনা বেদনাদায়ক। মহম্মদের শাসনকালেই সাম্রাজ্যের ধ্বংস শুরু হয়। তাঁহার চরিত্র ও নীতি এজ্ঞ অনাকাঙ্ক্ষ্য-দায়ী ছিল। দোয়াব অঞ্চলে তাঁহার অত্যাচারী নীতি, নিদর্শক মুদ্রার প্রচলন, রাজধানী স্থানান্তরকরণ এবং খোরাসান আক্রমণের অর্থক্ষয়ী পরিকল্পনার ফলে সুলতানী সাম্রাজ্য দুর্বল হইয়া পড়ে। তুর্কী সাম্রাজ্য ছিল প্রাচ্যদেশীয় স্বৈরাচারের একটি পূর্ণ নিদর্শন, এবং স্বৈরাচারী রাষ্ট্রে শাসনব্যবস্থার শীর্ষে একজন শক্তিমান পুরুষের প্রয়োজন হয়। মহম্মদ দুর্বল ছিলেন না, কিন্তু তাঁহার রাজনৈতিক বিজ্ঞতার অভাব ছিল। ব্যবহারিক কার্যের অনুপযোগী শক্তি নিষ্ঠুর অত্যাচারের ক্ষমতায় পরিণত হইয়া গোলযোগের সৃষ্টি করিয়াছিল। ফিরোজ দূঢ় ও দক্ষ শাসক হইলে হয়ত সাম্রাজ্যের ভাগ্য পুনরুদ্ধার করা যাইত ; কিন্তু তিনি ছিলেন দুর্বলচিত্ত ধর্মাত্ম। তিনি যুদ্ধকে ভয় করিতেন এবং অকারণে উদারতা প্রদর্শন করিতেন। ফিরোজের উত্তরাধিকারীগণ আওরঙ্গজেবের পরবর্তী মুঘল সম্রাটদের কথা শ্রবণ করাইয়া দেন। এই ধরনের শাসকেরা বিশাল সাম্রাজ্য শাসনের এবং তৈমুরের আক্রমণের আঘাত সহ করার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত ছিলেন।

কিন্তু সাম্রাজ্যের পতনের জ্ঞাত কেবলমাত্র সুলতানদের দোষ-ত্রুটিকেই দায়ী করা চলে না। মুসলমান ওমরাহগণ তাঁহাদের ত্রয়োদশ শতাব্দীর বলিষ্ঠ পূর্ব পুরুষদের গ্রায় দুর্বল যোদ্ধা ছিলেন না। তাঁহারা আরামপ্রিয় ও বিলাসী হইয়া উঠিয়াছিলেন ; যুদ্ধ অপেক্ষা ষড়যন্ত্রেই তাঁহাদের দক্ষতা অধিক ছিল। ইহা লক্ষ্যীয় যে চতুর্দশ শতাব্দীতে কুতবউদ্দীন, ইলতুৎমিস, বলবন, আলাউদ্দীন, কাফুর ও গিয়াসউদ্দীন তুঘলুকের গ্রায় কোন ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে নাই। ফিরোজ শাহ

তুঘলকের রাজত্বকালে ক্রীতদাসের যে প্রভূত সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটিয়াছিল, তাহা মুসলমান রাষ্ট্র ও মুসলমান সমাজের অন্তর্নিহিত অসারতার পরিচয় দেয়। কিন্তু স্থলতানের প্রাসাদের ৪০,০০০ ক্রীতদাসের মধ্যে একজনও ইলতুৎমিশ, বলবন বা কাফুর ছিলেন না।

তৃতীয়তঃ; সেই শিথিল পরিবহন-ব্যবস্থার যুগে একটি মাত্র কেন্দ্র হইতে শাসন করার পক্ষে সাম্রাজ্যের আয়তন অত্যন্ত বেশী বৃহৎ হইয়া পড়িয়াছিল। দক্ষিণ ভারত জয় সামরিক কীর্তি হিসাবে অসামান্য; কিন্তু শেষ পর্যন্ত ইহা মারাত্মক ভ্রম রূপে প্রতিপন্ন হয়। আলাউদ্দীনের সময় হইতেই দিল্লীর অধীনতা হইতে মুক্ত-লাভের জন্য দক্ষিণাত্যে প্রায় নিয়মিতভাবে বিদ্রোহ ঘটিতে থাকে; ফলে সাম্রাজ্যের বিশেষ শক্তিক্ষয় হয়।

চতুর্থতঃ, স্থলতানগণ একটি শক্তিশালী সাম্রাজ্যশাসন-ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিতে পারেন নাই। যে প্রতিভাবে আকবর সফল সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠাতা হইয়াছিলেন, তাহা তাঁহাদের কাহারও ছিল না। একটি অখণ্ড ও সুসংহত সাম্রাজ্যে পরিণত না হইয়া এই সাম্রাজ্য বহু মুসলমান শাসনকর্তা ও হিন্দু সামন্ত রাজা কর্তৃক শাসিত কয়েকটি খণ্ড খণ্ড রাজ্যের সমষ্টি হইয়া রহিল। সামরিক বলপ্রয়োগ ব্যতীত ইহাদের উপর কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ রক্ষার অল্প কোন উপায় ছিল না।

পরিশেষে, হিন্দুদের অসন্তোষ ও বিক্ষোভ পরবর্তী কালে আওরঙ্গজেবের পক্ষে যেমন বিপজ্জনক হইয়া উঠিয়াছিল, স্থলতানী সাম্রাজ্যের পক্ষেও তদপেক্ষা কম বিপর্যয়কর হয় নাই। রাজপুতদের বশে আনিতে পারা যায় নাই। রণথম্বোরের জায় একটি দুর্গকে স্থায়ীভাবে আয়ত্তে আনিতে মুসলমানদের এক শতাব্দী সময় লাগিয়াছিল। দক্ষিণ ভারতের হিন্দুরা মুসলমান শাসনকে চূড়ান্ত বলিয়া মানিয়া লয় নাই। রাজধানীর অদূরবর্তী দোয়াবের হিন্দুরা স্থানীয় সরকারী কর্মচারী অথবা কেন্দ্রীয় সরকারের দুর্বলতা দেখিলেই মাথা তুলিয়া দাঁড়াইত। ইহার প্রধান কারণ এই যে স্থলতানী রাষ্ট্র হিন্দুদের সহজে কোন সুসমঞ্জস নীতি গ্রহণ করিতে পারে নাই। তাহাদের তুষ্টিসাধন এবং শাসনকার্যে তাহাদের অংশীদার করিয়া লইবার জন্য কিছুই করা হয় নাই; বরং ধনসম্পদ ও ধর্মের জন্য অনেক সময় তাহাদের নির্ধাতন করা হইত। সময়ের প্রভাবে এবং স্বাভাবিক প্রতিবেশীস্থলভ বোণাযোগের ফলে রাজ্যজয়কালের তিক্ততা কিছু পরিমাণে হ্রাস পাইলেও শাসকগণ প্রকৃতপক্ষে শত্রুভাবাপন্ন দেশে সামরিক শিবিরের মধ্যেই বাস করিতেন।

৪. সৈয়দ ও লোদী বংশ

খিজির খাঁ (১৪১৪-২১)

খিজির খাঁ নিজেকে সৈয়দ বংশোদ্ভূত বলিয়া দাবি করিতেন, কিন্তু এই দাবির সত্যতা সন্দেহের অতীত ছিল না। দৌলত খাঁ লোদীর পরাজয়ের পরে দিল্লীর সিংহাসন

অধিকার করিলেও তিনি রাজকীয় উপাধি গ্রহণ করেন নাই। তিনি তৈমুরের পুত্র ও উত্তরাধিকারী শাহ রুখের প্রতিনিধি রূপে রাজ্যশাসন করিতেছেন বলিয়া দাবি করিতেন। সম্ভবতঃ শাহ রুখের নিকট তিনি কখনও কখনও কর প্রেরণ করিতেন। দোয়াব অঞ্চলে বিদ্রোহী হিন্দুদের দমন করার জন্ত তিনি প্রায়ই অভিযান প্রেরণ করিতেন, কিন্তু যে সকল প্রদেশ স্থলতানী সাম্রাজ্য হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া গিয়াছিল সেগুলি পুনরধিকারের কোন চেষ্টা তিনি করেন নাই। তাঁহার অধিকার দিল্লী, দোয়াব ও পাঞ্জাবে সীমাবদ্ধ ছিল।

পরবর্তী সৈয়দগণ (১৪২১-৫১)

খিজির খাঁর পুত্র ও উত্তরাধিকারী মুবারক শাহ উপাধি ধারণ করেন। তিনি তের বৎসর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, কিন্তু পাঞ্জাবের খোজুর উপজাতি এবং কাতেহর, মেওয়াট ও দোয়াবের হিন্দুদের বিরুদ্ধে কয়েকবার অভিযান প্রেরণের কাহিনীতেই তাঁহার রাজত্বকালের ইতিহাস সীমাবদ্ধ। ১৪৩৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি তাঁহার উজীর সারওয়ার-উল-মুলকের ষড়যন্ত্রে নিহত হন।

নূতন স্থলতান মহম্মদ শাহ ছিলেন মুবারকের ভ্রাতৃপুত্র। তিনি অগ্ন্যস্ত্র ও মরাহদের সাহায্যে সারওয়ার-উল-মুলকে হত্যা করেন। মালবের শাসক মামুদ খলজী দিল্লী পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন, কিন্তু গুজরাটের আহম্মদ শাহ কর্তৃক তাঁহার রাজধানী আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা দেখা দিলে তিনি অবিলম্বে ফিরিয়া বাইতে বাধ্য হন। সিরহিন্দের আফগান শাসনকর্তা বহলুল লোদী মালবের স্থলতানের বিরুদ্ধে মহম্মদকে সাহায্য করেন। এজন্য স্থলতান তাঁহাকে ‘খান-ই-খানান’ উপাধি দেন এবং প্রকাশ্যে তাঁহাকে পুত্র বলিয়া সম্ভাষণ করেন। কিন্তু বহলুল লোদী উচ্চাভিলাষী ছিলেন। তিনি পাঞ্জাবের অধিকাংশ অধিকার করেন এবং খোজুরগণ তাঁহাকে দিল্লীর সিংহাসন অধিকারের জন্ত প্ররোচনা দেয়। দিল্লী আক্রমণ করিয়া ব্যর্থ হইয়া তিনি পশ্চাদপসরণ করেন। কিন্তু স্থলতানের কর্তৃত্ব সর্বত্রই লজ্জিত হইতে থাকে; ‘দিল্লী হইতে কুড়ি ক্রোশ দূরে অবস্থানকারী আমীর-গণও (স্থলতানের) আত্মগত্য অস্বীকার করিয়া বিরোধিতার জন্ত প্রস্তুত হইতে থাকেন।’

১৪৪৩ খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ শাহের মৃত্যু হইলে তাঁহার অকর্মণ্য ও দুর্বলচরিত্র পুত্র আলাউদ্দীন আলম শাহ সিংহাসন লাভ করেন। তাঁহার বিশ্বাসঘাতক উজীরের সাহায্যে ১৪৫১ খ্রীষ্টাব্দে বহলুল লোদী দিল্লী অধিকার করেন। আলম শাহ ইতিপূর্বেই বদায়ুনে বসবাস করিতেছিলেন। তিনি বিনা বাধায় সিংহাসন ত্যাগ করেন। তিনি মৃত্যুকাল (১৪৭৮ খ্রীষ্টাব্দ) পর্যন্ত বদায়ুনে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য শাসন করিতে থাকেন।

লোদী বংশ

লোদীগণ আফগানজাতীয় ছিলেন। ত্রয়োদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে তাঁহারা অনেকেই সুলতানী সাম্রাজ্যের সৈন্যদলে যোগ দেন। খলজী ও তুঘলক আমলে কোন কোন আফগান ওমরাহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। 'সদা আমীর'গণের মধ্যে এক প্রধান অংশ ছিলেন আফগান জাতীয়। ফিরোজ শাহ তুঘলকের রাজত্বকালে বহুসংখ্যক আফগান জমিদারের অভ্যুত্থান হয়। মূলতান ও সিরহিন্দে লোদী বংশীয় অনেকে বাস করিতেন।

আফগানদের শাসন-ব্যবস্থা ছিল গণতান্ত্রিক। সকল আফগানই সমমর্যাদা দাবি করিত; অহঙ্কার ও ঔদ্ধত্যের জ্ঞাতা তাঁহারা নিজেদের মধ্যে কাহাকেও রাজা বলিয়া অভিবাদন করিত না।

বহলুল লোদী (১৪৫১-৮৯)

বহলুল লোদী যখন পতনোন্মুখ সৈয়দ বংশকে সিংহাসনচ্যুত করেন, তখন সুলতানী রাজ্য একটি প্রাদেশিক রাজ্যে পরিণত হইয়াছিল। পাঞ্জাবের বৃহত্তর অঞ্চলে বহলুলের নিজ অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। দোয়াব কার্যতঃ স্বাধীন দলপতিদের অধিকারে ছিল। অগ্ণাত প্রদেশগুলি অর্ধ শতাব্দীর অধিককাল স্বাধীনতা ভোগ করিয়া আসিতেছিল।

বহলুল লোদী দক্ষ ও উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু বিগত যুগের দিল্লীর সুলতানের শক্তি ও মর্যাদা পুনরুদ্ধার করা যে অসম্ভব তাহা উপলব্ধি করিবার মত বাস্তব বুদ্ধি তাঁহার ছিল। স্বাধীন প্রদেশগুলিকে জয় করা অসম্ভব ছিল। বলবন রাজতন্ত্রের যে আদর্শ প্রতিষ্ঠা করিয়া গিয়াছিলেন তাহা পুনঃপ্রবর্তন করাও সম্ভব ছিল না। উদ্ধত আফগান ওমরাহগণ সুলতানকে নিজেদের সমকক্ষ বলিয়া গণ্য করিতেন। বহলুলকে 'সমকক্ষদের মধ্যে প্রধান' (First among equals) মর্যাদাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে হইয়াছিল। জনৈক মুসলমান ঐতিহাসিক বলেন : 'সামাজিক সভাসমিতিতে তিনি কখনও সিংহাসনে বসিতেন না, ওমরাহগণকেও কখনও দণ্ডায়মান থাকিতে দিতেন না। এমন কি, রাজসভাতেও তিনি সিংহাসনে না বসিয়া গালিচার উপর বসিতেন। ...তাঁহারা (ওমরাহগণ) কখনও তাঁহার প্রতি অসন্তুষ্ট হইলে তিনি তাঁহাদের শাস্ত করিবার জন্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিতেন। তিনি নিজে তাঁহাদের গৃহে গিয়া কটিদেশ হইতে তরবারি খুলিয়া বিক্ষুব্ধ ব্যক্তির সম্মুখে রাখিতেন; এমন কি, তিনি অনেক সময় স্বীয় মস্তকাবরণ খুলিয়া তাঁহাদের নিকট ক্ষমাভিক্ষা করিতেন। সকল আমীর ও সৈন্যদের সহিত তিনি ভ্রাতৃত্বাব রক্ষা করিয়া চলিতেন।' এই নীতি দিল্লীর তুর্কী সুলতানদের চিরাচরিত প্রথার সম্পূর্ণ বিপরীত; স্বৈরতন্ত্রী রাষ্ট্রে রাজার ক্ষমতার যথার্থ ব্যবহারের সহিত ইহার সামঞ্জস্য ছিল না।

বহুলুল সুলতানের বিরুদ্ধে এক অভিযান পরিচালনা করেন। কিন্তু তাঁহার অল্পপস্থিতির সুযোগে জৌনপুরের সুলতান মামুদ শরী দিল্লী আক্রমণ করেন। এই সংবাদ পাওয়ায়াত্র বহুলুল অবিলম্বে দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করিয়া মামুদ শাহকে পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য করেন। এই বিজয়ের ফলে লোদী বংশের শাসন সম্বন্ধে উচ্চ ধারণার সৃষ্টি হয় এবং নূতন সুলতানের কর্তৃত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

শরীদেব এই আক্রমণের ফলে বহুলুল বুঝিতে পারিলেন যে দিল্লীর সিংহাসনের নিরাপত্তা রক্ষার জন্ত দোয়াব দখল রাখা এবং জৌনপুর অধিকার করা প্রয়োজন। কয়েকটি শাস্তিমূলক অভিযান করিয়া তিনি মেওয়াট ও দোয়াবের বিদ্রোহী নায়কদের দমন করিলেন। অতঃপর জৌনপুরের বিরুদ্ধে দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ শুরু হইল। সুলতান হোসেন শাহ শরী পরাজিত হইলেন এবং জৌনপুর দিল্লীর সুলতানী রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। কিছুকাল পরে বহুলুলের জ্যেষ্ঠ পুত্র বারবক শাহকে এই নূতন প্রদেশের শাসনভার দেওয়া হয়। মেওয়াট, এটাওয়া ও গোয়ালিয়রের বিরুদ্ধে সফল অভিযান পরিচালিত হয়।

সিকন্দর লোদী (১৪৮৯-১৫১৭)

বহুলুল লোদীর মৃত্যুর পর তাঁহার তৃতীয় পুত্র নিজাম খা সিকন্দর লোদী নামে ১৪৮৯ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করিলেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, জৌনপুরের শাসনকর্তা বারবক শাহ, জৌনপুরে সুলতান উপাধি গ্রহণ করেন এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতার অধীনতা মানিয়া লইতে অস্বীকার করেন। জৌনপুরের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরিত হইলে বারবক শাহ বশুতা স্বীকার করিলেন। সিকন্দর তাঁহার হাতেই জৌনপুরের শাসনভার রাখিলেন, কিন্তু তাঁহার উচ্চাভিলাষ দমনের জন্ত কয়েকজন বিশ্বস্ত আফগান ওয়রাহকে প্রদেশের শাসনকার্যে তাঁহার সহিত যুক্ত রাখা হইল। জৌনপুরের ক্ষয়শালী জমিদারগণ বারবক শাহকে অগ্রাহ করিলেন। তাঁহার অকর্মণ্যতায় অসন্তুষ্ট হইয়া সিকন্দর তাঁহাকে বন্দী করিলেন। জমিদারগণকে দমন করিবার জন্ত সিকন্দর স্বয়ং জৌনপুরে উপস্থিত হইলে তাহার। বহুলুল লোদী কর্তৃক বিভাঙিত ভূতত্ত্ব শরী সুলতান হোসেন শাহকে সিংহাসন পুনরধিকারের জন্ত আমন্ত্রণ জানাইল। হোসেন শাহ তখন বিহারে বাস করিতেছিলেন। তিনি বিশাল সৈন্যবাহিনী লইয়া অগ্রসর হইলেন, কিন্তু পরাজিত হইয়া তিনি বাংলার স্বাধীন সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহের রাজ্যে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলেন। সিকন্দর লোদীর সৈন্যদল বিহার অধিকার করিল। অতঃপর তিনি বাংলা আক্রমণ করিলেন (১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দ), কিন্তু হোসেন শাহের সহিত এক অনাক্রমণ চুক্তি স্বাক্ষরের ফলে আর যুদ্ধ হয় নাই। মধ্য প্রদেশ ও রাজস্থানের কোন কোন অংশও অধিকৃত হইল।

জৌনপুর অধিকার ও বিহার জয় সাময়িক ও রাজনৈতিক দিক হইতে কম

কৃতিত্বের পরিচায়ক ছিল না। পূর্ব দিকে সুলতানী রাজ্যের সীমা বাংলার পশ্চিম সীমান্ত পর্যন্ত প্রসারিত হইল। সিকন্দর শক্তিশালী শাসক ছিলেন। তিনি দ্রুততার সহিত বিদ্রোহ দমন করিয়া কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি শ্রদ্ধা ফিরাইয়া আনেন। উক্ত আফগানদেরও তিনি অব্যাহতি দেন নাই। ওমরাহগণ স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন যে তাঁহারা সুলতানের সমকক্ষ নহেন, তাঁহার ভৃত্য মাত্র। শাসন-ব্যবস্থায় আমূল সংস্কার প্রবর্তন না করিলেও তিনি হিসাবপত্রের যথাযথ পরীক্ষার উপর জোর দিতেন, এবং হিসাবের গরমিল ও তহবিল তছরুপের জন্য একরূপ কঠোর শাস্তি দিতেন যাহা ফিরোজ তুঘলুকে হয়ত হতচকিত করিয়া তুলিত। দক্ষ গুপ্তচর বাহিনীর সাহায্যে সুলতান সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা এবং প্রজাদের মনোভাব সম্বন্ধে অবগত হইতেন। শাস্ত কর ও ব্যবসাবাগিজের ফলে জনসাধারণের আর্থিক সমৃদ্ধি বৃদ্ধি পাইল।

কিন্তু এক বিষয়ে সিকন্দর লোদীর অনুসৃত নীতি রাজনীতিজ্ঞানের পরিচায়ক ছিল না। ফিরোজ তুঘলুকের ছায় তাঁহার মাতাও হিন্দু ছিলেন; তাঁহার ছায় তিনিও ধর্মাত্মতার বশে হিন্দুদের উপর অত্যাচার করিয়া তাহাদের বিদ্বেষভাজন হইয়াছিলেন। জনৈক ব্রাহ্মণ কয়েকজন মুসলমানের সম্মুখে বলিয়াছিলেন যে তাঁহার ধর্ম ইসলাম অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে; এই অপরাধে ব্রাহ্মণ প্রাণ হারান। মথুরার মন্দিরগুলি ধ্বংস করার নির্দেশ দেওয়া হইল। দেবদেবীদের মূর্তিগুলি মাংস ওজনের কাজে ব্যবহারের জন্ত কসাইদের দেওয়া হইল। হিন্দুদের যমুনা নদীতে স্নান করিতে দেওয়া হইত না। হিন্দু তীর্থযাত্রীদের ক্ষৌরকার্য না করার জন্ত নাপিতগণকে নির্দেশ দেওয়া হইল।

দরিদ্র ও পণ্ডিতগণের প্রতি সিকন্দর লোদী সদাশয় ছিলেন। মুসলমান পণ্ডিত ও সাধুদের পৃষ্ঠপোষকতার ফলে জ্ঞানচর্চা বৃদ্ধি পাইল। চিকিৎসা বিজ্ঞান সম্বন্ধে একটি সংস্কৃত গ্রন্থের ফার্সী অনুবাদ করার জন্ত তিনি নির্দেশ দেন। তিনি নিজেও ‘গুলরুখি’ ছদ্মনামে ফার্সী ভাষায় কবিতা রচনা করিতেন। শিল্পকলারও তিনি পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মুঘলদের আমলে যে শহরটি ভারতের জাঁকজমকের কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল, সেই আগ্রা শহরটি তিনি স্থাপন করেন। ১৫০৪ খ্রীস্টাব্দে এটাওয়া, বেয়ানা, কোল (আলিগড়), গোয়ালিয়র এবং ঢোলপুরের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক অভিযান চালাইবার জন্ত সুবিধাজনক ঘাঁটি হিসাবে শহরটির পত্তন করা হয়। সিকন্দর লোদী তাঁহার শেষ জীবনে প্রায়ই আগ্রায় বাস করিতেন।

ইব্রাহিম লোদী (১৫১৭-১৫২৬)

সিকন্দর লোদীর পুত্র ও উত্তরাধিকারী ইব্রাহিম লোদী যতটা অত্যাচারী বা অযোগ্য ছিলেন, তদপেক্ষা অধিক ছিলেন বুদ্ধিহীন। আফগান ওমরাহগণ যেনে করিতেন যে তাঁহাদের জায়গীরগুলি নিজেদের আইনসম্মত সম্পত্তি, এবং সেগুলি

‘সুলতানের অনুগ্রহ বা দাক্ষিণ্যের পরিবর্তে নিজ তরবারির শক্তি দ্বারা অর্জিত।’ ইব্রাহিম তাঁহাদের ঔদ্ধত্য চূর্ণ করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ফিরিস্তা বলেন, ‘তাঁহার পিতামহ ও পিতার অনুসৃত নীতির পরিবর্তন করিয়া তিনি নিজ সম্প্রদায়ভুক্ত ও অগ্ণাত কর্মচারীদের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করিতেন না। আবার তিনি প্রকাশ্যেই বলিতেন যে রাজার কোন আত্মীয়স্বজন বা জ্ঞাতী থাকা উচিত নহে, সকল ব্যক্তিকেই রাষ্ট্রের প্রজা ও ভৃত্য বলিয়া গণ্য করিতে হইবে। যে সকল আফগান ওমরাহ এতকাল সুলতানের সম্মুখে বসিবার অনুমতি পাইয়াছিলেন, এখন তাঁহাদিগকে যুক্ত করে সিংহাসনের সম্মুখে দণ্ডায়মান থাকিতে হইত।’ এই গবিত রাজা সম্পূর্ণরূপেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে স্বৈরাচারী রাজশক্তির অধিকারের সহিত আদর্শহীন ও অতি শক্তিশালী অভিজাত সম্প্রদায়ের দাবীর সামঞ্জস্য বিধান অসম্ভব, এবং এজ্ঞা চেষ্টা করিলে গুরুতর বিপদের সম্ভাবনা থাকিবে। তিনি রাজশক্তিকে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ ক্ষমতা ও মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিলেন। কিন্তু তিনি চরিত্রবলে অথবা সম্পদে বলবন বা আলাউদ্দীনের সমকক্ষ ছিলেন না; ওমরাহগণকে সম্পূর্ণ ভাবে সুলতানের কর্তৃত্বাধীন করিতে হইলে যে শক্তি প্রয়োজন তাহা তাঁহার ছিল না। দীর্ঘকাল বিশেষ মর্যাদা ভোগে অভ্যস্ত ওমরাহগণ বুঝিতে পারিলেন না যে তাঁহাদের অতিরঞ্জিত দাবীগুলি এমন এক অবস্থার সৃষ্টি করিয়াছে যাহাতে রাজতন্ত্র ও অভিজাততন্ত্রের শ্রেষ্ঠ গুণগুলি ধ্বংস হইয়া উভয়েরই দোষগুলি প্রাধান্য পাইতেছে। ফলে ইব্রাহিম লোদী ও ওমরাহগণের মধ্যে তিক্ত বিরোধ গুরু হইল।

শাসন-ব্যবস্থার অবনতি এবং দুর্নীতির প্রসারের ফলে লোদী শাসনের পতন স্ফুরিত হইল। ‘আদি গ্রহে’র অন্তর্ভুক্ত গুরু নানক রচিত কয়েকটি গাথায় এই অব্যবস্থা ও দুর্নীতির উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি সিকন্দর লোদী এবং ইব্রাহিম লোদীর সমসাময়িক ছিলেন।

ইব্রাহিম কয়েকজন বিশিষ্ট ওমরাহকে শাস্তি দিয়া অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি করিলেন। এক গুরুতর বিদ্রোহ দেখা দিলে সুলতানের সৈন্যদল বিদ্রোহ দমন করিল। অতঃপর মেবারের পরাক্রান্ত রাণা সংগ্রাম সিংহের বিরুদ্ধে এক অভিযান প্রেরণ করা হইল, কিন্তু তিনি বীরত্বের সহিত নিজ রাজ্য রক্ষা করিলেন। ওমরাহদের অসন্তোষ ক্রমে চরমে আসিয়া পৌঁছিল। দৌলত খাঁ লোদী বাবরকে ভারত আক্রমণের জন্য আমন্ত্রণ করিলেন। ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দে পানিপথের প্রথম যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদী পরাজিত ও নিহত হইলেন। দিল্লিতে সুলতানী আমলের অবসান ঘটিল। মুঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হইল।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

প্রাদেশিক রাজ্যসমূহ

১. উত্তর ভারত

দিল্লীর সুলতানী সাম্রাজ্যের পতনের ফলে স্বাভাবিক ভাবেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে নানা স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত এই সকল রাজ্যের প্রতিটিরই নিজস্ব ইতিহাস ছিল।

কাশ্মীর (১৩৩৯-১৫৮৮)

কাশ্মীর উপত্যকা কখনও দিল্লীর সুলতানী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই, তবে শাহ মীর নামক একজন ভাগ্যাশেষী তথ্যায় হিন্দু শাসনের অবসান ঘটাইয়াছিলেন। ১৩৩৯ খ্রীস্টাব্দে শাম্‌সুউদ্দীন শাহ নাম লইয়া তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার অন্ততম উত্তরাধিকারী শিহাবউদ্দীন (১৩৫৬-৭৪) সফল যোদ্ধা এবং দক্ষ প্রশাসক ছিলেন। সিকন্দর (১৩৮২-১৪১৩) ছিলেন নির্ধীর অত্যাচারী ও পৌত্তলিকতার ঘোর বিরোধী। কাশ্মীরের হিন্দুগণকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ ও নির্বাসন, ইহাদের যে কোনটি বাছিয়া লইতে বলা হইল। প্রসিদ্ধ মার্তণ্ড মন্দির সহ বহু মন্দির ধ্বংস করা হইল। কিন্তু জয়নাল আবেদীন (১৪২০-৭০) ছিলেন আকবরের জ্যেষ্ঠ উদারপন্থী। তিনি নির্বাসিত বহু হিন্দুকে ফিরাইয়া আনেন এবং বহু ধর্মাস্ত্রিত ব্যক্তিকে পুনরায় পৈতৃক ধর্ম গ্রহণের অনুমতি দেন। তিনি উদার শাসক, বিদ্বান ও বিতোৎসাহী ছিলেন। তাঁহার আত্মকৃত্যে মহাভারত ও ‘রাজতরঙ্গিনী’ সংস্কৃত হইতে ফার্সী ভাষায় অনূদিত হয়। তাঁহার রাজত্বকালে স্বাধীন কাশ্মীর শান্তি, সমৃদ্ধি ও সংস্কৃতির শীর্ষে উঠিয়াছিল। তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ ‘ক্ষমতাশালী দল ও ওমরাহগণ কর্তৃক সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত ও বিতাড়িত হইয়া ক্রীড়নকে পরিণত হন।’

১৫৬১ খ্রীস্টাব্দে শাহ মীরের রাজবংশের পতন ঘটে, এবং চক বংশের প্রতিষ্ঠাতা গাজী শাহ সিংহাসনে আরোহণ করেন। এই বংশের শেষ শাসক ১৫৮৮ খ্রীস্টাব্দে আকবরের অধীনতা স্বীকার করেন।

জৌনপুর (১৩৯৪-১৪৭৯)

১৩৫৯ খ্রীস্টাব্দে ফিরোজ তুঘলুক মহম্মদ বিন তুঘলুক বা জৌন খাঁর নামানুসারে জৌনপুর শহরের প্রতিষ্ঠা করেন। শহরটির ভৌগোলিক অবস্থানের জন্ত ইহা

বাংলা ও উড়িষ্যা আক্রমণের জন্ত যাত্রাকেন্দ্র রূপে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। তুঘলক বংশের শেষ সুলতানের শাসনকালে মালিক সারওয়ার জৌনপুরে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন (১৫২৪ খ্রীস্টাব্দ)। তাঁহার অধিকার পশ্চিমে আলিগড় পর্যন্ত প্রসারিত হয়; পূর্ব দিকে তিরহুত তাঁহার অধীনে আসে। উত্তরে তাঁহার রাজ্য নেপালের সীমান্ত পর্যন্ত, এবং দক্ষিণে উজ্জয়িনী পর্যন্ত, প্রসারিত ছিল। তুঘলক বংশের এক সুলতান তাঁহাকে 'সুলতান-ই-শর্ক' (পূর্বাঞ্চলের অধিপতি) উপাধি দেন বলিয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠিত রাজ্য 'শর্কা' রাজ্য বলিয়া পরিচিত। ৮৫ বৎসর (১৩৯৪-১৪৭৯) কাল এই রাজ্যের অস্তিত্ব ছিল।

ইব্রাহিম শাহ (১৪০১-৪০) সংস্কৃতিবান ও বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। তিনি কোনোজ অধিকার করেন, দিল্লী আক্রমণ করেন, এবং বাংলার রাজা গণেশকে তাঁহার ইসলাম ধর্মবিরোধিতার জন্ত শাস্তি দিবার উদ্দেশ্যে বাংলা আক্রমণ করেন। তাঁহার পুত্র মামুদ শাহ মালব ও দিল্লীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। হোসেন শাহ (১৪৫৮-৭৯) উড়িষ্যার বিরুদ্ধে এক সফল অভিযান পরিচালনা করেন, কিন্তু বহলুল লোদী তাঁহাকে পরাজিত করিয়া জৌনপুর অধিকার করেন। অতঃপর জৌনপুর দিল্লীর সুলতানী সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

শর্কা বংশের শাসনাধীনে জৌনপুর মুসলমান শিল্প ও বিদ্যাচর্চার প্রসিদ্ধ কেন্দ্রে পরিণত হইয়া 'ভারতের শিরাজ' নামে পরিচিত হয়। (পারস্ত দেশে শিরাজ শহর বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র রূপে খ্যাত ছিল।)

মালব (১৪০১-২-১৫৬১)

দিলাবর খাঁ বোরী নামে একজন আফগান তুঘলক বংশের শেষ সুলতানদের অধীনে মালবের শাসনকর্তা ছিলেন। ১৪০১-২ খ্রীস্টাব্দে তিনি স্বাধীন মালব রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। ধার তাঁহার রাজধানী ছিল। তাঁহার পুত্র হোসাজ শাহ তাঁহাকে হত্যা করিয়া সিংহাসনে আরোহণ করেন। গুজরাটের প্রথম মুজফ্ফর শাহ একবার তাঁহাকে পরাজিত ও বন্দী করেন। পরে তিনি দুই বার গুজরাটের বিরুদ্ধে বার্ষিক অভিযান ও এক বার উড়িষ্যার বিরুদ্ধে সফল অভিযান পরিচালনা করেন। তিনি উচ্চাকাঙ্ক্ষী শাসক ছিলেন, কিন্তু তাঁহার সামরিক চেষ্টা বিশেষ সফল হয় নাই। তিনি মাণ্ডুতে রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁহার মৃত্যুর কিছুকাল পরে খলজীগণ সিংহাসন অধিকার করেন।

প্রথম মামুদ খলজী গুজরাটের প্রথম আহম্মদ শাহের আক্রমণ প্রতিরোধ করেন। দিল্লীর সিংহাসন অধিকারের জন্ত তিনি একবার বার্ষিক চেষ্টা করেন। তিনি মেবারের পরাক্রান্ত রাণা কুন্তের বিরুদ্ধে বারংবার যুদ্ধ করেন। বাহমনী রাজ্যের বিরুদ্ধেও তিনি যুদ্ধযাত্রা করেন। মিশরের নামেমাত্র খলিফার নিকট হইতে তিনি আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি মালবের সুলতান-

গণের মধ্যে সর্বাধিক শক্তিশালী ছিলেন, এবং তাঁহার রাজত্বকালেই এই রাজ্যের সর্বাধিক বিস্তৃতি হয়। তিনি সতর্ক প্রশাসক ছিলেন, এবং কৃষি ও ব্যবসা-বাণিজ্যে উৎসাহ দিতেন।

এই বংশের শেষ শাসক দ্বিতীয় মামুদ খলজী (১৫১১-৩১ খ্রীস্টাব্দ) ছিলেন দুর্বল এবং রাজপুত নায়কদের উপর নির্ভরশীল। মেবারের পরাক্রমশালী রাণা সংগ্রাম সিংহ তাঁহাকে পরাজিত ও বন্দী করেন। ১৫৩১ খ্রীস্টাব্দে গুজরাটের বাহাদুর শাহ মালব অধিকার করেন।

চার বৎসর পরে মুঘল সম্রাট হুমায়ুন মালব অধিকার করেন, কিন্তু তাঁহার দিল্লীতে প্রত্যাবর্তনের পর খলজী বংশের একজন ভূতপূর্ব কর্মচারী, মল্লু খাঁ, মাণ্ডুতে শাসন-ক্ষমতা অধিকার করেন। ১৫৪২ খ্রীস্টাব্দে শের শাহ মালব অধিকার করিয়াছিলেন। ইসলাম খাঁ হুয়ের অধীনে সজায়েৎ খাঁ মালবের শাসনকর্তা ছিলেন। ১৫৬১ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার পুত্র বাজ বাহাদুরকে পরাজিত করিয়া আকবর মালব অধিকার করেন। ১৫৬২ খ্রীস্টাব্দে মালব মুঘল সাম্রাজ্যের একটি স্ববায় পরিণত হয়।

গুজরাট (১৩৯৭-১৫৭৩)

দিল্লীর সুলতানী সাম্রাজ্যের পতনের পরে যে সকল প্রাদেশিক রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, তাহাদের মধ্যে সমৃদ্ধ গুজরাট প্রদেশের স্থান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। জাফর খাঁ ১৩৯১ খ্রীস্টাব্দ হইতে গুজরাটের শাসনকর্তা ছিলেন। তিনি ছিলেন এক ধর্মাস্ত্রিত রাজপুতের পুত্র। ১৩৯৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন। ১৪০৭-৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি সুলতান মুজফর শাহ উপাধি গ্রহণ করেন। মালবের হোসান্ শাহকে পরাজিত ও বন্দী করিয়া তিনি কিছুকালের জন্য তাঁহার রাজ্য অধিকার করেন।

তাঁহার পৌত্র আহম্মদ শাহ (১৪১১-৪২ খ্রীস্টাব্দ) মালব, খানেশ এবং ইদর, দ্বজরপুর, খালোয়ার, কোটা ও বুলদী প্রভৃতি কয়েকটি রাজপুত রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। তিনি আহম্মদাবাদ শহর প্রতিষ্ঠা করেন। প্রাচীন চৌলুক্য রাজগণের রাজধানী অনহিলবাড়া হইতে এই শহরে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। এই নূতন শহরের স্থাপত্যে জৈন ও মুসলমান রীতির মিশ্রণ ঘটিয়াছিল।

এই বংশের শ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন সম্ভবতঃ মামুদ শাহ (১৪৫২-১৫১১ খ্রীস্টাব্দ)। ইনি সচরাচর ‘বেগাড়া’ (দুই দুর্গের অধিপতি) বলিয়া পরিচিত, কারণ ইনি রাজপুতদের অধিকৃত গিরনার ও চম্পানেরের শক্তিশালী দুর্গ দুইটি জয় করিয়াছিলেন। তিনি মালবের প্রথম মামুদ খলজীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। তিনি জুনাগড় ও চৌল বন্দর জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্য পশ্চিমে আরব সাগর, দক্ষিণে খানেশ, পূর্বে মাণ্ডু ও উত্তরে রাজস্থানের অন্তর্গত জালোর ও

নাগোর দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। তাঁহার অধীনে গুজরাট রাজ্যের সর্বাধিক প্রসার হয়। ১৫০৮ খ্রীস্টাব্দে গুজরাটের সৈন্তবাহিনী মিশরের স্থলতানের প্রেরিত নৌবাহিনীর সাহায্যে চৌল বন্দরে পতু'গীজদের একটি নৌবাহিনীকে পরাজিত করে। এই জয়ে কোন স্থায়ী ফল হয় নাই। ১৫০৯ খ্রীস্টাব্দে পতু'গীজ রাজ-প্রতিনিধি দিউ বন্দরে গুজরাটের সৈন্তবাহিনী এবং তাহাদের মিত্রপক্ষ মিশরের নৌবাহিনীকে পরাজিত করেন। দিউতে একটি বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপনের স্থান দিয়া মামুদ পতু'গীজদের সহিত সন্ধি করেন।

দ্বিতীয় মুক্তফর শাহ (১৫১১-২৬ খ্রীস্টাব্দ) বেগাড়ার পরে সিংহাসন লাভ করেন। তিনি মালবের দ্বিতীয় মামুদ খলজীর মিত্ররূপে মেবারের রাণা সংগ্রাম সিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এই রাজপুত রাজ্যের সহিত শত্রুতার নীতি বাহাদুর শাহের (১৫২৬-৩৭ খ্রীস্টাব্দ) সময়েও অল্পস্বত হয়। সংগ্রাম সিংহের মৃত্যুর পরে তিনি চিতোর অধিকার করেন। বাহাদুর শাহ দাক্ষিণাত্যেও অভিযান প্রেরণ এবং মালব জয় করেন। তাঁহার রাজত্বকালের শেষ দিকে মুঘল সম্রাট হুমায়ুন গুজরাট আক্রমণ করিয়া এই রাজ্যের কিয়দংশ অধিকার করেন ; কিন্তু পূর্ব ভারতে শের শাহের অভ্যুত্থানের ফলে তাঁহার ক্ষমতা বিনষ্ট করার জন্য গুজরাট হইতে তিনি পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হইলেন। বাহাদুর শাহ ছিলেন গুজরাটের শেষ পরাক্রান্ত স্বাধীন শাসক। পতু'গীজগণ বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাঁহাকে হত্যা করে। তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ অব্যাহা আমীরদের হস্তে ক্রীড়নক মাত্র ছিলেন। দিউ হইতে পতু'গীজদের বিতাড়িত করার জন্য কয়েকবার ব্যর্থ চেষ্টা করা হয়। ১৫৭৩ খ্রীস্টাব্দে আকবর গুজরাট জয় করেন।

রাজস্থানের রাজ্যসমূহ

আলাউদ্দীন খলজী কর্তৃক চিতোর জয়ের কয়েক বৎসর পরে, তাঁহার রাজত্বকালের শেষ দিকে, সম্ভবতঃ হামির (১৩২৬-৬৪ খ্রীস্টাব্দ) মেবারে গুহিলোত বংশের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে রাণা কুস্তের (১৪৩৮-৬৮ খ্রীস্টাব্দ) অধীনে চিতোর একটি শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত হয়। তিনি বারংবার মালব ও গুজরাটের স্থলতানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এবং তাঁহার সাফল্যের আরক রূপে চিতোরে একটি বিশাল স্তম্ভ নির্মাণ করেন। তিনি বহু মন্দির ও দুর্গ নির্মাণ করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং সুপণ্ডিত এবং বিদ্যাচর্চার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। রাণা সংগ্রাম সিংহ বা সঙ্গের রাজত্বকালে (১৫০৯-২৮ খ্রীস্টাব্দ) মেবারের প্রতিপত্তি জীবন্তানে পৌঁছায়। মালব ও গুজরাটের স্থলতানদের সহিত যুদ্ধে তিনি সফল হইয়াছিলেন। তিনি মালবের দ্বিতীয় মামুদ খলজীকে পরাজিত ও বন্দী করিয়াও উদারতাবশতঃ তাঁহাকে তাঁহার সিংহাসনে পুনঃস্থাপন করেন। ইব্রাহিম লোদীর প্রেরিত এক অভিযান তিনি প্রতিহত করেন, কিন্তু বাবরকে পরাজিত করার চেষ্টা

করিয়া তিনি ভীষণ ভাবে পরাজিত হন (খাহুয়ার যুদ্ধ, ১৫২৭ খ্রীস্টাব্দ)। মুঘলদের সহিত মেবারের যুদ্ধ ১৬১৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত চলিয়াছিল। অতঃপর রাণা অমর সিংহ জাহাঙ্গীরের সহিত সন্ধি করেন।

রাঠোর বংশীয় রাজপুতগণ মারবাড় (বা ঘোড়পুর) ও বিকানীর রাজ্য শাসন করিতেন। তাঁহারা অতি প্রাচীন বংশোদ্ভূত বলিয়া দাবি করিতেন। টডের মতে কনোজের গাহড়বালদিগের সহিত রাঠোরগণের সম্পর্ক ছিল। মারবাড়ের আধুনিক ইতিহাস শুরু হইয়াছে প্রকৃতপক্ষে চুণ্ডার শাসনকাল (১৩৮৪-১৪২৩) খ্রীস্টাব্দ হইতে। তাঁহার উত্তরাধিকারী ঘোষা (১৪৩৮-৮২ খ্রীস্টাব্দ) মান্দোর দুর্গ ও ঘোড়পুর শহর নির্মাণ করেন। মারবাড়ের প্রতিপত্তি সর্বাধিক বৃদ্ধি পায় শের শাহের প্রতিদ্বন্দ্বী মালদেবের রাজত্বকালে (১৫৩২-৬৩ খ্রীস্টাব্দ)। বিকা বিকানীর শহর প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি মারবাড়ের রাজবংশের একটি কনিষ্ঠ শাখার বংশধর ছিলেন।

অম্বর (বা জয়পুর) রাজ্যের কচ্ছপঘাত (বা কচ্ছোয়া) শাসকগণ সূর্যবংশীয় বলিয়া দাবি করেন। টডের মতে দশম শতাব্দীতে অম্বর রাজ্যের পত্তন হয়। সম্ভবতঃ চতুর্দশ শতাব্দীতে এই রাজ্যটি কিছুটা রাজনৈতিক গুরুত্ব লাভ করে; কিন্তু মুঘল সাম্রাজ্যের সহিত নিজেদের যুক্ত না করা পর্যন্ত অম্বরের রাজগণ প্রাধান্য লাভ করেন নাই। ১৫৬১ খ্রীস্টাব্দে অম্বররাজ বিহারীমল আকবরের বশতা স্বীকার করেন।

মধ্য যুগের রাজপুত রাজ্যগুলির রাজনৈতিক ব্যবস্থার কয়েকটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। ইহাদের সাধারণতঃ সামন্ত প্রথা (Feudalism) নিদর্শন বলিয়া গণ্য করা হয়। *Annals and Antiquities of Rajasthan* নামক গ্রন্থ রচয়িতা টড রাজস্থানে মধ্য যুগীয় ইয়োরোপের সামন্ত প্রথার অসুস্পষ্ট ব্যবস্থা ছিল, এই মত প্রকাশ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ধারণা ভ্রান্ত। মধ্য যুগে ইয়োরোপীয় সামন্ত ব্যবস্থার ভিত্তিতে ছিল এই ধারণা যে রাজাই জমির একমাত্র মালিক এবং তিনি তাঁহার সামন্তগণকে শর্তাধীনে ভূমি দান করেন। মধ্যযুগীয় রাজস্থানে জমির মালিক ছিল সমগ্র গোষ্ঠী (clan)। গোষ্ঠীর প্রধান ছিলেন রাজা, কিন্তু ভূমির উপর একক ভাবে তাঁহার কোন স্বত্ব ছিল না। যেমন, মেবারের ভূমির মালিক ছিল গুহিলোত গোষ্ঠী, এবং মারোয়াড়ে ভূমির মালিক ছিল রাঠোর গোষ্ঠী। গোষ্ঠীর প্রধান রূপে শাসক বা রাজা ক্ষমতা ও স্বযোগ-স্ববিধার অধিকারী ছিলেন। রাজা এবং গোষ্ঠীর প্রধান সদস্যেরা নিজ নিজ বংশগত অধিকারে ভূমির স্বত্ব পাইতেন, রাজার অস্বত্ব নহে। প্রত্যেকের ভূমি ছিল তাঁহার 'বাপোতা', পিতৃ-পিতামহের সম্পত্তি। গোষ্ঠীর প্রধানেরা নির্দিষ্ট স্ববিধার কতকগুলি অধিকারী ছিলেন।

এবং রাজার প্রতি কিছু দায়িত্ব পালনে বাধ্য থাকিতেন। তাঁহারা নিজেদের অধিকারভুক্ত ভূমি অল্পগত ব্যক্তিদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতেন।

গোষ্ঠী প্রথার ভিত্তিতে প্রতিটি রাজপুত রাজ্যে ভূমির বিভাগ করা হইত। ইহা ছিল সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সামরিক সংগঠনের ভিত্তি। শাসক গোষ্ঠী সমাজে প্রাধান্য পাইত; তাহাদের আয়ের প্রধান উৎস ছিল ভূমি। ব্যবসা-বাণিজ্য রাজপুত ভিন্ন অল্প জাতীয় অধিবাসীদের নিয়ন্ত্রণে ছিল। যুদ্ধের সময়ে শাসক প্রধানতঃ গোষ্ঠী প্রধানদের দ্বারা সংগৃহীত ও পরিচালিত সৈন্যদের উপর নির্ভর করিতেন।

বাংলা

চতুর্দশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইলিয়াস শাহী রাজবংশের অধীনে বাংলা একটি স্বাধীন সুলতানী রাজ্যে পরিণত হয়। ইলিয়াস শাহ (১৩৪২-৫৭ খ্রীস্টাব্দ) এবং সিকন্দর শাহ (১৩৫৭-৮২ খ্রীস্টাব্দ) ফিরোজ তুঘলকের আক্রমণ প্রতিহত করেন। সিকন্দর শাহের রাজত্বকাল ছিল শান্তি ও সমৃদ্ধির যুগ। তাঁহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী গিয়াসউদ্দীন আজম শাহ (১৩৮৯-১৪০৯ খ্রীস্টাব্দ) ছিলেন দক্ষ ও দয়ালু শাসক। তিনি চীনদেশে দূত প্রেরণ করেন। প্রসিদ্ধ কবি হাফিজের সহিত তাঁহার পত্রালাপ ছিল। তাঁহার উত্তরাধিকারীদের আমলে রাজা গণেশ নামে উত্তর বঙ্গের এক ব্রাহ্মণ জমিদার অত্যন্ত ক্ষমতামূলী হইয়া উঠেন, এবং শেষ পর্যন্ত সিংহাসন অধিকার করেন। কোন কোন লেখকের মতে তিনি দুই জন নামসর্বস্ব সুলতানের প্রতিনিধি রাজ্যশাসন করিতেন। বাংলায় হিন্দু শাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠার বিরুদ্ধে হইয়া নূর কুতব-উল-আলম নামে এক প্রভাবশালী ফকির অত্যাচারভাবে সিংহাসন অপহরণকারীকে শাস্তি দিবার জন্য জোনপুরের ইব্রাহিম শাহ শর্কাকে আমন্ত্রণ করেন। কিন্তু এই অভিযানের ফলে গণেশকে অপসারণ করা সম্ভব হয় নাই। তাঁহার উত্তরাধিকারী হন তাঁহার পুত্র যদু। তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া জালালউদ্দীন মহম্মদ শাহ (১৪১৮-৩১ খ্রীস্টাব্দ) নামে পরিচিত হন। তিনি রাজ্যের সীমা প্রসারিত করেন। চীনদেশের সহিত তাঁহার কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিল। তাঁহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী আততায়ীর হস্তে প্রাণ হারাইলে রাজা গণেশের বংশ লুপ্ত হয় এবং ইলিয়াস শাহী রাজবংশের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় (১৪৪২ খ্রীস্টাব্দ)। রুকনউদ্দীন বারবক শাহ (১৪৫২-৭৪ খ্রীস্টাব্দ) কামরূপ ও উড়িষ্যার রাজগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। তিনি বাংলা সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পাদে হাবসী ক্রীতদাসগণ রাজধানী গোড়ে অত্যন্ত ক্ষমতাশালী হইয়া উঠে; ফলে অনিবার্য রূপে অরাজকতা ও কুশাসন দেখা দেয়।

দৈয়দ আলাউদ্দীন হোসেন শাহ (১৪৯৩-১৫১৯ খ্রীস্টাব্দ) হাবসীদের ক্ষমতা চূর্ণ করেন। তাঁহাকে মধ্য যুগের বাংলার শ্রেষ্ঠ শাসক বলিয়া অভিহিত করা

যায়। স্বীয় রাজ্য হইতে বহুল শোদী কর্তৃক বিভাজিত জোনপুরের হোসেন শাহকে তিনি আশ্রয় দিয়াছিলেন। হোসেন শাহ উড়িষ্যা ও কামরূপের বিরুদ্ধে অভিযান প্রেরণ করেন। তিনি যে ভূখণ্ড জয় করিয়াছিলেন তাহার সীমা সঠিকভাবে নির্দেশ করা যায় না। কেবলমাত্র ইহাই জানা যায় যে 'উড়িষ্যা পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলের সামন্ত রাজগণ তাঁহার বশতা স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন', এবং তাঁহার রাজত্বকালে কোথাও বিদ্রোহ বা অভ্যুত্থান ঘটে নাই। তিনি প্রজারঞ্জক শাসক এবং হিন্দু ধর্মের প্রতি সহিষ্ণু ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে চৈতন্য বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করেন।

হোসেন শাহের পুত্র ও উত্তরাধিকারী নসরৎ শাহ (১৫১২-৩২ খ্রীস্টাব্দ) দক্ষ ও পরাক্রান্ত শাসক ছিলেন। বাবরের আত্মজীবনীতে তিনি শক্তিশালী সৈন্য-বাহিনীর অধিনায়ক পাঁচ জন পরাক্রান্ত মুসলমান রাজার অগ্রতম বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। তিনি তিরহত অধিকার করেন। পানিপথের যুদ্ধের পর দিল্লীত্যাগী বহু আফগানকে তিনি আশ্রয় দেন। গুজরাটের বাহাদুর শাহের সহিত তিনি কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। তাঁহার রাজত্বকালে পর্তুগীজরা বাংলায় প্রথম পদার্পণ করে। তিনি শিল্পের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

নসরৎ শাহের উত্তরাধিকারী গিয়াসউদ্দীন মামুদ শাহ (১৫৩৩-৩৮ খ্রীস্টাব্দ) ছিলেন বাংলার শেষ স্বাধীন শাসক। তাঁহার রাজত্বকালে বাংলা হুমায়ুন ও শের শাহের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে পরিণত হয়। ১৫৩৮ খ্রীস্টাব্দে শের শাহ গোড় অধিকার করেন।

উড়িষ্যা

১৪৩৫ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত উড়িষ্যা পূর্বাঞ্চলীয় গঙ্গগণের (Eastern Gangas) শাসনাধীন ছিল। কিন্তু ১২৬৪ খ্রীস্টাব্দে প্রথম নরসিংহের মৃত্যুর পরে এই রাজবংশের গৌরবের যুগ শেষ হয়। দিল্লীর জোনা খাঁ (মহম্মদ বিন তুঘলক) এবং ফিরোজ তুঘলক উড়িষ্যা আক্রমণ করিয়াছিলেন, কিন্তু উড়িষ্যা স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল। জোনপুর ও মালবের শাসকগণও উড়িষ্যা আক্রমণ করেন। উড়িষ্যার রাজগণকে কোণ্ডাভূঁর রেড্ডিগণ এবং ক্রমবর্ধমান ক্ষমতার অধিকারী বিজয়নগর সাম্রাজ্যের আক্রমণও প্রতিরোধ করিতে হইয়াছিল।

১৪৩৫ খ্রীস্টাব্দে সূর্যবংশী বা গঙ্গপতি রাজবংশ গঙ্গ বংশকে অপসারিত করে। এই নূতন রাজবংশের প্রথম শাসক কপিলেন্দ্র (১৪৩৫-৬৭ খ্রীস্টাব্দ) সেই যুগের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী হিন্দু রাজা ছিলেন। তাঁহার রাজনৈতিক প্রভাব উত্তরে দক্ষিণ গাঙ্গেয় উপত্যকা হইতে দক্ষিণে কাবেরী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। তাঁহার প্রধান শত্রু ছিলেন বাংলার মুসলমান শাসক এবং বাহমনী সুলতানগণ। এই বংশের শেষ ক্ষমতাশালী শাসক ছিলেন প্রতাপরুদ্র (১৪৯৭-১৫৪০ খ্রীস্টাব্দ) ॥

বাংলার সুলতান হোসেন শাহ এবং বিজয়নগরের কৃষ্ণদেব রায় তাঁহাকে পরাজিত করেন। বৈষ্ণব ধর্ম প্রবর্তক চৈতন্যের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের জন্ত পূর্ব ভারতের ধর্মীয় ইতিহাসে তাঁহার নাম অমর হইয়া রহিয়াছে।

১৫৪২ খ্রীস্টাব্দে ভোই রাজবংশ উড়িষ্যার সিংহাসন অধিকার করে। ১৫৫৯ খ্রীস্টাব্দে মুকুন্দ হরিচন্দন এই বংশের উচ্ছেদ করেন। ১৫৬৮ খ্রীস্টাব্দে বাংলার অধিপতি সুলেমান কররানী উড়িষ্যাকে নিজ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। আকবরের রাজত্বকালে, ১৫৯২ খ্রীস্টাব্দে, উড়িষ্যা মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

আসাম

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে কামরূপের হিন্দু রাজ্যের ইতিহাস প্রায় অজ্ঞাত; তবে বঙ্গদেশ হইতে মুসলমান আক্রমণের কিছু কিছু উল্লেখ পাওয়া যায়। আসামের পূর্বাঞ্চল ও উত্তর বঙ্গের কোন কোন অঞ্চল লইয়া গঠিত কামতা রাজ্য আলাউদ্দীন হোসেন শাহের সময়ে বাংলার সুলতানী রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে বিশ্ব সিংহ এই রাজ্যের স্বাধীনতার উপর একটি নূতন রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। উহা কোচবিহার নামে পরিচিত হয়।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে আহোমগণ উত্তর ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় প্রবেশ করিয়া উহার পূর্বাঞ্চলে একটি রাজ্য স্থাপন করে। এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন স্কাফা। স্কাফা কামতার সহিত যুদ্ধ করিয়া পশ্চিমে রাজ্য বিস্তার করেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে স্কাফার রাজত্বকালে ব্রাহ্মণ্য হিন্দু ধর্ম আহোম সমাজে প্রভাব বিস্তার করে। স্কাফা (১৪২৭-১৫৩২ খ্রীস্টাব্দ) 'স্বর্গ-নারায়ণ' এই হিন্দু নাম গ্রহণ করেন। তিনি আলাউদ্দীন হোসেন শাহের আক্রমণ সাফল্যের সঙ্গে প্রতিরোধ করেন এবং তাঁহার উপজাতীয় প্রতিবেশীদের পরাজিত করিয়া রাজ্যবিস্তার করেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে আহোম রাজ্য মুঘল আক্রমণের সম্মুখীন হয়।

আহোমগণের নিজস্ব ধর্ম, সমাজ ব্যবস্থা এবং রাজনৈতিক ও সামরিক সংগঠন ছিল। তাহারা ক্রমশঃ ব্রাহ্মণ্য হিন্দু ধর্ম এবং উহার সহিত সংশ্লিষ্ট বহু সামাজিক আচার-ব্যবহার গ্রহণ করে। কিন্তু তাহাদের রাজনৈতিক ও সামরিক সংগঠনের প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি অক্ষুণ্ণ থাকে।

'বুরঞ্জি' নামে পরিচিত আহোমদের ঐতিহাসিক বিবরণীগুলি হইতে তাহাদের ইতিহাস ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে বহু তথ্য জানা যায়। অল্প কোন প্রাদেশিক ভাষায় এই জাতীয় বিবরণী রচিত হয় নাই।

২. দক্ষিণ ভারত

দক্ষিণ ভারতের রাজনৈতিক ভূগোল

মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালের শেষ দিকে দিল্লীর সুলতানী সাম্রাজ্যের পতনের ফলে দক্ষিণ ভারতে রাজনৈতিক অস্থিরতার সৃষ্টি হয়। যাদব, কাকতীয়, হোয়সাল ও পাণ্ড্য রাজ্য লুপ্ত হইয়াছিল। কৃষ্ণা নদীর উত্তরে বাহমণী রাজ্য ও দক্ষিণে বিজয়নগর রাজ্য এই শূণ্য স্থান পূর্ণ করিল। উত্তর-পশ্চিমে খান্দেশের মুসলমান রাজ্য, এবং উত্তর-পূর্বে উড়িষ্যার হিন্দু রাজ্য স্বতন্ত্র রহিল। দক্ষিণ-পূর্বে মাদুরার মুসলমান সুলতানী রাজ্য (মাকর) অপেক্ষাকৃত অল্পকাল স্থায়ী হইয়াছিল।

সপ্তম শতাব্দী হইতে আরবগণ পশ্চিম উপকূলে বসতি স্থাপন করে এবং ইসলাম ধর্ম প্রচার করিতে থাকে। আলাউদ্দীন খলজী ও মহম্মদ বিন তুঘলকের বিজয় অভিযান, এবং দেবগিরিতে দিল্লীর সুলতানী সাম্রাজ্যের অন্তিম রাজধানী স্থাপনের ফলে দক্ষিণ ভারতের সর্বত্র হিন্দুগণ ইসলাম ধর্মের প্রভাবে আসিল। কিন্তু হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতির জীবনীশক্তি অক্ষুণ্ণ রহিল। বিজয়নগর রাজ্যের উৎপত্তি অংশতঃ মুসলমানগণের রাজনৈতিক প্রাধান্য বিস্তার ও ইসলাম ধর্মের প্রসারের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া।

বাহমণী রাজ্য ও তাহার উত্তরাধিকারী পঞ্চ রাজ্যের (বিজাপুর, আহম্মদ-নগর, গোলকুণ্ডা, বেরার, বিদর) সহিত বিজয়নগর রাজ্যের হৃদীয় সংগ্রাম কেবল-মাত্র ভিন্ন ধর্মাবলম্বী দুই রাজ্যের মধ্যে ধর্মীয় সংগ্রাম নহে। বাহমণী সুলতান-গণ দিল্লীর সুলতানী সাম্রাজ্যের দক্ষিণ সীমান্ত (মাদুরা) পর্যন্ত অগ্রসর হইতে চাহিতেছিলেন। বিজয়নগরের রাজগণ তুঙ্গভদ্রার দিকে বাহমণী সুলতানের অগ্রগতিতে বাধাদানে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা নদীর মধ্যবর্তী সমৃদ্ধ রায়চুর দোয়াব ছিল এই সংগ্রামের কেন্দ্র। ইহা ছিল রাজ্য ও অর্থনৈতিক সম্পদের জন্য রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা। কোন পক্ষই এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় স্থায়ী সাফল্য অর্জন করিতে পারে নাই। সপ্তদশ শতাব্দীতে মুঘল সম্রাটগণ সমগ্র দক্ষিণ ভারতে আধিপত্য স্থাপন করেন।

খান্দেশ

খান্দেশ রাজ্য তাপ্তী নদীর উপত্যকায় অবস্থিত ছিল। গুরুত্বপূর্ণ শহর বুরহানপুর এবং দুর্ভেদ্য দুর্গ আসীরগড় খান্দেশের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ফিরোজ তুঘলকের মৃত্যুর পরে খান্দেশের শাসনকর্তা মালিক রাজা ফারুখি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। খান্দেশের সুলতানদের সহিত গুজরাট ও বাহমণী সুলতানের বহুবার যুদ্ধ হয়। ১৬০১ খ্রীষ্টাব্দে আসীরগড় দুর্গ আকবরের অধিকারে আসে এবং খান্দেশ মুঘল সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশে পরিণত হয়।

বাহমণী রাজ্য : গুলবর্গার যুগ

মহম্মদ বিন তুঘলুকের রাজত্বকালে সদা-আমীরগণ ইসমাইল মুখকে দেব-গিরির স্থলতান নির্বাচিত করিয়াছিলেন। তিনি সাহসী সৈনিক হাসানের অল্পক্লে সিংহাসন ভাগ করেন। হাসান আবুল মুজ্জফর আলাউদ্দীন বাহমণ শাহ নাম লইয়া ১৩৪৭ খ্রীষ্টাব্দে তথাকথিত বাহমণী রাজ্য স্থাপন করেন। গজু নামে একজন ব্রাহ্মণ জ্যোতিষীর সহিত হাসানের সম্পর্কের যে কাহিনী ঐতিহাসিক ফিরিস্তা লিখিয়া গিয়াছেন, তাহা বিশ্বাসযোগ্য নয়। হাসান পারস্যের রাজবংশোদ্ভূত বলিয়া দাবি করিতেন, এবং তাঁহার ‘বাহমণ শাহ’ উপাধি গ্রহণের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল এই দাবি প্রতিষ্ঠা করা। তিনি গুলবর্গায় রাজধানী স্থাপন করেন। প্রায় ১৪২২ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত গুলবর্গা বাহমণী রাজ্যের রাজধানী ছিল।

মহম্মদ বিন তুঘলুকের মৃত্যুর পরে হাসান নিরাপদে রাজ্যের বিস্তার ও সংহতি সাধনে মনোযোগ দিতে সক্ষম হইলেন, কারণ দাক্ষিণাত্য জয়ের চেষ্টা করার ইচ্ছা ফিরোজ তুঘলুকের ছিল না। গোয়া, দাভোল, কোহলাপুর ও তেলেঙ্গানা অধিকৃত হইল। হাসানের মৃত্যুকালে (১৩৫৮ খ্রীষ্টাব্দে) তাঁহার রাজ্য পশ্চিমে দৌলতাবাদ হইতে পূর্বে তেলেঙ্গানায় ভোনলির এবং বেনগঙ্গা হইতে কৃষ্ণা নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দাভোল বাহমণী রাজ্যের সামুদ্রিক বন্দরে পরিণত হয়।

হাসানের উত্তরাধিকারী প্রথম মহম্মদ শাহের রাজত্বকালে (১৩৫৮-৭৫ খ্রীষ্টাব্দ) বাহমণী ও বিজয়নগর রাজ্যের দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের সূচনা হয়। বিজয়নগরের প্রথম বুদ্ধ এবং তেলেঙ্গানার কাপায় নায়ক যথাক্রমে রায়চুর দোয়াব ও কৌখালের দুর্গ সমর্পণের দাবি জানাইয়া মহম্মদ শাহের বিদ্রোহভাজন হইয়াছিলেন।

ঐতিহাসিক কারণেই এই সংগ্রামের সূচনা হইয়াছিল; কৃষ্ণা ও তুঙ্গভদ্রা নদী পর্যন্ত রাজ্যবিস্তারের জন্য পশ্চিমাঞ্চলীয় চালুক্য (Western Chalukyas) ও চোলগণের মধ্যে, এবং যাদব ও হোয়সলদের মধ্যে, যে সংগ্রাম চলিয়াছিল, ইহা তাহারই অল্পরূপ। প্রকৃতপক্ষে বাহমণী-বিজয়নগর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ‘হিন্দু যুগের দাক্ষিণাত্য ও দক্ষিণ ভারতের মধ্যে প্রাচীন অর্থনৈতিক সংগ্রামের পুনরাবৃত্তি মাত্র।’

কাপায় নায়ক বাহমণী স্থলতানের বগতা স্বীকার করিয়া, প্রচুর ক্ষতিপূরণ দিয়া, এবং গোলকুণ্ডা ছাড়িয়া দিয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। কৌখালের যুদ্ধে (১৩৬৬ খ্রীষ্টাব্দ) বুদ্ধের পরাজয়ের পর তাঁহার রাজ্যে চার লক্ষের অধিক হিন্দুকে হত্যা করা হইল। কিন্তু তৎসত্ত্বেও বুদ্ধ রায়চুর দোয়াবের অধিকাংশ নিজ অধিকারে রাখিতে সমর্থ হন।

প্রথম মহম্মদ শাহ দক্ষ শাসক ছিলেন। শাসন-সংস্কারের দ্বারা তিনি পিতার নিকট হইতে উত্তরাধিকার স্বত্রে লব্ধ অপেক্ষাকৃত ঐক্যবিহীন রাজ্যকে সুসংহত করেন। তিনি সামরিক বাহিনীকেও পুনর্গঠিত করেন।

মহম্মদের পুত্র ও উত্তরাধিকারী মুজাহিদ (১৩৭৫-৭৮ খ্রীস্টাব্দ) বিজয়নগরের বিরুদ্ধে সংগ্রাম অব্যাহত রাখেন। দ্বিতীয় হরিহরের রাজত্বকালে তিনি রাজধানী বিজয়নগর এবং আদোনি অবরোধ করিয়াও অধিকার করিতে পারেন নাই। উর্বর রায়চুর দোয়ারের অধিকার লইয়াই যথারীতি বিরোধের সৃষ্টি হয়। দ্বিতীয় মহম্মদ শাহ (১৩৭৮-৯৭ খ্রীস্টাব্দ) ছিলেন শান্তিপ্রিয় ; যুদ্ধ অপেক্ষা সাহিত্য ও বিজ্ঞানেই তাঁহার অধিক অমুরাগ ছিল। তাঁহার রাজত্বকালে দুই প্রতিবেশী রাজ্যের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়। কিন্তু গোয়া সহ পশ্চিম সমুদ্রোপকূলে বাহমনী রাজ্যের এক বৃহৎশ সম্ভবতঃ বিজয়নগরের অধিকারভুক্ত হয়।

ফিরোজ শাহ (১৩৯৭-১৪২২ খ্রীস্টাব্দ) পুনরায় বিজয়নগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করেন। তিনি প্রচুর মৃত্যুপান করিতেন এবং তাঁহার হারেমে বহু নারী ছিল ; কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি সঙ্গীত, সাহিত্য ও দর্শনের অমুরাগী ছিলেন। তিন বার বিজয়নগর আক্রমণ করিয়াও তিনি স্থায়ী কোন লাভ করিতে পারেন নাই। ১৩৯৮ খ্রীস্টাব্দে বিজয়নগরের দ্বিতীয় হরিহর এক বিশাল সৈন্যবাহিনী লইয়া রায়চুর দোয়ার আক্রমণ করেন। কিন্তু জনৈক মুসলমান রাজকর্মচারীর কৌশলে হিন্দুদের শিবিরে গোলযোগের সৃষ্টি হয় এবং হরিহর পশ্চাদপসরণ করিতে বাধ্য হন। ফিরোজ শাহের সহিত খান্দেশ, গুজরাট ও মালবের মুসলমান শাসকদের সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ ছিল না ; তাঁহারা বাহমনী স্থলতানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার জন্য বিজয়নগরের রাজগণকে প্ররোচিত করেন। ১৪০৬ খ্রীস্টাব্দে পুনরায় যুদ্ধ শুরু হইল। মুদগলের এক স্বর্ণকারের স্ত্রী কন্যাকে প্রথম দেব রায় হস্তগত করিতে চাহিয়াছিলেন। ইহাই ছিল যুদ্ধের অভ্যুত্থান। বিজয়নগর শহর আক্রমণ ব্যর্থ হইল, ফিরোজ নিজে পরাজিত ও আহত হইলেন। কিন্তু বাহমনী রাজ্যের এক সেনাপতি তুঙ্গভদ্রা পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চল অধিকার করিলেন। প্রথম দেব রায় অপমানজনক শর্তে সন্ধি করিতে বাধ্য হন। তিনি তাঁহার এক কন্যাকে ফিরোজ শাহের হারেমে প্রেরণ করিলেন, বাঁকাপুর ছাাড়িয়া দিলেন, এবং প্রচুর ক্ষতিপূরণ দিলেন। ১৪১৭ খ্রীস্টাব্দে ফিরোজ তেলঙ্গানা জয় করেন। ১৪২০ খ্রীস্টাব্দে আবার বিজয়নগরের সহিত যুদ্ধ হইল ; হিন্দুরা ফিরোজকে পরাজিত করিয়া তাঁহার রাজ্য বিধ্বস্ত করিল এবং রায়চুর দোয়ার পুনরধিকার করিল। শেষ জীবনে ফিরোজ ইন্দ্রিয়পরায়াণ ও দুর্বল হইয়া পড়েন।

বাহমনী রাজ্য : বিদরের যুগ

ফিরোজের ভ্রাতা ও উত্তরাধিকারী আহম্মদ শাহ (১৪২২-৩৬ খ্রীস্টাব্দ) বিদরে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। তিনি নতুন উদ্যমে বিজয়নগরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করিলেন। তুঙ্গভদ্রা নদীর দক্ষিণ তীরে রাজ্যের নেতৃত্বে এক বিশাল হিন্দু বাহিনী শিবির স্থাপন করিল ; কিন্তু অত্যধিক আক্রমণের ফলে তাহার

বিমূঢ় হইয়া পড়ে এবং রাজা বিজয়নগরে পলায়ন করেন। আহম্মদ শাহ নির্মম ভাবে বিজয়নগর রাজ্য বিধ্বস্ত করিলেন, হাজার হাজার নিরপরাধ বেসামরিক ব্যক্তিকে হত্যা করিলেন, এবং হিন্দুদের ধর্মে আঘাত করিতে পারে এক্রপ কোন কাজই বাকি রাখিলেন না। অতঃপর বিজয়নগর শহর অবরুদ্ধ হইল। দ্বিতীয় দেব রায় কর প্রদান করিয়া সন্ধি করিলেন। আহম্মদ শাহ বরঙ্গলের দুর্গ অধিকার করিয়া কাকতীয় রাজ্যের স্বাধীনতা বিলুপ্ত করেন। তিনি মালবের হোসঙ্গ শাহকে পরাজিত করেন, খান্দেশের সহিত মিত্রতা স্থাপন করেন, এবং উজ্জরাটের সুলতান আহম্মদ শাহের সহিত যুদ্ধ করেন।

আলাউদ্দীন আহম্মদ শাহ (১৪৩৬-৫৮ খ্রীস্টাব্দ) ১৪৩৬ খ্রীস্টাব্দে বিজয়নগরের বিরুদ্ধে এক সফল অভিযান পরিচালনা করেন। মুসলমানদের দ্বারা বারংবার পরাজিত হইয়া দ্বিতীয় দেব রায় সামরিক নীতি পরিবর্তনে বাধ্য হন। তাঁহাকে বুঝানো হইল যে অশ্বারোহী বাহিনীর নৈপুণ্য ও ধনুর্বিদ্যায় দক্ষতাই মুসলমানদের সাফল্যের কারণ। তিনি মুসলমানদের সৈন্যদলে নিযুক্ত করিলেন, তাহাদের জায়গীর দিলেন এবং তাহাদের উপাদানার জন্ত বিজয়নগরে একটি মসজিদ নির্মাণ করিলেন। এই নবগঠিত সৈন্যবাহিনী লইয়া ১৪৪৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি রায়চূর দোয়াব আক্রমণ করেন এবং কিছু প্রাথমিক সাফল্য অর্জন করেন। কিন্তু আলাউদ্দীন আহম্মদ তাঁহাকে সন্ধি প্রার্থনা করিতে বাধ্য করিলেন। নিয়মিত কর প্রদানে তিনি স্বীকৃত হইলেন। আলাউদ্দীন আহম্মদ খান্দেশের সুলতানকেও পরাজিত করেন। কিন্তু উড়িষ্যার রাজা তাঁহাকে পরাজিত করিয়া দক্ষিণে কাকী পর্যন্ত অঞ্চলে নিজ প্রভাব প্রতিষ্ঠিত করেন।

হুমায়ুন (১৪৫৮-৬১ খ্রীস্টাব্দ) দাক্ষিণাত্যের ইতিহাসে ‘জালিম’ বা অভ্যাচারী বলিয়া অরণীয় হইয়াছেন। তাঁহার নাবালক পুত্র ও উত্তরাধিকারী নিজাম শাহের রাজত্বকালে (১৪৬১-৬৩ খ্রীস্টাব্দে) উড়িষ্যার হিন্দু রাজা ও মালবের মামুদ খলজী কর্তৃক বাহমনী রাজ্য আক্রান্ত হইবার আশঙ্কা দেখা দেয়।

মামুদ গাওয়ান

সুলতান মুজাহিদ পারসিক ও তুর্কীদের প্রতি অহুগ্রহ প্রদর্শন করিতেন। তাঁহার সময়ে ব্যাপকভাবে বিদেশী সৈন্য নিয়োগ শুরু হয় ; ইহাদের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইয়া শেষ পর্যন্ত বাহমনী রাজ্যের পতনের কারণ হইয়া উঠে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাহমনী রাজদরবার ঘড়ঘরের লীলাভূমি হইয়া উঠে। ‘দক্ষিণী’ এবং ‘আফাকি’গণ (বিদেশী) পরস্পরবিরোধী দুই দলে বিভক্ত হইলেন। তাঁহারা ‘পূর্ববর্তী’ (Old-comers) ও ‘নবাগত’ (New-comers) বলিয়াও পরিচিত ছিলেন। আহম্মদ শাহের রাজত্বকালেই সর্বপ্রথম এই দুইটি দল স্পষ্টভাবে পৃথক হইয়া যায়

ধর্মীয় বিরোধের ফলে রাজনৈতিক বিরোধ আরও তিক্ত হয়; ‘দক্ষিণী’গণ ছিলেন হুন্সী, কিন্তু বিদেশীরা অধিকাংশই ছিলেন শিয়া।

আলাউদ্দীন আহম্মদের রাজত্বকালে (১৪৩৬-৫৮ খ্রীস্টাব্দ) মামুদ গাওয়ান নামে পারসিক জাতীয় একজন ‘নবাগত’ ক্রমশঃ খ্যাতি অর্জন করেন। হুমায়ুনের অধীনে তিনি প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন, এবং দ্বিতীয় মহম্মদ শাহের রাজত্বকালেও ঐ পদটি তাঁহার অধিকারে থাকে। বহু বৎসর ধরিয়া তিনি প্রশাসক রূপে বিশ্বস্ত-ভাবে রাষ্ট্রের সেবা করেন।

সামরিক দিক হইতেও তিনি কৃতিত্বের অধিকারী ছিলেন। তিনি কোঙ্কনের হিন্দু নায়কগণকে বশীভূত করেন এবং গোয়া জয় করেন। তাঁহার শাসনকালে অজ্ঞদেশ ও উড়িষ্যার বিরুদ্ধে সফল অভিযান পরিচালিত হয়। বিজয়নগর আক্রমণকালে প্রসিদ্ধ কাঞ্চী নগর লুণ্ঠিত হয়। বাহমনী রাজ্য পূর্ব সমুদ্র হইতে পশ্চিম সমুদ্র পর্যন্ত প্রসারিত হইল। গোয়া পর্যন্ত কোঙ্কন অঞ্চল এবং গোদাবরী-কৃষ্ণা দোয়াব অধিকার করিয়া রাজ্যের সীমান্ত সুরক্ষিত করা হইল। এই বিস্তৃত রাজ্য পূর্বেকার চারটি প্রদেশের পরিবর্তে আটটি প্রদেশে বিভক্ত হইল। রাজস্ব-সংস্কার প্রবর্তিত হইল। ‘নবাগত’ ও ‘পূর্ববর্তী’গণের মধ্যে বোঝাপড়ার নীতি অনুসরণ করা হইল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই ‘অপ্রতিদ্বন্দ্বী মন্ত্রী’ (একজন মুসলমান ঐতিহাসিকের ভাষায়) ‘দক্ষিণী’ প্রতিদ্বন্দ্বীদের বড়যন্ত্র হইতে অব্যাহতি পান নাই। তাঁহার মামুদ গাওয়ানের বিরুদ্ধে তৃতীয় মহম্মদ শাহের মন বিবাক্ত করিয়া তুলিলে তিনি তাঁহার প্রাণদণ্ড দেন (১৪৮১ খ্রীস্টাব্দ)। ‘তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে বাহমনী রাজ্যের সকল সংহতি ও শক্তি তিরোহিত হয়’।

মামুদ গাওয়ান সরল জীবন যাপন করিতেন। তাঁহার পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি ধর্মীয় আচার নিষ্ঠার সহিত পালন করিতেন। বিদরে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করিয়া উহার জন্ত তিনি একটি গ্রন্থাগার নির্মাণ করেন। কিন্তু এক বিষয়ে তিনি সেই যুগের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই; তিনি হিন্দুদের নির্বাতন করিতেন।

বাহমনী রাজ্যের পতন

এই দক্ষ মন্ত্রীর হত্যার পরে বাহমনী রাজ্য দীর্ঘদিন স্থায়ী হয় নাই। তাঁহার নিয়ন্ত্রণের অবসান হওয়ার পরে এমন আর কেহ ছিল না যে এই অন্তঃকলহে জর্জর রাজ্যের পতন রোধ করিতে পারে। তৃতীয় মহম্মদের উত্তরাধিকারী মামুদ শাহ (১৪৮২-১৫১৮ খ্রীস্টাব্দ) অকর্মণ্য ছিলেন। তাঁহার দুর্বলতার সুযোগে প্রাদেশিক শাসনকর্তাগণ নিজ নিজ এলাকায় স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিলেন। ইউসুফ আদিল শাহ বিজাপুরে আদিল শাহী রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিলেন (১৪৯০ খ্রীস্টাব্দ)। আহম্মদ নিজাম শাহ আহম্মদনগরে নিজাম শাহী বংশ

স্থাপন করিলেন (১৪২০ খ্রীস্টাব্দ)। ফতুল্লা ইমাদ শাহ বেরারে ইমাদ শাহী বংশ প্রতিষ্ঠা করিলেন (১৪৯০ খ্রীস্টাব্দ)। কুলি কুতব শাহ গোলকুণ্ডায় কুতব শাহী রাজবংশ স্থাপন করিলেন (১৫১২ খ্রীস্টাব্দ)। বাহমনী রাজ্য বিদরে সীমাবদ্ধ রহিল; ইহার প্রকৃত শাসক ছিলেন কাসিম বারিদ নামে একজন অতিরিক্ত ক্ষমতাসালী প্রধানমন্ত্রী। ১৫২৫ খ্রীস্টাব্দে, বাহমনী রাজ্যের শেষ সুলতান কলিমুল্লা বিজাপুরে পলায়ন করিলেন। তখন তাঁহার ক্ষমতাসালী মন্ত্রী, কাসিম বারিদের পুত্র আমীর বারিদ, বিদরে বারিদ শাহী রাজবংশ স্থাপন করিলেন। এইরূপে আনুষ্ঠানিক ভাবে বাহমনী রাজ্যের পতন হইল।

বাহমনী রাজ্য : শাসন-ব্যবস্থা

সুলতান ছিলেন স্বৈরাচারী শাসক, কিন্তু সকল সুলতানই দৃঢ়চরিত্রের অধিকারী ছিলেন না। ১৮ জন বাহমনী সুলতানের মধ্যে পাঁচ জনকে হত্যা করা হয়, দুই জন উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপনের ফলে অকালে যুহুমুখে পতিত হন, এবং তিন জনকে সিংহাসনচ্যুত করা হয়। মামুদ গাওয়ানের ছায় একজন মন্ত্রী অতিরিক্ত ক্ষমতার অধিকারী হইয়া উঠিতে পারিতেন। কাসিম বারিদ ও আমীর বারিদ রাজক্ষমতা সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করিয়াছিলেন।

শাসনকার্যের বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্বে ছিলেন বিভিন্ন মন্ত্রী। প্রধানমন্ত্রীকে ফালা হইত ‘ভকীল-উল-সুলতানাৎ’ (সুলতানের প্রতিনিধি)।

মহম্মদ শাহ (১৩৬৮-৭৫) বাহমনী রাজ্যকে চারটি প্রদেশে (‘আত্রফ’) বিভক্ত করেন—দৌলতাবাদ, বেরার, বিদর ও গুলবর্গা (বিজাপুর সহ)। প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের যথেষ্ট বেসামরিক ও সামরিক ক্ষমতা ছিল। তাঁহারা রাজস্ব সংগ্রহ করিতেন, প্রাদেশিক সৈন্তবাহিনী নিয়োগ ও পরিচালনা করিতেন, এবং নিজ নিজ প্রদেশের সকল বেসামরিক ও সামরিক কর্মচারীদের নিযুক্ত করিতেন। কখনও কখনও তাঁহাদের মধ্যে এক বা একাধিক ব্যক্তি সুলতানের স্বরবারে মন্ত্রীত্বও করিতেন। রাজ্যের সীমানা বিস্তারের ফলে মামুদ গাওয়ান প্রদেশের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া আটটি প্রদেশ সৃষ্টি করেন।

আক্রমণ ও প্রতিরক্ষার জন্ত একটি বৃহৎ সৈন্তবাহিনী ছিল। প্রধান সেনাপতির উপাধি ছিল ‘আমির-উল-উমরা’। সেনাপতিদের বড় বড় জায়গীর দেওয়া হইত। কেন্দ্রীয় সৈন্তবাহিনী ছাড়া স্থানীয় সৈন্তবাহিনী ছিল। এই সব বাহিনী প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের অধীনে থাকিত।

আহমদী রাজ্য : মুসলমান সংস্কৃতি

ইসম্মদ বিন তুঘলুক যখন দেবগিরিতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন তখন বহু মুসলমান পণ্ডিত তথায় গমন করেন। বাহমনী সুলতানদের মধ্যে মহম্মদ শাহ

(১৩৭৮-৯৭), ফিরোজ শাহ (১৩৯৭-১৪২২) এবং আহম্মদ শাহ (১৪২২-৩৮) মুসলমান শাসকের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। পারস্য, আরব ও ইরাক হইতে বহু জ্ঞানী ব্যক্তি বিদগ্ধ আগমন করেন। মামুদ গাওয়ান স্বয়ং পণ্ডিত ও কবি ছিলেন। তিনি বিদগ্ধ একটি মাদ্রাসা ও একটি গ্রন্থাগার প্রতিষ্ঠা করেন।

নিকিভিন

১৪৭০ খ্রীস্টাব্দে রুশদেশীয় বণিক আথানাসিয়াস নিকিভিন (Athanasius Nikitin) বাহমনি রাজ্যের তৎকালীন রাজধানী বিদর পরিদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, 'খোরাসানের অধিবাসীরা দেশ শাসন ও যুদ্ধ করে।' এখানে তিনি পারস্য দেশ হইতে আগত শিখাদিগের আবিপত্যের কথা বলিয়াছেন। সৈন্যবাহিনী অতি বিশাল ছিল। হুলতান যখন শিকার করিতে যাইতেন, তখন ৬০,০০০ সৈন্য ও ২০০ হস্তী তাঁহার সঙ্গে যাইত। ওমরাহগণ অত্যন্ত বিলাসী ছিলেন। 'তাঁহারা রৌপ্য-নির্মিত পালকে যাতায়াত করিতে অভ্যস্ত। ইহার অগ্রভাগে থাকে স্বর্ণসজ্জায় সজ্জিত কুড়িটি অশ্ব, এবং পশ্চাতে থাকে তিন শত অশ্বরোহী, পাঁচ শত পদাতিক, শিক্ষাবাদক, দশ জন মশালধারী, এবং দশ জন গীতবাচকার।' জনসাধারণের অবস্থা সম্বন্ধে পর্যটক বলেন, 'দেশটি অতিশয় জনবহুল। পল্লীবাসীদের অবস্থা অত্যন্ত শৌচনীয়, অথচ অভিজাতগণ প্রভূত বিস্তৃশালী, এবং বিলাসপ্রিয়।'

বিজাপুর

বাহমনি রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের উপর যে সকল রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে বিজাপুরই ছিল সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। বিজাপুরের প্রতিষ্ঠাতা ইউসুফ আদিল শাহ (১৪২০-১৫১০ খ্রীস্টাব্দ) দক্ষ শাসক ছিলেন। তিনি হিন্দুদের প্রতি সদয় ছিলেন। তিনি একজন মারাঠা মহিলাকে বিবাহ করেন এবং হিন্দুদের উচ্চ পদে নিয়োগ করেন। বিজয়নগরের শালু বংশীয় নরসিংহ ক্ষমতাহীন বাহমনি হুলতানের ক্ষমতাসালী মন্ত্রী কাসিম বারিদের প্ররোচনায় বিজাপুর আক্রমণ করিয়া পরাজিত হন। ইসমাইল আদিল শাহ (১৫১০-৩৪ খ্রীস্টাব্দ) বিজয়নগর, আহম্মদনগর, বিদর ও গোলকুণ্ডার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। আলি আদিল শাহ (১৫৫৭-৭৯ খ্রীস্টাব্দ) বিজয়নগরের সাহায্যে আহম্মদনগর রাজ্য বিধ্বস্ত করেন; কিন্তু পরে তিনি আহম্মদনগর ও গোলকুণ্ডার হুলতানের সহিত যোগ দিয়া তালিকোটার যুদ্ধে বিজয়নগরের শক্তি চূর্ণ করেন। দ্বিতীয় ইব্রাহিম আদিল শাহ দক্ষ ও জনপ্রিয় শাসক ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে বিদর বিজাপুরের অন্তর্ভুক্ত হয় (১৬১৮-১৯ খ্রীস্টাব্দ)। তাঁহার উত্তরাধিকারী মহম্মদ আদিল শাহের রাজত্বকালে শাহ জাহানের সহিত বিজাপুরের সংঘর্ষ ঘটে। ১৬৮৬ খ্রীস্টাব্দে আওরঙ্গজেব বিজাপুর জয় করেন।

গোলকুণ্ডা

বরঙ্গলের ভূতপূর্ব হিন্দু রাজ্যের অন্তর্গত তেলেঙ্গানার গোলকুণ্ডা রাজ্যের উদ্ভব হয়। এই রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা কুলি কুতব শাহের রাজত্বকাল ছিল দীর্ঘ ও সমৃদ্ধ (১৫১২-৪৩ খ্রীস্টাব্দ)। তাঁহার পুত্র ইব্রাহিম তালিকোটীর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি হিন্দু প্রজাদের প্রতি সহনশীল ছিলেন। ১৬১১ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর মুঘলেরা গোলকুণ্ডা আক্রমণ করে। ১৬৮৭ খ্রীস্টাব্দে আওরঙ্গজেব গোলকুণ্ডা অধিকার করেন।

আহম্মদনগর

১৪২০ খ্রীস্টাব্দে মালিক আহম্মদ আহম্মদনগর রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ বারংবার বিজাপুরের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকিতেন। প্রথম বুরহান নিজাম শাহ (১৫০২-৫৩ খ্রীস্টাব্দ) বিজয়নগররাজ সদাশিবের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া বিজাপুর আক্রমণ এবং শোলাপুর অধিকার করেন। পরে বিজাপুর শহর আক্রমণ করিয়া তিনি ব্যর্থ হন। তাঁহার উত্তরাধিকারী প্রথম হোসেন নিজাম শাহ (১৫৫৩-৬৫ খ্রীস্টাব্দ) বিজয়নগরের বিরুদ্ধে আলি আদিল শাহের সহিত যোগ দেন এবং তালিকোটীর যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ দুর্বল ছিলেন। ১৫৪৭ খ্রীস্টাব্দে বেরার আহম্মদনগরের অন্তর্ভুক্ত হয়। আকবর, জাহাঙ্গীর ও শাহ জাহানের রাজত্বকালে আহম্মদনগর ক্রমে ক্রমে মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

বিজয়নগরের অভ্যুত্থান

মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালের গোলযোগের মধ্যেই বিজয়নগর রাজ্য স্থাপিত হয়। 'ইহা ছিল চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম পাদে দক্ষিণ ভারতে তুর্কী আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রবল হিন্দু প্রতিক্রিয়ার পরিণতি।' একটি শিলালিপিতে তুর্কী-শাসনে তেলেঙ্গানার হিন্দুদের অবস্থার এই বর্ণনা পাওয়া যায় : 'পারসিকগণ দৃষ্টিগোচর হওয়া মাত্রই অনেকে প্রাণত্যাগ করিত। ব্রাহ্মণগণকে তাহাদের ধর্মীয় আচার-অহুষ্ঠান পালন করিতে দেওয়া হইত না। মন্দিরগুলি ধ্বংস করা হইত এবং পবিত্র বিগ্রহগুলি অপবিত্র ও ধ্বংস করা হইত।' মহম্মদ বিন তুঘলকের ভ্রান্ত নীতির ফলে হিন্দুদের রাজনৈতিক অভ্যুত্থানের সুযোগ উপস্থিত হয়।

এই মুক্তিযুদ্ধের সূচনা হয় অন্ধ্রদেশের (তেলেঙ্গানার) উপকূলবর্তী জেলাগুলিতে। এই অঞ্চলে কাপার নামক চতুর্দশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করেন। এই সংগ্রাম পশ্চিমে কাম্পিলি অঞ্চলেও ছড়াইয়া পড়ে। মহম্মদ বিন তুঘলক প্রথম হরিহরকে এই অঞ্চলের শাসনকর্তা নিয়োগ করেন, কিন্তু হরিহর স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া ১৩৩৬ খ্রীস্টাব্দে তুঙ্গভদ্রা নদীর

দক্ষিণ ভীয়ে বিজয়নগর শহর প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহাকে অহুপ্রেরণা দিয়াছিলেন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বিত্তারণ্য। তাঁহাকে সচরাচর মাধবাচার্যের সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে করা হয়। এই ব্যাখ্যা অহুসারে বিজয়নগরের প্রতিষ্ঠা হয় তেলুগু অঞ্চলের অধিবাসীদের দ্বারা; কিন্তু কর্ণাটক বাসীদের দ্বারা এই রাজ্য প্রতিষ্ঠার ঐতিহ্য আছে। তদনুসারে হোয়সলরাজ তৃতীয় বল্লাল বিজয়নগর শহর প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁহার অধীন সামন্ত প্রথম হরিহর ও তাঁহার ভ্রাতৃগণ এই শহরকে কেন্দ্র করিয়া রাজ্য স্থাপন করেন।

শিলালিপি হইতে জানা যায়, সঙ্গম নামে সূর্যবংশীয় একজন বাদবের হরিহর ও বুদ্ধ প্রভৃতি পাঁচ পুত্র ছিল। তাঁহাদের কর্মজীবনের আদিপর্ব সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে। কেহ কেহ বলেন যে তাঁহারা কাকতীয়রাজ প্রতাপ-রুদ্রের কর্মচারী ছিলেন, এবং তাঁহার পতনের পর কাম্পিলিরাজের অধীনে কর্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার পতনের পর তাঁহারা বন্দী হন। পরে অধিকৃত কাম্পিলিতে শান্তিরক্ষার জন্ত মহম্মদ বিন তুঘলুক তাঁহাদের নির্যোগ করেন। আবার কেহ কেহ বলেন যে তাঁহারা হোয়সলরাজ তৃতীয় বল্লালের অধীন সামন্ত ছিলেন, এবং মাদুরায় মুসলমান শাসক হোয়সলরাজকে বন্দী করিয়া হত্যা করিলে তাঁহারা হোয়সল রাজ্য অধিকার করেন (১৩৪২ খ্রিষ্টাব্দ)। বাহা ইউক, প্রথমদিকে কাম্পিলি ও হোয়সল রাজ্যের একাধিক অঞ্চল হরিহরের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৩৪৬ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে সমগ্র হোয়সল রাজ্য তাঁহার অধীন হয়। বিত্তারণ্য ও গুণ্ডেরী মঠের গুরুগণ এই সফল উদ্যোগে মূল্যবান উপদেশ ও সহায়তা দান করেন।

সঙ্গম রাজবংশ (১৩৩৬-১৪৮৫)

এইরূপে বিজয়নগরে প্রথম রাজবংশের উৎপত্তি হয়; উহা সঙ্গম বংশ নামে পরিচিত। এই বংশের পররাষ্ট্র নীতির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হইল বাহমনী রাজ্যের সহিত দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রাম। প্রথম হরিহরের উত্তরাধিকারী, তাঁহার ভ্রাতা প্রথম বুদ্ধ (১৩৫৬-৭৭ খ্রিষ্টাব্দ) বাহমনী রাজ্য ও মাদুরায় সুলতানী রাজ্যের (মাবার) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। মাদুরা তাঁহার অধিকৃত হয়। বাহমনী সুলতান প্রথম মহম্মদ শাহ কোণাল বা কোতলমের যুদ্ধে (১৩৬৬) তাঁহাকে পরাজিত করেন, কিন্তু তিনি রায়চুর দোয়াবের অধিকাংশে নিজ অধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিতে সমর্থ হন। কৃষ্ণা নদীর দক্ষিণস্থ প্রায় সমগ্র অঞ্চল তাঁহার অধিকারভুক্ত হয়। ফিরিত্তা বলেন যে ‘মালাবার, সিংহল, এবং অন্যান্য রাজ্যের রাজগণ তাঁহার দরবারে দূত পাঠাইয়া ছিলেন।’

বুদ্ধের পুত্র ও উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় হরিহর (১৩৭৭-১৪৫৪) বাহমনী রাজ্যের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হন। আলাউদ্দীন মুজাহিদ বিজয়নগর ও আদোনি

অবরোধ করেন, কিন্তু কোন শহরই অধিকার করিতে পারেন নাই। ফিরোজ শাহের রাজত্বকালে হরিহর রায়চূর দোয়াব আক্রমণ করেন, কিন্তু তিনি পশ্চাদ-পসরণ করিতে বাধ্য হন। হরিহরের শিলালিপি হইতে দেখা যায় যে তিনি বিভিন্ন দিকে রাজ্যবিস্তার করেন। তিনি গোয়া অধিকার করিয়াছিলেন। গোয়া ও অন্ধ্রাঙ্গ বন্দরের মধ্য দিয়া ইয়োরোপ ও এশিয়ার সম্পদ বিজয়নগরে প্রবেশ করিত। এই রাজ্যটি 'পূর্ব, দক্ষিণ ও পশ্চিম সমুদ্র' দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল।

প্রথম দেব রায়ের রাজত্বকালে (১৪০৬-২২ খ্রীস্টাব্দ) ফিরোজ শাহ বিজয়নগর অবরোধ করেন। অবরোধ ব্যর্থ হয়, কিন্তু বাহমনী রাজ্যের এক সেনাপতি তুঙ্গভদ্রা নদী পর্যন্ত অঞ্চল অধিকার করেন। দেব রায় অপমানজনক শর্তে সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। তিনি তাঁহার এক কন্যাকে ফিরোজ শাহের হারেমে প্রেরণ করিলেন, বাঁকাপুর ছাড়িয়া দিলেন এবং যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ প্রচুর অর্থ দিলেন। পরে তিনি রায়চূর দোয়াব অধিকার করিয়া পরাজয়ের প্রতিশোধ লইয়াছিলেন।

দ্বিতীয় দেব রায় (১৪২২-৪৬ খ্রীস্টাব্দ) সঙ্গম বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক ছিলেন। তিনি প্রথম আহম্মদ শাহের নিকট যুদ্ধে পরাজিত হন। সৈন্তবাহিনীর শক্তিবৃদ্ধি করিবার জন্ত তিনি মুসলমানদের সৈনিক রূপে নিয়োগ করেন, তাহাদের জায়গীর দান করেন, এবং তাহাদের উপাসনা করিবার জন্ত রাজধানীতে একটি মসজিদ নির্মাণ করেন। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও তিনি বাহমনী রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সফল হইতে পারেন নাই। তিনি কোণ্ডবীড় অধিকার করেন। সিংহলের রাজা তাঁহাকে কর প্রদান করিতেন।

তৃতীয় দেব রায়ের দুর্বল উত্তরাধিকারীগণের রাজত্বকালে উড়িষ্যার রাজা কপিলেন্দ্র ত্রিচিনোপলি পর্যন্ত উপকূল অঞ্চল অধিকার করেন, এবং বাহমনী সুলতানদের আক্রমণে বিজয়নগর দুর্বল হইয়া পড়ে। কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব প্রায় লুপ্ত হইল। উচ্চাভিলাষী সামন্তগণ রাজ্যটিকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করিয়া লইলেন। এই দুর্ববস্থার সুযোগে নরসিংহ নামে শালু বংশীয় জনৈক শক্তিশালী সামন্ত সিংহাসন অধিকার করেন (১৪৮৬ খ্রীস্টাব্দ)।

শালু বংশ (১৪৮৬-১৫০৩)

নরসিংহের সিংহাসন আরোহণ 'প্রথম সিংহাসন অপহরণ' (First Usurpation) বলিয়া পরিচিত। সম্ভবতঃ রাজ্যের শোচনীয় অবস্থা ইহাকে অবশ্যস্তাধী করিয়া তুলিয়াছিল।

নরসিংহ শালু বংশ ও জনপ্রিয় শাসক ছিলেন। তাঁহার ছয় বৎসরের স্বল্পস্থায়ী রাজত্বকালে (১৪৮৬-৯১ খ্রীস্টাব্দ) তিনি তৃতীয় দেব রায়ের মৃত্যুর পরে বিজয়নগর হইতে শত্রুদের দ্বারা বিজিত ভূখণ্ডের অধিকাংশই পুনরুদ্ধার করেন,

কিন্তু উড়িষ্যারাজ প্রতাপরুদ্র এবং বাহমনী সুলতান তাঁহাকে পরাজিত করিয়া-
ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার দুই পুত্র পর পর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত
হইলেও ক্ষমতাশালী সেনাপতি নরস নায়ক রাজ্যের প্রকৃত শাসক হইয়া উঠিলেন।
নরস নায়কের মৃত্যুর পরে ১৫০৩ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার পুত্র বীর নরসিংহ সিংহাসন
অধিকার করেন। ইহা ‘দ্বিতীয়বারের সিংহাসন অপহরণ’ (Second Usur-
pation) বলিয়া পরিচিত।

তুলুব রাজবংশ (১৫০৩-৬৯) : কৃষ্ণদেব রায়

বীর নরসিংহ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ তুলুব বংশ নামে পরিচিত। তাঁহার
স্বল্পস্থায়ী রাজত্বকালের (১৫০৩-৯ খ্রীস্টাব্দ) পর তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা কৃষ্ণদেব রায়
(১৫০৯-২২ খ্রীস্টাব্দ) সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন বিজয়নগরের
শ্রেষ্ঠ শাসক এবং ভারতীয় ইতিহাসের মধ্য যুগের অস্তুতম বিখ্যাত রাজা। যোদ্ধা,
প্রশাসক এবং শিল্প ও সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক রূপে তিনি অস্বর্ণীয়।

কৃষ্ণদেব রায়ের সিংহাসন আরোহণকালে আভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ ও বহিঃশত্রুর
আক্রমণের ফলে রাজ্যের অবস্থা সংকটজনক হইয়া উঠিয়াছিল। বাহমনী বংশের
চিরাচরিত রীতির অহুসরণ করিয়া বিজাপুর বিজয়নগরের সহিত শত্রুতা করিতে-
ছিল। নেল্লোর পর্যন্ত পূর্ব উপকূল তখনও উড়িষ্যার অধীনে ছিল। পশ্চিম
উপকূলে পত্নী গীজগা গোয়া অধিকার করিয়াছিল। কৃষ্ণদেব রায় এই সকল সমস্তার
সমাধানে সাক্ষ্য লাভ করেন। তিনি পত্নী গীজদের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হন নাই।
প্রথমে তিনি কর্ণাটকের কয়েকজন বিদ্রোহী সামন্তকে দমন করেন। ১৫১২
খ্রীস্টাব্দে রায়চুর দোয়াব অধিকৃত হয়। গোলকুণ্ডা ও বিদরের সুলতানগণ উড়িষ্যা-
রাজকে সাহায্য করিলেও উড়িষ্যার বিরুদ্ধে কৃষ্ণদেব রায়ের একাধিক অভিযান
সফল হয়। তিনি ওয়ালটোর পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন। উড়িষ্যারাজ কৃষ্ণদেব
রায়ের সহিত তাঁহার এক কন্যার বিবাহ দেন এবং কৃষ্ণা নদীকে তাঁহার রাজ্যের
সীমান্ত বলিয়া স্বীকার করেন। বিজাপুরের সুলতান রায়চুর দোয়াব অধিকারের
চেষ্টা করিয়া সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হন। কৃষ্ণদেব রায় বিজাপুর রাজ্য বিধ্বস্ত করিয়া
গুলবর্গার দুর্গ ধ্বংস করেন। পশ্চিমে দক্ষিণ কোঙ্কন, পূর্বে বিশাখাপত্তন এবং দক্ষিণে
ভারতীয় উপমহাদেশের দক্ষিণতম প্রান্ত পর্যন্ত তাঁহার অধিকার প্রসারিত হয়।
সম্ভবতঃ ভারত মহাসাগরের কয়েকটি দ্বীপও তাঁহার প্রভাবাধীন ছিল। গোয়ার
পত্নী গীজদের সহিত তাঁহার সম্পর্ক ছিল বন্ধুত্বপূর্ণ এবং ভাটকলে তিনি আলবু-
কার্ককে একটি দুর্গ নির্মাণের অহুমতি দিয়াছিলেন।

বিজয়নগরের ক্ষমতা ও সমৃদ্ধি বৈদেশিক পর্যটকগণের বিস্ময় উদ্রেক করিয়া-
ছিল। পাএস বলেন : ‘তিনি সর্বাঙ্গীণ ভয়ের পাত্র এবং সকল রাজকীয় গুণে
বিভূষিত...তিনি একজন শ্রেষ্ঠ শাসক এবং জ্ঞানপ্রদায়ক ব্যক্তি, তবে সময় সময়

তিনি অকস্মাৎ ক্রোধোন্মত্ত হইয়া উঠেন...তাঁহার বিপুল সৈন্তবাহিনী ও বিস্তৃত রাজ্যের জন্ত তিনি অস্ত্র যে কোন রাজা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর।’

কৃষ্ণদেব রায় কেবল মাত্র উগ্রমী বিজেতা ও সফল প্রশাসকই ছিলেন না। তিনি ছিলেন বিদ্বান ও বিদ্যোৎসাহী। তেলুগু ও সংস্কৃত ভাষায় তিনি একাধিক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত ‘অমুক্তমাল্যদ’ একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। তাঁহার রাজত্বকালে তেলুগু সাহিত্যের ইতিহাসে নব যুগের সূচনা হয়। এই সময় সংস্কৃত সাহিত্যের অনুকরণের পরিবর্তে ‘প্রবন্ধ’ নামে পরিচিত স্বাধীন রচনা শুরু হয়। তিনি ছিলেন ভক্ত বৈষ্ণব, কিন্তু তাঁহার অমূল্য নীতিতে পরধর্ম বিবেকের চিহ্নমাত্রও ছিল না। ভারতের চিত্রাচারিত কলাগণকামী একনায়কত্বের তিনি ছিলেন এক বিশিষ্ট প্রতিনিধি। ‘অষ্ট দিগ্গজ’ নামে পরিচিত আট জন প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক তাঁহার রাজসভা অলঙ্কৃত করিতেন।

তালিকোটার যুদ্ধ (১৫৬৫ খ্রীঃ)

কৃষ্ণদেব রায়ের উত্তরাধিকারী হন তাঁহার ভ্রাতা অচ্যুত রায় (১৫৩০-৪২ খ্রীস্টাব্দ)। তাঁহার দুর্বলতার ফলে বিভিন্ন প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দলের সৃষ্টি হয় ; ফলে কেন্দ্রীয় শক্তি হ্রাস পায়। তাঁহার মৃত্যুর অল্পকাল পরে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র সদাশিব (১৫৪৩-৬৮ খ্রীস্টাব্দ) সিংহাসন লাভ করেন, কিন্তু প্রকৃত শাসক ছিলেন তাঁহার মন্ত্রী রাম রায়। এই দক্ষ কিন্তু রাজনৈতিকভাবে অদূরদর্শী মন্ত্রী বিজয়নগরের মর্যাদা ও শক্তি পুনরুদ্ধারের আশায় মুসলমান সুলতানদের পারস্পরিক কলহে হস্তক্ষেপ করেন। তিনি বিজাপুরের বিরুদ্ধে আহম্মদনগর ও গোলকুণ্ডার সহিত মিত্রতা স্থাপন করিয়া বারংবার আদিল শাহকে ভীষণভাবে পরাজিত করেন। অতঃপর তিনি আহম্মদনগর ও গোলকুণ্ডার বিরুদ্ধে বিজাপুরের সহিত যোগ দিলেন। আহম্মদনগর রাজ্য বিধ্বস্ত হইল। ফিরিস্তা বলেন, বিজয়নগরের সৈন্তবাহিনী ‘মসজিদগুলি ধ্বংস করিল, এমন কি পবিত্র কোরাণেরও মর্যাদা রক্ষা করিল না।’ ইসলামের এই অবমাননা এবং রাম রায়ের ঔদ্ধত্যপূর্ণ ব্যবহারের ফলে বেরারের সুলতান ব্যতীত দাক্ষিণাত্যের মুসলমান রাজারা সকলেই বিজয়নগরের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হন। ১৫৬৫ খ্রীস্টাব্দের ২৩শে জায্যারী তালিকোটার যুদ্ধে বিজাপুর, আহম্মদনগর, গোলকুণ্ডা ও বিদয়ের সৈন্তবাহিনী বিজয়নগরের সৈন্তদলকে শোচনীয় ভাবে পরাজিত করে। রাম রায় বন্দী হন, এবং আহম্মদনগরের সুলতান স্বহস্তে তাঁহার মৃত্যুদণ্ড করেন। ফিরিস্তা বলেন, ‘লুণ্ঠন কার্য এত ব্যাপক হইয়াছিল যে মিত্রপক্ষের প্রতিটি সৈন্ত স্বর্ণ, মণিযুক্তা, অস্ত্রশস্ত্র, অশ্ব ও ক্রীতদাসে প্রভূত ধনী হইয়া উঠিয়াছিল।’ বিজয়নগর শহরটিকে নির্দয়ভাবে ধ্বংস করা হইল। ঐতিহাসিক সিউয়েল (Sewell) বলেন, ‘অতি আকস্মিকভাবে একটি ঐশ্বর্যময়ী নগরকে এইরূপে বিধ্বস্ত করার ঘটনা আর কখনো ঘটে নাই।’

তালিকোটার যুদ্ধে বিজয়নগর রাজ্য দুর্বল হইয়া পড়িলেও ইহার ফলে দাক্ষিণাত্যে হিন্দুদের রাজনৈতিক ক্ষমতা বিনষ্ট হয় নাই। বিজয়নগরের সামরিক শক্তি হ্রাস পাইল, তাহার অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি বিনষ্ট হইল এবং রাজনৈতিক অধিকার সংকুচিত হইল; কিন্তু ইহার পরেও প্রায় এক শতাব্দী কাল এই রাজ্যের অস্তিত্ব বজায় ছিল। হুলতানদের সামরিক সহযোগিতা স্থায়ী হয় নাই। তাঁহাদের পারস্পরিক ঈর্ষা ও বিদ্বেষের ফলে বিজয়নগরের হত গৌরব কিছু পরিমাণে পুনরুদ্ধার করা সম্ভব হয়। 'তালিকোটাব যুদ্ধ' বিজয়নগরের সাম্রাজ্যের বিপদ-আনিয়াছিল, কিন্তু তাহাতে বিজয়নগরের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয় নাই।'

আরবিডু রাজবংশ (১৫৬৯-১৬৭৮)

রাম রায়ের শোচনীয় মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা তিরুমল রাজ্যের শাসনভার গ্রহণ করেন। তিনি হুলতানদের সহিত সন্ধি করেন। বিধ্বস্ত বিজয়নগরে পুনরায় জনবসতি সম্ভব না হওয়ায় তিনি পেছুগোণ্ডায় রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। ১৫৬৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নামেমাত্র রাজা সদাশিবকে অপসারিত করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন। ইহা 'তৃতীয় বারের সিংহাসন অপহরণ' (Third Usurpation) বলিয়া পরিচিত। তিনি আরবিডু বংশীয় ছিলেন। তাঁহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী প্রথম রজ (১৫৭২-৮৫ খ্রীষ্টাব্দ) বিজাপুর ও গোলকুণ্ডা কর্তৃক আক্রান্ত হন। তাহার ভ্রাতা ও উত্তরাধিকারী দ্বিতীয় ভেঙ্কট (১৫৮৬-১৬১৪ খ্রীষ্টাব্দে) প্রথমে চন্দ্রগিরিতে, পরে ভেলোরে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। তিনি রাজ্যের সংহতি রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, তবে কর্ণাটক রাজ্যের প্রতিষ্ঠায় সন্মতি দিয়া তিনি বিভেদের প্রশ্রয় দিয়াছিলেন (১৬১২)। তাঁহার মৃত্যুর পরে সিংহাসনের জন্ত উত্তরাধিকারের যুদ্ধে রাজ্যে ভাঙ্গন দেখা দেয়। এই বংশের শেষ উল্লেখযোগ্য রাজা তৃতীয় রজ ১৬৭৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি বিদ্রোহী সামন্তগণকে দমন করিতে এবং বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার হুলতানদের আক্রমণ প্রতিরোধ করিতে অক্ষম হন। তাঁহার মৃত্যুর পরে প্রাদেশিক নায়কদের মধ্যে রাজ্যখণ্ড অধিকারের জন্ত প্রতিযোগিতা শুরু হইলে বিজয়নগর রাজ্যের পতন হয়।

বিজয়নগরে বৈদেশিক পর্যটকগণ

নিকোলো কোন্টি (Nicolo Conti) নামক ইতালীয় পর্যটক ১৪২০ খ্রীষ্টাব্দে বিজয়নগর রাজ্য পরিদর্শন করেন। বিজয়নগর শহরের বর্ণনা দিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন: 'নগরীয় পরিধি ষাট মাইল বিস্তৃত। ইহার প্রাচীর পর্বত পর্বত প্রসারিত, এবং পর্বতের পাদদেশে উপত্যকাগুলিকে বেঁধন করিয়াছে। ...অল্প-ধারণে সক্ষম প্রায় নব্বই হাজার লোক এই শহরে বাস করে।...ইহার রাজা ভারতের সকল রাজা অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাশালী।

পারসিক রাজদূত আবদুর রজ্জাক ১৪৪২-৪৮ খ্রীস্টাব্দে বিজয়নগরে আসিয়া-
ছিলেন। তিনি বলেন, ‘এই রাজ্যের জনসংখ্যা এত বেশী যে স্বল্প পরিসরে
তাহার সম্যক ধারণা দেওয়া যায় না। রাজার কোষাগারে প্রকোষ্ঠগুলিতে গর্ত
খনন করিয়া তাহাতে গলিত স্বর্ণ ঢালিয়া জমানো হয়। দেশের উচ্চ-নীচ
নিবিশেষে সকল অধিবাসী, এমন কি বাজারের কারিগরগণ পর্যন্ত, কান, গলা,
হাত ও আঙ্গুলে মণিমুক্তা ও স্বর্ণালঙ্কার ধারণ করে। এই দেশটি মোটের
উপর স্বকর্ষিত, এবং অতি উর্বর।’ এই দেশে ১১ লক্ষ সৈন্তের একটি বাহিনী
ছিল। এই রাজ্যে কালিকটের সমতুল্য ৩০০ বন্দর আছে, এইরূপ কথা শোনা
বাইত। নগরীর সম্বন্ধে তিনি বলেন, ‘বিজয়নগরের স্থায় একটি নগরী বিশ্বের
অন্যত্র কোথাও আছে বলিয়া দেখা যায় নাই। একটির মধ্যে একটি, এইরূপে
সাতটি প্রাচীর দ্বারা নগরীটি সুরক্ষিত ছিল।’ তিনি বলেন যে ভারতবর্ষের কোন
স্থানে বিজয়নগরের রাজার স্থায় ‘সর্বোচ্চ ক্ষমতাশালী’ কোন শাসক ছিলেন না।

পৰ্ণুগীজ পর্যটক পাএস (Paes) বলেন, ‘বিশ্বের মধ্যে এই নগরী সর্বাপেক্ষা
সমৃদ্ধ; এখানে চাল, গম, শস্য, ডুট্টা, প্রচুর পরিমাণে ধব, এবং নানা প্রকার
ডাল, অশ্বের খাদ্য ও অন্যান্য শস্তবীজ প্রভূত পরিমাণে সঞ্চিত থাকে। রাত্তাঘাট
ও বাজারে অগণিত ভারবাহী বলদ দেখা যায়।’ তিনি এই নগরে বিভিন্ন দেশের
এবং বিভিন্ন জাতির মানুষ দেখিয়াছিলেন, কারণ বাণিজ্যের দিক হইতে এই রাজ্য
অতি সমৃদ্ধ ছিল।

এডোয়ার্ডো বারবোসা (Eduardo Barbosa) নামে অপর একজন পর্যটক
১৫১৬ খ্রীস্টাব্দে বিজয়নগরে আসিয়াছিলেন। তিনি বলেন, বিজয়নগর ছিল
‘বিশাল, জনবহুল এবং দেনীয় হীরা, পেণ্ডর চুনী, চীন ও আলেকজান্দ্রিয়ার রেশম,
এবং মালাবারের সিদূর, কপূর, কস্তুরী, গোলমরিচ ও চন্দনের বাণিজ্যের প্রধান
কেন্দ্র।’ তিনি কৃষ্ণদেব রায়ের ধর্মনিরপেক্ষতার প্রশংসা করিয়াছেন: ‘রাজা
খ্রীস্টান, ইহুদী, মুর (মুসলমান) বা হিন্দু নিবিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তিকে এখানে
যাওয়া আসা করিবার এবং বিনা বাধায় নিজ ধর্ম পালন করিয়া বসবাস
করিবার স্বাধীনতা দিয়াছেন।’

‘বিজয়নগরের শাসন-ব্যবস্থা ও সৈন্তবাহিনী

মধ্য যুগের সকল রাজার স্থায় বিজয়নগরের রাজাও ছিলেন স্বৈরাচারী শাসক।
অসামরিক, সামরিক ও বিচার বিভাগের উপর তাঁহার অবিসংবাদী কর্তৃত্ব
ছিল। কিন্তু রাজার উপর শাসনতান্ত্রিক কোন নিয়ন্ত্রণ না থাকিলেও তিনি
প্রজাদের মঙ্গলসাধনের দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন থাকিতেন। কৃষ্ণদেব রায়
বলিয়াছেন, ‘সিংহাসনে অধিষ্ঠিত রাজার ধর্মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শাসনকার্য
পরিচালনা করা উচিত।’ রাজাকে সাহায্য করিতেন মন্ত্রীগণ। উচ্চ বংশের

ব্যক্তিদের মন্ত্রীপদে নিয়োগ করা হইত। কখনও কখনও বংশপরম্পরায় মন্ত্রী নিয়োগ করা হইত।

রাজ্যটি কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক প্রদেশে একজন নায়ক বা রাজপ্রতিনিধি থাকিতেন। তাঁহাদের বেসামরিক, বিচার বিভাগীয় ও সামরিক কর্তব্য পালন করিতে হইত। তাঁহাদের যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল, কিন্তু রাজারা যতদিন শক্তিশালী থাকিতেন ততদিন নায়কদের উপর কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিত। প্রত্যেক গ্রামের নিজস্ব পরিষদ ছিল এবং প্রত্যেক গ্রাম ছিল স্বয়ংশাসিত একটি প্রশাসনিক কেন্দ্র। রাজার আয়ের প্রধান উৎস ছিল ভূমি রাজস্ব। নুনিজ (Nuniz) বলেন যে কৃষকদের উৎপন্ন ফসলের দশ ভাগের নয় ভাগ উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে দিতে হইত, তাঁহারা আবার উহার অর্ধেক রাজাকে দিতেন। গুরু করভার এবং প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের ও স্থানীয় কর্মচারীদের অত্যাচারে ব্যাপক দুর্দশার সৃষ্টি হইয়াছিল। কখনও কখনও রাজা দয়াপরবশ হইয়া তাহা লাঘব করিতেন। মোটের উপর, রাজসভা ও অভিজাত শ্রেণীর জাঁকজমকের তুলনায় জনসাধারণের দুর্দশা অত্যন্ত মর্মান্তিক ছিল।

প্রতিরক্ষা ও আক্রমণের জন্য বিজয়নগরে এক বিশাল সৈন্যবাহিনী পোষণ করা হইত। পাঁচ বলাই বলেন যে কৃষ্ণদেব রায়ের ৭০০,০০০ পদাতিক, ৩২,৬০০ অশ্বরোহী এবং ৬৫১ হস্তী ছিল। ইহা ছাড়া শিবিরের অনুগামীর সংখ্যাও প্রচুর ছিল। পত্নীগীজরা পশ্চিম এশিয়া হইতে বিজয়নগরে অশ্ব সরবরাহ করিত। সামরিক বিভাগের প্রধান ছিলেন ‘দণ্ডনায়ক’ বা প্রধান সেনাপতি। শৃঙ্খলা ও রণকৌশলে বিজয়নগরের সৈন্যদল মুসলমান সুলতানদের সৈন্যবাহিনী অপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিল।

বিজয়নগরে ধর্ম ও সংস্কৃতি

দক্ষিণ ভারতে মুসলমানদের আক্রমণ হইতে হিন্দু ধর্ম ও সংস্কৃতি রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিয়া বিজয়নগর রাজ্য এক মহান ঐতিহাসিক উদ্দেশ্য সাধন করিয়াছিল। বিজয়নগরের রাজগণ কেবলমাত্র হিন্দুদের বহুল প্রচলিত ভাষা সংস্কৃতের পৃষ্ঠপোষকতা করেন নাই; তেলুগু, তামিল ও কানাড়া প্রভৃতি স্থানীয় ভাষাও তাঁহাদের আনুকূল্য লাভ করিয়াছে। সমগ্র বংশীয় রাজগণের উপদেষ্টা মাধব ও সায়ণ মধ্য যুগের সংস্কৃত সাহিত্যের ইতিহাসে বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী। কৃষ্ণদেব রায় সংস্কৃত ও তেলুগু ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেন। আটজন তেলুগু কবি তাঁহার রাজসভা অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন। আরবিভূবংশের রাজগণও তেলুগু সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

বারবোসার মতে, বিজয়নগর রাজ্যে অল্প ধর্মাবলম্বীদের উপর কোনরূপ নির্যাতন করা হইত না। রাজার মুসলমান সৈন্যদের জন্য রাজধানীতে মসজিদ নির্মিত

হইয়াছিল। ধর্মের প্রতি রাজগণের অহুসারের পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহাদের নির্মিত বিশাল মন্দিরগুলিতে। পাশ্চাত্য বিশেষজ্ঞগণ এই মন্দিরগুলিকে হিন্দু স্থাপত্য শিল্পের নিখুঁত নিদর্শন বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। বিজয়নগরের ধ্বংসাবশেষ এখনও পণ্ডিত ও শিল্পীদের মনে বিশ্বাসের উদ্রেক করে।

বিজয়নগর : অর্থ নৈতিক অবস্থা

বিজয়নগর শহর নাগরিক জীবন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের একটি প্রধান কেন্দ্র ছিল। এই শহরে বহু প্রাসাদ, বাজার, মন্দির ও একটি মসজিদ ছিল। বারবোসা, পাএস, আবদুর রজ্জাক প্রভৃতি বৈদেশিক পর্যটকগণের বিবরণ হইতে এই শহরের বিশাল আয়তন ও বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়। বিজয়নগরে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের জন্ত স্থলপথ ব্যবহৃত হইত। তাহা ছাড়া, সমুদ্রের উপকূলে ছোট ছোট জাহাজে ও নৌকায় পণ্য বহনের ব্যবস্থা ছিল। বৈদেশিক বাণিজ্যের জন্ত সমুদ্রপথ ব্যবহৃত হইত। আবদুর রজ্জাক বলেন, এই রাজ্যে ৩০০ সামুদ্রিক বন্দর ছিল। পশ্চিম উপকূলে প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল মালাবার। পূর্বে ভারত মহাসাগরের ঘণিগুলি, ব্রহ্মদেশ, মালয় উপদ্বীপ ও চীন, এবং পশ্চিমে আরব, পারস্য, আফ্রিকা ও পর্তুগালের সহিত বাণিজ্যসম্পর্ক ছিল। বিজয়নগর রাজ্যের নিজস্ব বহু জাহাজ ছিল। জাহাজ নির্মাণ শিল্প প্রচলিত ছিল; কিন্তু সম্ভবতঃ সমুদ্রগামী জাহাজ নির্মাণ করা হইত না। রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে প্রধান ছিল বস্ত্র, চাল, লোহা, সোরা, চিনি ও মশলা। আমদানি দ্রব্যের মধ্যে প্রধান ছিল অশ্ব, মুগা, তামা, পারদ, চীনের রেশম ও ভেলভেট।

তিন শ্রেণীর গ্রাম ছিল; গ্রামের উৎপাদন কিরূপে বিভক্ত হইত তাহার ভিত্তিতে শ্রেণীবিভাগ হইত। 'রাজকীয় গ্রামগুলিতে আয়ের কিছু অংশ রাজার দুর্গগুলি রক্ষণের জন্ত ব্যয় করা হইত। অল্প এক শ্রেণীর গ্রামের আয়ের এক অংশ ব্রাহ্মণগণ ও মন্দিরগুলির জন্ত ব্যয় করা হইত। অপর শ্রেণীর গ্রামের আয়ের অংশ যে সকল পরিবার গ্রামের সেবা করিত তাহাদের দেওয়া হইত। কুস্তকার, কর্মকার, হস্তধার, জল সরবরাহকারী এবং অগ্ন্যস্ত্র যাহারা গ্রামবাসীদের কাজ করিত তাহারা কোন প্রত্যক্ষ পারিশ্রমিক পাইত না; তাহারা যে জমি চাষ করিত তাহা নিষ্ফর ছিল।'

রাজস্ব ধার্য করার জন্ত জমিকে উৎপাদিকাশক্তি অনুসারে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হইত : নরম বা জলসিক্ত জমি, শুষ্ক জমি, ফলের বাগান ও বন। নূনজ বলেন যে কৃষকেরা উৎপন্ন শস্যের নয়-দশমাংশ তাহাদের প্রভুদের দিত; তাহারা উহার অর্ধাংশ রাজাকে দিতেন। ভূমি রাজস্ব ছাড়াও কৃষকদের গোচারণ কর, বিবাহ কর ইত্যাদি কর দিতে হইত। উৎপন্ন শস্য অথবা নগদ অর্থে কর দেওয়া যাইত। কর্তার উচ্চ ছিল। রাজপ্রতিনিধি ও স্থানীয় রাজকর্মচারীগণ কৃষকদের উপর অত্যাচার করিতেন।

উচ্চ শ্রেণীর লোকদের জীবনযাত্রার মান উন্নত ছিল। জনগণের একটি ক্ষুদ্র অংশই সম্পদের মালিক ছিল। কিন্তু দ্রব্যমূল্য কম থাকায় সম্ভবতঃ সাধারণ মানুষের পক্ষে জীবনযাত্রার অল্প প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সংগ্রহ করা কঠিন ছিল না।

বিজয়নগরে সমাজ-ব্যবস্থা

সমাজে ব্রাহ্মণদের স্থান ছিল সবার উপরে। ধর্মীয় ও সামাজিক ব্যাপারে তাঁহারা কর্তৃত্ব করিতেন। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও তাঁহাদের প্রভাব ছিল। বেদের প্রসিদ্ধ টীাকাকার সায়ণ দ্বিতীয় হরিহরের মন্ত্রী ছিলেন। নূনিজ বলেন, ব্রাহ্মণেরা ছিলেন 'সৎ, চতুর এবং সুদক্ষ। তাঁহারা হিসাবের কাজে পটু ছিলেন। তাঁহাদের শরীর ছিল সুগঠিত কিন্তু কঠিন পরিশ্রমের অল্পপশুত।'

উচ্চ শ্রেণীর নারীরা সামরিক, সাংস্কৃতিক, এমন কি রাজনৈতিক ব্যাপারে সক্রিয় ছিলেন। তাঁহাদের উচ্চ শিক্ষা হইতে বঞ্চিত করা হইত না। নূনিজ বলেন যে রাজ্যের অধীনে বহু মহিলা কুস্তিগীর, জ্যোতিষী ও হিসাবরক্ষক ছিলেন। তবে বহুবিবাহ, পণপ্রথা ও সতীদাহ প্রথার ফলে নারীদের সামাজিক মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল।

ব্রাহ্মণেরা নিরামিষাশী ছিলেন, তবে অল্প জাতীয় লোকেরা গোমাংস ভিন্ন অল্প সকল প্রকার মাংস আহার করিত।

চতুর্দশ অধ্যায়

সুলতানী যুগে ভারতের অবস্থা

১. শাসন-ব্যবস্থা

ইসলামীয় রাষ্ট্র

ইসলামীয় রাষ্ট্র ছিল একটি ধর্মতন্ত্র (theocracy) ; ইহার রাজনৈতিক ও শাসন-তান্ত্রিক সংগঠন ইসলামের বিধি হইতে উদ্ভূত এবং উহার দ্বারা অনুমোদিত ছিল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে এই আদর্শের বহু পরিবর্তন হইয়াছিল। ভারতবর্ষে জনগণের অধিকাংশই ছিল অমুসলমান, এবং এখানে রাজনৈতিক অবস্থাও মুসলমান ব্যবস্থাপকদের ধারণা হইতে ভিন্ন ছিল। তাই এখানে ইসলামের সকল বিধি পূর্ণ নিষ্ঠা সহকারে পালন করা সম্ভব ছিল না।

নৈষ্ঠিক মুসলমান মতবাদ অনুসারে, রাজশক্তির ভিত্তি হইল ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসীদের দ্বারা নির্বাচন। কিন্তু ইসলামের জন্মভূমিতেও এই আদর্শ কার্যকর করা যায় নাই। দিল্লীর সুলতানী সাম্রাজ্যে সিংহাসনের উত্তরাধিকার সম্বন্ধে কোন স্বীকৃত নীতি ছিল না; উত্তরাধিকার লইয়া বিরোধ দেখা দিলে তাহার সমাধানের জন্ত ব্যবস্থাও ছিল না। নিরুপস্থিতির জন্তই মৃত সুলতানের পরিবারের জীবিত ব্যক্তিদের মধ্য হইতেই একজনকে নির্বাচিত করা হইত। বয়োজ্যেষ্ঠত্ব, কর্মক্ষমতা, মৃত সুলতানের মনোনয়ন ইত্যাদি বিষয় কখনও কখনও বিবেচনা করা হইত; কিন্তু কখনও কখনও আবার অভিজাত ব্যক্তিদের স্বার্থ অনুযায়ী তাঁহারা কাহাকেও নির্বাচন করিতেন।

ভারতের তুর্কী রাজগণ ও খিলাফত

আইনত: সমগ্র মুসলমান জগৎ খলিফার ধর্মীয় ও রাজনৈতিক নেতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ ছিল। কিন্তু ইসলামে বিশ্বাসীদের মধ্যে অনেকেই বিভিন্ন স্বাধীন রাজ্যের মুসলমান শাসকদের নামে ‘খুৎবা’ পাঠ করিতে শুরু করিয়াছিল। আব্বাস বংশীয় খলিফাদের (Abbasids) সময়ে মুসলমান জগৎ ‘বহু বিচ্ছিন্ন অংশে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল, ইহারা যে কোন দিক দিয়া খলিফার অধীন ছিল তাহা নহে, প্রত্যেকটি অংশেরই ছিল নিজস্ব ইতিহাস।’ ১২৫৮ খ্রীস্টাব্দে মোঙ্গল নায়ক হুলাও বাগদাদ অধিকার করিয়া খলিফাকে হত্যা করেন। কার্যতঃ খিলাফতের অবসান হয়। ‘কিন্তু মিশরে বিরাজ করিতে থাকে তাহার ছায়া—এক অলৌক খলিফা বংশ, ক্ষমতাহীন নাম শেষ ছায়া মাত্র—যেন এক মরীচিকা।’ বাগদাদের শেষ

খলিফার পিতৃত্বা মিশরে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং ঐ দেশের মায়মলুক সুলতানগণ তাঁহাকে মুসলমান জগতের খলিফা বা ধর্মীয় নেতা রূপে স্বীকৃতি দেন ; কিন্তু তাঁহার কোন রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল না। ১৫১৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মিশরীয় খলিফা বংশের অস্তিত্ব ছিল। ষোড়শ শতাব্দী হইতে কনস্টান্টিনোপলের অটোমান তুর্কী (Ottoman Turk) সুলতানেরা খলিফা উপাধি গ্রহণ করেন।

বাগদাদের পতনের পর খলিফাদের রাজনৈতিক ক্ষমতা লুপ্ত হইলেও তাঁহাদের রাজনৈতিক মর্যাদা বিনষ্ট হয় নাই। ইসলামে বিশ্বাসীদের কাহারও মন হইতে এই ধারণা মুছিয়া যায় নাই যে পয়গম্বরের উত্তরাধিকারীই তাহাদের আনুগত্য লাভের প্রকৃত অধিকারী। ইসলামে বিশ্বাসীদের কাছে “তিনি ছিলেন সকল রাজনৈতিক কর্তৃত্বের উৎস ; রাজগণ এবং বিভিন্ন উপজাতীয় নায়কগণ তাঁহার অধীন, এবং একমাত্র তাঁহার অনুমোদনই তাঁহাদের সকলের ক্ষমতার জ্ঞায়সঙ্গত ভিত্তি।” বাগদাদ ও মিশরের খলিফাদের সহিত দিল্লীর সুলতানদের সম্পর্ক এই আদর্শের ভিত্তিতেই গড়িয়া উঠিয়াছিল।

গজনির সুলতান মানুদ যখন সামানী বংশের উচ্ছেদ সাধন করিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করেন, তখন বাগদাদের খলিফা তাঁহার নূতন পদকে স্বীকৃতি দিয়াছিলেন। মহম্মদ ঘুরী দিল্লী হইতে প্রথম দিকে যে সব মুদ্রা প্রচলন করিয়াছিলেন তাহাতে খলিফার নাম উৎকীর্ণ ছিল। দিল্লীর সুলতানদের মধ্যে ইলতুৎমিশই সর্বপ্রথম খলিফার নিকট হইতে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি লাভ করেন। ১২১৯ খ্রীষ্টাব্দে খলিফার দূতগণ দিল্লীতে আসিয়া তাঁহাকে দিল্লীর সুলতান বলিয়া স্বীকৃতি দান করেন। বাগদাদের শেষ খলিফার মৃত্যুর প্রায় চল্লিশ বৎসর পরেও তাঁহার নাম দিল্লীর সুলতানদের মুদ্রায় উৎকীর্ণ হইয়াছিল। হুলাও কর্তৃক খলিফা পদের উচ্ছেদের সংবাদ দিল্লীতে অজ্ঞাত ছিল। মিষ্টভাষী সভাকবি আমীর খসরু আলাউদ্দীন খলজীকে খলিফা বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন ; কিন্তু উৎকীর্ণ লিপি বা মুদ্রা হইতে এরূপ কোন আভাস পাওয়া যায় না যে তিনি এই উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। তবে তাঁহার পুত্র মুবারক খলজী প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেন যে তিনিই হইলেন ‘ইমামশ্রেষ্ঠ, খলিফা’। মহম্মদ বিন তুঘলুক তাঁহার রাজত্বকালের শেষ দিকে সাম্রাজ্যের সর্বত্র ব্যাপক বিদ্রোহ ও বিক্ষোভে বিব্রত হইয়া রাজকীয় কর্তৃত্ব দৃঢ়তর করার জন্ত খলিফার সমর্থন লাভের চেষ্টা করেন। ১৩৪৩ খ্রীষ্টাব্দে মিশরের খলিফার প্রতিনিধি দিল্লীতে উপস্থিত হন। বরনী সুলতানের আচরণ এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন : ‘তাঁহার মুদ্রা হইতে তিনি নিজের নাম ও উপাধি মুছিয়া দিয়া সেখানে খলিফার নাম ও উপাধি বসাইলেন। খলিফার উদ্দেশ্যে তিনি যে সকল চাটুবাধ্য প্রয়োগ করিতে লাগিলেন তাহা লিপিবদ্ধ করা সম্ভব নহে।’ ফিরোজ তুঘলুক আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন : ‘ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমি যে মহত্তম এবং শ্রেষ্ঠতম গৌরব অর্জন করিয়াছি, তাহা এই যে পুত্র

পয়গম্বরের প্রতিনিধি খলিফার প্রতি আমার আনুগত্য ও ধর্মপ্রাণতা, মৈত্রী ও বশুতার বলে আমার কর্তৃত্ব তাঁহার স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। কেবল তাঁহার অনুমোদনেই রাজগণের শক্তি দৃঢ়তা লাভ করে; খলিফার নিকট আত্মসমর্পণ করিয়া সেই পবিত্র সিংহাসন হইতে অনুমোদন লাভ না করা পর্যন্ত কোন রাজাই নিরাপদ হইতে পারেন না।' ফিরোজের কোন উত্তরাধিকারীই 'সেই পবিত্র সিংহাসন হইতে অনুমোদনের' উপর গুরুত্ব আরোপ করেন নাই; এই ধর্মপরায়ণ শাসকের মৃত্যুর পর মিশর হইতে দৌত্যকার্যের জন্ত দিল্লীতে কাহারও আগমন হয় নাই। কিন্তু খলিফার প্রতি আনুগত্য স্বীকারের এই দীর্ঘস্থায়ী প্রথা স্থলতানী রাজ্যের ধর্মতান্ত্রিক চরিত্রের পরিচয় দেয়।

ইসলামীয় রাষ্ট্রে হিন্দুদের অবস্থা

ইসলামীয় রাষ্ট্রে অমুসলমান প্রজাদের বলা হইত 'জিম্মি' (অর্থাৎ আশ্রিত জনগণ)। মুসলমানগণ যখন কোন অমুসলমান রাজ্য জয় করিত, তখন বিজিত জনগণকে তিনটি পন্থার একটি বাছিয়া লইতে বলা হইত—ইসলাম ধর্ম গ্রহণ, জিজিয়া কর প্রদান, মৃত্যু বরণ। নিজ ধর্মের প্রতি যাহাদের অনুরাগ থাকিত তাহারা স্বভাবতঃই জিজিয়া কর প্রদান করিয়া বিজেতাদের সহিত আপোষ করিত। একজন মুসলমান আইনজ্ঞ বলেন, 'যে জিজিয়া কর দেয়, এবং মুসলমান রাষ্ট্রের নির্দেশ মানিয়া চলে, তাহাকেই বলে জিম্মি।'

সিদ্ধুর আরব বিজেতাগণ হিন্দুদের নিকট হইতে জিজিয়া কর আদায়ের প্রথা প্রচলন করেন। আকবর এই কর তুলিয়া না দেওয়া পর্যন্ত দিল্লীর শাসকগণ এই প্রথা অনুসরণ করেন। সাধু-সন্ন্যাসী, বিত্তহীন ব্যক্তি এবং ক্রীতদাসদের নিকট হইতে জিজিয়া কর আদায়ের প্রথা ছিল না। এই কর প্রদান ছিল অবমাননাকর ও হীনতাজনক। কয়েক শতাব্দী যাবৎ ব্রাহ্মণগণ এই কর প্রদানের দায় হইতে মুক্ত ছিলেন। কিন্তু ফিরোজ তুঘলক তাঁহাদের নিকট হইতেও জিজিয়া আদায় করেন।

কোন কোন শাস্ত্রজ্ঞ মুসলমান মৌলানা হিন্দুদের শ্রমিক মজুরের পর্যায়ে নামাইয়া আনিতে চাহিতেন। আলাউদ্দীনের রাজত্বকালের কাজী মুহিউদ্দীন তাঁহাদেরই একজন ছিলেন। ইসলামীয় ধর্মশাস্ত্রের জনৈক মিশরীয় টীকাকার ভারত ভ্রমণের সময় আলাউদ্দীন খলজীকে লিখিয়াছিলেন : 'আমি শুনিয়াছি যে আপনি হিন্দুদের একরূপ হর্দশাগ্রস্ত করিয়াছেন যে তাহাদের জীপুত্রকন্যা মুসলমানদের দ্বারা ভিক্ষা করিয়া থাকে। এইরূপ কার্যের ফলে আপনি ধর্মের যথেষ্ট সেবা করিতেছেন। আপনায় এই একমাত্র পুণ্য কার্যের জন্ত আপনার সকল পাপেরই মার্জনা হইবে।'

তবে এই অনমনীয় মনোভাব আইন ও শাসন-ব্যবস্থায় সব সময় প্রতিফলিত

হয় নাই। আলাউদ্দীন হিন্দুদের আর্থিক ভগ্নতি ঘটাইয়াছিলেন। ফিরোজ তুঘলুক ও সিকন্দর লোদী তাহাদের ধর্মাচরণে হস্তক্ষেপ করেন। কিন্তু আলাউদ্দীন এবং মহম্মদ বিন তুঘলুক উল্লেখ্যগণের রাজনৈতিক প্রভাব খর্ব করারও চেষ্টা করেন। প্রকৃতপক্ষে কোন সময়ই হিন্দুদের উপর পরিকল্পিত ভাবে নির্যাতন, বা তাহাদের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সাধনের চেষ্টা করা হয় নাই। তবে কোন স্থলতানই হিন্দুদের শাসন-ব্যবস্থার অঙ্গীকার করিয়া স্থলতানী সাম্রাজ্যের ভিত্তিকে প্রসারিত করার চেষ্টা করেন নাই। সেই ধর্মীয় গোঁড়ামির যুগে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অযোগ্য সুবিধা কেবলমাত্র শাসক সম্প্রদায়ের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল। ফলে হিন্দুদের মনোবল ভাঙ্গিয়া পড়িল। তাহাদের প্রকৃত আত্মগত্যা এবং প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক ও সামরিক সমর্থনের অভাবে স্থলতানী সাম্রাজ্য ক্ষতিগ্রস্ত হইল। হিন্দুদের উচ্চ পদে নিয়োগ করা হইত না। মান সিংহ ও মীর্জা রাজা জয়সিংহ যেকল্পে মুঘল সাম্রাজ্যের সেবা করিয়াছিলেন, কোন রাজপুত রাজা সেল্পে স্থলতানী সাম্রাজ্যের সেবা করেন নাই। স্থলতানদের সময়ে টোডর মলের ছায়া কোন হিন্দু রাজস্ব-সংস্কারকের আবির্ভাব হয় নাই। নিম্ন শ্রেণীর নাগরিক রূপে হিন্দুদের অবস্থান হইতে প্রমাণিত হয় যে আধুনিক ভারতের ছায়া স্থলতানী সাম্রাজ্য এমন একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র ছিল না, যেখানে সকল নাগরিক ধর্মনির্বিশেষে সমান মর্যাদার অধিকারী।

রাজতন্ত্র

ইসলামের ধর্মতত্ত্ব ও আইন অনুসারে, সার্বভৌমত্ব (sovereignty) আইন বা 'শর'-এর (Shar) মধ্যে নিহিত আছে। এই আইনের ভিত্তি হইল কোরান। আইনের সহিত সঙ্গতি বজায় রাখিয়া ইসলামীয় রাষ্ট্রের শাসক ব্যাপক ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী ছিলেন। মুসলমান রাজগণের স্বেচ্ছাচারের উপর অন্ততম গুরুত্বপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ছিল নির্বিচারে আইন ভঙ্গ করিতে তাঁহাদের অক্ষমতা। কিন্তু, শাস্ত্রানুসারে না হইলেও, কার্যতঃ তাঁহারা ই ছিলেন আইনের প্রধান ব্যাখ্যাকার, এবং তাঁহারা অনেক ক্ষেত্রে ইহাকে উপেক্ষা করিয়া নিজেরা নতুন বিধি ঘোষণা করিতেন। দিল্লীর স্থলতানদের মধ্যে আলাউদ্দীন খলজী ও মহম্মদ বিন তুঘলুক এই আইন ও উহার সনাতন ব্যাখ্যাকর্তা সূরী উল্লেখ্যদের নিয়ন্ত্রণ হইতে মুক্তিলাভের চেষ্টা করিয়া অংশতঃ সফল হইয়াছিলেন।

আমীর-ওমরাহদের পদমর্যাদা ও অধিকার ছিল রাজকীয় শক্তির নিরঙ্কুশ প্রয়োগের পথে আর একটি বাধা। 'ইলতুংমিসের পরিবারের ইতিহাসের প্রধান শাসনভাত্তিক গুরুত্ব হইল প্রকৃত কর্তৃত্ব লাভের জন্য রাজা এবং অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে সংঘর্ষ।' নাসিরউদ্দীন হামুদের রাজ্যকালের ইতিহাসে ওমরাহদেরই জয় স্থচিত হয়। স্থলতান পদ লাভের পর বলবন অভিজাত শ্রেণীকে নিয়ন্ত্রিত করিয়া

রাজার ক্ষমতা ও মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। এই নুতন ধারা মহম্মদ বিন তুঘলকের আমল পর্বন্ত অব্যাহত থাকে। মহম্মদ তাঁহার প্রজাদের স্বলতানের মহিমা স্মরণ করাইয়া দিবার জন্ত তাঁহার মুদ্রায় এই বাণী উৎকীর্ণ করাইতেন যে ‘স্বলতান হইলেন আল্লার ছায়া।’ ফিরোজ তুঘলকের শিথিল শাসনে শুরু হয় ইহার বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া। ‘শরিয়তে’র প্রতি সাড়য়রে ভক্তি প্রদর্শন করিয়া তিনি ধর্মীয় শ্রেণীকে তুষ্ট করেন, আবার সামরিক শ্রেণীর ব্যক্তিদের বিনা বাধায় সুবিধা উপভোগের ব্যবস্থাও অব্যাহত রাখেন।’ লোদী স্বলতানদের আমলে ওমরাংগণ স্বয়ং স্বলতানের সমান মর্যাদা দাবি করেন। উদ্ধতস্বভাব ইব্রাহিম এই দাবি অগ্রাহ করিয়া প্রাণ হারান।

দিল্লীর স্বলতানদের পরিচালনা, সহায়তা অথবা সংযত করার মত কোন সর্ব-স্বীকৃত শাসনতান্ত্রিক আইন ছিল না। সব কিছুই নির্ভর করিত রাজার ব্যক্তিত্বের উপর। আধুনিক অর্থে মন্ত্রীসভা, এমন কি নিয়মিত কোন মন্ত্রী পরিষদও ছিল না। রাজকার্য পরিচালনায় স্বলতানকে সাহায্য করিতেন তাঁহার নিজের ইচ্ছানুযায়ী নিযুক্ত মন্ত্রী ও কর্মচারীগণ। স্বলতান ব্যক্তিত্বশালী হইলে ইহারা সকলে ‘সামান্ত কর্মসচিবের স্থায় খুঁটিনাটি ব্যাপারে রাজকীয় ইচ্ছা পালন করিয়া চলিতেন ; কিন্তু বিনীত অনুরোধ এবং প্রচ্ছন্নভাবে সাবধানতার বাণী উচ্চারণ ভিন্ন অন্য কোনও উপায়ে তাঁহারা প্রভু কর্তৃক অনুসৃত নীতির উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিতেন না।’ পক্ষান্তরে, স্বলতান দুর্বলচেতা হইলে ইহারা তাঁহাকে ক্রীড়নকের স্থায় ব্যবহার করিতেন।

মন্ত্রী ও কর্মচারীবৃন্দ

স্বলতানী রাজ্যের প্রধান মন্ত্রীকে বলা হইত উজীর, এবং তাঁহার উপরে যে বিভাগের ভার ছিল তাহাকে বলা হইত ‘দিওয়ান-ই-ওয়াজিরাত্’। তাঁহার প্রভূত ক্ষমতা ছিল ; তিনি ছিলেন স্বলতান ও তাঁহার প্রজাদের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষাকারী। তাঁহার উপর সাধারণ শাসন-ব্যবস্থার দায়িত্ব ছিল, এবং তিনিই ছিলেন অর্থ দপ্তরের প্রধান। কখনও কখনও তাঁহাকে সামরিক অভিযানও পরিচালনা করিতে হইত। স্বলতানী আমলে সামরিক ও বেসামরিক কাজের মধ্যে কোনরূপ পার্থক্য করা হইত না।

উজীরের কর্তৃত্বাধীন বিভাগের পরেই ছিল ‘দিওয়ান-ই-আরিজ’। ইহার প্রধান, ‘আরিজ-ই-মামালিক,’ সামরিক বিভাগ নিয়ন্ত্রণ করিতেন। তৃতীয় দপ্তর, ‘দিওয়ান-ই-ইনশা,’ স্বলতানের পত্রাদির বিলি-ব্যবস্থা করিত। ‘দিওয়ান-ই-রসলাৎ’ সম্ভবতঃ পররাষ্ট্র সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ন্ত্রণ করিত। ‘সদর-উন-সুহুর’ ধর্মীয় দাতব্য বিভাগের প্রধান ছিলেন। বিচার বিভাগের (‘দিওয়ান-ই-কাজা’) দায়িত্ব ছিল প্রধান কাজীর উপর।

সুলতান ইচ্ছামত মন্ত্রীগণকে নিয়োগ ও বরখাস্ত করিতেন। তাঁহার পৃথক-ভাবে তাঁহার নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করিতেন; যৌথভাবে কাজ করার বা সুলতানকে উপদেশ দিবার জন্ত কোন মন্ত্রীসভা ছিল না। কখনও কখনও ‘নায়েব’ বা ‘নায়েব-ই-মামালিক’ নামে একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী নিযুক্ত হইতেন। সুলতান দুর্বলচিত্ত হইলে তিনি প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী হইতেন। ‘ভকীল-ই-দার’-এর অধীনে রাজকীয় গৃহকার্য-সংক্রান্ত দপ্তর গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কর্ম সম্পাদন করিত।

আয়ব্যয়

রাজ্যের আয়ের প্রধান উৎস ছিল ছয়টি: (১) ভূমি-রাজস্ব, (২) জাকাত বা ধর্মীয় কর, (৩) জিজিয়া, (৪) যুদ্ধে লুণ্ঠিত সম্পদ, (৫) খনি ও গুপ্তধন, (৬) উত্তরাধিকারী-বিহীন সম্পত্তি। ভূমি-রাজস্বের মধ্যে প্রধান ছিল ‘খারজ’। আলাউদ্দীন খলজী ও গিয়াসউদ্দীন তুঘলক রাজস্ব বিভাগে গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার প্রবর্তন করেন। আলাউদ্দীনই সম্ভবত: জমি পরিমাপের বিধি প্রবর্তন করেন। ফলে কৃষক ও সরকারের মধ্যে অধিকতর শ্রায়সঙ্গত বণ্টনের ব্যবস্থা হয়। আলাউদ্দীনের সময়ে কৃষকদের উৎপন্ন ফসলের রাজস্ব দিতে উৎসাহ দেওয়া হইত, তবে বোঝা হয় নগদ অর্থও লওয়া হইত। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রাজস্বের হার ছিল সম্ভবত: উৎপন্ন শস্যের একপঞ্চমাংশ। আলাউদ্দীন তাহা বৃদ্ধি করিয়া উৎপন্ন শস্যের অর্ধাংশ করিয়া দেন। তাঁহার পুত্রের রাজত্বকালে রাজস্বের উচ্চ হার কমাইয়া দেওয়া হয়। গিয়াসউদ্দীন তুঘলক নির্দেশ দেন যে সরকারের দাবি শতকরা দশ ভাগের বেশী বৃদ্ধি করা যাইবে না।

বিচার

সুলতানী সাম্রাজ্যে স্থনির্দিষ্ট বিচার ক্ষমতার অধিকারী কোন সংগঠিত বিচার-ব্যবস্থা ছিল না। সুলতান ছিলেন শ্রায়বিচারের উৎস। তিনি স্বয়ং বিচার করিতেন। সুলতান যে সকল মামলার বিচার করিতেন না, সেই সকল মামলায় প্রধান কাজীই ছিলেন সর্বোচ্চ বিচারক। তাঁহাকে সাহায্য করিতেন একজন ‘মুফতি’ বা ইসলামী আইনের ব্যাখ্যাকর্তা। দিল্লী প্রভৃতি সকল বড় শহরে বিচারের জন্ত একজন কাজী থাকিতেন। ‘আমীর-ই-দাদ’ নামে একজন উচ্চ-পদস্থ কর্মচারী কাজীদের রায় কার্যে পরিণত করিতেন! যে সকল মামলায় কেবল হিন্দুরা জড়িত থাকিত, পঞ্চায়েতে তাহাদের বিচার হইত। মুসলমান ও হিন্দুদের মধ্যে বিবাদের বিচার করিতেন কাজীগণ। শহরগুলিতে পুলিশ বিভাগের প্রধান ছিলেন কোতোয়াল। শাসক রূপে অপরাধীকে কারাগারে প্রেরণের দায়িত্বও তাঁহারই ছিল। ফৌজদারী দণ্ডবিধি ছিল অত্যন্ত কঠোর;

যজ্ঞপ্ৰদান ও অজ্ঞেদ সাধাৰণ প্ৰথা ছিল। ফিরোজ তুঘলুক শাস্তি দানের কল্পকটি অমাহুযিক প্ৰথা রদ করেন।

প্ৰাদেশিক শাসন

স্বলতানী সাম্ৰাজ্যের আয়তন বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ত্ৰয়োদশ শতাব্দীর কোন কোন সাময়িক জায়গীর (Iqta) আকারে প্ৰসারিত হইয়া প্ৰদেশে পৰিণত হয়। মহম্মদ বিন তুঘলুকের সময়ে ২৩টি প্ৰদেশের নাম পাওয়া যায় : (১) দিল্লী, (২) দেবগিরি, (৩) স্বলতান, (৪) কুহরম, (৫) সামানা, (৬) সেওয়ান, (৭) উচ, (৮) হান্‌সি, (৯) সিরহুতি, (১০) মাবার, (১১) তেলাঙ্গ, (১২) গুজরাট, (১৩) বদায়ুন, (১৪) অযোধ্যা, (১৫) কনৌজ, (১৬) লখনৌতি, (১৭) বিহার, (১৮) কারা, (১৯) মালব, (২০) লাহোর, (২১) কালানোর, (২২) আজনগর, (২৩) দোরসমুদ্র। কোন কোন প্ৰদেশ বৰ্তমান কালের জেলার চেয়ে বড় ছিল না। আবার লখনৌতির স্থায় কোন কোন প্ৰদেশ এত বড় ছিল যে একজন প্ৰাদেশিক শাসকের দ্বারা তাহাদের স্থশাসন ছিল প্ৰায় অসম্ভব।

প্ৰাদেশিক শাসনকর্তার ক্ষমতা ও কর্তব্য সম্বন্ধে কোন সাধাৰণ নিয়ম ছিল না। সাধাৰণতঃ তিনি ছিলেন সাময়িক ও অৰ্থ বিভাগের প্ৰধান। কেন্দ্ৰীয় রাজকোষে প্ৰাদেশিক রাজস্ব যথাসময়ে প্ৰেরণের জন্ত তিনি উজ্জীরের নিকট দায়ী থাকিতেন। পারসিক ইতিবৃত্তগুলিতে প্ৰাদেশিক শাসনকর্তাদের সাধাৰণতঃ ‘ওয়ালি’ (Wali) বা ‘মুক্তি’ (Muqti) বলিয়া অভিহিত করা হয়। এই দুইটি শব্দ একাধ্বাচক কিনা তাহা জানা যায় না। আধুনিক একটি মত এই যে বিশেষ ক্ষমতাশালী প্ৰাদেশিক শাসনকর্তাদের ‘ওয়ালি’ বলিয়া অভিহিত করা হইত। প্ৰাদেশিক শাসনকর্তার কর্তব্য ছিল প্ৰধানতঃ প্ৰশাসনিক, সাময়িক নহে। স্বলতান তাঁহাকে নিযুক্ত করিতেন এবং তাঁহাকে বদলি বা বরখাস্ত করিতে পারিতেন। তাঁহার পদে তাঁহার কোনরূপ স্থায়ী বা উত্তরাধিকার স্থত্বে লব্ধ অধিকার ছিল না।

সম্ভবতঃ বৃহৎ প্ৰদেশগুলিকে কয়েকটি ‘শিক’-এ (Shiq) ভাগ করা হইত, তাহাদের দায়িত্ব থাকিত ‘শিকদার’ নামে পৰিচিত কর্মচারীর উপর। ইহার নিম্নে ছিল ‘পৰগণা’ কয়েকটি গ্রামের সমষ্টি। সম্ভবতঃ পৰগণা ও গ্রামগুলিতে হিন্দু নায়কগণ এবং নিম্নপদস্থ হিন্দু কর্মচারীগণ যথেষ্ট ক্ষমতা ও প্ৰভাবের অধিকারী ছিলেন ; কিন্তু প্ৰাদেশিক রাজধানীতে মুসলমানদেরই ছিল ক্ষমতা ও পদমর্যাদার একচেটিয়া অধিকার। স্বলতানী আমলে কোনও হিন্দু কখনও প্ৰাদেশিক শাসন-কর্তার পদে নিযুক্ত হন নাই।

মোটের উপর স্বলতানের প্ৰত্যক্ষ নিয়ন্ত্ৰণাধীন এই প্ৰদেশগুলি ব্যতীত হিন্দু রাজগণের শাসনাধীন নানা সামন্ত রাজ্য ছিল। কেন্দ্ৰীয় সরকারের প্ৰতি ইহাদের

আমুগত্য ছিল রাজনৈতিক ঘটনাবলীর উপর নির্ভরশীল আন্তর্জাতিক ব্যাপার মাত্র।

সৈন্তবাহিনী

সেই যুগে স্থিতিশীল শাসন-ব্যবস্থা রক্ষা করিতে হইলে সর্বাগ্রে যাহার প্রয়োজন হইত তাহা হইল এক বিপুল এবং দক্ষ সৈন্তবাহিনী। সৈন্ত দলে চারটি শ্রেণী ছিল : (১) স্থায়ী এবং নিয়মিত রাজকীয় সৈন্তদল, (২) প্রাদেশিক শাসনকর্তাদের দ্বারা নিযুক্ত সৈন্তদল, যাহাদের ভরণ-পোষণের জন্ত জমি (ইকতা) দেওয়া হইত ; (৩) যুদ্ধের সময় সংগৃহীত সৈন্ত ; (৪) ধর্মযুদ্ধ (জিহাদ) করার জন্ত সংগৃহীত মুসলমান সেচ্ছাসেবক বাহিনী। সম্ভবতঃ ইলডুংমিসই প্রথম কেন্দ্রীয় সরকারের বেতনভুক্ত একটি সৈন্তবাহিনী গঠনের চেষ্টা করেন। আলাউদ্দীন একটি স্থায়ী সৈন্তদল গঠন করিয়াছিলেন। সৈন্তবাহিনীর মেরুদণ্ড ছিল অশ্বারোহী সৈন্তদল, সুতরাং অশ্বের চাহিদা ছিল প্রচুর। হিন্দুদের অহুসরণে হস্তীর চাহিদাও বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পদাতিক সৈন্তদের বলা হইত পাইক ; তাহাদের স্থান ছিল সকলের নীচে। এক ধরনের গাদা-বন্দুকের ব্যবহার প্রচলিত ছিল, কিন্তু কামান অজ্ঞাত ছিল।

সৈন্তবাহিনী সংক্রান্ত সকল ব্যাপারের দায়িত্ব ছিল ‘আরিজ-ই-মামালিকে’র উপর। তাহার দপ্তরে সকল সৈন্তের বর্ণনা সহ তালিকা (জলিয়া) থাকিত। সৈন্তরা যাহাতে ভাল ঘোড়া বদল করিয়া খারাপ ঘোড়া না রাখে তাহার জন্ত আলাউদ্দীন খলজী প্রত্যেকটি ঘোড়ার গায়ে দাগ দিবার ব্যবস্থা করেন। সামরিক কর্মচারীরা জায়গীর পাইতেন, কিন্তু সাধারণ সৈন্তদের নগদ বেতন দেওয়া হইত।

২. অর্থনৈতিক অবস্থা

ভারতবর্ষের জায় বিশাল দেশে স্বভাবতঃই বিভিন্ন অঞ্চলের অর্থনৈতিক অবস্থার মধ্যে পার্থক্য ছিল। দিল্লীর বিভিন্ন স্থলতান বিভিন্ন রকমের অর্থনৈতিক নীতি গ্রহণ করেন। উপরন্তু, দেশের একটি বৃহদংশ স্থলতানী সাম্রাজ্যের বাহিরে ছিল। তথাপি সমগ্র দেশের পক্ষে মোটামুটি ভাবে প্রযোজ্য কিছু সাধারণ তথ্যের উল্লেখ করা যাইতে পারে।

কৃষি

ভূমি হইতে উৎপন্ন শস্য ছিল অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মেরুদণ্ড, এবং গ্রামবাসী প্রাথমিক উৎপাদকেরাই জনগণের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ। শহরবাসীরা কৃষিজাত

দ্রব্যের সরবরাহের জন্য তাহাদের উপর নির্ভরশীল ছিল। কৃষকেরা তাহাদের পূর্বপুরুষের অনুসৃত চিরচরিত প্রথায় শস্ত উৎপাদন এবং খাদ্যের জন্য ব্যবহার করিত; উদ্ভূত শস্ত বিক্রয় করা হইত। সাধারণতঃ চাহিদা, যোগান, এবং মূল্যের ওঠা-নামা সংক্রান্ত অর্থনৈতিক নিয়মগুলি তাহাদের অজ্ঞাত ছিল। আলাউদ্দীন খলজীর আমলের কয়েক বৎসরের কথা বাদ দিলে রাষ্ট্র এ ব্যাপারে কখনও হস্তক্ষেপ করে নাই।

কৃষি ছিল পারিবারিক পেশা; গৃহকর্তাকে পরিবারের পুরুষ ও নারীরা সাহায্য করিত। প্রতি পরিবারের মালিকানাধীন জমির গড় পরিমাণ সম্বন্ধে কোন তথ্য পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ কৃষিযোগ্য জমির পরিমাণ ছিল প্রয়োজনের অধিক। মহম্মদ বিন তুঘলক ও ফিরোজ তুঘলক কৃষির প্রসারের জন্য কিছু চেষ্টা করেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে কৃপ হইতে জল তুলিবার জন্য পারস্য দেশীয় চাকার (Persian Wheel) ব্যবহারের ফলে পাঞ্জাবে কৃষিকার্যের ব্যাপক প্রসার ঘটে।

ষোড়শশত ও সপ্তদশ শতাব্দীর দ্রব্যের ব্যাপক উৎপাদন সম্বন্ধে নানা স্থানে উল্লেখ দেখা যায়। বৈদেশিক পর্যটকগণ বহু প্রয়োজনীয় তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ইবন বতুতা বলেন যে প্রতি বৎসর দুই বার চাষ হইত। চৈনিক পর্যটক মা-হুয়ান পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বাংলাদেশ পরিদর্শন করেন। তিনি এদেশে উৎপন্ন শস্ত, শাকসবজী ও ফলের এক দীর্ঘ তালিকা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে পর্তুগীজ পর্যটক বারবোসা গুজরাটে গম, যব এবং কড়াই গুটির উৎপাদনের পরিমাণ ও মূল্যের স্বল্পতা দেখিয়া আশ্চর্য হইয়াছিলেন। তিনি বাহমনি রাজ্যে স্তব্ধিত বহু জমি দেখিয়াছিলেন। পাঁচ ও বারবোসা বিজয়নগর রাজ্যের কৃষিজ সমৃদ্ধির বর্ণনা দিয়াছেন। মালাবার ছিল 'গোল-মরিচের দেশ'।

কৃষিজাত দ্রব্যের মূল্য সম্বন্ধে কোন নিয়মিত তথ্য পাওয়া যায় না। নানা কারণে দ্রব্যমূল্যের হ্রাসবৃদ্ধি ঘটিত; যেমন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও রাজনৈতিক পরিবর্তন, যোগাযোগ ও যাতায়াতের অসুবিধা, আলাউদ্দীনের আমল ব্যতীত অন্তরালে রাষ্ট্র কর্তৃক নিয়ন্ত্রণের অভাব, ইত্যাদি। ষোড়শ শতাব্দীতে দ্রব্যমূল্য সাধারণতঃ স্বল্প ছিল। বলবনের আমলে 'এমন কোন ভিক্ষুক ছিল না। বাহার তুলাভরা জামা নাই।' আলাউদ্দীন খলজী অর্থনৈতিক আদেশের মাধ্যমে দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ করেন। মহম্মদ বিন তুঘলকের সময়ে দ্রব্যমূল্য অপেক্ষাকৃত উচ্চ ছিল। ইব্রাহিম লোদীর সময়ে তাহা অতিরিক্ত হ্রাস পায়। ইবন বতুতা বলেন, তিনি যে সকল দেশে ভ্রমণ করিয়াছেন, তাহাদের মধ্যে বাংলাদেশেই দ্রব্যমূল্য সর্বাপেক্ষা স্বল্প। দূরবর্তী প্রদেশগুলিতে দিল্লীর মূল্যহারের হ্রাসবৃদ্ধির পরিবর্তে স্থানীয় ঘটনাবলী দ্বারাই দ্রব্যমূল্য নির্ধারিত হইত।

শিল্প

গ্রামাঞ্চলে কৃষির পরিপূরক ছিল কুটির শিল্প। কেবলমাত্র মুসলমান কারিগরদের ক্ষেত্রে ব্যতীত এই শিল্প জাতিগত ভিত্তিতে সংগঠিত হইত।

গুরুত্বপূর্ণ বৃহৎ শিল্পগুলির মধ্যে ছিল বয়নশিল্প, ধাতুশিল্প, চিনি, নীল এবং কাগজ। উৎপাদনের জন্ত কোন বড় কারখানা ছিল না। যে সকল ছোট শহর বা গ্রামে যাতায়াতের সুব্যবস্থা ছিল সেখানে কারিগরেরা বাস করিত। তাহারা উৎপন্ন দ্রব্য স্থানীয় মেলায় বা ব্যবসায়ীদের নিকট বিক্রয় করিত। ব্যবসায়ীরা দেশের অন্তান্ত অঞ্চলে সরবরাহের বা বিদেশে রপ্তানির ব্যবস্থা করিত। কোন কোন ব্যবসায়ী তাহাদের প্রত্যক্ষ কর্তৃত্বাধীন দ্রব্য উৎপাদন করার জন্ত কারিগরদের নিয়োগ করিত। প্রধান রপ্তানীকারকেরা সাধারণতঃ বন্দরে এবং উপকূলবর্তী শহরে বাস করিত, এবং দেশের অভ্যন্তর হইতে রপ্তানীযোগ্য দ্রব্য সংগ্রহ করিত।

দিল্লীতে সুলতানের 'কারখানা' নামে পরিচিত রাজকীয় উৎপাদনশালা ছিল। এখানে রাজপরিবারের ব্যবহার্য দ্রব্য প্রস্তুত করা হইত। শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে ইহাদের স্থান ছিল গুরুত্বপূর্ণ। ফিরোজ তুঘলকের রাজত্বকালে একটি পৃথক প্রশাসনিক বিভাগের ('দিওয়ান') অধীনে ৩৬টি 'কারখানা' ছিল। ইহাদের মধ্যে কয়েকটি ছিল উৎপাদন কেন্দ্র, কয়েকটি ছিল দ্রব্য ক্রয়কারী সংগঠন।

সুতী বস্ত্রের উৎপাদন ও রপ্তানিতে বাংলা ও গুজরাটের স্থান ছিল সর্বোচ্চে। দেশের অভ্যন্তরে অবস্থিত প্রদেশগুলির তুলনায় ইহাদের দুইটি গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা ছিল। সমুদ্রকূলে অথবা নদীমুখে বন্দর ছিল এবং বিদেশের সহিত বাণিজ্যের প্রাচীন ঐতিহ্য ছিল। ধাতু শিল্পের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। লৌহ, পারদ ও সীসার খনি ছিল; কিন্তু এগুলিতে অমনোযোগের সহিত কাজ করা হইত এবং উৎপাদন যথেষ্ট ছিল না। দক্ষ শিল্পীরা প্রস্তর, ইষ্টক ও কাষ্ঠের সাহায্যে গৃহ-নির্মাণে কৃতিত্ব দেখাইত। কাগজ প্রস্তুত হইত; কিন্তু উৎপাদন যথেষ্ট ছিল না, মানও উন্নত ছিল না। উত্তর ভারতের নানাস্থানে আখের চাষ হইত এবং নানা রকমের চিনি প্রস্তুত হইত। বাংলায় রপ্তানির জন্ত ও দেশে ব্যবহারের জন্ত চিনি উৎপন্ন হইত।

ব্যবসা-বাণিজ্য

আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য ব্যাপক ভাবে চলিত। গ্রামের 'মণ্ডী'গুলি ছিল প্রাথমিক বাণিজ্যকেন্দ্র, এবং দিল্লী ও প্রাদেশিক রাজধানীগুলি ছিল প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র। দেশের নানা স্থানে শিল্পের অগ্রগতির ফলে বিভিন্ন উৎপাদন-কেন্দ্র হইতে দিল্লী ও অন্তান্ত গুরুত্বপূর্ণ শহরে জিনিস সরবরাহের সুব্যবস্থার প্রয়োজন বৃদ্ধি পায়।

বাণিজ্যের অগ্রগতি ব্যবসায়ী ব্যতীত মালবাহক, দালাল, মহাজন ও শেঠগণের সহযোগিতার উপর নির্ভরশীল ছিল। রাজস্থানের বান্জারাগণ এক অঞ্চল হইতে অন্য অঞ্চলে কৃষিজাত ও অগ্ন্যস্ত্র দ্রব্য সরবরাহের ব্যাপক ব্যবস্থা করিত। শেঠগণ ঋণ প্রদান করিয়া ও বন্ধক রাখিয়া মূলধন সরবরাহ করিত। মহাজনেরা প্রধানতঃ হিন্দু ছিল; তাহারা শেঠদের মতই মূলধন সরবরাহের কাজ করিত।

বৈদেশিক বাণিজ্য চলিত স্থলপথে ও জলপথে। উত্তর-পশ্চিমে মোঙ্গল আক্রমণের ফলে তুর্কীস্থান ও খোরাসানের সহিত বাণিজ্য ব্যাহত হইলেও সম্পূর্ণ বন্ধ হয় নাই। রপ্তানি দ্রব্যাদি স্থলপথে মেসোপটেমিয়া হইয়া ভূমধ্য সাগরের উপকূলে চালান যাইত। আর একটি ছিল সমুদ্রপথ—লোহিত সাগরের বন্দরগুলিতে পৌঁছবার জন্য। সেখান হইতে স্থলপথে মিশরের মধ্যে দিয়া ভূমধ্য সাগরের উপকূলে পৌঁছিতে হইত। আলেকজান্দ্রিয়া বন্দর হইতে ভারতীয় পণ্য-দ্রব্য ভারতবর্ষে ইতালীয় বণিকদের মাধ্যমে ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশে পৌঁছিত। ওরুজ, এডেন ও জেডা ছিল পশ্চিমে ভারতীয় দ্রব্যের প্রধান বিক্রয়কেন্দ্র। প্রধানতঃ মালাবারের বন্দরগুলি হইতে দ্রব্যাদি চালান যাইত, তবে গুজরাটে ক্যাষে বন্দরের স্থানও গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

পূর্ব আফ্রিকার সহিত ক্যাষে বন্দরের বাণিজ্য-সম্পর্ক ছিল। চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম দিকে চীনা জাহাজগুলি মালাবারের বন্দরগুলিতে নিয়মিত ভাবে যাতায়াত করিত। পঞ্চদশ শতাব্দীতে মলক্ক দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক বন্দরের স্থান লাভ করে। ইহার পরেই ছিল পেগুর স্থান। ক্যাষে এবং বাংলার একটি বন্দর (বিদেশীদের কাছে ‘বেঙ্গালা শহর’ নামে পরিচিত) ব্রহ্মদেশ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বন্দরগুলির সহিত বাণিজ্য করিত।

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে পর্তুগীজগণ সমুদ্রের উপর মুসলমানদের কর্তৃত্বকে উচ্ছেদ করার চেষ্টা করা পর্যন্ত ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করিত ভারতে বসবাসকারী বিদেশী মুসলমান বণিকেরা, উত্তর ভারতের হিন্দু বণিকেরা নহে। দক্ষিণ ভারতে অবশ্য হিন্দু ব্যবসায়ীরা সম্পূর্ণ স্থানচ্যুত হয় নাই। কান্নানোর হইতে হিন্দু ব্যবসায়ীরা নিজস্ব জাহাজে ওরুজে যাতায়াত করিত। কেরামণ্ডলের চেন্নীগণ ব্রহ্মদেশ ও মলক্কার সহিত বাণিজ্য করিত। পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত উড়িষ্যার সহিত দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সমৃদ্ধ বাণিজ্য সম্পর্ক ছিল।

প্রধান রপ্তানি দ্রব্য ছিল সূতী বস্ত্র, কার্পেট, ঔষধ, মূল্যবান প্রস্তর ইত্যাদি। আমদানি হইত তাম্র, স্বর্ণ, রঙ্গীন মখমল, জাফরান ইত্যাদি।

৩. সমাজ-ব্যবস্থা

হিন্দু সমাজ

আল-বিরুণী গজনির সুলতান মামুদের সহিত ভারতে আসিয়াছিলেন। তিনি হিন্দুদের সমাজ-ব্যবস্থা, ধর্ম ও দর্শন তাহাদের দৃষ্টিভঙ্গী হইতে বিচার করার চেষ্টা করেন। তিনি বলেন : “সকল শ্রেণীর বিদেশীর বিরুদ্ধেই তাহাদের অন্ধ বিদ্বেষ। তাহারা বিদেশীদের বলে ‘ব্লেচ্ছ’ অর্থাৎ অপবিত্র, এবং বিদেশীদের সহিত সর্ব প্রকার সম্বন্ধ—বৈবাহিক বা অস্ত্র কোন পারিবারিক সম্পর্ক, এমন কি একত্রে উপবেশন বা পানাহার—তাহাদের নিকট নিষিদ্ধ, কারণ তাহারা মনে করে যে উহাতে তাহারাও অপবিত্র হইবে।” তাহারা ‘অপর জাতির সহিত সংমিশ্রণ’ এড়াইয়া চলিত। তাহারা সমুদ্র যাত্রা নিষিদ্ধ করিয়াছিল। তাহারা নিজেদের সঙ্কীর্ণ বিশ্বাসের শিকার হইয়া পড়িয়াছিল। আল-বিরুণী বলেন, ‘হিন্দুরা মনে করে যে তাহাদের দেশের জায় আর কোন দেশ নাই, তাহাদের রাজার জায় অপর রাজা নাই, তাহাদের বিজ্ঞানের জায় অপর বিজ্ঞান নাই।’

হিন্দু সমাজ গ্রীক, শক, কুষাণ ও ছণ প্রভৃতি পূর্ববর্তী অল্পপ্রবেশকারীদের যে রূপে নিজ সমাজভুক্ত করিয়াছিল, মুসলমান অল্পপ্রবেশকারীদের ক্ষেত্রে তাহা করিতে পারে নাই। মুসলমানগণ যে ধর্মে গোঁড়া বিশ্বাসী ছিল; তাহারা মৃত পূজাকে পাপ বলিয়া মনে করিত। তাহাদের সামাজিক আচারগুলিকে জাতিভেদ প্রথার গভীতে বাঁধিয়া ফেলা সম্ভব হয় নাই। ধর্ম ও সামাজিক ব্যবস্থার এই মৌলিক পার্থক্যের ফলে হিন্দু এবং মুসলমানের মধ্যে বিচ্ছেদের প্রাচীর উঠিল।

জাতিভেদ প্রথাই ছিল হিন্দু সমাজের ভিত্তি। হিন্দুরা বাহাতে মুসলমানদের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করিয়া অপবিত্র না হয় তাহার জ্ঞান সমাজ-রক্ষক ব্রাহ্মণেরা নানা কঠিন নিয়ম প্রবর্তন করিলেন। কবীর, নানক প্রভৃতি মধ্যযুগীয় ধর্ম সংস্কারক জাতিভেদ প্রথার বিরোধিতা করিয়াছিলেন। ফলে হিন্দু সমাজ কিছুই নমনীয় হইল, কিন্তু জাতিভেদ প্রথা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হইল না। বিভিন্ন জাতির মধ্যে বিবাহ পূর্বের জায় নিষিদ্ধ রহিল।

নারীগণের সম্বন্ধে স্ত্রীশাস্ত্রের পুরাতন নিয়মগুলি প্রচলিত ছিল। ধর্মান্তরণের ক্ষেত্রে তাহাদের উপর কিছু বাধানিবেশ ছিল। তাহারা শিক্ষার সুযোগ হইতে বঞ্চিত ছিল। তাহাদের সম্পত্তির উত্তরাধিকার লাভের অধিকারও অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। বাল্য বিবাহ ও বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল। উচ্চ জাতির বিধবারা ‘সতী’ হইত।

মুসলমান প্রচারকদের প্রচারকার্য, জমি ও কাজকর্মের সুযোগের প্রলোভন ও বলপ্রয়োগের ফলে বহু হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। যুদ্ধে বন্দী হিন্দু সৈন্যদের সাধারণতঃ ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য করা হইত।

মুসলমান রাজগণের অধিকৃত অঞ্চল ভিন্ন অঞ্চল হিন্দু ধর্মের প্রাচীন শক্তি অক্ষুণ্ণ ছিল। বাহারা জন্মস্থানে হিন্দু নয়—যেমন, আদিবাসীরা—তাহাদের মধ্যে অনেকে হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করিত। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষ দিকে ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার আহোম রাজ্যে হিন্দু ধর্ম ও সমাজ-ব্যবস্থা অনুপ্রবেশ করে।

মুসলমান সমাজ

ভারতে যে সকল মুসলমান আসিয়াছিল তাহাদের মধ্যে বহু জাতির মানুষ ছিল : তুর্কী, আফগান, মোঙ্গল, পারসিক, আরব, হাবসী। ইসলাম ধর্মে ধর্মোত্তরিত হিন্দুগণ ক্রমশঃ মুসলমান জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিল। এই সকল ভিন্ন জাতীয় মানুষ এক ধর্ম, বৈবাহিক সম্বন্ধ এবং মোটামুটি এক ধরনের সামাজিক আচারের বন্ধনে ঐক্যবদ্ধ ছিল।

মুসলমান সমাজের ভিত্তি ছিল সামাজিক সাম্য ও ভ্রাতৃত্ববোধ, কিন্তু বাস্তবে সমাজে বহু শ্রেণী ছিল। বরনী উচ্চবংশজ ও নিম্নবংশজ মুসলমানগণের মধ্যে শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন। সাধারণতঃ, বিদেশাগত মুসলমানদের সামাজিক সন্মান বেশী ছিল।

মুসলমান সমাজে দুইটি সুবিধাভোগী শ্রেণী ছিল : ‘উমারা’ বা অভিজাত, এবং ‘উলেমা’ বা ধর্মশাস্ত্রবিদ। অভিজাতগণকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হইত : ‘খান’, ‘মালিক’ ও ‘আমীর’। সকল উচ্চ রাজপদ তাহাদের অধিকারে ছিল ; তাহারা বড় বড় জায়গীর পাইতেন। ‘উলেমা’ শ্রেণী শাস্ত্রবিদ, ‘মৈয়দ’ ও ‘পীর’গণকে লইয়া গঠিত ছিল। অভিজাত ও উলেমাদের সামাজিক সন্মান উচ্চ ছিল। অভিজাতগণ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করিতেন এবং বিলাসী জীবন যাপন করিতেন। রাজনীতিক্ষেত্রে উলেমাদেরও যথেষ্ট প্রভাব ছিল।

সুবিধাভোগী শ্রেণীদের নিয়ে ছিল মধ্যবিস্তরণ। ইহাদের আয়ের উৎস ছিল জমি, নিম্ন শ্রেণীর রাজস্ব অথবা অভিজাতগণের অধীনে কর্ম। এই শ্রেণীর উন্নয়নী ব্যক্তির অনেক সময় অভিজাত শ্রেণীতে প্রবেশের সুযোগ পাইত। সর্বনিম্নে ছিল কৃষকগণ, কারিগর, গৃহভৃত্য ও ক্রীতদাসগণ। ইহাদের অধিকাংশই হিন্দু ছিল। প্রকাণ্ড বাজারে ক্রীতদাসদের বিক্রয় করা হইত। তাহাদের সাধারণতঃ গৃহকার্যে নিয়োগ করা হইত ; কৃষি বা শিল্পে ক্রীতদাসদের নিয়োগ করা হইত না। সুতরাং দেশের অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে তাহাদের অবদান অতি সামান্য ছিল।

মুসলমান নারীদের সম্পত্তিলাভের অধিকার ছিল। হিন্দু বিবাহের দ্বারা মুসলমান বিবাহের বন্ধন অচ্ছেদ্য ছিল না। নির্ভর সতীদাহ প্রথাও মুসলমান সমাজে অজ্ঞাত ছিল। কিন্তু বহুবিবাহের বহুল প্রচলন ছিল, পর্দা প্রচলিত ছিল।

বিদেশাগত মুসলমানদের সামাজিক জীবনে ধীরে ধীরে হিন্দু সমাজের প্রভাব পড়িতেছিল। ভারতে স্থায়ী বসবাসের ইহা ছিল অবশ্যস্বাভাবিক ফল। তাহাদের খাদ্য, পোষাক ও আমোদপ্রমোদ হিন্দুদের দ্বারা প্রভাবিত হইতেছিল। হিন্দুরাও তাহাদের পোষাক ও সামাজিক রীতি-নীতির অনুকরণ করিত। এইরূপে প্রতিবেশী দুই সমাজের মধ্যে ব্যবধান অংশতঃ হ্রাস পায়।

৪. স্থাপত্য শিল্প

হিন্দু ও মুসলমান শিল্পাদর্শের সন্মিলন

স্যার জন মার্শ্যাল (Sir John Marshall) বলেন, হিন্দু ও মুসলমান প্রতিভার মিলনের ফলে স্থলতানী আমলের স্থাপত্য শিল্পের উদ্ভব হয়। এই স্থাপত্য শিল্পের কতখানি ভারতবর্ষের অবদান, এবং কতখানি ইসলামের, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। এই অস্থবিধার একটি প্রধান কারণ এই যে ‘মুসলমানেরা এশিয়ায়, আফ্রিকায় বা ইথ্যোপিয়ায়, যেখানেই আশ্রয়প্রার্থী করিয়াছে, সেখানেই প্রচলিত শিল্পরীতিকে নিজ প্রয়োজন অনুযায়ী পরিবর্তিত করিয়া লইয়াছে। ভারতবর্ষে আসিয়া পৌঁছবার পূর্বেই সারাসেনীয় (Saracenic) স্থাপত্য শিল্প এইরূপে একটি বহুজাতিক শিল্পে পরিণত হয়, এখানে আসিয়া তাহা অভিনব উপাদানরাশি আশ্রয়সাং করিয়া অধিকতর সমৃদ্ধি লাভ করে।’ হিন্দুদের নিকট হইতে গৃহীত এই সকল উপাদানের মধ্যে দৃঢ়তা (strength) ও সৌন্দর্যের কোমলতাকে (grace) মার্শ্যাল সর্বাপেক্ষা গুরুত্ব দিয়াছেন।

দিল্লীতে অনুসৃত রীতি

হিন্দু-সারাসেনীয় (Indo-Saracenic) স্থাপত্যরীতি স্বভাবতঃই পূর্ণ ঐক্য ও বৈচিত্র্য লইয়া বিকশিত হয় ভারতে মুসলমান শক্তি ও সভ্যতার কেন্দ্র দিল্লী নগরীতে। ১১৯৩ খ্রিস্টাব্দে দিল্লী জয়ের আশ্রয় রূপে কুতবউদ্দীন আইবক কুয়াংউল-ইসলাম মসজিদ নির্মাণ করেন। তাহার প্রারম্ভিক পরিকল্পনা ও রূপায়ণ ছিল মূলতঃ হিন্দু রীতির অনুসারী; কিন্তু পরবর্তী কালে তাহাতে কয়েকটি বিশিষ্ট মুসলমান উপাদান যোগ করা হয়। ইলতুৎমিস এবং আলাউদ্দীন ইহার আয়তনের প্রসার করেন। কুতব মিনার ছিল প্রথমে একরূপ একটি স্তম্ভ যেখান হইতে মুয়াজ্জিন ইসলাম ধর্ম বিখ্যাসীদের নামাজে যোগদানের জ্ঞান আহবান জানাইতে পারিবেন, কিন্তু অচিরেই ইহা একটি বিজয়স্তম্ভ রূপে পরিগণিত হইতে থাকে। কুতব মিনারের নির্মাণকার্য শুরু করেন কুতবউদ্দীন, সমাপ্ত করেন ইলতুৎমিস। ফার্ডিনান্দ (Fergusson) ইহাকে বিশ্বের মধ্যে নিখুঁততম স্তম্ভের নিদর্শন বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। মার্শ্যাল বলেন, ‘এই গম্ভীরদর্শন হৃদিশাল

সৌধ অপেক্ষা মুসলমান শক্তির অধিকতর মর্মগ্রাহী ও যথাযথ প্রতীক যে আর কিছুই হইতে পারে না, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই।' তাঁহার মতে ইহার 'সুপ্রচুর অথচ সংযত কারুকার্য অপেক্ষা হৃদয়তরও আর কিছুই হইতে পারে না।' ইহা অবশ্য সম্পূর্ণরূপে মুসলমান স্থাপত্য শিল্পের একটি নিদর্শন; এই ধরনের স্তম্ভ হিন্দুদের নিকট অজ্ঞাত ছিল। কুতবউদ্দীনই নির্মাণ করেন আজমীরের প্রসিদ্ধ আড়াই-দিন-কা ঘোঁপড়া নামক মসজিদ; ইলতুৎমিস পরে উহাতে একটি জাফরির প্রাচীর যুক্ত করিয়া উহার শ্রীরুদ্ধি সাধন করেন।

ইলতুৎমিসের মৃত্যু এবং আলাউদ্দীনের সিংহাসনে আরোহণের মধ্যবর্তী সময়ে দিল্লীতে কোন উল্লেখযোগ্য সৌধ নির্মিত হয় নাই। ইলতুৎমিসের রাজত্বকালে হিন্দু প্রভাবের বিরুদ্ধে যে প্রতিক্রিয়া শুরু হয়, আলাউদ্দীনের রাজত্বকালে তাহার চরম পরিণতি ঘটে। নিজামউদ্দীন আউলিয়ার সমাধির উপর আলাউদ্দীন যে মসজিদ নির্মাণ করেন, তাহা 'সম্পূর্ণরূপে মুসলমান ভাবধারা অনুযায়ী নির্মিত ভারতের সর্বপ্রথম মসজিদ' রূপে বর্ণিত হইয়াছে। আলাউদ্দীনের আমলে নির্মিত আর একটি চিন্তাকর্ষক সৌধ আলাই দরওয়াজা; ইহা 'ইসলামী স্থাপত্যরীতির অত্যন্তম শ্রেষ্ঠ রত্ন'। আলাউদ্দীন সিরি নগরী নির্মাণ এবং হাউজ-ই-খাস সরোবর খনন করেন। সিরির ধ্বংসাবশেষ হইতে সে যুগের সামগ্রিক স্থাপত্য সম্বন্ধে কিছু ধারণা করা যায়।

খলজী আমলের স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য অলঙ্কারের বাহুল্য ও হৃদয় কারুকার্যের প্রাচুর্য। তুঘলুক যুগের সৌধাবলী 'শুচিশুদ্ধ সংযমের' জন্ত মনোরম। এই ভাবটিই ক্রমে কঠোর শুচিতাগ্রস্ত সারল্যে পরিণত হইয়াছে। এই পরিবর্তনের আংশিক কারণ অর্থের অপেক্ষাকৃত্ত অপ্রাচুর্য, কিন্তু মহম্মদ বিন তুঘলুক ও ফিরোজ তুঘলুকের ধর্মনিষ্ঠাও ইহার জন্ত দায়ী।

গিয়াসউদ্দীন তুঘলুক তুঘলুকাবাদ শহর নির্মাণ করেন। ইহার ধ্বংসাবশেষ এখন দর্শকের চিতে 'অটল শক্তি ও বিবল মহিমার ভাব' সঞ্চার করে। এই নগর প্রাকারের পাদদেশে স্বলতান নিজের জন্ত যে সমাধিভবন নির্মাণ করাইয়াছিলেন, তাহা সারল্য ও দৃঢ়তায় অপরূপ। মহম্মদ বিন তুঘলুক আদিলাবাদের দুর্গ ও জাহানপনা শহর নির্মাণ করেন। ফিরোজ শাহও ছিলেন প্রখ্যাত সৌধনির্মাতা। তিনি দিল্লীতে ফিরোজাবাদের প্রাসাদ-দুর্গ নির্মাণ করেন।

সৈয়দ ও লোদী স্বলতানগণের বিশাল সৌধ নির্মাণের জন্ত প্রয়োজনীয় অর্থবল ছিল না। এই যুগের স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন স্বলতান ও আমীরগণের সমাধি ভবন। তুঘলুক যুগের প্রতিক্রিয়ার অবসান হইয়া তখন লোদী স্থাপত্যে 'হিন্দু প্রতিভার ইন্দ্রজাল স্পর্শে' প্রাণের ও ভাবের সঞ্চার ঘটিয়াছিল। এই ধারাই মুঘল যুগে অব্যাহত থাকে। মুঘলদের স্থাপত্য শিল্পের উপর লোদী স্বলতানদের স্থাপত্যরীতি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল।

বিবিধ প্রাদেশিক রীতি

বহু প্রাদেশিক শাসকও দিল্লীর সুলতানদের মত শিল্পানুগামী ছিলেন; কোন কোন প্রদেশে বিশিষ্ট শিল্পরীতির উদ্ভব হয়। বাংলায় গোড় ও পাণ্ডুরাধার ধ্বংসাবশেষ এখনও আমাদের বিস্ময় উদ্রেক করে। পাণ্ডুরাধার সিকন্দর শাহ কর্তৃক নির্মিত আদিনা মসজিদ মুসলমান জগতের অস্তুতম বৃহত্তম মসজিদ। গোড়ের দাখিল দরওয়াজা 'ইষ্টক ও পোড়ামাটির মাধ্যমে কি সৃষ্টি করা বাইতে পারে তাহারই এক অপূর্ব নিদর্শন'। মোটের উপর অবশ্য গোড়ের শিল্পরীতি গুজরাটের রীতির তুলনায় অপকৃষ্ট। এই পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশে মামুদ বেগাড়ার সময়ে স্থাপত্য শিল্পের চরম উন্নতি ঘটে। আহম্মদনগরে আহম্মদ শাহ কর্তৃক নির্মিত জামি মসজিদ এবং চম্পানেরে মামুদ বেগাড়ার বৃহৎ মসজিদ মুসলমান জগতের অস্তুতম শ্রেষ্ঠ সৌধগুলির মধ্যে পরিগণিত। গুজরাটের শিল্পরীতিতে তখনও পর্যন্ত প্রচলিত হিন্দু রীতির অসামান্য প্রভাব ছিল; কিন্তু মালবে মুসলমান প্রভাবই ছিল প্রধান। মার্শ্যাল বলেন, 'ভারতের দুর্গশহরগুলির মধ্যে মাণ্ডু সর্বোত্তম।' দিল্লী ও মাণ্ডুর স্থাপত্যরীতির মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। প্রসিদ্ধ জামি মসজিদ, এবং হিন্দোলা মহল নামক প্রকাণ্ড দরবার গৃহ 'মহৎ ভাবের চোতনার' দিল্লীর সৌধাবলীর মধ্যেও অপ্রতিদ্বন্দ্বী। উত্তর ভারতে স্থাপত্য শিল্পের বিকাশের আর একটি কেন্দ্র ছিল জোনপুর। জোনপুরী রীতির সর্বাপেক্ষা সুচারু নিদর্শন আটোলা মসজিদ ১৫০৮ খ্রিস্টাব্দে ইব্রাহিম শাহ শর্কা কর্তৃক নির্মিত হয়।

দাক্ষিণাত্যে মুসলমান শিল্পকলা নিজ বৈশিষ্ট্য রক্ষার জন্য প্রভূত চেষ্টা করে; 'ভারতের অস্তু কোথাও দেশীয় শিল্পরীতির আত্মীকরণের গতি দাক্ষিণাত্যের জায় মন্থর ছিল না।' বাহমনী সুলতানদের সাময়িক স্থাপত্যে ইয়োরোপীয় ও পারসিক প্রভাব সহজেই লক্ষণীয়। দৌলতাবাদে মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজধানী 'মধ্যযুগীয় জগতে দুর্গনির্মাণের অস্তুতম আশ্চর্য উদাহরণ।' বাহমনী সুলতানদের নির্মিত বিবিধ মসজিদ ও সমাধিভবন গুলবর্গা ও বিদরে দেখা যায়।

হিন্দু স্থাপত্য শিল্প

মুসলমানগণ যখন ভারতবর্ষের সর্বত্র বিশাল সৌধাবলী নির্মাণ করিতেছিল, তখনও স্বাধীন হিন্দু রাজগণ তাঁহাদের চিত্রাচরিত ঐতিহ্যগত শিল্পকলার পৃষ্ঠপোষকতা হইতে বিরত হন নাই। উত্তর ভারতে এই যুগের হিন্দু স্থাপত্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনগুলি দেখা যায় রাজস্থানে। মেবারের রাণা কুস্ত চিতোরে এক বিশাল জয়ন্তস্ত নির্মাণ করেন। বিজয়নগরের পরাক্রান্ত রাজগণ শিল্পকলার বিশিষ্ট পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তাঁহারা বিবিধ সভাগৃহ, সরকারী ভবন, প্রাসাদ, মন্দির এবং বাঁধ নির্মাণ করেন; এই সব স্থাপত্যকীর্তি বৈদেশিক পর্যটকদের

বিষয় উৎপাদন করিয়াছিল। কৃষ্ণদেব রায় যে প্রসিদ্ধ বিঠল মন্দির নির্মাণের সূচনা করেন, ফাওঁসন তাকে ‘দক্ষিণ ভারতে এই শ্রেণীর সৌধাবলীর মধ্যে সর্বোত্তম’ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

৫. সাহিত্য

ফার্সী সাহিত্য

জনৈক প্রথিতযশা ইয়োরোপীয় সমালোচক বলেন, “ভারতবর্ষে রচিত ফার্সী সাহিত্যে সভ্যতার পারসিক রদের সন্ধান বড় একটা পাওয়া যায় না। ঐ রস একান্তভাবে পারস্যদেশে রচিত সাহিত্যেরই সম্পদ।” কিন্তু দীর্ঘ মুসলমান শাসন-কালে যে বিপুলসংখ্যক পারসিক কবি ভারতবর্ষে বাস করিয়া কাব্য রচনা করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে অন্ততঃ কয়েকজন প্রকৃত সৌন্দর্যমণ্ডিত কাব্যই রচনা করিয়াছেন এবং তাহা সাধারণভাবে ফার্সী সাহিত্যের উপর গভীরভাবে রেখাপাত করিয়াছে। ইহাদের মধ্যে আমীর খসরু ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ।

বৈদেশিক বংশোদ্ভূত মুসলমান আমীর খসরুর জন্ম হয় ভারতে, ১২৫৩ খ্রীষ্টাব্দে। কবি রূপে তাঁহার প্রথম আবির্ভাব ঘটে বলবনের রাজত্বকালে। তাহার প্রথম জীবনের পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে অন্ততম ছিলেন বলবনের জ্যেষ্ঠপুত্র মহম্মদ। জালালউদ্দীন খলজীর সিংহাসন লাভের পর তিনি সভাকবি রূপে স্বীকৃতি লাভ করেন। আলাউদ্দীনের রাজত্বকালে তাঁহার এই সম্মান অক্ষুণ্ণ ছিল। আলাউদ্দীনের রাজত্বকালের কুড়ি বৎসর আমীর খসরুর কবীজীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ অধ্যায় এবং ভারতে ফার্সী সাহিত্যের ইতিহাসে একটি শ্রেষ্ঠ যুগ। আমীর খসরু নিজাম-উদ্দীন আউলিয়ার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। ১৩২৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত তিনি রাজকীয় অল্পগ্রহ উপভোগ করিয়াছিলেন।

কথিত আছে যে আমীর খসরু ২৯টি গ্রন্থ রচনা করেন। বাস্তবিকই তিনি এতগুলি গ্রন্থ রচনা করুন বা না করুন, এ কথা বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ আছে যে তাঁহার রচিত কয়েকটি গ্রন্থ হারাইয়া গিয়াছে, কিংবা এখনও পর্যন্ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই। তাঁহার কোন কোন গ্রন্থ কাব্যগুণ ছাড়াও মূল্যবান ঐতিহাসিক তথ্যের উৎস। তাঁহার একটি গল্পগ্রন্থে আলাউদ্দীনের দিগ্বিজয়ের বিবরণ পাওয়া যায়। অপর একটি গ্রন্থে তিনি তৎকালীন ভারতবর্ষের সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় এবং সামাজিক অবস্থার আকর্ষণীয় বিবরণ দিয়াছেন। তাঁহার রচনা হইতে সুস্পষ্টভাবে জানা যায় যে তাঁহার সময়ে বিজিত হিন্দুদের স্তানাস্ত্রশীলনে উগ্রর অব্যাহত ছিল। হিন্দু ধর্ম সম্বন্ধে আমীর খসরুর আগ্রহ ছিল। তিনি হিন্দুদের এই মৌলিক ধারণা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছিলেন যে তাহারা যে সকল বিগ্রহ ও অস্ত্রাস্ত্র বস্তুর পূজা করিয়া থাকে, তাহা ঈশ্বরের শক্তি ও মহিমার প্রতীক মাত্র।

মীর হাসান দেহলভী নামে অপর একজন খ্যাতনামা ফার্সী কবি আমীর খসরুর সমসাময়িক ছিলেন। মহম্মদ বিন তুঘলকের রাজত্বকালে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার রচনাবলী ‘গীতিধর্মী ও পরম মনোহর’ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

ফার্সী ভাষায় রচিত ঐতিহাসিক গ্রন্থ

সুলতানী যুগে ফার্সী ভাষায় কয়েকটি মূল্যবান ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচিত হয়। সুলতানী আমলের ইতিহাস রচনায় আধুনিক ঐতিহাসিকগণ মিনহাজউদ্দীনের ‘তবকৎ-ই-নাসিরী,’ বরনীর ‘তারিখ-ই-ফিরোজ শাহী,’ শামস-ই-সিরাজ আফিকের ‘তারিখ-ই-ফিরোজশাহী,’ এবং ইয়াহিয়া বিন আহম্মদের ‘তারিখ-ই-মুবারক শাহী’ গ্রন্থের উপর নির্ভর করেন।

উর্দু ভাষায় উদ্ভব

দৈনন্দিন জীবনে বিবিধ প্রয়োজনে হিন্দু ও মুসলমানকে পরস্পরের সাহচর্যে আসিতে হইত। ইহার ফলে একটি সাধারণ ভাষার উদ্ভব হয়। এই ভাষাই উর্দু ভাষা বলিয়া অভিহিত হয়। ‘উর্দু’ মূলতঃ ছিল দিল্লী ও মীরাত অঞ্চলে বহু শতাব্দী যাবৎ কথিত পশ্চিমাঞ্চলীয় হিন্দীর এক প্রাদেশিক রূপ মাত্র; ইহা দৌরসেনী প্রাকৃত হইতে উদ্ভূত।’ এই প্রধানত হিন্দু ভাষাটি মুসলমানদের সরাসরি আগমনের পর ক্রমশঃ ফার্সীর প্রভাবে নানা অভিনব বৈশিষ্ট্য লাভ করে। বিজ্ঞানরাগী সাহিত্য স্রষ্টাদের মধ্যে আমীর খসরুই প্রথম উর্দুকে কবির কল্পনা রূপায়ণের মাধ্যম রূপে ব্যবহার করেন।

হিন্দু সাহিত্য

হিন্দুদের রাত্ননৈতিক প্রাধান্তের অবসান হইলেও তাহাদের সাহিত্যচর্চা অব্যাহত ছিল। রামায়ণ, পার্থসারথি মিশ্র, দেব হরির, জীব গোস্বামী, বিজ্ঞানেশ্বর, জীমূতবাহন, বাচস্পতি মিশ্র প্রভৃতি মহাপণ্ডিতগণ সংস্কৃত ভাষায় ধর্ম, দর্শন ও ব্যবহার-বিধি (অর্থাৎ আইন) সম্পর্কে বহু মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। তবে সংস্কৃত কাব্যসাহিত্যের মান অবনত হইতে থাকে; নানা প্রেণীর কাব্য রচিত হইলেও তাহাদের কাব্যগুণের মান ছিল নিম্নগামী। মুসলমানদের মধ্যে স্বল্প-সংখ্যক ব্যক্তি সংস্কৃত ভাষার প্রতি আকৃষ্ট হন, এবং কয়েকটি সংস্কৃত গ্রন্থ ফার্সী ভাষায় অনূদিত হয়।

এই যুগের সাহিত্যের ইতিহাসের প্রধান বৈশিষ্ট্য বিবিধ প্রাদেশিক ভাষার বিকাশ। এই যুগে হিন্দী কাব্যের মধ্যে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ‘পৃথ্বীরাজ-রাসো’। ইহা চাঁদ বরদাই রচিত বলিয়া পরিচিত। কবীরের দৌহাভলি, এবং শিখদের ধর্মগ্রন্থ ‘গ্রন্থ সাহেব’র বৃহদাংশ, হিন্দী ভাষায় রচিত। ধর্মীয় আন্দোলনের ফলে

বাংলা, অসমীয়া, পাঞ্জাবী ও মারাঠী ইত্যাদি বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় সাহিত্যের বিকাশের পথ খুলিয়া যায়। ভিজ্জিপুস্তুর রচিত মহাভারতের তামিল সংস্করণ ‘ভারত’ এখনও যথেষ্ট জনপ্রিয়। এরপ্রগড় তেলুগু ভাষায় রামায়ণ, এবং মহাভারতের অংশবিশেষ, রচনা করেন। কানাড়ী ভাষায় রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত পুরাণ অনুদিত হয়। কেরালায় চতুর্দশ শতাব্দীতে রচিত ‘রামচরিতম্’ মালয়ালম ভাষার জন্য সূচনা করে।

৫. ধর্মীয় আন্দোলন

ভক্তি আন্দোলন : দক্ষিণ ভারত

চতুর্দশ, পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে যে প্রবল হিন্দু ধর্মীয় আন্দোলন সমগ্র ভারতবর্ষকে আলোড়িত করে তাহার মূল কথা ছিল ‘ভক্তি’ (ঈশ্বরের প্রতি প্রেমপূর্ণ শ্রদ্ধা)। বৈদিক সাহিত্যে ভক্তির আদর্শের মূল খুঁজিয়া পাওয়া যায়। ‘গীতা’ ও ‘বিষ্ণু পুরাণে’ এই আদর্শকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। ধর্মবিশ্বাস রূপে ইহার পূর্ণ বিবর্তন সুস্পষ্ট রূপে লক্ষ্য করা যায় ‘ভাগবত পুরাণে’ (আনুমানিক ১০০ খ্রীষ্টাব্দ)। এই গ্রন্থে ঈশ্বরের পূর্ণাবতার শ্রীকৃষ্ণের জীবনের অলৌকিক কাহিনীগুলি সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে।

সপ্তম শতাব্দী হইতে ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে ‘আলবার’ (Alvar) ও ‘আদিয়ার’ (Adyar) নামে পরিচিত সাধক-কবিদের ধর্ম প্রচারের ফলে তামিল দেশে ভক্তি ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহাদের সাধারণ উদ্দেশ্য ছিল বৌদ্ধ ধর্ম ও জৈন ধর্মে বিশ্বাস হইতে বিচ্যুত করিয়া জনসাধারণকে ‘সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা’র পূজার প্রতি আকৃষ্ট করা। এই ‘শ্রেষ্ঠ দেবতা’ আলবারদের নিকটে ছিলেন বিষ্ণু এবং আদিয়ারদের নিকটে শিব। ইহাদের কেহ কেহ নিম্ন জাতীয় ছিলেন, এবং একজন ছিলেন অণ্ডাল নাম্নী এক নারী। তাঁহারা জনগণের কথ্য ভাষায় রচিত ভক্তি-গীতির মাধ্যমে জনগণকে প্রভাবিত করিতেন। তাঁহারা সামাজিক সাম্য ও জাতিভেদ প্রথার শিথিলতা সম্বন্ধে বৌদ্ধ ও জৈন আদর্শের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন।

দশম শতাব্দীতে নাথমুনি আলবারদের ভক্তিগীতিগুলি সংকলন ও শ্রেণীবদ্ধ করেন। এই সংকলন ‘নলরায় প্রবন্ধম’ নামে পরিচিত। ইহার চারটি খণ্ডের একটি — নাম্মালভারের ‘তিরুভায়ময়ী’—বেদের জায় পবিত্র বলিয়া গণ্য হয়। আদিয়ারগণের রচনাগুলি দশম শতাব্দীতে ‘তিরু-মুরাই’ নামে পরিচিত একাদশটি শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। এই সাধককবিগণ তাঁহাদের গাঁথাগুলি জনগণের ভাষা তামিলে রচনা করিয়াছিলেন।

মাহুয এবং তাঁহার স্রষ্টার মধ্যে সম্পর্কের মূল প্রশ্নটিতে আলবার ও আদিয়ার-

গণের মধ্যে বিশেষ প্রভেদ নাই। উভয় সম্প্রদায়ই বিশ্বাস করিত যে মুক্তিলাভের একমাত্র উপায় হইল 'ভক্তি'। উভয়ের নিকটেই একেশ্বরবাদ প্রধান বিষয়। পার্থক্য কেবল ভক্তিবাদে দেবতার নামে; এক সম্প্রদায়ের নিকট ইনি বিষ্ণু, অপর সম্প্রদায়ের নিকট ইনি শিব।

দক্ষিণ ভারতীয় দার্শনিকগণ

দক্ষিণ ভারতের প্রয়োজন ছিল এক ব্যক্তিগত ঈশ্বরের, মুক্তি সম্বন্ধে নিশ্চয়তার এবং প্রার্থনার জন্য নির্দেশের। আলবার ও আদিয়ারগণ এই প্রয়োজন পূরণ করেন। তাঁহাদের ধর্মবিশ্বাস ছিল দ্বৈতবাদী, অর্থাৎ তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন না যে 'ভক্তের' আত্মা এবং ঈশ্বর একই। এই দ্বৈতবাদের বিরোধিতা করিয়া শঙ্করাচার্য অদ্বৈতবাদ প্রচার করেন। প্রাচীন পৌরাণিক ঋষিদের কথা বাদ দিলে শঙ্করাচার্যই ছিলেন ভারতের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠতম দার্শনিক। মালাবারের এক ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি অষ্টম শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। ঊণ্ডু যুগে বৌদ্ধ ধর্মের যে অধঃপতনের সূচনা হয় শঙ্করাচার্য তাহা সমাপ্ত করেন, এবং ব্রাহ্মণ্য ধর্মের মুক্তিসম্বন্ধে ও যথাযথ দার্শনিক ব্যাখ্যা দেন। একেশ্বরবাদের উপর তিনি যে গুরুত্ব দিয়াছিলেন তাহাতে কোন কোন আধুনিক লেখক ইসলামের প্রভাবের চিহ্ন দেখিয়াছেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা প্রাচীন ভারতীয় দার্শনিক ঐতিহ্যের ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত। তাঁহার মতে ব্রহ্মই পরম শক্তি এবং জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে ভেদ নাই। মানুষ এবং তাহার স্রষ্টার মধ্যে পার্থক্যকে অস্বীকার করিয়া শঙ্করাচার্য ভক্তিবাদের মূলতত্ত্বকেই অস্বীকার করেন। জনগণের ভাষা ব্যবহার না করিয়া তিনি সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেন। যে সকল সামাজিক সমস্যা হিন্দুদের দুর্বল করিতেছিল, তাহাদের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই।

রামানুজ নামক অপর এক ব্রাহ্মণ দার্শনিক একাদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। তিনি শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদের বিরোধিতা করিয়া মুক্তিলাভের উপায় হিসাবে ভক্তির উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। স্বামী ও শ্রীরহম ছিল তাঁহার প্রচারকার্যের আদি কেন্দ্র, কিন্তু চোলগণের বিরোধিতার ফলে তিনি হোয়সলরাজ্যে গমন করিয়া সেখানে বৈষ্ণব ধর্মের ভিত্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে সক্ষম হন। তাঁহার দার্শনিক তত্ত্ব (শর্তাধীন অদ্বৈতবাদ) মূলতঃ দ্বৈতবাদের একটি বিশিষ্ট রূপ। ইহা আলবারগণের ভক্তিবাদ দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিল। প্রথাগত ধর্মীয় অহুষ্ঠান এবং জাতিভেদ প্রথার কঠোরতার বিরুদ্ধে তাঁহাদের প্রতিবাদও তিনি অগ্রাহ করেন নাই। ঈশ্বরের অমুরাগীদের মধ্যে বিভেদ না রাখিয়া তিনি স্বীকার করেন যে ভক্তি সকল মানুষকে সমান করিয়া দেয়। তিনি মেলকোটের সন্নিকটে অম্মণ্ডদের প্রবেশের অধিকার দিয়াছিলেন। তিনি 'সত্বী' নামে

অভিহিত এক শ্রেণীর শূদ্রকে দীক্ষা দিয়াছিলেন। তবে তিনি বলিতেন যে: উক্ত তিনটি জাতির ব্যক্তিদেরই কেবল ধর্মোচরণের স্বাধীনতা আছে, অন্য জাতীয় ব্যক্তিদের পূণ্যকার্যের মাধ্যমে পরজন্মে ধর্মীয় উন্নতির জন্ত চেষ্টা করিতে হইবে। এই প্রাচীনপন্থীর দার্শনিক হিন্দু সমাজের পুনর্গঠনের জন্ত একটি ক্ষুদ্র দ্বার খুলিয়া দেন। শঙ্করাচার্যের জায় তিনিও সংস্কৃত ভাষায় গ্রন্থ রচনা করেন। তিনি বিষ্ণু ও লক্ষ্মীর প্রতি ভক্তি প্রচার করিতেন।

পরবর্তী কালে যে সকল দক্ষিণ ভারতীয় দার্শনিক বিবিধ ধরনের দ্বৈতবাদ ও ভক্তিবাদ প্রচার করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য নিম্বার্ক (একাদশ শতাব্দী), মাধব (দ্বাদশ শতাব্দী), বেদান্ত দেশিক (ত্রয়োদশ শতাব্দী) এক বল্লভ (পঞ্চদশ শতাব্দী)। ইতিমধ্যে ভক্তিবাদ উত্তর ভারতেও প্রসারিত হইয়াছিল।

রামানন্দ

ত্রয়োদশ শতাব্দী শেষ হইবার পূর্বেই সাধারণ মানুষের জীবনে হিন্দু ধর্মকে একটি সজীব, সক্রিয় শক্তিতে পরিণত করার প্রয়োজনীয়তা ক্রমশঃ বুদ্ধি পাইতে থাকে, কারণ ইতিমধ্যেই ইসলাম উত্তর ভারতে হিন্দু সমাজের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী রূপে উপস্থিত হইয়াছিল। ভক্তি ধর্ম এই বিশেষ প্রয়োজন সাধন করিল। রামানন্দ সম্প্রদায়ভুক্ত রামানন্দ ইহাকে উত্তর ভারতে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি সম্ভবতঃ চতুর্দশ শেষ পাদ এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বর্তমান ছিলেন। তিনি ছিলেন শতাব্দীর 'উত্তর ও দক্ষিণের ভক্তি আন্দোলনের মধ্যে সেত্বরূপ'। সম্ভবতঃ তিনি এলাহাবাদে জন্মগ্রহণ করিয়া বারাণসীতে শিক্ষালাভ করেন। তিনি স্থানীয় হিন্দী ভাষায় রাম ও সীতার প্রতি ভক্তি প্রচার কবিতেন। তিনি পূজাবিধির সরলীকরণ এবং সনাতন বর্ণাশ্রম ধর্মের কঠোরতা হ্রাস করেন। সে যুগের ধর্মীয় সমস্তা সমাধানে ইহাই তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ অবদান। অনেকের মতে এই সকল অভিনবত্ব ইসলামের প্রভাবের ফল; কিন্তু এই মত বিশ্বাসযোগ্য নহে।

রামানন্দের সাফল্য ছিল সীমাবদ্ধ। তাঁহার শিক্ষার ফলে হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সেতুবন্ধের স্বরূপাত হয় নাই। মুসলমানগণ রাম-সীতার উপাসনা গ্রহণ করে নাই। কবীর সম্ভবতঃ তাঁহার শিষ্য ছিলেন; কিন্তু একটি কিংবদন্তী অনুসারে কবীর মুসলমান বংশে জন্মগ্রহণ করেন নাই। রামানন্দের আরও অনেক শিষ্য ছিল; কিন্তু তিনি কোন সম্প্রদায় গঠন করেন নাই, তাঁহার চিন্তা-ধারাকে লিখিত রূপ দেন নাই। তাঁহার প্রবর্তিত উদার আন্দোলন ধীরে ধীরে সনাতন ভাবধারায় চাপা পড়িয়া যায়। তাঁহার বর্তমান অনুবর্তীদের প্রায় সকলেই অত্যন্ত কঠোরতার সহিত বর্ণাশ্রম পালন করে।

কবীর

কবীর ছিলেন মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা উদারপন্থী সংস্কারক। তিনি পঞ্চদশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। ‘কবীর যে সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, সকল ধর্মের লোকই তাহা গ্রহণ করিতে পারে। সংকীর্ণতা পরিহার করিয়া অধ্যয়ন করিলে তাহা সকলের পক্ষেই মুক্তির পথ স্বগম করিবে। ঈশ্বরের নামোচ্চারণে কবীরের এমনই নিষ্ঠা ছিল যে তাহার সহিত তুলনায় তিনি বর্ণাশ্রম ধর্মের বিধিনিষেধ এবং হিন্দু ও মুসলমানের বিবিধ ধর্মালুষ্ঠানকে অকিঞ্চিৎকর জ্ঞান করিতেন।’ বারাণসীতে তিনি সাধারণ গৃহস্থের অনাড়ম্বর জীবন যাপন করিতেন। অতীন্দ্রিয়বাদ (mysticism) তাঁহার রচিত দোহাগুলির প্রধান বিশেষত্ব হইলেও সংস্কারক রূপে তাঁহার ছিল স্বচ্ছ ব্যবহারিক দৃষ্টি। মধ্য যুগের ধর্মসংস্কার আন্দোলনের নেতৃবর্গের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম ধর্মের ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যসাধনে ত্রুটি হন। তিনি দ্ব্যর্থ করিয়া বলিয়াছেন : ‘হিন্দুরা রামকে ডাকে, মুসলমানেরা ডাকে রহিমকে। উভয়ে উভয়ের সহিত যুদ্ধ করিয়া উভয়কে হত্যা করে, সত্যের সন্ধান কেহই জানে না।’ স্পষ্টতঃই তিনি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির আস্থানে বিশেষ সাড়া পান নাই। তাঁহার রচনাবলী হিন্দী সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। তাঁহার অলুগামীগণ ‘কবীরপন্থী’ নামে পরিচিত।

চৈতন্য

পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাংলায় ধর্মজীবনের শ্রোত নিরুদ্ধ হইয়া গিয়াছিল। ‘জাতিভেদ প্রথার বিধিনিষেধ কঠোর হইতে কঠোরতর হইয়া উঠিল। জাতিভেদের ফলে মানুষে মানুষে ব্যবধান বৃদ্ধি পাইয়াছিল। উচ্চ বর্ণের লোকেরা নিম্ন বর্ণের লোকদের সম্মুখে শিক্ষার দ্বার বন্ধ করিয়া রাখিয়াছিল; তাহাদের স্বচ্ছাচারে সমাজের নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা আর্তনাদ করিতেছিল। আচারবহুল পৌরাণিক ধর্ম ব্রাহ্মণকুলের একচেটিয়া সম্পত্তি হইয়া উঠিয়াছিল।’ চৈতন্যের প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্ম ইহার বিরুদ্ধে স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া।

চৈতন্যের আবির্ভাব পশ্চিম বঙ্গের নবদ্বীপে, ১৪৮৫ খ্রীস্টাব্দে, তিরোভাব পুরীতে, ১৫৩৩ খ্রীস্টাব্দে। তিনি রাধা ও কৃষ্ণের উপাসক ছিলেন। এই গুরুশ্রেষ্ঠ ছিলেন ভগ্নহৃদ্রে ব্রাহ্মণ এবং সংস্কৃত ভাষায় স্বপণ্ডিত, কিন্তু ব্রাহ্মণগণ যে সকল ক্রিয়াকলাপ একান্ত অপরিহার্য মনে করিতেন, তিনি তাহার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। তিনি শিক্ষা দেন যে ভক্তিই প্রকৃত পূজা। শিষ্য গ্রহণে তিনি জাতিভেদ মানিতেন না। তাঁহার প্রভাবে সংগঠিত নুতন ধর্মসম্প্রদায়ে মুসলমানের স্থান হইল। বৈষ্ণব ধর্ম নিম্নশ্রেণীর মানুষের সম্মুখে এক নুতন আধ্যাত্মিক জীবন ও জ্ঞানের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিল। তিনি গ্রন্থ অথবা গাথা রচনা

করেন নাই, কিন্তু তাঁহার প্রভাবে এক নূতন বৈষ্ণব দর্শনের এবং বাংলা সাহিত্যের বিকাশ ঘটে।

চৈতন্য-প্রবর্তিত বৈষ্ণব ধর্ম ‘গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম’ নামে পরিচিত। তাঁহার অমুগামীরা এই ধর্মের যে দার্শনিক ব্যাখ্যা দিয়াছেন তাহার নাম ‘গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন’।

মহারাজ্ঞের সংস্কারকগণ

মহারাজ্ঞে কয়েকজন উত্তমী সংস্কারক হিন্দু ধর্ম ও ইসলামের মধ্যে সেতু রচনার চেষ্টা করেন। রাণাডে (Ranade) বলেন, তাঁহার ‘জনগণকে বুঝাইতে চেষ্টা করেন যে রাম ও রহিম অভিন্ন; জনগণ যাহাতে আচার-অনুষ্ঠানের ও জাতিভেদ প্রথার বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করে, এবং মানবপ্রেম ও ভগবদ্বিশ্বাসে একত্র সম্মিলিত হয়, তাহার জন্তও তাঁহার চেষ্টা করেন।’ মহারাজ্ঞে ভক্তি ধর্মের কেন্দ্র ছিল ভীমা নদীর তীরে পণ্ডরপুরে অবস্থিত বিঠোবার (বিষ্ণুর) মন্দির। এই আন্দোলনের সহিত যুক্ত সাধকদের মধ্যে জ্ঞানেশ্বর ও নামদেব (ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতাব্দী) একনাথ ও তুকারাম (পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দী) এবং রামদাসের (সপ্তদশ শতাব্দী) নামে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। নামদেবের একটি বিশিষ্ট বাণী হইল : ‘ব্রত, উপবাস ও কৃচ্ছ্রসাধনের বিন্দুমাত্র প্রয়োজন নাই; তীর্থযাত্রারও আবশ্যক নাই। হৃদয়ে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া সতত হরিনাম গান কর।’

এই সকল ধর্মসংস্কারকের রচনা ও উপদেশাবলী শিখাজীর জায় পরবর্তী কালের নেতৃবর্গের রাজনৈতিক লক্ষ্যের আধ্যাত্মিক পটভূমি রচনা করিয়াছিল। ‘যে সুপ্রাচীন অমূল্য জ্ঞানভাণ্ডার এককাল কেবলমাত্র সংস্কৃত ভাষায় সীমাবদ্ধ থাকিয়া জনসাধারণের অনবিগম্য হইয়াছিল, তাহাকে ইহার জনসাধারণের নিকট বোধগম্য ও হৃদয়গ্রাহী মারাঠি পড়ে, প্রায়শঃই স্বর সংযোগ করিয়া, প্রকাশ করেন। অধিকন্তু উৎপীড়িত জনগণের পক্ষ লইয়া নিজ নিজ ইষ্টদেবতার মাধ্যমে সর্বশক্তিমান দৈবের নিকট এই আহুত আহুতি নিবেদন করেন যে মুসলমানের নির্যাতন হইতে তাহার যেন অব্যাহতি লাভ করে।’ ইহাই রাজনৈতিক ইতিহাসে মারাঠা ধর্মসংস্কারকদের অবদান। তাঁহাদের চেষ্টায় ‘সমগ্র মহারাষ্ট্র দেশে এক নূতন জাতীয় জীবনের হুৎস্পন্দন শুরু হয়।’ উত্তর ভারতে রামানন্দ ও কবীরের প্রচারের ফলে, বা বাংলায় চৈতন্য প্রবর্তিত আন্দোলনের ফলে, এইরূপ পরিবর্তন ঘটে নাই।

শিখ ধর্ম

শিখ ধর্মের প্রবর্তক গুরু নানক ১৪৬৯ খ্রিস্টাব্দে পাঞ্জাবের অন্তর্গত লাহোর

জেলায় তালবন্দী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৫৩২ খ্রীস্টাব্দে লোকান্তরিত হন। প্রথম জীবনে তিনি পাঞ্জাবে হুলতানপুরের শাসনকর্তা দৌলত খাঁ লোদীর অধীনে সামান্ত কর্মে নিযুক্ত ছিলেন। স্বগভীর ধ্যানের মাধ্যমে তিনি আত্মজ্ঞান লাভ করেন, এবং পরে ধর্মপ্রচারে প্রতী হন। তিনি ভারতের মধ্যে এবং ভারতের বাহিরে নানা স্থানে, এমন কি মক্কা, মদিনা ও বাগদাদে ভ্রমণ করেন। শেষ জীবনে তিনি পাঞ্জাবে কর্তারপুরে বসবাস করিতে থাকেন। সেখানেই তিনি ধর্মোপদেশ দান এবং নূতন সম্প্রদায় গড়িয়া তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। নানকের বাণীর সার তত্ত্ব তিনটি : এক সত্যস্বরূপ পরমেশ্বর, ধর্মজীবনের নায়ক গুরু, এবং মুক্তির জন্য ঈশ্বরের নাম কীর্তন। তিনি কঠোর একেশ্বরবাদী ছিলেন। তিনি বেদ প্রভৃতি প্রাচীন শাস্ত্রের কর্তৃত্ব, প্রচলিত ধর্মীয় আচারের মাধ্যমে পুণ্য লাভের সম্ভাবনা এবং জাতিভেদ প্রথা অস্বীকার করেন। এই কারণে কোন কোন লেখক বলেন যে তিনি ছিলেন 'একজন বিপ্লবী'; যে সমাজে তাঁহার জন্ম, তাহার সম্বন্ধরক্ষিত যাবতীয় বিধিবিধান ধূলিসাৎ করিয়া এক সামাজিক বিপর্যয় সৃষ্টির পর সেই ধ্বংসভূপের উপর এক নব বিধান স্থাপিত ছিল তাঁহার উদ্দেশ্য।' অপর মত এই যে তিনি 'প্রাচীন ব্যবস্থাকে ধ্বংস করার চেষ্টার পরিবর্তে যুগধর্মের প্রয়োজন অনুসারে উহার সংস্কার সাধনের চেষ্টা করেন।' তাঁহার শিক্ষায় নিঃসন্দেহে নূতন ধর্ম ও সামাজিক ধারণাভিত্তিক এক নূতন সমাজের উদ্ভব সম্ভব হয়। তিনি বহু ধর্মসঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। ইহার পরে গুরু কর্তৃক অর্জুন সংকলিত 'গ্রন্থ সাহেব'র অন্তর্ভুক্ত হয়। এই গাথাগুলি তাঁহার কবিপ্রতিভার পরিচয় দেয়। এই গাথাগুলিই পাঞ্জাবী ভাষার ও সাহিত্যের ভিত্তি স্থাপন করে।

নানকের উত্তরাধিকারীগণ

নানক শিখ ধর্মের প্রথম গুরু তিনি তাঁহার তিরোধানের পূর্বে নিজ উত্তরাধিকারী মনোনয়ন না করিয়া গেলে তাঁহার শিষ্যবর্গসম্ভবতঃ রামানন্দ ও কবীরের ছাত্র অন্তান্ত সংস্কারকগণের শিষ্যবর্গের মতই বিশাল হিন্দু সমাজে লীন হইয়া যাইত। তিনি তাঁহার অহুগত শিষ্য অন্নদকে গুরুপদে মনোনীত করেন। শিখ ধর্মের ইতিহাসে ইহা অতি তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা, কারণ ইহার ফলে শিখ সম্প্রদায়ের একা ও ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ থাকে। এই রূপে 'শিখ পন্থের' জন্ম হয়।

শঙ্করদেব

আসামের শ্রেষ্ঠ ধর্মপ্রচারক শঙ্করদেব (১৪৪৯-১৫৬৮ খ্রীস্টাব্দ) ব্রহ্মপুত্র উপত্যকা ও উত্তর বঙ্গে ভক্তি ধর্ম প্রচার করেন। তাঁহার বাণীর মূলকথা ছিল বিষ্ণুর অবতার কৃষ্ণের উপাসনা। নানকের ছাত্র তিনি একেশ্বরবাদী ছিলেন। তিনি

বর্ণাশ্রম ধর্মের নিন্দা করেন এবং জনসাধারণের নিকট মাতৃভাষায় ধর্মপ্রচার করেন। বাংলার বৈষ্ণবদের সহিত তাঁহার দুই বিষয়ে পার্থক্য ছিল। তিনি মূর্তিপূজা করিতেন না, এবং তিনি রাধাকে কৃষ্ণের সঙ্গিনী বলিয়া স্বীকার করিতেন না। তাঁহার শিষ্যগণ ‘মহাপুরুষিয়া’ নামে পরিচিত ছিলেন।

ভক্তি আন্দোলনের ফলাফল

ভক্তি ধর্ম আন্দোলনের তিনটি প্রধান ফল বিশেষরূপে প্রণিধানযোগ্য। প্রথমতঃ, ধর্মগুরুগণ হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে বিভেদ দূর করার চেষ্টা করিয়া আকবরের উদার নীতির পথ প্রস্তুত করেন। দ্বিতীয়তঃ, বর্ণাশ্রম ধর্মের কঠোরতা অংশতঃ শিথিল হয়। রামানন্দ ব্যতীত ভক্তি আন্দোলনের অসংখ্য নেতারা অত্রাঙ্গণ ছিলেন, এবং প্রসিদ্ধ ‘ভগত’দের মধ্যে কেহ কেহ ছিলেন নীচজাতীয়। বর্ণাশ্রম ধর্মের নিন্দা তাঁহাদের বাণীর সাধারণ বৈশিষ্ট্য ছিল। অতএব ধর্মীয় আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক দিক ছিল। তৃতীয়তঃ, ভক্তি ধর্ম প্রচার হইতে বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার সাহিত্য অতুপ্রেরণা লাভ করে। ধর্মসংস্কারকদের প্রায় সকলেই স্থানীয় ভাষাকেই উপদেশ বিতরণের মাধ্যম রূপে ব্যবহার করেন; ফলে এই ভাষাগুলি নবীন মর্যাদায় বিজুযিত হইয়া উঠে। বাংলার বৈষ্ণবগণ অবহেলিত লৌকিক ভাষায় গীতিকাব্যের এক বিপুল সাহিত্য সৃষ্টি করেন। মহারাষ্ট্রে নামদেব ও একনাথ প্রভৃতি সংস্কারকের রচিত পদাবলী মারাঠী সাহিত্যের ভিত্তিস্থাপন করে। পাঞ্জাবে নানক পাঞ্জাবী কথাভাষাকে সাহিত্যের ভাষায় রূপান্তরিত করেন। তাঁহার উত্তরাধিকারীগণ স্থানীয় ভাষায় তাঁহাদের উপদেশাবলী সংকলন করেন, এবং ‘গুরুমুখী’ নামে এক নূতন লিপির উদ্ভব হয়। শঙ্করদেবের রচনাবলী অসমীয়া সাহিত্যের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। ভারতের ধর্মজীবনে ‘দেবভাষা’ (সংস্কৃত) ‘লোকভাষা’র (জনগণের ভাষা) অতুপ্রবেশ সহ করিতে বাধ্য হয়।

সুফী মতবাদ

সুফীবাদ (Sufism) ছিল মধ্য যুগে ইসলামের এক বিশিষ্ট রূপ। ইহা সুলতানী আমলে উত্তর ভারতের ধর্মীয় ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। এই মতবাদের অতুগামীগণ দারিদ্র্যের নিদর্শন রূপে ‘সুফ’ বা মোটা পশমের বস্ত্র পরিধান করিতেন বলিয়া তাঁহারা সুফী নামে পরিচিত হন। তাঁহারা অতীন্দ্রিয়বাদী (mystic) ছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের একটি মাত্র সম্প্রদায় ছিল না। তাঁহাদের ধর্মীয় মতবাদ ও আচার আচরণও একই প্রকারের ছিল না। তাঁহাদের মতবাদ ও আচরণের পার্থক্যের কারণ ছিল ইসলামী, খ্রীষ্টীয়, গ্রীক নব-প্লেটোনিক, (Neo-Platonic), জোরোয়াস্ট্রীয় (Zoroastrian) পারস্বে ইসলাম ধর্ম প্রচারের

পূর্বে ঐ দেশে প্রচলিত অগ্নি-উপাসনা ভিত্তিক ধর্ম, বৌদ্ধ ও হিন্দু মতবাদের বিচিত্র সংমিশ্রণ।

প্রথম দিকে হুফীবাদের সার তত্ত্ব ছিল ঈশ্বরের সহিত একাত্মবোধ, অথবা ভক্তির মাধ্যমে পরমাত্মার নিকটবর্তী হওয়া। ভক্তি ধর্মের সহিত ইহার মোটামুটি সাদৃশ্য ছিল। অধিকাংশ হুফীই ইসলামের ধর্মীয় আচার পালনে নিষ্ঠাবান ছিলেন না। স্বভাবতঃই প্রথাগত আচার অহুষ্ঠানে নিষ্ঠাবান এবং ইসলামীয় ভাবধারা আচরণ ও সম্পূর্ণ রক্ষা করার পক্ষপাতী উলেমাগণ হুফীগণকে পছন্দ করিতেন না।

মুসলমান শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেই পাঞ্জাবে হুফীবাদের ভিত্তি স্থাপিত হয়। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে শেখ মৈহুদ্দীন চিস্তী আজমীরে বসবাস শুরু করেন এবং হুফীগণের চিস্তী সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন। ঊষোদশ শতাব্দীতে পাঞ্জাবে সুরাবদী সম্প্রদায় প্রভাব বিস্তার করে। অতঃপর, বিশেষতঃ উত্তর-পশ্চিম ভারতে, মুসলমানদের ধর্মীয় চিন্তাধারা ও সাহিত্যচর্চায় এই দুইটি সম্প্রদায় যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করিতে থাকে। তবে তাহাদের মধ্যে দুইটি গুরুতর প্রভেদ ছিল। চিস্তীগণ অর্থসম্পদকে ধর্মজীবনে উন্নতির পথে প্রবল বিষ় বলিয়া মনে করিতেন, কিন্তু সুরাবদী সম্প্রদায় এই ধারণায় বিশ্বাসী ছিল না। আবার চিস্তীগণ রাজনীতি হইতে দূরে থাকিতেন, কিন্তু সুরাবদী সম্প্রদায় রাজনৈতিক ব্যাপারে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের পক্ষপাতী ছিল। ধর্মীয় আচরণের ব্যাপারেও দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে কিছু প্রভেদ ছিল।

পঞ্চদশ শতাব্দীতে ভারতে তিনটি নূতন হুফী সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হয়—কাদিরি, শান্তারি ও নক্শবন্দী সম্প্রদায়। সকল হুফী সম্প্রদায়ই সাধারণভাবে শরিয়ৎ (ইসলামের বিধি)-কে মান্ত করিত; কিন্তু কালন্দর প্রভৃতি কয়েকটি সম্প্রদায় শরিয়তকে সাধারণভাবে অগ্রাহ করিত।

হিন্দুদের মধ্যে ইসলাম ধর্ম প্রচারে হুফীদের ভূমিকা সম্বন্ধে মতভেদ আছে। হুফী সন্তগণের কুচ্ছসাধন, নীচ জাতীয় হিন্দুদের প্রতিও তাঁহাদের ভ্রাতৃত্ব ব্যবহার এবং ধর্মান্তরিত হিন্দুদের মুসলমান সমাজে সামাজিক সাম্যের প্রতিষ্ঠা বহু হিন্দুকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণে উৎসাহিত করিয়াছিল বলিয়া মনে করা হয়। কিন্তু এমন কি ঊষোদশ শতাব্দীতেও, হুফীগণ বহু ব্যক্তিকে ধর্মান্তরিত করিয়াছিলেন এমন কোন প্রমাণ নাই। চতুর্দশ শতাব্দীর প্রথম দিকে প্রসিদ্ধ চিস্তী সাধক নিজামাউদ্দীন আউলিয়া দেখিয়াছিলেন যে হিন্দুরা তাহাদের পিতৃপিতামহের ধর্ম ত্যাগ করিতে অনিচ্ছুক।

পঞ্চদশ অধ্যায়

আফগান ও মুঘল

১. মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা

বাবর : প্রথম জীবন

জাহিরউদ্দীন মহম্মদ বাবর ১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে পানিপথে ইব্রাহিম লোদীকে পরাজিত করেন এবং ভারতবর্ষে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ছিলেন পিতার দিক হইতে তৈমুরের এবং মাতার দিক হইতে চেঙ্গিজ খাঁর বংশধর। তাঁহার পরিবার ছিল তুর্কীদের চাণ্ডাই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত—চাণ্ডাই ছিলেন চেঙ্গিজ খাঁর দ্বিতীয় পুত্র। কিন্তু বাবর এবং তাঁহার উত্তরাধিকারীরা সাধারণভাবে ‘মুঘল’ নামে পরিচিত।

বাবরের পিতা ওমর শেখ মীরজা ছিলেন মধ্য এশিয়ার তৈমুরের বিরাট রাজ্যের একটি অংশ ফরগনা নামক ক্ষুদ্র রাজ্যের শাসক। ১৪৮৩ খ্রিস্টাব্দে বাবরের জন্ম হয়। ১৪৯৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁহার পিতার মৃত্যুর পরে তিনি ফরগনার শাসনভার গ্রহণ করেন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র এগারো।

ফরগনার সীমানার বাহিরে ছিল তৈমুরলঙের রাজধানী সমরখন্দ। এই বিরাট শহর অধিকার করিতে বাবর আগ্রহী ছিলেন। ১৪৯৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি এই শহর দখল করেন এবং তৈমুরের সিংহাসন অধিকার করেন। কিন্তু তিন মাস পরে ইহা তাঁহার হস্তচ্যুত হয় এবং ফরগনাতেও বিদ্রোহের ফলে তাঁহার অধিকার নষ্ট হয়। পরবর্তী কয়েক বৎসর তিনি ফরগনা ও সমরখন্দ কয়েকবার পুনরুদ্ধার করেন, কিন্তু তিনি দীর্ঘকাল নিজের অধিকার রক্ষা করিতে পারেন নাই। উজবেগ নেতা শৈবানী খাঁ ছিলেন তাঁহার সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী। পারস্যের সাফাভী বংশীয় শাহদের এবং মধ্য এশিয়ার উজবেগদের মধ্যে পড়িয়া তৈমুর বংশীয় রাজারা দুর্বল হইয়া পড়েন।

ফরগনা এবং সমরখন্দ হইতে বিতাড়িত হইয়া বাবর আফগানিস্থানে প্রবেশ করেন এবং ১৫০৪ খ্রিস্টাব্দে কাবুলের অধিপতি হন। ১৫০৭ খ্রিস্টাব্দে তিনি কান্দাহার দখল করেন, কিন্তু কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই ইহা তাঁহার হস্তচ্যুত হয়। সেই বৎসরই তিনি ‘পাদশাহ’ উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্বপুরুষেরা নিম্নতর সর্বাদাস্যক ‘মীরজা’ উপাধি ব্যবহার করিতেন। ‘পাদশাহ’ উপাধি তাঁহার ক্রম-বর্ধমান শক্তি ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা প্রতিকলিত করে।

সাফাভী-উজবেগ প্রতিদ্বন্দ্বিতা বাবরের পক্ষে নূতন সুযোগ আনিয়া দেয়।

১৫১০ খ্রীস্টাব্দে শৈবানী খাঁ পারশ্বের শাহ ইসমাইল সাফাভী কর্তৃক পরাজিত হন ও প্রাণ হারান। মধ্য এশিয়ায় হৃত অঞ্চল পুনরুদ্ধারের উদ্দেশ্যে বাবর শাহ ইসমাইলের সঙ্গে যুদ্ধতাবদ্ধ হন এবং ১৫১১ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার সাহায্যে সমরখন্দ, বোখারা এবং খোরাসান দখল করেন। কিন্তু শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত পারশ্বের শাহকে সন্তুষ্ট করিতে বাবর নিজ রাজ্যে শিয়া মতবাদ প্রবর্তন করেন। ইহা সহ্য করিতে উজ্জবেগরা প্রস্তুত ছিল না। দুই বৎসর সংঘর্ষের পর ১৫১৩ খ্রীস্টাব্দে বাবর কাবুলে প্রত্যাবর্তন করেন। তৈমুরের উত্তরাধিকারী হিসাবে মধ্য এশিয়ায় অধিকার স্থাপনের জন্য তাঁহার যে স্বপ্ন ছিল তাহা শেষ পর্যন্ত ভাঙিয়া যায়।

বাবর : ভারতবর্ষ আক্রমণ

বাবরের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা এইবার ভারতের দিকে পরিচালিত হইল; তিনি পশ্চিমের পরিবর্তে পূর্বেই রাজ্যবিস্তারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিলেন। তিনি তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন : ‘আমার সর্বদাই মনের ইচ্ছা ছিল হিন্দুস্থান অধিকার করার। যেহেতু এই সব দেশ একসময় তুর্কীদের অধীন ছিল সেইজন্য আমার মনে হইত যে এইগুলি আমারই অধিকারভুক্ত। সুতরাং আমি হিন্দুস্থান শান্তিপূর্ণ উপায়ে অথবা বলপ্রয়োগে, যে ভাবেই হউক, দখল করার জন্য আগ্রহান্বিত ছিলাম’।

যদিও লোদী রাজ্য দুর্বল ছিল তবু শান্তিপূর্ণভাবে হিন্দুস্থান দখল করা সম্ভব ছিল না। বাবর সতর্ক প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। ১৫২২ খ্রীস্টাব্দে কান্দাহার দখল করিয়া তিনি আফগানিস্থানের উপর তাঁহার অধিকার সুদৃঢ় করিলেন। উজ্জবেগ, মোঙ্গল, পারসিক এবং তুর্কীদের দৃষ্টান্ত হইতে শিক্ষা গ্রহণ করিয়া তিনি নিজের সামরিক রীতির উন্নতি সাধন করেন। তাঁহার ভারতীয় অভিযানসমূহে তিনি দ্রুতগামী অস্বারোহীর সহিত আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্মিলনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি ওস্তাদ আলী এবং মুস্তাফা নামক আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারে অদ্বন্দ্ব দুই জন তুর্কীকে নিজের সৈন্যদলে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ওস্তাদ আলীকে তিনি আগ্নেয়াস্ত্র বিভাগের অধ্যক্ষ নিযুক্ত করেন।

বাবরের ভারতে অভিযানগুলির সঠিক বিবরণ দেওয়া কঠিন, কারণ ঘটনার পারস্পর্য ও তারিখ এবং আক্রান্ত অঞ্চলের ভূগোল সম্বন্ধে অস্পষ্টতা আছে; তবে ষোড়শটি ঘটনাগুলি সম্বন্ধে কোন সন্দেহ নাই। ১৫১৮ খ্রীস্টাব্দে তিনি পূর্ব দিকে হিন্দুস্থানের পথে অগ্রসর হওয়া সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে চিন্তা করিতে আরম্ভ করেন। তিনি ইব্রাহিম লোদীর দরবারে এক দূত পাঠাইয়া জানাইলেন যে আফগান বংশীয় লোদী সুলতানেরা যে রাজ্য অধিকার করিয়াছেন তাহা পূর্বে তুর্কীদের অধিকারে ছিল, সুতরাং তাহা তুর্কীদিগকে প্রত্যর্পণ করা উচিত। তিনি নিজে

তুর্কীবাণীর ছিলেন, হুতরাং তাঁহার প্রেরিত এই বার্তার উদ্দেশ্য ছিল লোদী রাজ্যের উপর তাঁহার নিজ দাবি ঘোষণা করা। কিন্তু তাঁহার দূত দিল্লীতে পৌঁছিতে পারে নাই, হুতরাং ইব্রাহিম লোদী তাঁহার দাবির কথা জানিতে পারেন নাই।

১৫২০ খ্রীষ্টাব্দে বাবর পাঞ্জাবে শিয়ালকোট অধিকার করেন। আফগানিস্থানের গোলযোগ তাঁহাকে কিছুকাল ব্যস্ত রাখে। কান্দাহার দখলের পরই তিনি হিন্দুস্থানের দিকে আবার দৃষ্টি দিবার সুযোগ পান। ইতিমধ্যেই ইব্রাহিম লোদীর নীতি শক্তিশালী আফগান অভিজাতদের অসন্তুষ্ট করিয়াছিল। পাঞ্জাবের শাসন-কর্তা দৌলত খাঁ লোদী এবং স্থলতানের খুরতাত ও দিল্লীর সিংহাসনের জন্ত দাবিদার আলম খাঁ লোদী বাবরকে ভারতবর্ষে আসার জন্ত আমন্ত্রণ করেন। তাঁহাদের আশা ছিল যে আক্রমণকারী তাঁহাদের স্বার্থ রক্ষা করিবেন। বাবর ১৫২৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে প্রবেশ করেন। লাহোর ও দীপালপুর লুণ্ঠন করা হয়।

বাবর দিল্লীর সিংহাসনে আলম খাঁ লোদীর দাবি স্বীকার করেন; তিনি কেবলমাত্র পাঞ্জাবের উপর সম্পূর্ণ সার্বভৌম ক্ষমতা লাভে সন্তুষ্ট থাকিতেই প্রস্তুত ছিলেন। কিন্তু আলম খাঁ লোদী বিশ্বাসের যোগ্য ছিলেন না। হুতরাং কারুল রাজ্যের মধ্যে পাঞ্জাবের অন্তর্ভুক্তির সীমাবদ্ধ উদ্দেশ্যের পরিবর্তে বাবরের মনে দেখা দিল আরও বিরাট উদ্দেশ্য। তাঁহার লক্ষ্য হইল সমগ্র হিন্দুস্থানে প্রভুত্ব লাভ। হুতরাং বাবরের শেষ অভিযান (১৫২৫-২৬) পূর্ববর্তী অভিযানগুলির তুলনায় উদ্দেশ্যের দিক হইতে ভিন্ন ছিল।

পানিপথের প্রথম যুদ্ধ (১৫২৬)

চূড়ান্ত অভিযান শুরু হইল ১৫২৫ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে। বাবর পাঞ্জাবে প্রবেশ করিয়া দৌলত খাঁ লোদী এবং আলম খাঁ লোদীর আহুগত্য লাভ করিলেন এবং দিল্লী অভিযুগে অগ্রসর হইলেন। সম্ভবতঃ মেবারের রাণা সংগ্রাম সিংহ ইব্রাহিম লোদীর বিরুদ্ধে তাঁহার সহিত যোগ দিবার প্রস্তাব দেন। ইব্রাহিম লোদী আক্রমণকারীর সম্মুখীন হইবার জন্ত দিল্লী হইতে অগ্রসর হইলেন। দুইটি বিরোধী সৈন্যদল ১৫২৬ খ্রীষ্টাব্দের ২১ এপ্রিল পানিপথে পরস্পরের সম্মুখীন হইল। ইব্রাহিম লোদী যুদ্ধক্ষেত্রে যত্নবরণ করেন। তিনিই ছিলেন দিল্লীর একমাত্র স্থলতান যিনি যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেন। তাঁহার সৈন্যবাহিনী ধ্বংস হইল। বাবর বলিয়াছেন দিল্লীর শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী অর্ধদিবসেই হুলিতে পরিণত হইল।

বাবর বলিয়াছেন যে লোদী বাহিনীতে এক লক্ষ সৈন্য ছিল, কিন্তু সে কথা বিশ্বাসযোগ্য নহে; সম্ভবতঃ ইব্রাহিম লোদীর ৪০,০০০ সৈন্য ছিল। বাবর যখন ভারতবর্ষে প্রবেশ করেন তখন তাঁহার সৈন্যসংখ্যা ছিল ১২,০০০; কিন্তু পাঞ্জাবের মধ্য দিয়া তাঁহার বিজয় অভিযানের সমগ্র বহু বেতনভোগী ভারতীয়

সৈন্ত সম্ভবতঃ তাঁহার সহিত বোগদান করে। বাহাই হউক, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই যে দিল্লীর সৈন্তবাহিনী সংখ্যায় ছিল অধিক শক্তিশালী, কিন্তু বাবর সেনাপতি হিসাবে ইব্রাহিম লোদীর তুলনায় অনেক বেশী দক্ষ ছিলেন। ইব্রাহিম সম্বন্ধে বাবর বলিয়াছেন যে তিনি ‘একজন অনভিজ্ঞ যুবক, চলাফেরায় অসংযত, যিনি বিনা হিসাবেই অগ্রসর হন, বিনা পদ্ধতিতেই থামেন অথবা অবসর নেন, এবং দূরদৃষ্টি ছাড়াই যুদ্ধে লিপ্ত হন।’ বাবরের প্রধান শক্তি ছিল তাঁহার গোলন্দাজ বাহিনী—বাহা উপযুক্তভাবে ব্যবহার করিয়াছিলেন ওস্তাদ আলী এবং মুস্তাফা। ইব্রাহিম লোদীর গোলন্দাজ বাহিনী ছিল না এবং তাঁহার সৈন্তবাহিনী জানিত না কিস্তাবে আগ্নেয়াস্ত্রের হুনিদিষ্ট আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা করা যায়।

পানিপথ লোদী বংশের এবং দিল্লীতে আফগান শাসনের অবসান সূচিত করে। কয়েক বৎসর পরে আফগান শাসন পুনরুদ্ধার করেন শের শাহ। কিন্তু মুঘলদের পুনঃপ্রতিষ্ঠাও সুদূরপর্যন্ত ছিল না, এবং ইতিহাসের দৃষ্টিতে আফগান শাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা ছিল একটি মধ্যবর্তী ব্যবস্থা। পানিপথের প্রথম যুদ্ধ প্রকৃত-পক্ষে ভারতবর্ষে মুঘল শাসন প্রবর্তনের সূচনা করে।

সংগ্রাম সিংহ : খানুয়ার যুদ্ধ (১৫২৭)

পানিপথের যুদ্ধে জয়লাভের পরেই দিল্লী এবং আগ্রা দখল করা হইল। এই অঞ্চলের আফগানদের সম্পূর্ণভাবে দমন করিবার পূর্বেই বাবরকে এক শক্তিশালী প্রতিপক্ষের সম্মুখীন হইতে হয়। দিল্লী, আগ্রা এবং গোয়ালিয়রে সঞ্চিত সম্পদ বাবরের অনুগামীদের মধ্যে ব্যাপকভাবে বণ্টন করা হয়। ফরগনা, খোরাসান এবং ইরানে তাঁহার বন্ধুদের মূল্যবান উপহার প্রেরণ করা হয়। মক্কা, মদিনা, হিরাট এবং সমরখন্দের তীর্থ অঞ্চলে ভক্তির অর্থ্য রূপে অর্থ প্রেবিত হইল। কিন্তু অতিরিক্ত গ্রীষ্মে পীড়িত হইয়া এবং অশ্বখণ্ড খাচের অভাবে সৈন্তদলের অনেক প্রধান ব্যক্তি ভারতবর্ষ ত্যাগ করিতে ব্যগ্র হইলেন। বাবর বলিলেন, ‘এমনকি কোন গুরুতর অসুবিধা আছে বাহার জন্ত আমাদের বিজিত রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া বাহতে হইবে?’ তাঁহার এই আবেদন ব্যর্থ হইল না।

সে যুগে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী রাজপুত রাজা ছিলেন মেবারের রাণা সংগ্রাম সিংহ। মালব এবং গুজরাটের সুলতানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে তিনি সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন। রাজস্থানের বহু ছোট রাজা তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়া-ছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি বাবরের আক্রমণগুলিকে লুণ্ঠন বলিয়া মনে করেন এবং আশা করিয়াছিলেন যে তৈমুরের মত তিনিও লুণ্ঠিত হনরত্ব লইয়া ভারত ত্যাগ করিবেন। সম্ভবতঃ ইব্রাহিম লোদীর বিরুদ্ধে যৌথ আক্রমণ সম্বন্ধে বাবরের সহিত তাঁহার চুক্তি ছিল যে যখন বাবর দিল্লীর দিকে অগ্রসর হইবেন তখন রাণা

আগ্রা দিকে একটি অভিযান পরিচালনা করিবেন। পানিপথের পরে বাবর অভিযোগ করেন যে রাণা তাঁহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন নাই। রাণা অভিযোগ করেন যে বাবর আগ্রা অঞ্চলে কলপী, চোলপুর এবং বেহানা দখল করেন : যেগুলি চুক্তি অনুসারে তাঁহার অংশের মধ্যে ছিল।

দিল্লীর নূতন শাসকের সঙ্গে বিরোধ আসন্ন মনে করিয়া সংগ্রাম সিংহ বেহানা দখল করেন, কয়েকজন রাজপুত এবং আফগান নেতার সহযোগিতা অর্জন করেন, এবং ইব্রাহিম লোদীর ভ্রাতা মামুদ লোদীকে দিল্লীর সিংহাসনে ইব্রাহিম লোদীর জায়সঙ্গত উত্তরাধিকারী হিসাবে স্বীকার করেন। বাবর তাঁহার সহিত সংঘর্ষের জন্য অগ্রসর হন। ১৫২৭ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে ফতেপুর সিক্রীর কাছে ষাটুয়ার একটি চূড়ান্ত যুদ্ধ ঘটে। বাবর জয়ী হন। প্রধান কৃতিত্ব ছিল মুঘল গোলন্দাজ বাহিনীর। রাজপুতদের সাহস এবং সংখ্যার তুলনায় এই বাহিনী বেশী শক্তিশালী প্রতিপন্ন হইয়াছিল।

ষাটুয়ার যুদ্ধ বাবরের বিরুদ্ধে রাজপুত-আফগান জোটের অবসান ঘটাইল এবং রাণা সংগ্রাম সিংহের শক্তি ও সম্মানের প্রতি গুরুতর আঘাত রূপে প্রতিপন্ন হইল। যুদ্ধক্ষেত্রে আহত অবস্থায় তিনি মেবারে প্রত্যাবর্তন করেন এবং কয়েকমাস পরে তাঁহার মৃত্যু হয় (১৫২৮)। রাজপুতদের বিরোধিতার দিক হইতে নূতন মুঘল রাষ্ট্রের নিরাপত্তা নিশ্চিত হইল। মধ্যযুগীয় রাজত্বানের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য শাসকের এই দুর্ভাগ্যজনক পরিণতি উত্তর ভারতে রাজপুত আধিপত্য স্থাপনের সকল সম্ভাবনার অবসান ঘটাইল।

আফগান প্রতিদ্বন্দ্বিতা : গোগ্রার যুদ্ধ (১৫২৯)

ষাটুয়ার পর বাবরকে অপর এক প্রতিদ্বন্দ্বীর সম্মুখীন হইতে হইল। পূর্ব ভারতের আফগানদের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা ধ্বংস করার প্রয়োজন ছিল। তাহাদের সম্মুখীন হইবার পূর্বে বাবর মেওরাটে প্রবেশ করিয়া রাজধানী আলোর দখল করিলেন। রাণা সংগ্রাম সিংহের শক্তিশালী সহযোগী মেদিনী রায়ের নিকট হইতে মধ্য ভারতে চান্দেরী দখল করা হইল। সম্ভবতঃ পূর্বে অধিকৃত, কিন্তু পরে হস্তচ্যুত, চান্দওয়ার এবং এটাওয়ার পুনর্দখল করা হইল।

ইব্রাহিম লোদীর ভ্রাতা মামুদ লোদী ষাটুয়ার যুদ্ধক্ষেত্রে হইতে পলাইতে সক্ষম হইয়াছিলেন। তাঁহার নেতৃত্বে আফগানরা সংগঠিত হইল। তিনি বিহারে নিজে প্রতীতি করিলেন, বাংলার সুলতান নসরৎ শাহের সমর্থন সংগ্রহ করিলেন, এবং একটি বিরাট সৈন্তবাহিনী সংগঠিত করিলেন। বাবর পূর্ব দিকে অগ্রসর হইলেন এবং ১৫২৯ খ্রিস্টাব্দে পাটনার নিকট গঙ্গা ও গোগ্রা নদীর সন্মিলনে আফগানদের পরাজিত করিলেন। তিনি নসরৎ শাহের সহিত একটি চুক্তি সম্পাদন করিলেন ; প্রত্যেকেই অপরদের সার্বভৌমিকতা মানিয়া চলিতে প্রতিশ্রুতি

দিলেন। নসরৎ শাহ বাবরের শত্রুদের আশ্রয় না দিবার প্রতিশ্রুতিও দিলেন। আফগানরা বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। গোষ্ঠী প্রতিদ্বন্দ্বিতা, বিশেষতঃ লোহানী এবং লোদীদের মধ্যে প্রবল ঈর্ষা, তাহাদিগকে দুর্বল করিয়া ফেলিল।

বাবর : শাসন-ব্যবস্থা

১৫৩০ খ্রীস্টাব্দের ২৬ ডিসেম্বর বাবরের মৃত্যু হয়। ভারতবর্ষের বাহিরে তাঁহার অধিকার বদখ্শান ও আফগানিস্থানে সীমাবদ্ধ ছিল। ভারতবর্ষে তিনি সিন্ধুনদ হইতে বিহারের পশ্চিম অংশ এবং হিমালয় হইতে মধ্য ভারতের অন্তর্গত গোয়ালিয়র এবং চান্দেরী পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে তাঁহার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেন। এইভাবে তাঁহার রাজ্য মধ্য এশিয়া ও ভারতের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করিয়াছিল। মধ্য এশিয়ার সহিত এই যোগসূত্র তাঁহার উত্তরাধিকারীদের শাসনকালে উত্তর-পশ্চিমে মুঘল বৈদেশিক নীতিকে প্রভাবিত করিয়াছিল।

ভৌগোলিক দিক ছাড়াও বাবরের কৃতিত্ব ‘লুণ্ঠনতন্ত্র’ এবং সাম্রাজ্যতন্ত্র, তৈমুর লঙ্ ও এবং আকবরের মধ্যে যোগসূত্র’ স্থাপন করিয়াছিল। বাবর কখনও তৈমুরের মত লুণ্ঠনকারীর তুঘ্রিকা গ্রহণ করিতে চাহেন নাই; তাঁহার প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল পাক্ষাবে শাসন স্থাপন করা, কিন্তু রাজনৈতিক ঘটনাবলী সমগ্র লোদী রাজ্য দখলকে তাঁহার লক্ষ্যে পরিণত করে। আকবরের মতই তাঁহার লক্ষ্য ছিল বিজিত রাজ্য শাসন করা—লুণ্ঠন করা নয়। এই জন্তই পানিপথের পরে তিনি তাঁহার শক্তির কেন্দ্র কাবুল হইতে দিল্লীতে স্থানান্তরিত করেন। শেষ পর্যায়ে আশ্রা ছিল লোদী ক্ষমতার কেন্দ্র। সেখানে তিনি নিজের জন্ত একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেন।

সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারীর মর্যাদা সম্বন্ধে বাবরের ধারণা মূলতঃ আফগানদের ধারণা হইতে ভিন্ন ছিল। তাঁহার মতে অভিজাতরা যতই শক্তিশালী এবং উচ্চবংশজাত হউক না কেন, সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী রাজা তাঁহাদের তুলনায় উচ্চ মর্যাদার অধিকারী। ক্ষুদ্র কাবুল রাজ্যের শাসক থাকার সময়েও তিনি নিজেকে ‘পাদশাহ’ বলিয়া অভিহিত করিতেন! পানিপথের পরে এই রাজকীয় উপাধিতে তাঁহার দাবির ভিত্তি ছিল ভারতবর্ষে তাঁহার রাজ্যভার এবং ভারতবর্ষ ও আফগানিস্থানের মধ্যে একটি রাজনৈতিক যোগসূত্র স্থাপন করা।

কিন্তু একটি কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থার ভিত্তিস্থাপন করিবার মত সময় বা যোগ্যতা বাবরের ছিল না। কৃতী সৈনিক হইলেও তিনি দক্ষ শাসনকর্তা ছিলেন না। পানিপথ হইতে গোত্রা পর্যন্ত ভারতবর্ষে তাঁহার প্রথম তিন বৎসর ছিল যুদ্ধ ও অনিশ্চয়তার যুগ। রাজপুত এবং আফগান প্রতিদ্বন্দ্বিতা হইতে মুক্ত হইয়া এই দেশের শাসন-ব্যবস্থা সংগঠিত করার জন্ত তিনি মাত্র দুই বৎসরেরও

কম সময় পান এই দেশের সম্পর্কে তাঁহার অথবা তাঁহার বিশ্বস্ত কর্মচারীদের সমগ্র রাজ্যের জ্ঞান কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা ছিল না। একটি সুপরিকল্পিত কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থার কাঠামোর পরিবর্তে তিনি সামরিক কর্মচারীদের মধ্যে বিজিত অঞ্চলগুলি বিভক্ত করেন। ইহাদের মর্যাদা ছিল প্রায় স্বাধীন শাসকের মত। ‘পাদশাহ’ই ছিলেন তাহাদের মধ্যে একমাত্র যোগসূত্র। নবপ্রতিষ্ঠিত মুঘল সাম্রাজ্য একটি স্থানীয়তাবাদ এবং স্থানীয় রাজ্যের পরিবর্তে ছিল এক শাসকের অধীনে কয়েকটি ছোট রাজ্যের সমষ্টি।

বাবর : চরিত্র এবং আত্মজীবনী

তুর্কী ভাষায় লিখিত এবং পরে ফার্সি ভাষায় অনূদিত বাবরের আত্মজীবনী ‘তুজুক-ই-বাবরী’তে উল্লিখিত বিস্তৃত বর্ণনার মাধ্যমে বাবরের চরিত্র প্রকাশ পাইয়াছে। এই রচনাটির ঐতিহাসিক মূল্য যথেষ্ট। এটি একটি নিম্নোক্ত ঐতিহাসিক গ্রন্থ নহে; সাহিত্যিক রচনার এটি একটি মূল্যবান নিদর্শন। ‘রচনাশৈলী সরল, বলিষ্ঠ, জীবন্ত, এবং বর্ণনাসমৃদ্ধ। তাঁহার দেশবাসী এবং সমকালীন ব্যক্তিদিগের চেহারা, ব্যবহার, কাজকর্ম এখানে আয়নার মত প্রতিফলিত হইয়াছে।’ এখানে ‘একজন বিখ্যাত তাতার (Tartar) রাজা’র ছবি পাওয়া যায় যাঁহার জীবনের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ এবং মতামত অগুরাবগের স্বাভাবিক প্রগল্ভতার সহিত বর্ণিত হইয়াছে। কিছু গোপন করিবার, কিছু রাখিবার চাকিয়া বসিবার চেষ্টা নাই, অকপটতা এবং স্পষ্টবাদিতার আতিশয্য প্রদর্শনেরও বিমুখমাত্র দুশ্চেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায় না।

বাবর ছিলেন মূলতঃ একজন সৈনিক। সৈনিকদের কষ্টে তিনি অংশ নিতেন, তাহারা অতিরিক্ত অনিয়ম করিলে নিষ্ঠুর ভাবে শাস্তি দিতেন। বন্ধুদের প্রতি তাঁহার অনুরাগ ছিল। তিনি বলিয়াছেন, তিনি তাঁহার বালাকালের এক বন্ধুর জ্ঞান কাদিয়াছিলেন। ভারতবর্ষে তিনি কখন কখন নিজেকে একাকী এবং স্বদেশ হইতে নির্বাসিত মনে করিতেন এবং অশ্রু বিসর্জন করিতেন। তাঁহার আত্মজীবনীতে তিনি তাঁহার নিজের দোষত্রুটি, গুণ এবং কৃতিত্বের কথা স্পষ্টভাবে বলিয়াছেন। তাঁহার সাহিত্যিক প্রতিভা কেবল তাঁহার আত্মজীবনীতেই নহে, তুর্কী ও ফার্সি ভাষায় লিখিত তাঁহার কবিতাগুলির মধ্যেও প্রতিফলিত। ধর্ম্মে তিনি ছিলেন গোঁড়া মুসল্লী, কিন্তু তাঁহার মধ্যে ধর্ম্মোন্মত্ততা ছিল না। রাজনৈতিক প্রয়োজনে তিনি রাণা সংগ্রাম সিংহ এবং মেদিনী রায়ের বিরুদ্ধে অভিযানগুলিকে ধর্ম্মীয় যুদ্ধ (জিহাদ) বলিয়া ঘোষণা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ রাজনৈতিক কারণেই কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি হিন্দু দেবদেবীর মন্দির ধ্বংস করিয়াছিলেন। তাঁহার চরিত্রে সৈনিকের গুণ এবং কূটনীতির মিশ্রণ ঘটিয়াছিল। ‘তিনি যেভাবে হুলতান ইব্রাহিমের বিদ্রোহী আমীরদের একজনকে

অস্ত্রের বিরুদ্ধে কাজে লাগাইয়াছিলেন তাহা মেক্সিকোভেলোর কূটনীতিকে অরণ্য করাইয়া দেয়।' বিপদের সময়ও রোমানকর অভিযানপ্রিয় অহুগামীদের অহুগত্যালাভে তিনি সক্ষম ছিলেন। তাঁহার সামরিক অভিযানগুলি ছিল স্থপরিকল্পিত এবং সুনির্দেশিত।

যদিও বাবর ভারতবর্ষে সর্বপ্রথম মুঘল শাসন প্রবর্তন করেন তথাপি তাঁহাকে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রকৃত স্থাপয়িতা রূপে গণ্য করা যায় না। তিনি তাঁহার পুত্রকে এমন একটি শিথিল ভাবে গঠিত রাজ্য দিয়া যান যাহা কেবলমাত্র ঐক্যবদ্ধ রাখা বাইত যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যেই—শান্তির সময়ে যাহা ছিল দুর্বল, কাঠামোহীন, মেরুদণ্ডহীন। আফগানিস্থান এবং উত্তর ভারতে তাঁহার অধিকৃত অঞ্চলগুলি একটি সুসংগঠিত শাসন-ব্যবস্থা দ্বারা ঐক্যবদ্ধ ছিল না। তাঁহার এই রকম উচ্চস্তরের রাজনৈতিক প্রতিভা ছিল না যাহা তাঁহার পৌত্র আকবরকে একটি শক্তিশালী, ঐক্যবদ্ধ এবং কৃষ্টিসম্পন্ন সাম্রাজ্য স্থাপনে সাহায্য করিয়াছিল।

২. আফগান-মুঘল সংঘর্ষ

হুমায়ূনের চরিত্র

বাবরের পরে সিংহাসনে বসেন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র হুমায়ুন। তিনি ছিলেন সুশিক্ষিত; তিনি কয়েকটি ভাষা জানিতেন এবং অস্ত্রশাস্ত্র, দর্শন, জ্যোতিষবিদ্যা এবং জ্যোতিষশাস্ত্রে আগ্রহী ছিলেন। যুদ্ধের কিছু অভিজ্ঞতা তাঁহার ছিল; তিনি পাণিপথ এবং খাহুয়ার যুদ্ধে আফগানদের সহিত কয়েকটি সংঘর্ষে যোগ দেন। বদখ্‌শানের শাসনকর্তা রূপে তিনি কাজ করেন। কিন্তু তাঁহার পিতার চরিত্রের দৃঢ়তা তাঁহার ছিল না। সমস্তার সন্মুখীন হইলে তিনি স্থির চিন্তে তাহার সমাধান করিতে পারিতেন না। তিনি কোন বিষয়ে সুসংহত প্রয়াসের অযোগ্য ছিলেন। একবার জয়ের পর তিনি হারেমের আশ্রমে গা ঢালিয়া দিতেন এবং যুগ্মাবান সময় অহিফেনসেবীদের সাহচর্যে নষ্ট করিতেন। শত্রুরা দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হইলে তিনি তাহাদের শাস্তিদানের পরিবর্তে ক্ষমা করিতেন। তিনি ছিলেন মিশুকে প্রকৃতির মানুষ, কাজ করিবার তুলনায় তিনি আশ্রয়-প্রশ্রয় বেশী পছন্দ করিতেন। তাঁহার চরিত্র মানুষকে আকর্ষণ করিত, কিন্তু মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করিত না। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি ছিলেন মানুষের উৎসাহী সঙ্গী এবং যথার্থ ভদ্রলোক; কিন্তু রাজা হিসাবে তিনি ছিলেন দুর্বল।

হুমায়ূনের বাখাভিষ

নিজের আত্মীয়দিগের মধ্যেই হুমায়ূনের একাধিক প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন। তাঁহার তিন কনিষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন : কামরান, আসকারী এবং হিন্দাল। তাহাদের

রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল, কিন্তু যোগ্যতা বা চরিত্রের জোয় ছিল না। ইহা ছাড়াও ছিল মীর্জা নামে পরিচিত তৈমুরের উত্তরাধিকারীরা। তাহারা বাবরের সঙ্গে আত্মীয়তা দাবি করিত। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ সিংহাসন লাভের জন্য আগ্রহী ছিল।

বাবরের শাসিত অঞ্চলগুলির মধ্যে প্রশাসনিক সংযোগ ছিল না, সেগুলি ছিল প্রায় স্বাধীন দলপতি দ্বারা শাসিত কতকগুলি ছোট রাজ্যের সমাবেশ। তুর্কী, পারসিক, আফগান এবং ভাবভীষদের লইয়া গঠিত সৈন্তবাহিনীতেও ঐক্য বা প্রকৃত সংযোগ ছিল না। বাবরের মত রণনিপুণ শাসকেব নেতৃত্ব দ্বাবাই ইহাকে কার্যকরী শক্তি হিসাবে বক্ষা করা যাহত। দুর্বলতার আর একটি কারণ ছিল অভিজাতদের প্রতি বাবরের অতিবিস্তৃত উদারতার ফলে নিঃশেষিত রাজকোষ।

মুঘল সীমানার বাহিরেও হুমায়ূনের বিকল্পে ক্ষমতাশালী রাজনৈতিক শক্তি ছিল। সুযোগের অপেক্ষাকারী পূর্ব ভারতের আফগান নেতারা বাংলার সুলতান নসরৎ শাহেব সমর্থনে অস্ত্রধারণ করিতে পাবিত। বাংলার সুলতান মনে করিতেন যে বাবরের সহিত তাঁহার চুক্তি বাবরের মৃত্যুর সহিতই শেষ হইয়া গিয়াছে। পশ্চিম দিকে রাজস্থানে রাজনৈতিক অস্থিরতা ছিল, কিন্তু রাজপুত রাজাদের তুলনায় অনেক বেশী ক্ষমতাশালী ছিলেন গুজরাটের শক্তিশালী শাসক বাহাদুর শাহ। তিনি মালবের সুলতানী রাজ্যটি দখল করেন (১৫৩১) এবং রাজস্থানে চিতোর অবরোধ করেন (১৫৩৩)।

রাজ্যের ভাগ

দৃঢ়তা এবং দূরদৃষ্টি সহ এইসব সমস্যার সম্মুখীন হইবার পৰিবর্তে হুমায়ুন একটি বিরাট ভুল দ্বারা শাসন শুরু করিলেন। উচ্চাকাঙ্ক্ষী মীর্জাদের একজনকে তিন বদশ্শানের দায়িত্ব দিলেন। কাবুল ও কান্দাহার কামবানেব অধিকারে রহিল; উপরন্তু তাঁহাব পাঞ্জাব ও হিসাব ফিকজা (দিল্লীর পশ্চিমে) দখল ক্ষমা করা হইল। এইভাবে হুমায়ুন মধ্য এশিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন। মধ্য এশিয়া ছিল মুঘল বাহিনীর জন্য সৈন্ত সংগ্রহেব আদর্শ স্থান। ঐ অঞ্চলেব সহিত প্রত্যক্ষ যোগস্বত্ব না থাকায় হুমায়ুন সামগ্রিক দিক হইতে দুর্বল হইলেন। আবার হিসাব ফিকজায় কামরানের কর্তৃত্বেব ফলে দিল্লী এবং পাঞ্জাবের মধ্যবর্তী অঞ্চলে তাঁহার নিয়ন্ত্রণ স্থাপিত হইল। আসকারীকে দেওয়া হইল সম্ভল জেলা। হিন্দাল পাইলেন মেওয়টি (আলোয়ার এবং পার্শ্ববর্তী অঞ্চল)। বাবরের রাজ্য নানা ভাগে বিভক্ত হইল। অভিজাতদের দেওয়া আয়গীরের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হইল। হুমায়ুন এক বিচ্ছিন্ন রাজ্যের অধিপতি হইলেন।

হুমায়ুন এবং আফগানগণ : প্রথম পর্ব (১৫৩২)

আফগানদের বিরুদ্ধে হুমায়ুনের সংঘর্ষের প্রথমপর্ব কালঞ্জরের (বুন্দেলখণ্ডে) স্থরক্ষিত দুর্গ দখলের চেষ্টা। দুর্গটি তখন ছিল জনৈক আফগান সমর্থক হিন্দু নেতার অধীনে। মুঘল বাহিনী কর্তৃক দুর্গের অবরোধ ব্যর্থ হইল; হুমায়ুন প্রচুর অর্থ ক্ষতিপূরণ পাইয়া সন্তুষ্ট রহিলেন এবং মামুদ লোদীর অধীনে যে আফগানেরা পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইতেছিল তাহাদিগকে বাধা দিবার জন্ত পূর্ব দিকে যাত্রা করিলেন। দাদরার (উত্তর প্রদেশের বড়বাকৌ জেলা) যুদ্ধে পবাজয়ের পর বিজান্ত হইয়া তাহারা বিহারের দিকে পশ্চাদপসরণ করিল (১৫৩২)। অতঃপর শের খাঁ নামক জনৈক উদীয়মান আফগান নেতার অধীন সূদূর দুর্গ চুনারের দিকে হুমায়ুন অগ্রসর হইলেন। চারিমান অবরোধের পর শের খাঁ মুঘল সম্রাটের প্রতি যৌথিক আত্মগত্য স্বীকার করিলেন এবং নিজের সৈন্তবাহিনীর একটি অংশ তাঁহার অধীনে রাখিলেন। হুমায়ুন আশ্রয় প্রত্যাভর্তন করিলেন। শের খাঁকে বিহারে ক্ষমতা বৃদ্ধি ও অধিকার হস্তান্তর করিবার সুযোগ দেওয়া হইল।

হুমায়ুন এবং বাহাদুর শাহ (১৫৩৫-৩৬)

হুমায়ুনের প্রাথমিক ভুল ছিল রাজ্য ভাগ, কালঞ্জরে ব্যর্থ অভিযান এবং শের খাঁর লোক দেখানো আত্মগত্য গ্রহণ। ইহার সঙ্গে যুক্ত হইয়াছিল তাঁহার একটি মারাত্মক ভুল : বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে যাত্রা করিতে দেবী করা। হুমায়ুন আশ্রা ও দিল্লীতে এক বৎসরের অধিককাল ব্যয়বহুল উৎসবে কাটাইলেন। তাঁহার আর্থিক অবস্থা হইল দুর্বল এবং গুজরাটের উচ্চােকাজী সুলতান রাজহানে এবং মালবে রাজ্যবিস্তার সম্পূর্ণ করার সুযোগ পাইলেন।

মহম্মদ জমান মীর্জা নামে জনৈক বিদ্রোহী মুঘল অভিজাতকে এবং বেয়ানা দখলকারী আফগানদের বাহাদুর শাহ সমর্থন করিয়াছিলেন। ইহাই হুমায়ুনের সহিত তাঁহার বিরোধের প্রত্যক্ষ কারণ। ১৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দে হুমায়ুনের সৈন্তবাহিনী বেয়ানা পুনরুদ্ধার করে। হুমায়ুন নিজে বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে অগ্রসর হইলেন। বাহাদুর শাহ তখন চিতোর অবরোধে ব্যস্ত ছিলেন। বিধর্মীর বিরুদ্ধে আক্রমণ-রত কোন মুসলমান রাজাকে আক্রমণ করা ইসলাম ধর্মের অনুমোদিত ছিল না। তাই মুঘল সম্রাট চিতোরের পতন পর্যন্ত অপেক্ষা করেন। এইভাবে তিনি বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে রাজপুতদের সাহায্য করিয়া তাহাদের সন্তুষ্ট করার স্বর্ণ সুযোগ নষ্ট করেন। তাঁহার সেই রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি ছিল না যাহার সাহায্যে পরবর্তী-কালে তাঁহার পুত্র সাহসী রাজপুতদিগকে সাম্রাজ্যের স্তম্ভে পরিণত করেন।

চিতোরের পতনের পর (১৫৩৫) হুমায়ুন মান্দাসোরে বাহাদুর শাহকে বাধা দিলেন; কিন্তু বাহাদুর শাহ পলাইয়া গিয়া মাণ্ডু দুর্গে আশ্রয় লইলেন। মুঘলরা তাঁহাকে অত্যাচার করিলে তিনি চম্পানিরে পলাইয়া যান। সমগ্র মালব

দখলের পর হুমায়ুন চম্পানির অবরোধ করিলেন। বাহাদুর প্রথমে ক্যাষেতে, এবং পরে দিউতে পলাইয়া গেলেন। হুমায়ুন ক্যাষে পর্যন্ত অগ্রসর হইয়া চম্পানিরে প্রত্যাভর্তন করিলেন। চম্পানির দখল করা হইল; সেখানে সঞ্চিত সম্পদ হুমায়ুনের হস্তগত হইল। আহম্মদাবাদ দখল করা হইল। আসকারী গুজরাটের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু তিনি ছিলেন দুর্বল, এবং তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল হুমায়ুনের স্বার্থের বিরোধী। বাহাদুর শাহ গুজরাটে কর্তৃত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিলেন (১৫৩৬)। মাণ্ডুতে অপেক্ষাকারী হুমায়ুন মালবে বিদ্রোহ দমন করিতে ব্যর্থ হইয়া আশ্রয় প্রত্যাভর্তন করেন (১৫৩৬)।

মাণ্ডু, চম্পানির এবং আহম্মদাবাদ দখল করিলেও হুমায়ুন মালব ও গুজরাটে নিয়ন্ত্রণ রাখিতে ব্যর্থ হইলেন। ক্ষয়তা পুনরুদ্ধারের পর বাহাদুর শাহ বেশি দিন জীবিত ছিলেন না; পত্নীগণদের সহিত এক সংঘর্ষে তাঁহার মৃত্যু হয়। কিন্তু পূর্ব দিকে শের খাঁর অধীন আফগানদিগের সহিত সংঘর্ষ হুমায়ুনকে আবার পশ্চিমের দিকে দৃষ্টি দিতে বাধ্য দিল।

শের খাঁর উত্থান

প্রথমে ফরিদ, পরে শের খাঁ নামে পরিচিত, সুর গোষ্ঠীভুক্ত আফগান বীরের জন্ম হয় পাঞ্জাবে হোসিয়ানপুরের নিকটে ১৪৭২ (অথবা ১৪৮৬) খ্রীষ্টাব্দে। তাঁহার পিতা হাসান সুর বিহারে আসিয়া সাসারামের জায়গীর লাভ করেন। ফরিদের বাল্যকাল এবং প্রথম যৌবন সুরেই ছিল না; তাঁহার বিমাতা তাঁহাকে জঁধা করিতেন, তাঁহার পিতা তাঁহাকে অবহেলা করিতেন। ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সাসারাম ত্যাগ করেন এবং জৌনপুরে যান। জৌনপুরে তখন ছিল ইসলামীয় শিক্ষার একটি বিখ্যাত কেন্দ্র। সেখানে তিনি আরবি ফার্সি অব্যয়নে কয়েক বৎসর কাটাইয়া ঐ দুইটি ভাষায় দক্ষতা লাভ করেন। কিছুকাল পরে পিতার সহিত তাঁহার মিলন হইল, তিনি সাসারামে প্রত্যাভর্তন করিলেন। অতঃপর প্রায় কুড়ি বৎসর (১৪৯৭-১৫১৮) তিনি তাঁহার পিতার জায়গীরের তত্ত্বাবধান করেন। এই সময়টি ছিল কার্যকরী শিক্ষানবিশীর সময়; তিনি প্রশাসনিক এবং বিচার সংক্রান্ত ব্যাপারে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন এবং নিজের অজান্তেই একটি বিরাট সাম্রাজ্য শাসনের জন্ত নিজেকে প্রস্তুত করেন। কিন্তু তাঁহার বিমাতার জঁধা আবার তাঁহাকে সাসারাম ত্যাগ করিতে বাধ্য করিল। তিনি ইব্রাহিম লোদীর রাজসভায় গেলেন। তাঁহার পিতার মৃত্যুর পর স্থলতান সাসারামের জায়গীর তাঁহাকে অর্পণ করিলেন। তিনি জায়গীরে প্রত্যাভর্তন করিলে তাঁহার বৈমাত্রেয় ভাই তাঁহার দাবির বিরোধিতা করেন। তখন তিনি দক্ষিণ বিহারের স্বাধীন শাসক বাহার খাঁ লোহানীর অধীনে চাকুরি লইলেন (১৫২২)। তাঁহার এই নূতন প্রভু একটি শিকার অভিযানে একা একটি বাঘ মারিবার জন্ত তাঁহাকে 'শের খাঁ' উপাধি দিলেন।

শের খাঁর ক্ষমতার বৃদ্ধিতে বহু শত্রুর সৃষ্টি হইল। তাহার বাহার খাঁকে তাঁহার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিল। তিনি বিহাব ত্যাগ করিয়া মুঘলদের অধীনে চাকুরি লইলেন (১৫২৭)। বিহারের আফগানদের বিরুদ্ধে অভিযানে তিনি বাবরের কাছে তাঁহার যোগ্যতা দেখাইলেন। পুরস্কার হিসাবে শাসারানের জায়গীর তাহাকে পুনরায় দেওয়া হইল (১৫২৮)। কিন্তু শীঘ্রই তিনি মুঘলদেব অধীনতা ত্যাগ করিয়া বাহার খাঁর পুত্র এবং উত্তরাধিকারী জালাল খাঁর অভিভাবক হইলেন। মুঘলদের সহিত তাঁহার স্বল্পকালীন যোগাযোগের ফলে তাহাদের সামরিক ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছিল। ১৫২৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বাবরের বিরুদ্ধে মামুদ লোদী সহিত যোগ দেন, কিন্তু যখন আফগানদের সাফল্যের সম্ভাবনা নষ্ট হয় তখন জালাল খাঁ সহ বাবরের নিকট আত্মসমর্পণ করেন।

নাগালক জালাল খাঁ নামে মাত্র শাসক রহিলেন, শের খাঁ দক্ষিণ বিহারের প্রকৃত প্রভু হইলেন। বাংলার সুলতান নসরৎ শাহের বিরুদ্ধে তাঁহাকে যুদ্ধ করিতে হইল। তাঁহার আফগান প্রতিদ্বন্দ্বী লোহানীদের ষড়যন্ত্রে তাঁহাকে অহবিধার সম্মুখীন করিয়াছিল। জালাল খাঁ পলায়ন করিয়া বাংলায় আশ্রয় লইলেন। কোন রাজকীয় উপাধি ধারণের পবিতর্কে শের খাঁ ‘হজবৎ-ই-আলা’ উপাধি লইয়া জালাল খাঁর বাজা শাসন কবিত্তে থাকেন। ১৫৩০ খ্রীষ্টাব্দে বিবাহসূত্রে চুনাবেব স্বদূত দুর্গটি তাঁহার হস্তগত হইল। তিনি একটি সামরিক দিক হইতে অজ্ঞেয় দুর্গের এবং সেখানে রক্ষিত প্রচুর সম্পদের মালিক হইলেন।

হুমায়ুন এবং শের খাঁ

দাদার যুদ্ধে হুমায়ুন মামুদ লোদী এবং বিহারের আফগানদের পরাজিত করেন (১৫৩২)। শের খাঁ অনিচ্ছুক ভাবে এই যুদ্ধে আফগানদের পক্ষে যোগ দিয়াছিলেন। মুঘল সম্রাট ইহার পর চুনার অভিযুখে অগ্রসর হন। চারি মাস অবরোধের পর শের খাঁ অনিচ্ছার সহিত হুমায়ুনের আত্মগত্য স্বীকার করিলেন এবং তাঁহার সৈন্তবাহিনীর এক অংশ হুমায়ুনের অধীনে রাখিলেন।

হুমায়ুনের আগ্রায় প্রত্যাবর্তনের পবে শের খাঁ বাংলার সুলতান গিয়াসউদ্দীন মামুদ শাহের সহিত মোকাবিলা করিতে সক্ষম করিলেন। গিয়াসউদ্দীন তাঁহার শত্রু বিহারের লোহানী নেতাদিগের সহিত জোটবদ্ধ ছিলেন। ১৫৩৪ খ্রীষ্টাব্দে শের খাঁ সুরজগড়ের (বিহারে কিউল নদী তীরবর্তী) যুদ্ধে এই মিত্রসম্মিলিত পরাজিত করিলেন। তাঁহার বৈচিত্র্যময় জীবনে এই জয়লাভ একটি গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য। লোহানীদের পরাজয়ে বিহারে তাঁহার শত্রুরা দুর্বল হইয়া পড়িল। বহু লুণ্ঠিত দ্রব্য-সম্পদ, হস্তী ইত্যাদি এবং গোলন্দাজ বাহিনী তাঁহার হস্তগত হইল। তাঁহার খ্যাতি এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পাইল।

যখন হুমায়ুন বাহাদুর শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন তখন বাংলায় শের খাঁর স্বযোগ উপস্থিত হয়। ১৫৩৬-৩৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি দুই বার বাংলা আক্রমণ করিয়া রাজধানী গোড়ের ওপর আঘাত হানিলেন। গিয়াসউদ্দীন পত্নী গীজদিগের নিকট সাহায্য চাহিলেন এবং পরে হুমায়ুনের নিকট সাহায্যের আবেদন জানাইলেন। শের খাঁর ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা সম্পর্কে মুঘল সম্রাটের সন্দেহ ছিল। শের খাঁর রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে তিনি মুঘল সাম্রাজ্যের স্বার্থের দিক হইতে বিপদ রূপে গণ্য করিতেন। আশ্রয় হইতে তিনি চুনার অভিযুগে অগ্রসর হইলেন। ১৫৩৮ খ্রীস্টাব্দে কোশলে এই বিখ্যাত দুর্গটি হস্তগত করা হইল। ছয় মাস তিনি সেই চেষ্টায় কাটাইলেন; কিন্তু এই সাফল্য তাঁহাকে সামান্যই সামরিক সুবিধা আনিয়া দিল, কারণ চুনার বাংলায় যাইবার স্থলপথে অবস্থিত ছিল না। তিনি বারাগঙ্গীতে আসিলেন এবং শের খাঁর সহিত আলোচনা শুরু করিলেন। শের খাঁ গোড় অধিকার করিয়া তাঁহার ক্ষমতা বাড়াইলেন (১৫৩৮)। তিনি বিহারে শোন নদীর তীরে অবস্থিত রোটারগড়ের অদৃঢ় দুর্গ দখল করিলেন।

গোড়ের পতনের পর গিয়াসউদ্দীন হুমায়ুনের পক্ষে যোগ দেন। হুমায়ুন বাংলার দিকে অগ্রসর হইতে মনস্থ করিলেন। পথে কিছুকাল তেলিয়াগড়ের গিরিবন্ধে শের খাঁ তাঁহাকে অবরুদ্ধ রাখিলেন। এই সময়ে শের খাঁ গোড়ের সম্পদ রোটারগড়ে সরাইয়া নিলেন। ইহার পর মুঘল সম্রাট বিনা বাধায় গোড় অভিযুগে অগ্রসর হইলেন এবং সেখানে নয় মাস সময় উৎসবে অতিবাহিত করিলেন। শের খাঁ বারাগঙ্গী এবং জৌনপুর অধিকার করিয়া এবং কনৌজ পর্যন্ত অঞ্চল লুণ্ঠন করিয়া আশ্রয় সহিত মুঘল বাহিনীর সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিলেন।

অসুবিধা উপলব্ধি করিয়া হুমায়ুন গোড় ত্যাগ করিলেন এবং আশ্রয় উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে শের খাঁ তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন এবং তাঁহাকে পশুদস্ত করিলেন। চৌসার (বিহারে বজারের নিকটে) যুদ্ধে হুমায়ুন পরাজিত হইলেন (১৫৩৯)। সমগ্র মুঘল বাহিনী ধ্বংস হইল। হুমায়ুন নিজে পলায়ন করিলেন, কিন্তু হারেমের মহিলারা (প্রধানা মহিষী সহ) পিছুনে রহিয়া গেলেন।

চৌসার যুদ্ধে জয়লাভ কেবলমাত্র বাংলা ও বিহারে নয়, জৌনপুরেও শের খাঁর নবলব্ধ ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করিল। এক বৎসর পূর্বেও তিনি মুঘলদের অধীনে একজন শাসক হিসাবে সন্তুষ্ট থাকিতে পারিতেন। কিন্তু চৌসার পরে তিনি সামরিক ক্ষমতাবলে ব্যাপক অঞ্চলের অধিকারী হইলেন এবং আইনসম্মতভাবে সম্রাটের সহিত সমতা দাবি করিতে পারিতেন। তাঁহার উচ্চাকাঙ্ক্ষা স্বাভাবিক ভাবেই বৃদ্ধি পাইল। প্রথমেই তিনি রাজকীয় উপাধি গ্রহণ করিলেন। ‘শের খাঁ’ হইলেন শের ‘শাহ’ (১৫৩৯)। তাঁহার নিজস্ব মুদ্রা প্রচলিত হইল এবং তাঁহার নামে খুৎবা পাঠ করা হইল।

চৌসার পরাজয়ের পর হুমায়ুন আশ্রয় পৌঁছিলেন। সৈন্য সংগ্রহ করিয়া

শের শাহের সহিত আবার শক্তি পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তিনি পূর্ব দিকে অগ্রসর হইলেন। শের শাহ তখন পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইতেছিলেন। কনৌজের কাছে গঙ্গার তীরবর্তী বিলগ্রামে দুই বাহিনীর সংঘর্ষ হইল (১৫৪০)। ভাড়াভাড়িতে যুগল গোলন্দাজ বাহিনীর পূর্ণ ব্যবহার করা গেল না, কারণ আফগান আক্রমণ ছিল আকস্মিক। এই পরাজয় হুমায়ুনের ক্ষমতা রক্ষার রাজনৈতিক সম্ভাবনা নষ্ট করিয়া দিল; ভারতবর্ষে বাবরের কাজ অসমাপ্ত রহিল এবং আফগান শাসন পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হইল।

হুমায়ুনের পলায়ন

হুমায়ুন আগ্রার দিকে ভাড়াভাড়ি অগ্রসর হইলেন, কিন্তু আফগানরা তাঁহার অনুসরণ করায় তিনি দ্রুত লাহোরের দিকে চলিয়া গেলেন। এই সঙ্কটেও তাঁহার ভ্রাতারা তাঁহার পাশে দাঁড়াইতে প্রস্তুত ছিলেন না। বাহাতে পাঞ্জাব এবং সিন্ধুর উপর আধিপত্য রাখিতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে কামরান শের শাহের সদিচ্ছা চাহিতেন। নিরাপদ আশ্রয়ের সন্ধানে হুমায়ুনের কান্দাহারের দিকে বাতায় বাধা দিতে তিনি সাময়িক ব্যবস্থা করিতেও প্রস্তুত ছিলেন। বিশ্বাস-ঘাতক কামরানের আচরণ হুমায়ুনকে আফগানিস্থানের মধ্য দিয়া বদখশানে বাইবার পথেও বাধা দিল। শরণার্থী সম্রাট হিন্দালের সহিত সিন্ধু অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সেখানে ভাস্কর এবং সেহান অবরোধে তিনি বৃথা সময় ব্যয় করিলেন। তাহার পর তিনি রাঠোর রাজা মালদেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ত মারবারে গেলেন। মালদেব তাঁহাকে এক বৎসর পূর্বে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। কিন্তু পরিবর্তিত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে রাজপুত রাজা তাঁহার পূর্ব প্রতিশ্রুতি পালন করিয়া শের শাহকে অসন্তুষ্ট করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। মালদেব যুগল ও আফগানের সংঘর্ষে নিরপেক্ষ মনোভাব গ্রহণ করিলেন। তিনি হুমায়ুনকে সাহায্য করিলেন না, তিনি তাঁহাকে বন্দী করিবার জন্ত শের শাহের অনুরোধও রক্ষা করিলেন না। সিন্ধু জয় করিবার জন্ত ব্যর্থ চেষ্টার পর হুমায়ুন ভারতবর্ষের সীমানা পার হইলেন। কামরানের বিরোধিতার জন্ত আফগানিস্থানেও আশ্রয় পাওয়া গেল না। স্তব্রায় তিনি পারস্তের দিকে অগ্রসর হইলেন। সেইখানে শাহ তম্রাপ তাঁহাকে বন্ধু ভাবে গ্রহণ করিলেন (১৫৪৪)।

হুমায়ুনের ভাগ্য বিপর্যয়ের কারণ

হুমায়ুনের চরিত্রের ক্রটিগুলিই ছিল তাঁহার ভাগ্য বিপর্যয়ের জন্ত মূলতঃ দায়ী। রাজনৈতিক এবং সাময়িক সমস্যাগুলি সম্বন্ধে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন মনোভাব গ্রহণে তিনি ছিলেন অক্ষম। আঘোদ-প্রমোদে সময়, উৎসাহ এবং অর্থ ব্যয় করিবার

ফলে উৎসাহপূর্ণ রাজনৈতিক ও সামরিক প্রচেষ্টা ব্যাহত হইত। বাহাদুর শাহ এবং শের শাহের সহিত যুদ্ধে তাঁহার কার্যকলাপে ইহা প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার সামরিক সাফল্যের ফল অদৃঢ় করিতে মালব এবং গুজরাটে তিনি দৃঢ় প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন নাই। পশ্চিম ভারত তাঁহার দখলে আসে, কিন্তু তিনি তাহা অধিকারে রাখিতে পারেন নাই। পূর্ব ভারতে শের খাঁর যোগ্যতা এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষার ফলে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হইয়াছিল তিনি তাহার গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে ব্যর্থ হন। বিহারে এবং বাংলায় শের খাঁর শক্তি উচ্ছেদ করিতে তিনি কোন দৃঢ় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন নাই, এবং তাঁহার অভিযানগুলি গুরুত্বপূর্ণ ত্রুটি-পূর্ণ ছিল। তাঁহার মন্ত্রীরা এবং সেনানায়কেরা তাঁহার নেতৃত্বগুণের অভাবের জন্ত মত বিরোধের ফলে দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। ভ্রাতাদের প্রতি তাঁহার উদারতা তাঁহাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে বাড়াইয়া তুলিয়াছিল। কূটনীতিতে এবং সামরিক ব্যাপারে শের খাঁর মত একজন শক্তিশালী ও দুঃসাহসী প্রতিপক্ষকে অতিক্রম করিবার পক্ষে তিনি ছিলেন অযোগ্য।

শের শাহ : রাজ্য বিস্তার

বিলগ্রামের যুদ্ধের পর শের শাহ হুমায়ুনকে লাহোর পর্যন্ত অহুসরণ করিলেন। পথে তিনি আগ্রা এবং দিল্লী দখল করিলেন। হুমায়ুন সিন্ধুর দিকে অগ্রসর হইলেন; কামরান পাঞ্জাব ত্যাগ করিলেন এবং কাবুলে গেলেন। লাহোরে ক্ষমতা অধিকার করিয়া শের শাহ কয়েকজন বাবুচি নেতার আনুগত্য লাভ করিলেন। তারপর তিনি ঝিলামের উত্তরাংশ ও সিন্ধু নদের মধ্যবর্তী গন্ধার অঞ্চল বিধ্বস্ত করিলেন। সেখানে তিনি একটি অদৃঢ় দুর্গ নির্মাণ করেন, এবং বিহারে রোচাস দুর্গের নাম অহুসারে ইহার নাম দেন রোচাস। কাশ্মীরে হস্তক্ষেপের চেষ্টা ব্যর্থ হয়, কিন্তু সিন্ধু ও মুলতান অধিকার করা হয়।

পাঞ্জাব হইতে বিজয়ী বীর বাংলার দিকে দ্রুত অগ্রসর হন। উদ্দেশ্য ছিল স্থানীয় শাসনকর্তা খিজির খাঁর বিদ্রোহ দমন। দোষী শাসনকর্তাকে শাস্তি দেওয়া হইল। বারবার বিদ্রোহ বাংলার একটি স্থায়ী রাজনৈতিক ব্যাধিতে পরিণত হইয়াছিল। তাহা বন্ধ করিতে শের শাহ বিশেষ প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। একজন সামরিক শাসনকর্তার হাতে প্রদেশের দায়িত্ব দিবার পুরানো ব্যবস্থা বিলোপ করা হয়। প্রদেশটিকে ১৯টি সরকারে বিভক্ত করিয়া প্রত্যেকটি একজন 'শিকদার-ই-শিকদারান' নামক কর্মচারীর অধীনে আনা হয়। শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্ত এই কর্মচারীদের প্রত্যেকের নিয়ন্ত্রণাধীনে একটি ছোট সৈন্যদল ছিল। তাহাদের কার্যের তত্ত্বাবধান করিবার জন্ত, কেন্দ্রীয় কোষাগারে প্রাদেশিক রাজস্ব নিয়মিত দিবার ব্যাপারে দেখাশুনার জন্ত, এবং বিদ্রোহী মনোভাবের উপর দৃষ্টি রাখিবার জন্ত 'কাজী ফজিলত' নামে একজন

বেসামরিক কর্মচারী নিযুক্ত করা হয়। 'হাকিম-ই-বাংলা'র পরিবর্তে তাঁহার উপাধি ছিল 'আমিন-ই-বাংলা'। এই উপাধি তুলনামূলক ভাবে কম মর্যাদা-সূচক ছিল। এই সকল ব্যবস্থার ফলে প্রাদেশিক শাসন-পদ্ধতির সামরিক চরিত্র পরিবর্তিত হয়। নীতির দিক হইতে নুতন এবং কাজের দিক হইতে দক্ষ একটি সম্পূর্ণ নুতন শাসন-যন্ত্র সৃষ্টি করা হয়।

ইহার পরে শের শাহ মধ্য ভারতের দিকে দৃষ্টি দেন। তাঁহার সৈন্তবাহিনী কর্তৃক দীর্ঘ অবরোধ প্রতিরোধ করার পরে গোয়ালিয়র আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হয়। স্বাধীন শাসক কাদির শাহের নিকট হইতে মালব অধিকার করা হয় (১৫৪২)। রণথম্বোর দুর্গ আত্মসমর্পণ করে। কিন্তু রায়সিনের শক্তিশালী রাজপুত রাজা, চাল্মেরীবিজয়ী পুরণমল শের শাহের সৈন্তদলকে প্রবলভাবে বাধা দিলেন। চারি মাস অবরোধের পরও দুর্গটি দখল করা গেল না। পরে পুরণমল এবং তাঁহার অনুগামীদের বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া হত্যা করা হয় এবং দুর্গটি দখল করা হয় (১৫৪৩)।

অতঃপর রাজস্থানের সর্বাধিপেক্ষা শক্তিশালী রাজা মারবারের অধিপতি মালদেবের বিরুদ্ধে শের শাহ অভিযান পরিচালনা করেন। মালদেব হুমায়ুনকে বিনা বাধায় সিন্ধু অঞ্চলে পশ্চাদপসরণ করার সুযোগ দেন। এই ঘটনা ছাড়াও মালদেবের মত একজন শক্তিশালী শাসকের অস্তিত্ব সহ করা ছিল শের শাহের দিক হইতে রাজনৈতিক-ভাবে অবাঞ্ছিত। তাঁহার রাজ্যের মধ্যে ছিল দিল্লী হইতে সামান্য দূরে নাগোর, আজমীর এবং ঝজুর প্রভৃতি সামরিক গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি।

১৫৪৩ খ্রীস্টাব্দে শের শাহ ৮০,০০০ সৈন্তসহ মারবারে উপস্থিত হইলেন। ইহা ছিল তাঁহার নেতৃত্বাধীন সর্বাধিপেক্ষা বৃহৎ সৈন্ত বাহিনী। মালদেব ৪০,০০০ সৈন্ত সহ অগ্রসর হইলেন। কোন সংঘর্ষ ঘটিল না। দুই সৈন্তবাহিনী একমাস মুখোমুখি অবস্থান করিল। আফগানরা মানুষের খাদ্য এবং পশুর খাদ্যের অভাবে বিরীত অহবিধার সম্মুখীন হইল। শের শাহ কোশলে এই সমস্তার সমাধান করিলেন। কয়েকজন রাজপুত সর্দারের বিশ্বাসঘাতকতা সম্পর্কে মালদেবকে সন্দিগ্ধ করিবার জন্য জাল চিঠি ব্যবহার করা হইল। রাঠোর শাসক যুদ্ধ না করার সিদ্ধান্ত নিলেন; কিন্তু যে সকল সর্দারকে তিনি জাল চিঠির ভিত্তিতে সন্দেহ করিলেন তাঁহারা আফগানদিগকে আক্রমণ করিয়া এবং যুদ্ধক্ষেত্রে জীবন দান করিয়া তাঁহাদের ক্ষত্রিয়োচিত সম্মান রক্ষা করিলেন। মালদেব তাঁহার ভুল বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু তাঁহার সৈন্তবাহিনী আর যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল না। তিনি প্রথমে যোধপুরে এবং পরে সিওয়ানাত্তে পশ্চাদপসরণ করিলেন। শের শাহ তাহার রাজ্যের এক বিরীত অংশ দখল করিলেন এবং যোধপুরে একজন আফগান শাসনকর্তা নিযুক্ত করিলেন। শের শাহের মৃত্যুর (১৫৪৫) অতি অল্প সময় পরে মালদেব তাঁহার রাজ্য পুনরুদ্ধার করিলেন।

বাহুয়ার যুদ্ধের পর মেবার তাহার ইতিহাসের অন্ততম অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগের মধ্যে ছিল। মারবার হইতে শের শাহ চিতোর গেলেন। বিনাযুদ্ধে বিখ্যাত দুর্গটি আত্মসমর্পণ করিল। নাবালক শাসক, রাণা সংগ্রাম সিংহের পুত্র উদয় সিংহ, আফগান আধিপত্য স্বীকার করিলেন। চিতোর আফগান শাসনকর্তাদের আবাসস্থলে পরিণত হইল; রাণার বাসস্থান হইল কুন্তলগড়। সূর্য বংশের প্রতি মেবারের আত্মগত্যা সন্তুষ্ট: ১৫৫০ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত স্বীকৃত হইত।

রাজস্থানের যে সব অঞ্চল শের শাহের নিয়ন্ত্রণে আসে সেখানে গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে—যেমন, আজমীর, চিতোর, যোধপুর এবং আবু পর্বতে—মৈত্র-বাহিনী রাখা হয়; কিন্তু স্থানীয় শাসকদের উচ্ছেদ করিতে অথবা তাহাদের অনুগত করিতে কোন চেষ্টা করা হয় নাই। চতুর আফগান সম্রাটের লক্ষ্য ছিল স্থানীয় শাসকদের মধ্যে রাজনৈতিক এবং ভৌগোলিক বিচ্ছিন্নতা রক্ষা করা—যাহাতে দিল্লীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রতিরোধের সম্ভাবনা সহজেই নিবারণ করা যায়।

শের শাহের শেষ সামরিক অভিযানের লক্ষ্য ছিল বৃন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত কালঞ্জরের সুদৃঢ় দুর্গ দখল করা। এই অবরোধের সময় একটু আকস্মিক বিক্ষোভে তাহার মৃত্যু ঘটে, কিন্তু দুর্গটি অধিকার করা হয়।

শের শাহ : বেসামরিক শাসন-ব্যবস্থা

যদিও শের শাহের জীবন অকস্মাৎ অকালে সমাপ্ত হইয়াছিল তবুও তিনি একটি বিরাট সাম্রাজ্য রাখিয়া গিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে ছিল কাশ্মীর, গুজরাট এবং আসাম ছাড়া সমগ্র উত্তর ভারত। তাঁহার ক্ষমতা উত্তরে হিমালয় পর্যন্ত এবং দক্ষিণে বিষ্ণু পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। উত্তর-পশ্চিমে গুজরদের অধুষিত অঞ্চল পর্যন্ত, পশ্চিমে জয়সলমারের পূর্ব সীমানা পর্যন্ত, এবং পূর্বে বাংলার সোনারগাঁও পর্যন্ত তাঁহার অধিকার বিস্তৃত ছিল।

যদিও শের শাহ ছিলেন আফগান তবুও তিনি লোদীদের মত অতিরিক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত অভিজাতদের ওপর সীমাবদ্ধ আধিপত্য লইয়া সন্তুষ্ট থাকিতে প্রস্তুত ছিলেন না। রাজশক্তি সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা ছিল প্রায় বাবরের ধারণার মত। বাবর ষোলশাহী মর্বাদা ও ক্ষমতা দাবি করিতেন, কিন্তু তিনি এবং হুমায়ুন এমন প্রশাসনিক কাঠামো গড়িয়া তুলিতে পারেন নাই যাহার মাধ্যমে এই উচ্চ ধারণাকে বাস্তবে প্রকাশ করা যায়। শের শাহ সেই প্রশাসন-ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন যাহার উপরে আকবরের প্রতিভা একটি বিরাট কেন্দ্রীয় কাঠামো গড়িয়া তুলিয়াছিল।

ঐতিহাসিকেরা একটি মূল প্রশ্ন সম্পর্কে বিরোধী সিদ্ধান্তে পৌছিয়াছেন : প্রশাসনের ক্ষেত্রে শের শাহ কি আবিষ্কারক অথবা সংস্কারক ছিলেন? তিনি যে মধ্য যুগের ভারতবর্ষের বিখ্যাত সংস্কারকদের মধ্যে অন্ততম ছিলেন তাহাতে

কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু দেখা যায় যে সমসাময়িক প্রয়োজন মিটাইবার জন্য নূতন প্রতিষ্ঠান গঠন না করিয়া নূতন সামাজিক-রাজনৈতিক প্রয়োজনের সঙ্গে পুরাতন প্রতিষ্ঠানগুলির সামঞ্জস্য সাধনের দিকেই তিনি বেশী দৃষ্টি দিয়াছিলেন। এইরূপ সামঞ্জস্য সাধনের মধ্যেই তাঁহার প্রতিভা নিহিত ছিল।

কেন্দ্রীয় শাসন-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে কার্যতঃ কোন প্রতিষ্ঠানগত পরিবর্তন করা হয় নাই। সম্রাট নিজে ছিলেন প্রশাসনের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি। তিনি সকল বেসামরিক ও সামরিক ক্ষমতা নিজ হস্তে কেন্দ্রীভূত করেন। স্থলতানী যুগের অতীতকরণে চারিটি বিভাগের জন্য শের শাহের চারি জন ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী ছিলেন : (১) 'দেওয়ান-ই-ওয়াজিরত'; (২) 'দেওয়ান-ই-আরজ'; (৩) 'দেওয়ান-ই-রসালত'; (৪) 'দেওয়ান-ই-ইনশা'। প্রধান কাজী এবং সংবাদ বিভাগের প্রধানের মর্যাদা ছিল প্রায় মন্ত্রীদের মর্যাদার অনুরূপ। মন্ত্রীরা সম্রাট কর্তৃক নির্বাচিত এবং নিযুক্ত হইতেন। তাঁহাদের কাজ ছিল তাঁহার আদেশ পালন করা।

প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থার ক্ষেত্রে শের শাহের আমলে বৃহত্তম আঞ্চলিক বিভাগ ছিল 'সরকার'; 'স্ববা' অথবা প্রদেশগুলি পরে আকবর সৃষ্টি করেন। একথা সত্য যে স্থলতানী যুগে এবং শের শাহের শাসনকালে 'স্ববা' শব্দটি ব্যবহৃত হইত না। কিন্তু স্থলতানী যুগের 'ওয়ালিয়ত' এবং 'ইকুতা' নামে দুই শ্রেণীর আঞ্চলিক বিভাগ ছিল এবং তাহাদের রাজনৈতিক এবং সামরিক গুরুত্বের মধ্যে পার্থক্য ছিল। শের শাহের আমলে মালব এবং পাঞ্জাবের মত সুবহু প্রশাসনিক অঞ্চল এক একজন সামরিক শাসনকর্তার শাসনাধীন ছিল। বাংলায় তিনি প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থার একটি নূতন রূপ প্রবর্তন করেন। ইহার ভিত্তি ছিল প্রদেশটিকে ১৯টি 'সরকারে' ভাগ করা। এই বিচ্ছিন্ন প্রশাসনিক বিভাগগুলির তত্ত্বাবধান করিতেন 'আমিন-ই-বাংলা' নামক একজন বেসামরিক কর্মচারী। এই ব্যবস্থা শের শাহের প্রাদেশিক শাসন-পদ্ধতির একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

সাধারণ ভাবে প্রত্যেক প্রদেশ কয়েকটি 'সরকারে' বিভক্ত ছিল এবং প্রত্যেক 'সরকারে' দুই জন কর্মচারী ছিলেন—'শিকদার-ই-শিকদারান' (প্রধান শিকদার), 'মুনসিফ-ই-মুনসিফান' (প্রধান মুনসিফ)। প্রথম জন একটি ছোট বাহিনীর সাহায্যে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা করিতেন, স্থানীয় বিদ্রোহের মোকাবিলা করিতেন এবং পরগণার ভারপ্রাপ্ত 'শিকদার'দের কাজের তত্ত্বাবধান করিতেন। দ্বিতীয় জন প্রধানতঃ ছিলেন দেওয়ানী মামলার বিচারক। ইহা ছাড়াও একজন প্রধান 'কাজী' ছিলেন; তিনি মামলার বিচার করিতেন। একটি 'সরকার', কয়েকটি 'পরগণা' লইয়া গঠিত ছিল। প্রত্যেকটি 'পরগণা' আবার কয়েকটি গ্রাম লইয়া গঠিত ছিল। প্রত্যেক 'পরগণা'য় কয়েকজন কর্মচারী ছিলেন : একজন 'শিকদার', একজন 'আমিন' (জমির অনুসন্ধান করিবার ভারপ্রাপ্ত), একজন

‘ফোভদার’ (কোবাধ্যক্ষ), দুই জন ‘কারকুন’ (হিসাব রক্ষক—একজন ফার্সি ভাষায় এবং অপর জন হিন্দীতে)। ইহা ছাড়াও একজন ‘কাহুনগো’ (ভূমি-রাজস্ব সংক্রান্ত কাগজপত্রের রক্ষক) ছিলেন। এই ব্যবস্থা নূতন ছিল না। শের শাহ প্রচলিত ব্যবস্থাকেই গ্রহণ করেন এবং তাকে নূতন শক্তি দেন। প্রকৃত নূতনত্ব ছিল শাসন-ব্যবস্থার নিয়তম স্তরে নূতন কর্মোদ্যোগ। স্থলতানী যুগে তাঁহার পূর্বসূরীদের মত উচ্চতম স্তরে শাসন-ব্যবস্থা দৃঢ়ভাবে গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা না করিয়া তিনি নিম্নতম স্তর হইতে স্তূর্ধ্ব প্রশাসন গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করেন। প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থার পাশাপাশি স্বাভাবিক গোষ্ঠী (autonomous village community) পূর্বেই বর্তমান ছিল। শের শাহ ‘পাটোয়ারী’ এবং ‘চৌকিদার’দের মাধ্যমে এই ব্যবস্থাকে স্বীকৃতি দিয়াছিলেন।

শের শাহ : রাজস্ব-ব্যবস্থা

প্রশাসনিক সংস্কারক হিসাবে শের শাহের খ্যাতি বিশেষভাবে নির্ভর করে তাঁহার ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার উপরে। তিনি সাসারামের জায়গীরে তাঁহার অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করিয়া ইহাকে রূপ দেন। তিনি দিল্লীর পূর্ববর্তী স্থলতানদের নিকট শ্রী ছিলেন। আবুল ফজল বলিয়াছেন যে তিনি শুধু আলাউদ্দীন খলজীর নির্দেশগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করিতে চাহিয়াছিলেন, অর্থাৎ তাঁহার রাজস্ব-ব্যবস্থায় কোন নূতনত্ব ছিল না।

একটি নির্দিষ্ট নিয়মে জমি জরিপ করা হইত। প্রত্যেক গ্রামের চাষযোগ্য জমি নির্দিষ্ট করা হইত। প্রতি বিঘার গড় উৎপাদন নির্ধারিত হইত। এই উদ্দেশ্যে জমি তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা হইত—ভাল, মাঝারি এবং খারাপ। সরকারী দাবি ছিল মোট উৎপাদনের এক-তৃতীয়াংশ। এই অংশ নগদে বা শস্ত্রে দেওয়া যাইত। শস্ত্রের চলতি মূল্যের উপর ভিত্তি করিয়া নগদ অর্থ স্থির করা হইত। প্রত্যেক উৎপাদক সরকার (Government) হইতে একটি ‘পাট্টা’ (মালিকানা স্বত্বের দলিল) পাইত। এই দলিল জমিতে তাহার অধিকার স্বীকার করিত এবং তাহার দেয় রাজস্ব নির্দিষ্ট করিত। প্রত্যেক উৎপাদককে একটি ‘কবুলিয়ত’ (চুক্তির দলিল) স্বাক্ষর করিতে হইত। এই দলিল নির্ধারিত রাজস্ব প্রদান করিতে তাহার সম্মতি হুচিত করিত। ভূমি-রাজস্ব ছাড়াও প্রত্যেক উৎপাদককে দুইটি কর দিতে হইত : ‘জরিবানা’ (জমি জরিপকারীর প্রাপ্য অর্থ) এবং ‘মহসীলানা’ (কর সংগ্রাহকের অর্থ)। ভূমি-রাজস্বের ক্ষেত্রে সরকারী দাবির পরিমাণ বাহা হইত তাহার ভিত্তিতে এই কর দুইটি নেওয়া হইত। সাধারণতঃ শতকরা ২৫ ভাগের কম অথবা ৫ ভাগের বেশী নেওয়া হইত না। ইহা ছাড়া একটি অতিরিক্ত কর (শতকরা ২৫ ভাগ) দিতে হইত শস্ত্রে—নগদ টাকায় নয়।

এইভাবে সংগৃহীত শস্ত সরকারী শস্ত ভাণ্ডারে জমা রাখা হইত এবং দ্রুত বিক্রয় বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় কম দামে বিক্রয় করা হইত।

রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারণের ব্যাপারে কর্মচারীদিগকে হুবিবেচক এবং উদার হইবার জন্ত শের শাহ নির্দেশ দিয়াছিলেন, কিন্তু সামগ্রিক ভাবে তাঁহার রাজস্ব-ব্যবস্থা ক্রটিমুক্ত ছিল না। তাঁহার স্বল্পকালীন রাজত্বকালে জমি জরিপের কাজ সম্পূর্ণ করা সম্ভব হয় নাই। রাজস্ব সম্বন্ধে সরকারের দাবির হার ছিল খুব বেশী। প্রতি বৎসর নূতন ভাবে কর ধার্য করার ব্যবস্থা উৎপাদকদের এবং রাজকর্মচারীদের পক্ষে অস্ববিধা সৃষ্টি করিত। দুর্নীতির অস্তিত্ব সরকারী ভাবে স্বীকার করা হইত। রাজস্ব সংগ্রহের চাকুরিতে বহু সংখ্যক ব্যক্তিকে বেশী লাভ করিবার স্বযোগ দিবার জন্ত কর্মচারীদের ঘনঘন স্থানান্তরিত করা হইত। জায়গীর ব্যবস্থাকে গুরুত্ব না দেওয়া হইলেও তাহা বজায় ছিল। জায়গীরের রায়তদের অবস্থা স্থবির ছিল না। ‘ওয়ারাকফ’ (মুসলমানদের ধর্মীয় উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত) জমির পরিমাণ বৃদ্ধিতে উৎসাহ দেওয়া হইত না। শের শাহের উদ্দেশ্য ছিল উৎপাদক এবং সরকারের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপন করা; যতদূর সম্ভব তিনি মধ্যবর্তী শ্রেণীর বিলোপ করেন। কয়েক ক্ষেত্রে তিনি আকবরের কর নির্ধারণ এবং কর সংগ্রহের ব্যবস্থার পূর্বগামী ছিলেন।

শের শাহ : বিচার-ব্যবস্থা এবং পুলিশ

শের শাহ ছিলেন বিচার বিভাগের কঠোর এবং পক্ষপাতহীন পরিচালক। অসম্মত মধ্যযুগীয় শাসকদের মত তিনি অনেক সময় নিজেই মামলার বিচার করিতেন। সেকালের লেখকদের কাহিনীতে দেখা যায়, আসামী বা উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা দোষী প্রমাণিত হইলে তিনি তাহাদিগকেও রেহাই দিতেন না। কিন্তু তিনি বিচার-ব্যবস্থায় কোন প্রান্তষ্ঠানগত নুতনত্ব প্রবর্তিত করেন নাই। বিভিন্ন পদমর্যাদার অধিকারী কাজীরা বিচারকের কাজ করিতেন এবং ইসলামীয় আইন প্রয়োগ করিতেন।

কোন পৃথক পুলিশ সংগঠন ছিল না; ‘শিকদার-ই-শিকদারান’ এবং ‘শিকদার’গণকে নিজ নিজ এলাকার মধ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিতে হইত। শের শাহ যে একটি নুতনত্ব প্রবর্তন করিয়াছিলেন—তাহা হইল স্থানীয় মাল্‌বেসের দায়িত্বের নীতি। কোন গ্রামে কোন অপরাধের ঘটনা ঘটিলে গ্রামপ্রধানকে অপরাধীকে হাজির করিতে, অথবা চুরি বা ডাকাতির ফলে যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা পূরণ করিতে হইত।

সংবাদ সংগ্রহের দিকে শের শাহ বিশেষ দৃষ্টি দিয়াছিলেন। আলাউদ্দীন খলজীর সংবাদ সংগ্রহ ব্যবস্থা পুনরুজ্জীবিত হয়। ‘দারোগা-ই-চৌকী’ নামক একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারীকে সংবাদ সংগ্রহ ব্যবস্থার ভার দেওয়া হয়। সমগ্র

রাজ্যে কার্যরত সংবাদ সংগ্রাহকেরা এবং গুপ্তচরেরা শের শাহকে সকল রকমের ঘটনা সম্পর্কে অবহিত রাখিত।

শের শাহ যে শান্তি রক্ষা করিতে এবং জনগণকে নিরাপত্তা দিতে সফল হইয়াছিলেন তাহাতে সামান্যই সন্দেহ আছে। একজন মুসলমান ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন : শের শাহেব শাসনকালে ‘একজন অর্যাপীড়িত বৃদ্ধা মহিলা স্বর্ণ-লঙ্কার পূর্ণ একটি পেটিকা মাথায় লইয়া ভ্রমণ করিতে পারিতেন এবং কোন চোর অথবা ডাকাত শের শাহের ব্যবস্থায় কঠোর শাস্তির ভয়ে তাহার নিকটে আসিত না।’ ‘তবকৎ-ই-আকবরী’তে বলা হইয়াছে যে শের শাহের শাসনকালে একজন বণিক তাহার বাণিজ্যদ্রব্য চুরি যাইবার ভয় না করিয়াই নির্জন মরুভূমিতে ভ্রমণ করিতে ও নিদ্রা বাইতে পারিত।

শের শাহ : মুদ্রা ও বাণিজ্য

শের শাহের মুদ্রা সংস্কার উচ্চ প্রশংসার দাবি রাখে। তিনি যে সকল অসুবিধার সম্মুখীন হইয়াছিলেন তাহার মধ্যে ছিল খুচরা পয়সার অভাব, প্রচলিত মুদ্রার মানের অবনতি, বিভিন্ন ধাতুর মুদ্রার মধ্যে কোন নির্দিষ্ট অনুপাতের অভাব, বাজারে পূর্ববর্তী রাজাদের মুদ্রার প্রচলন। বহুসংখ্যক নূতন রৌপ্য মুদ্রা (দাম) প্রবর্তন করিয়া এবং সমস্ত পুরাতন এবং মিশ্রিত ধাতুর মুদ্রার বিলোপ ঘটাইয়া তিনি এই অব্যবস্থা দূর করার চেষ্টা করেন। তাঁহার রৌপ্য মুদ্রা ১৮৩৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রচলিত ছিল এবং পরবর্তী ব্রিটিশ ভারতীয় মুদ্রা-ব্যবস্থার ভিত্তিতে পরিণত হইয়াছিল। শের শাহের শাসনকাল ‘ভারতীয় মুদ্রার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ যুগ।’

ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসারে উৎসাহ দিবার জন্য শের শাহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত বিভিন্ন ধরনের শুদ্ধ ও করের বিলোপ সাধন করেন এবং সরকারের দাবি হ্রাস করে সীমাবদ্ধ রাখেন। একটি সীমান্তে দ্রব্য প্রবেশের সময়ে, অপরটি বিক্রয়ের স্থলে আদায় করা হইত। তাঁহার নির্মিত প্রশস্ত ও সুদীর্ঘ রাজপথগুলি ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্নতি এবং সাধারণ পর্যটকদের যাতায়াতের সুবিধা করিত। প্রধান দুইটি, সড়ক ছিল (১) ‘সড়ক-ই-আজম,—দৈর্ঘ্য প্রায় ১৫০০ ক্রোশ, সোনারগাঁও (বর্তমানে বাংলাদেশে) হইতে সিদ্ধনদ পর্যন্ত বিস্তৃত ; (২) আরেকটি সড়ক, যাহা আগ্রাকে দাক্ষিণাত্যের বুরহানপুরের সঙ্গে যুক্ত করিত। সড়কগুলির পার্শ্বে ১১০০টি সরাই নির্মিত হইয়াছিল—যেখানে হিন্দু, মুসলমান এবং শান্তি রক্ষাকারী পুলিশ কর্মচারীদের জন্য পৃথক জায়গা ছিল। রাস্তায় ছায়াদানকারী বৃক্ষ রোপিত হইয়াছিল। সড়কগুলি সাময়িক দিক হইতেও গুরুত্বপূর্ণ ছিল—সৈন্তরা দ্রুত চলাচল করিতে পারিত। এই সড়কগুলিকে বথার্থই ‘সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ ‘ধমনী’ রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে।

শের শাহ : সৈন্তবাহিনী

শের শাহের একটি বিরাট সৈন্তবাহিনী ছিল। আফগান সম্রাটের সৈন্তদলে স্বভাবতঃই আফগানদের প্রাধান্য ছিল। সামন্ত সৈন্তবাহিনীর দুর্বলতা উপলব্ধি করিয়া তিনি সরকারের কর্তৃত্বাধীন স্থায়ী সৈন্তবাহিনী গঠনের জন্তু আলাউদ্দীন খলজীরনীতি অনুসরণ করেন। এই সৈন্তবাহিনীতে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ঘোড়ারা স্থান পাইত এবং সরকার হইতে তাহাদের বেতন দেওয়া হইত নগদে অথবা জায়গীরে। অশ্বারোহী বাহিনীতে দুর্নীতি বন্ধ করিবার জন্ত তিনি আলাউদ্দীনের আমলে প্রচলিত অশ্ব চিহ্নিত করার প্রথা (branding of horses) পুনরায় প্রবর্তন করেন। তিনি সৈন্তদের একটি তালিকা রাখিতেন। কেহ সামরিক পর্ববেক্ষণ এবং যুদ্ধের সময় নিজে উপস্থিত না থাকিয়া অন্য কোন ব্যক্তিকে পাঠাইতে না পারে তাহা এই তালিকার সাহায্যে লক্ষ্য করা হইত। প্রত্যেক পর্যায়ের দক্ষতার উপর গুরুত্ব দেওয়া হইত। তাঁহার সামরিক সংগঠন আকবরের মনসবদারী ব্যবস্থার পথ প্রস্তুত করে।

সৈন্তবাহিনীর সর্বাপেক্ষা বড় বিভাগ ছিল অশ্বারোহী বাহিনী। পদাতিক বাহিনীর বন্দুক ছিল। একটি শক্তিশালী গোলন্দাজ বাহিনী ছিল। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে ৪৭টি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে সৈন্তবাহিনী মোতায়েন থাকিত। তাহা ছাড়া রাজধানীতে ১৫০,০০০ অশ্বারোহী, ২৫,০০০ পদাতিক, ৫০০০ হস্তী এবং একটি গোলন্দাজ বাহিনী ছিল।

শের শাহ : শিল্প

ঝিলামের তীরে শের শাহ কর্তৃক নির্মিত রোটাঙ্গড় দুর্গ সামরিক প্রতিরক্ষার উদ্দেশ্যে নির্মিত শিল্পের একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ। দিল্লীর পুরানো কিল্লার নির্মাণ-কার্য তিনিই করিয়াছেন বলিয়া বলা হয়। ইহার অন্তর্গত নির্মিত হইয়াছিল ‘কিলা-ই-কুহনা’ মসজিদ; ইহার গঠনরীতি ‘আকবর এবং জাহাঙ্গীরের সময়ের শিল্পের গঠনরীতির পূর্বগামী’। দাসারামে শের শাহের নিজের সমাধি ভবনে আমরা তাঁহার স্থাপত্যশিল্পের সর্বোৎকৃষ্ট নিদর্শন পাই। কানিংহাম তাজমহলের তুলনায় ইহাকেই পছন্দ করিয়াছেন। স্থিতির মতে, এইটি হইল ‘ভারতের শিল্পের মধ্যে সর্বাপেক্ষা স্থপতিকল্পিত এবং সুন্দর। ভুবনুকদের স্থাপত্য শিল্পে অলঙ্করণের প্রাচুর্য না থাকায় একটু কাঠিন্য দেখা যায়। শাহ জাহানের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থাপত্য-কীর্তি তাজমহলের গৌরব অসামান্য কমনীয়তা। শের শাহের স্থাপত্য শিল্প ছিল এই দুই রীতির মাঝামাঝি।’ আর একজন শিল্প সমালোচক বলিয়াছেন, ‘শের শাহের সমাধি ভবন একটি জলবেষ্টিত ভূখণ্ডের উপর দাঁড়াইয়া আছে—খুসর ও ধ্যানমগ্ন। ভারতীয় সমাধি শৌধগুলির মধ্যে সম্ভবতঃ এটি সর্বাপেক্ষা বেশী ভাবোদ্বেককারী’।

শের শাহ : ধর্মীয় নীতি

বলা হইয়াছে যে অন্ত্যান্ত শাসকদের মত হিন্দু ধর্মের প্রতি শের শাহের মনোভাব কেবলমাত্র ঐ ধর্মকে সহ করার মত ছিল না, তাহাকে তিনি শ্রদ্ধা করিতেন। এই মত সম্পূর্ণ সত্য নয়। তিনি ছিলেন একজন গোঁড়া মুসল্লী, তাঁহার ধর্মীয় কর্তব্য তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন করিতেন। তিনি এমন কোন কার্য করেন নাই যাহাতে হিন্দু ধর্মের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধার প্রকাশ দেখা যায়। তাঁহার ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাস যাহাই হউক না কেন, তিনি নিঃসন্দেহে হিন্দু প্রজাদের প্রতি সহন-শীলতার নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন। রাজনৈতিক প্রয়োজনে তিনি কোন কোন ক্ষেত্রে ‘জেহাদ’ ঘোষণা করিতে এবং মন্দির ধ্বংস করিতে (যেমন, ঘোষণুরে) বাধ্য হইয়াছিলেন, কিন্তু হুলতানী যুগে তাঁহার কয়েকজন পূর্বসূরীর তুলনায় তাঁহার সাধারণ নীতি ছিল অনেক বেশী সহনশীল। তিনি জিজিয়ার বিলোপ সাধন করেন নাই; কিন্তু তিনি হিন্দু সম্প্রদায়কে নির্যাতন বা অপমান করিতে চাহেন নাই। তাহাদের প্রথাগত ধর্মীয় অঙ্কুশান পালনে হস্তক্ষেপ করা, অথবা ইসলাম ধর্মাবলম্বী শাসকের ধর্মীয় কর্তব্যের অঙ্গ হিসাবে দেবমূর্তি এবং মন্দির ধ্বংস করা তাঁহার শাসননীতির অন্তর্ভুক্ত ছিল না। তিনি ফিরোজ তুঘলক বা সিকন্দর লোদী ছিলেন না। তাঁহার পদাতিক সৈন্যের একটি বড় অংশ হিন্দুদের লইয়া গঠিত ছিল। ব্রহ্মজিৎ গোড় নামে তাঁহার একজন বিশ্বস্ত হিন্দু সেনাপতি ছিলেন। কিন্তু তিনি আকবর ছিলেন না, এবং তাঁহার নীতিতে হিন্দুদের প্রতি মুসলমান রাষ্ট্রগুলির প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গিতে কোন মূলগত পরিবর্তন দেখা যায় না।

শের শাহ : কৃতিত্ব বিচার

শের শাহের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি দশ বৎসরেরও কম সময়ের মধ্যে ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় একটি বিরাট সাম্রাজ্য স্থাপন। তিনি কেবলমাত্র একটি ছোট জায়গীর উত্তরাধিকার হুত্রে পাইয়াছিলেন; যুত্য়ার সময়ে তিনি যে রাজ্য রাখিয়া যান তাহা ছিল বাংলা হইতে পাঞ্জাব পর্যন্ত বিস্তৃত। তিনি সম্পদ বা সামরিক শক্তি উত্তরাধিকারী হুত্রে পান নাই, কিন্তু তিনি দুই লক্ষের বেশী সৈন্য দ্বারা শক্তিশালী একটি বাহিনী সংগঠিত করেন। সামরিক নেতা হিসাবে তিনি তাঁহার জীবন শুরু করেন নাই, কিন্তু তিনি অভাবনীয় সামরিক তৎপরতায় একজন শক্তিশালী ও সফল সেনাপতির ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি দিল্লীতে ছয় বৎসরেরও কম সময় শাসন করেন, এবং এই সময়ে তাঁহার দৃষ্টি প্রায়শঃই যুদ্ধের দিকে নিবদ্ধ থাকিত। কিন্তু তিনি এমন একটি প্রশাসনিক ব্যবস্থা সংগঠিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন যাহা কালের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিল। এই সব দিক হইতে তাঁহার সহিত তুলনীয় ব্যক্তি ভারতবর্ষের ইতিহাসে খুব কমই

আছেন। আকবর তাঁহার বিরাট কার্য সম্পূর্ণ করিতে অৰ্ধ শতাব্দী সময় পাইয়া-
ছিলেন; শের শাহ কম সৌভাগ্যশালী ছিলেন। শের শাহের তৈরী রাজনৈতিক
কাঠামো যে স্থায়ী হয় নাই তাহার জন্ত তিনি দায়ী ছিলেন না। তিনি তাঁহার
উত্তরাধিকারীদের জন্ত একটি সুশাসিত সাম্রাজ্য রাখিয়া গিয়াছিলেন; ইহা
সামরিক দখলাধীন কয়েকটি অঞ্চলের সমষ্টি ছিল না। তাঁহারা এই মূল্যবান
উত্তরাধিকার রক্ষা করিতে ব্যর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার মুদ্রা-ব্যবস্থা এবং তাঁহার
নির্মিত রাজপথগুলি দীর্ঘকাল স্থায়ী হইয়াছিল। তাঁহার স্থাপত্য কীৰ্ত্তিগুলি
মধ্যযুগীয় ভারতীয় শিল্পের চূড়ান্ত পর্যায় সূচিত করে।

শের শাহের উত্তরাধিকারীগণ

শের শাহের উত্তরাধিকারী ছিলেন তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র জালাল খাঁ। তিনি
ইসলাম শাহ উপাধি নিয়া নয় বৎসর শাসন করেন (১৫৪৫-১৫৫৪)। তিনি
কয়েকজন পুরাতন অভিজাত ব্যক্তিকে এবং হুমায়ূনের মিত্র গকুখরদিগকে দমন
করেন। তিনি কাশ্মীর সীমান্তে মানকোট নামে একটি দুর্গপ্রাঙ্গণী নির্মাণ করেন।
তিনি কাশ্মীর পর্যন্ত তাঁহার রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করেন এবং পূর্ব বাংলা
তাঁহার নিয়ন্ত্রণে আনেন। তিনি শাসন-ব্যবস্থার উন্নতি করেন। সৈন্যবাহিনীকে
শক্তিশালী করা হয়।

শের শাহের এক আত্মীয় মুবারিজ খাঁ ইসলাম শাহের নাবালক পুত্রকে হত্যা
করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন এবং মহম্মদ আদিল শাহ উপাধি গ্রহণ করেন
(১৫৫৪-১৫৫৬)। তিনি ছিলেন দুর্বল, অযোগ্য এবং বিলাসী। হিমু নামক
জৈনক নিয়বংশীয় হিন্দুকে তিনি তাঁহার প্রধান পরামর্শদাতা হিসাবে গ্রহণ করেন।
আফগান অভিজাতদের শক্তিশালী প্রতিনিধিরা তাঁহার ক্ষমতা সম্পর্কে প্রশ্ন
তোলেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন, ইব্রাহিম খাঁ সুর, দিল্লী এবং আগ্রা অধিকার
করেন। আদিল শাহ চুনারে পলায়ন করিয়া সেখানেই তাঁহার রাজধানী
স্থাপন করেন। অপর এক জন আফগান অভিজাত, আহম্মদ খাঁ সুর, সিকন্দার
শাহ উপাধি গ্রহণ করেন এবং আগ্রার নিকটে ইব্রাহিমকে পরাজিত করেন।
এই বিরোধের ফলে শের শাহের সাম্রাজ্য ভাঙিয়া পড়ে। চূড়ান্ত আঘাত হানে
মুঘলরা।

হুমায়ূনের প্রত্যাবর্তন

১৫৪৪ খ্রীস্টাব্দে পারস্তের শাহ তামাপ কাবুল এবং কান্দাহার জয়ে হুমায়ূনকে
সামরিক সাহায্য দিতে বীকৃত হইলেন এই শর্তে যে, সফল হইলে তিনি শিখা বর্ম
মানিয়া চলিবেন, 'খুবো'তে শাহের নাম ঘোষণা করিবেন, এবং কান্দাহার
পারস্তকে ফিরাইয়া দিবেন। হুমায়ূন আসকারীর নিকট হইতে কান্দাহার দখল

করিলেন, কিন্তু তাহা পারস্তুকে দিলেন না। কাবুলও দখল করা হইল; সেখানকার শাসক কামরানকে বন্দী করা হইল। বিশ্বাসঘাতক ভ্রাতাদের নিদারুণ শত্রুতা হইতে হুমায়ুন অবশেষে মুক্ত হইলেন।

ভারতবর্ষে তাঁহার ক্ষমতা পুনরুদ্ধারের সুযোগ উপস্থিত হইল ইসলাম শাহের মৃত্যুর পরে (১৫৫৪)। পেশোয়ারে উপস্থিত হইলে বৈরাম খাঁ তাঁহার সহিত যোগ দিলেন। এই তুর্কোমান সেনাপতি হুমায়ুনের অনুগামীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত ব্যক্তি ছিলেন। বিনা বাধায় ১৫৫৫ খ্রীস্টাব্দে লাহোর দখল করা হইল। প্রায় তিন মাস পরে একটি আফগান সৈন্তবাহিনী মছিওয়ারায় (পাঞ্জাব, লুধিয়ানার নিকটে) পরাজিত হইল। সরহিন্দে বৈরাম খাঁ সিকান্দর শাহকে পরাজিত করিলেন। ১৫৫৫ খ্রীস্টাব্দে হুমায়ুন দিল্লীতে প্রবেশ করিলেন। আগ্রা দখল করা হইল। অবশিষ্ট আফগান প্রতিরোধ ধ্বংস করার কাজ বিশেষ গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করা হইল। কিন্তু ১৫৫৬ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে গ্রন্থাগারের সিঁড়ি হইতে আকস্মিক পতনের ফলে হুমায়ুনের মৃত্যু হইল। ‘তিনি সারা জীবন হৌচট খাইয়াই চলিয়াছিলেন, এবং হৌচট খাইয়াই তাঁহার জীবন শেষ হইল।’

ষোড়শ অধ্যায়

আকবর

১. রাজ্য বিস্তার

বাল্যকাল

হুমায়ূনের জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং উত্তরাধিকারী আকবরের জন্ম হয় ১৫৪২ খ্রীস্টাব্দের ১৫ অক্টোবর অমরকোটে (সিন্ধুদেশ)। তাঁহার মাতার নাম ছিল হামিদাবানু। যখন এই বালকের জন্ম হয় তখন রাজ্যহারা সম্রাট সিন্ধুদেশে খাটা এবং ভাঙ্করের বিরুদ্ধে একটি অভিযান পরিচালনা করিতেছিলেন।

আকবর বাল্যকালে ছিলেন অস্থখী। যখন তাঁহার বয়স এক বৎসর তখন তাঁহার পিতামাতা তাহাকে ত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তাঁহার খুল্লতাত আসকারী তাঁহাকে গ্রহণ করেন এবং কান্দাহারে লইয়া যান। সেখানে আসকারীর পত্নী ভালভাবে তাঁহার দেখাশুনা করেন। তারপর তাঁহাকে কাবুলে লইয়া যাওয়া হয় এবং কামরান তাহাকে পালন করেন, যতদিন না তাঁহার পিতামাতার সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তাঁহার ধাত্রীদের মধ্যে প্রধান ছিলেন মাহমুদ অনগ। পড়াশুনা অপেক্ষা খেলাধুলা এবং শারীরিক কলাকৌশলে তিনি বেশী আগ্রহী ছিলেন। তাঁহার শিক্ষকেরা তাঁহাকে পড়াইতে এবং লিখিতে শিখাইতে ব্যর্থ হন।

সিংহাসন লাভ (১৫৫৬)

আকবরের কাছে যখন হুমায়ূনের মৃত্যু সংবাদ পৌঁছে তখন তিনি ছিলেন কলানোরে (পাঞ্জাবে, গুরুদাসপুরের নিকটে)। তাঁহার অভিভাবক বৈরাম খাঁ সেখানে তাঁহাকে সম্রাট রূপে ঘোষণা করেন (১৪ ফেব্রুয়ারী ১৫৫৬)। কেবলমাত্র পাঞ্জাবের একটি অংশ নাবালক বাদশাহ এবং তাঁহার অভিভাবকের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণে ছিল।

হিমু : পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধ (১৫৫৬)

হুমায়ূনের মৃত্যুর সময় আফগান প্রতিদ্বন্দ্বীদের দ্বারা দিল্লী হইতে বিভাড়িত হইয়া মহম্মদ আদিল শাহ বিহারের অন্তর্গত চুনায়ে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল আফগান প্রতিদ্বন্দ্বীদের ধ্বংস করা এবং ভারতবর্ষ হইতে মুঘলদের বিভাড়িত করা। তাঁহার এই দ্বিমুখী কার্যে তাঁহার রাজনৈতিক পরামর্শদাতা এবং প্রধান সামরিক সহযোগী ছিলেন হিমু নামক জনৈক নিম্নবংশজাত হিন্দু।

প্রথমে তিনি ছিলেন পাঞ্জাবের অন্তর্গত রেওয়ারীতে একজন লবণ বিক্রেতা। পরে তিনি আফগান সরকারের চাকুরি গ্রহণ করেন। যোগ্যতার বলে ক্রমশ তাঁহার পদোন্নতি হয়। ইসলাম শাহের শাসনকালে তিনি রাজসভায় গুরুত্বপূর্ণ মর্যাদা লাভ করেন। মহম্মদ আদিল শাহের অধীনে তিনি কার্যতঃ প্রধান মন্ত্রী এবং সেনাপতির ভূমিকা নেন। সেনাপতি হিসাবে তিনি অসাধারণ সামরিক যোগ্যতা দেখাইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার প্রভুর প্রতিদ্বন্দ্বী ইব্রাহিম খুর এবং বাংলার শাসনকর্তা মহম্মদ খাঁ খুরকে পরাজিত করেন। হুমায়ূনের মৃত্যুর স্মরণে তিনি আগ্রা বিনা বাধায় দখল করেন। ইহার পর তিনি দিল্লী অভিযুখে অগ্রসর হন। সেখানে মুঘল শাসনকর্তা তাড়ি বেগ খাঁ দুর্বল প্রতিরোধের পর পরাজিত হন (অক্টোবর, ১৫৫৬)।

দিল্লীর পতনের পর মধ্য ভারত এবং পাঞ্জাবের কিছু অংশ হিমুর নিয়ন্ত্রণে আসে। বলা হয় যে তিনি নিজেকে স্বাধীন শাসক হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেন এবং ‘বিক্রমাদিত্য’ উপাধি গ্রহণ করেন। এই মতের সমর্থনে কোন নির্দিষ্ট প্রমাণ নাই। অন্তর্দিকে আমরা আবুল ফজলের পরিষ্কার উক্তি পাই যে ‘দুর্দৃষ্টিবশতঃ তিনি আদিলের নামেমাত্র সার্বভৌমিকতা রক্ষা করেন এবং তাঁহার বিরোধীদের বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ অভিযান পরিচালনা করেন।’ তাঁহার প্রকৃত পরিকল্পনা যাহাই হউক না কেন, নিঃসন্দেহে হিমু ছিলেন অসাধারণ যোগ্যতাসম্পন্ন এক রাজনৈতিক ভাগ্যবেশী।

আগ্রা এবং দিল্লীর পতনের সংবাদ পাইবার পর বৈরাম খাঁ আকবরের সম্মতি সহ স্থির করিলেন যে অবিলম্বে রাজধানী এই দুইটি শহর পুনরুদ্ধার করা প্রয়োজন। কয়েকজন মুঘল সেনাপতি হিমুকে বিশেষ শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বী বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহারা বৈরাম খাঁর সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে মত দিয়াছিলেন। যাহারা হিমুর সম্মুখীন না হইয়া ভয়ে পশ্চাদপসরণ পছন্দ করিতেন তাঁহাদিগকে নীরব করাইতে বৈরাম খাঁ তাড়ি বেগের প্রাণদণ্ড করিলেন এবং হিমুর সহিত সম্মুখ সমরের জন্য অগ্রসর হইলেন। দুই সৈন্তবাহিনীর সংঘর্ষ ঘটিল পানিপথে (৫ নভেম্বর ১৫৫৬)। হিমু সাহসের সহিত যুদ্ধ করিলেন, কিন্তু হঠাৎ একটি তীর তাঁহার চক্ষুতে আঘাত করিল এবং তিনি জ্ঞান হারাইলেন। তাঁহার সৈন্তবাহিনী আতঙ্কে পলায়ন করিল। জনৈক মুঘল কর্মচারী তাঁহাকে বন্দী করিয়া আকবরের নিকটে লইয়া গেলেন। সেখানে তাঁহাকে হত্যা করা হইল। নাবালক সম্রাট তাঁহার অভিভাবক বৈরাম খাঁর নির্দেশে এই নিষ্ঠুর ও কাপুরুষের মত কাজ করিয়াছিলেন বলিয়া বলা হয়। কিন্তু ইহা অনেক বেশী সম্ভব যে আকবর অচেতন বন্দীকে হত্যা করিতে অস্বীকার করিলে বৈরাম খাঁ নিজেই এই কাজটুকু করেন।

হিমুর মৃত্যু আফগানদের সাফল্যের সম্ভাবনা নষ্ট করিল; নবস্থাপিত মুঘল আধিপত্য আত্মপ্রতিষ্ঠা করিবার সময় পাইল। পানিপথের দ্বিতীয় যুদ্ধটি প্রথম যুদ্ধ অপেক্ষা কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না, কারণ ইহা আফগানদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে মুঘলদের চূড়ান্ত সাফল্য নিশ্চিত করিল। বিজয়ীরা দিল্লী এবং আগ্রা দখল করিল।

সিকন্দর স্মরণ ১৫৫৭ খ্রীস্টাব্দে আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হন। দুই বৎসর পরে আশ্রয়প্রার্থী হিসাবে বাংলায় বাসকালে তাঁহার মৃত্যু হয়। মহম্মদ আদিল শাহ মুঙ্গেরে (বিহারে) ১৫৫৭ খ্রীস্টাব্দে এক যুদ্ধে নিহত হন। ইব্রাহিম স্মরণ উড়িষ্যা আশ্রয় নেন। হিমুর পতনের মৃত্যুর পর দুই বৎসরের মধ্যে আফগান শক্তির পুনরুত্থানের সম্ভাবনা সম্পূর্ণভাবে দূর হইয়াছিল।

বৈরাম খাঁর অভিভাবকত্ব (১৫৫৬-৬০)

পারস্যের বাসিন্দা তুর্কোমান জাতীয় বৈরাম খাঁ বাবরের ভারতবর্ষে প্রবেশের আগেই তাঁহার অধীনে চাকুরিতে যোগ দেন। হুমায়ূনের রাজনৈতিক জীবনে সর্বদা তিনি তাঁহার অনুগত ও বিশ্বস্ত সহচর ছিলেন। বারবার ভাগ্য বিপর্যয়েও তিনি নিরুদ্বিগ্ন হন নাই, শের শাহের অধীনে চাকুরীর লোভনীয় প্রস্তাব তিনি প্রত্যাখ্যান করেন। পারস্যে হুমায়ূনের নির্বাসনের সময়ে বৈরাম তাঁহার সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত পরামর্শদাতা হইয়াছিলেন। আফগানিস্থানে এবং ভারতবর্ষে হুমায়ূনের প্রত্যাবর্তনের পর পাঞ্জাবে, তাঁহার অকুণ্ঠ সহযোগিতার ফলে তিনি আকবরের অভিভাবক নিযুক্ত হন। হুমায়ূনের মৃত্যুর পরেও তিনি এই পদে আসীন রহিলেন। প্রকৃতপক্ষে আকবরের রাজত্বকালের প্রথম চারি বৎসর তিনিই ছিলেন মুঘল রাজ্যের প্রকৃত শাসক। তাঁহার সাহস ও দূরদৃষ্টির ফলেই আকবরকে হিমু এবং আফগানদের হাতে ভারতবর্ষ ছাড়িয়া দিয়া কাবুলে পশ্চাদপসরণ করিতে হয় নাই। হিমুর বিরোধিতার সম্মুখীন হইবার উপর গুরুত্ব দিয়া বৈরাম ভারতবর্ষে নবগঠিত মুঘল রাজ্য রক্ষা করিয়াছিলেন।

পানিপথের যুদ্ধে জয়লাভের পরে মুঘল সরকার প্রশাসনের কাজে মনোযোগ দিতে আরম্ভ করিল। তখন যাহারা বৈরাম খাঁর বিরুদ্ধে ছিলেন তাঁহারা শক্তি সঞ্চয় করিতে লাগিলেন। রাজনৈতিক এবং ব্যক্তিগত নানা কারণে তিনি জনপ্রিয় হইতে পারেন নাই। তিনি ছিলেন শিয়া, রাজপরিবার এবং শক্তিশালী অভিজাতরা ছিলেন স্মরী। তিনি গদাই নামক জনৈক শিয়াকে ‘সদর-উন্-সুদুর’ পদে নিযুক্ত করেন। ইহা তাঁহার পক্ষে মারাত্মক ভুল হইয়াছিল। এই পদটি ছিল ধর্মীয়। যিনি এই পদে আসীন হইতেন তিনি আইন ও বিচার বিভাগের কর্ম-চারীদের কাজকর্মের তত্ত্বাবধান এবং ধর্মীয় উদ্দেশ্যে জমি দানের ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করিতেন। এই পদের দায়িত্ব একজন শিয়াকে দেওয়া স্মরী মনোভাবের এবং স্বার্থের বিরোধী ছিল। দ্বিতীয়তঃ, তিনি হুমায়ূনের এক আত্মীয় সেলিম বেগমকে বিবাহ করিয়া রাজপরিবারের আত্মীয় হন। তাঁহার এইরূপ সামাজিক প্রতিপত্তি ঈর্ষার উদ্বেক করে। তৃতীয়তঃ, তিনি ছিলেন উদ্ধত, স্বেচ্ছাচারী এবং বিরোধীদের সম্পর্কে অসহিষ্ণু। যুবক প্রভুর নিকটে সম্ভাব্য প্রতিদ্বন্দ্বীদের উপস্থিতি তিনি পছন্দ করিতেন না। তাহা বিবেকের মৃত্যুদণ্ড এবং আবুল মালির (যিনি আকবরের

রাজ্যাভিষেক দরবারে উপস্থিত হইতে আপত্তি জানাইয়াছিলেন) বন্দীদশা বহু ব্যক্তিকে আঘাত দিয়াছিল । এই দুইটি কাজের জন্য দায়ী ছিলেন বৈরাম খাঁ ।

যুবক সম্রাটের চারি পার্শ্বে এমন বহু ব্যক্তি ছিলেন যাহারা এই অতিরিক্ত শক্তিশালী এবং উচ্চাকাঙ্ক্ষী অভিভাবকের হাত হইতে তাঁহাকে মুক্ত করিতে চাহিয়াছিলেন । ইহাদের মধ্যে ছিলেন তাঁহার মাতা হামিদা বাতু, তাঁহার প্রধান ধাত্রী এবং পালিকা-মাতা মাহম অনগ । এই ধাত্রীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁহার পুত্র আধম খাঁ এবং তাঁহার আত্মীয় দিল্লীর শাসনকর্তা শিহাবউদ্দীন । আকবরের নিজেরও কিছু অভিযোগ ছিল । তাঁহার নিজস্ব খরচের জন্য কোন নির্দিষ্ট অর্থ ছিল না । বৈরাম খাঁ ও তাঁহার পরিবারবর্গ তাঁহার চেয়ে বেশী জাঁকজমকে বাস করিতেন । উপরন্তু, যতই তাঁহার বয়স বৃদ্ধি হইতেছিল এবং তিনি অভিজ্ঞতা অর্জন করিতেছিলেন ততই আকবরের পক্ষে ব্যক্তিগতভাবে ক্ষমতা প্রয়োগের চেষ্টা স্বাভাবিক ছিল ।

১৫৬০ খ্রীস্টাব্দে ১৮ বৎসর বয়সে আকবর মাহম অনগ এবং তাঁহার অনু-গামীদের চাপে বৈরাম খাঁকে জানাইলেন যে তিনি শাসনভার নিজ হাতে লইবার সিদ্ধান্ত নিয়াছেন । বৈরামকে মক্কার যাইবার পরামর্শ দেওয়া হইল এবং তাঁহার ভরণ পোষণের জন্য একটি জায়গীর দেবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইল । তিনি এই আদেশ মানিয়া লইলেন, নিজের সকল দায়িত্ব ত্যাগ করিলেন এবং তীর্থযাত্রার প্রস্তুতি আরম্ভ করিলেন । কিন্তু দরবারে তাঁহার বিরোধী দল দ্রুত তাঁহাকে সরাইতে চাহিলেন । বৈরাম এই অপমানে অসন্তুষ্ট হইলেন এবং সশস্ত্র বাধা দিলেন । তিনি পরাজিত এবং বন্দী হইলেন এবং তাঁহাকে আকবরের নিকটে উপস্থিত করা হইল । আকবর তাঁহাকে মক্কার দিকে অগ্রসর হইবার অনুমতি দিলেন । মক্কার পথে গুজরাটের অনহিলবাড়ায় জনৈক আফগান ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা চরিতার্থ করিবার জন্য তাহাকে হত্যা করিল (১৫৬১) । এইভাবে এক অসামান্য নেতৃত্বগুণের অধিকারী ব্যক্তিত্বের মৃত্যু হইল । তিনি মুঘল সাম্রাজ্যের প্রথম দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন । সমসাময়িক ঐতিহাসিক বদায়ুন্নী বলিয়াছেন ‘হিন্দুস্থানের দ্বিতীয় বার বিজয় এবং সাম্রাজ্য স্থাপন সম্ভব হইয়াছিল তাঁহার অদম্য চেষ্টা, শৌর্য এবং বিজ্ঞজনাচিত নীতির দ্বারা ।’

হারেম দলের শাসন (১৫৬০-৬২)

বৈরাম খাঁর পতনের সঙ্গে সঙ্গে শাসন-ব্যবস্থার উপর আকবরের ব্যক্তিগত নিয়ন্ত্রণ স্থাপিত হইল না । মাহম অনগ বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিলেন ; তিনিই হইলেন প্রকৃতপক্ষে ‘কার্যকরী প্রধানমন্ত্রী’ তাঁহার পুত্র আধম খাঁ মালবে নির্বাতন আরম্ভ করিলেন এবং দিল্লীতে মুখ্যমন্ত্রীকে হত্যা করিলেন । আকবরের আদেশে তাঁহাকে হত্যা করা হইল । ছয় সপ্তাহ পরে মাহম অনগ ভগ্নহৃদয়ে প্রাণত্যাগ করিলেন ।

আকবর নিজের হাতে শাসনভার গ্রহণ করিলেন (১৫৬২)। তিনি তাঁহার মাতা হামিদা বাহুকে যথোচিত শ্রদ্ধা করিতেন, কিন্তু শাসনসংক্রান্ত নীতি নিয়ন্ত্রণ করিতে তাঁহাকে কখনও স্বেচ্ছা দিতেন না।

ব্যক্তিগত শাসনের সূত্রপাত : প্রাথমিক সংস্কারসমূহ

হারেম দলের, অথবা অন্তঃপুরের শাসন (Pethicoat government) ছিল অব্যবস্থার যুগ। ১৫৬২ খ্রীস্টাব্দে আকবরের ব্যক্তিগত শাসন শুরু হয়। তাঁহার বিশ বৎসর বয়সে তিনি নিজ রাজ্যের সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন।

১৫৬২ এবং ১৫৬৪ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে নূতন শাসক তিনটি সংস্কার প্রবর্তনের মাধ্যমে তাঁহার জ্ঞানদীপ্ত মনোভাব প্রকাশ করিলেন। প্রথমটি ছিল যুদ্ধে বন্দীদের ক্রীতদাসে পরিণত করিবার পুরাতন প্রথার বিলোপ। ইহা কেবলমাত্র একটি মানবিক ব্যবস্থা ছিল না; ইহা হিন্দু বন্দীদের ব্যাপকভাবে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তর-করণের হাত হইতে রক্ষা করে। ১৫৬৩ খ্রীস্টাব্দে আকবর সমগ্র রাজ্যে হিন্দুদের উপর তীর্থকর বিলোপ করেন। তাঁহার মতে হিন্দুদের আরাধনার পদ্ধতি ভ্রান্ত হইলেও ভগবানের আরাধনার উপর কর আরোপ করা অত্যাচার। ১৫৬৪ খ্রীস্টাব্দে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয় : জিজিয়া করের বিলোপসাধন। আকবর ইসলামীয় রাষ্ট্রের একটি মূল ধারণা হইতে সরিয়া আসিলেন এবং প্রচুর আর্থিক ক্ষতি স্বীকার করিলেন, কিন্তু তাঁহার বিজ্ঞজ্ঞানোচিত নীতির সফল হইল হিন্দু প্রজাদের সদিচ্ছা ও আনুগত্য লাভ।

রাজ্যজয় নীতি

আকবর বলিয়াছেন : ‘একজন রাজা সর্বদা যুদ্ধজয়ের দিকে দৃষ্টি দিবেন, নতুবা তাঁহার প্রতিবেশীরা তাঁহার বিরুদ্ধাচারণ করিবে।’ আবুল ফজল তাঁহার রাজ্যজয়ের পিছনে একটি উচ্চ উদ্দেশ্য লক্ষ্য করিয়াছেন : ছোট ছোট রাজাদের কুশাসনে নিপীড়িত জনতার জন্ত শান্তি ও সমৃদ্ধি আনয়নের ইচ্ছা। রাজনৈতিক উদ্দেশ্য ছাড়া তাঁহার সৈন্যবাহিনীকে রাজ্যজয়ে ব্যস্ত রাখিবার ব্যাপারে আকবরের একটি সামরিক উদ্দেশ্য ছিল। তিনি বলিয়াছিলেন : ‘সৈন্যবাহিনী সর্বদা যুদ্ধে অভ্যস্ত থাকিবে, নতুবা অভ্যাসের অভাবে তাহারা আরামপ্রিয় হইয়া ওঠে।’

আকবরের যুদ্ধ এবং রাজ্যজয়ের পিছনে কোন নির্দিষ্ট দর্শন খুঁজিবার চেষ্টার বিশেষ প্রয়োজন নাই। ১৫৬১ খ্রীস্টাব্দে মালবের বিরুদ্ধে অভিযানের সময় হইতে ১৬০১ খ্রীস্টাব্দে আশিরগড়ের পতন পর্যন্ত — ৪০ বৎসর সময়ে — তিনি রাজ্যবিজ্ঞতার ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং একটি বিরাট সাম্রাজ্য স্থাপনে সাফল্য লাভ করেন। রাজ্যজয়ের দিক হইতে বিচার করিলে আকবরের তুলনায় ব্রিটিশ আমলের লর্ড ডালহৌসীর কৃতিত্ব নিম্নতর হইয়া যায়। যুদ্ধ এবং রাজ্যজয়ের দ্বারা দেশে রাজনৈতিক

এক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হইয়াছিল। আকবরের নীতিতে কোন নূতনত্ব ছিল না। প্রাচীন কালে এবং সুলতানী আমলে পরাক্রান্ত রাজারা রাজ্যবিস্তারের জন্য চেষ্টা করিতেন। আকবরের নীতি তাঁহার তিন জন উত্তরাধিকারী অমুসরণ করিয়াছিলেন। যখন সাম্রাজ্য আর বোঝা বহন করিতে সক্ষম হইল না তখন এই নীতি ত্যাগ করা হয়।

প্রথম যুগের রাজ্যবিস্তার

রাজ্যবিস্তারের প্রথম পর্ব শুরু হয় বৈরাম খাঁর অভিভাবকত্বের সময়। গোয়ালিয়র, আজমীর এবং জৌনপুর দখল করা হয়; মোটামুটি আকারের রাজ্যের অধিকার পান নূতন শাসক।

হারেম দলের শাসনের সময়েই ১৫৬১ খ্রীস্টাব্দে মালব জয় সম্পন্ন হয়। মালবের স্বাধীন সুলতান বাজ বাহাদুর রাজনীতি এবং যুদ্ধ সম্পর্কে উদাসীন ছিলেন; গান এবং আমোদ-প্রমোদেই তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। আধম খাঁ তাঁহার বিরুদ্ধে একটি অভিযান পরিচালনা করেন। সারঙ্গপুরের কাছে একটি যুদ্ধে পরাজিত হইয়া বাজ বাহাদুর পলায়ন করেন। আধম খাঁ নিষ্ঠুরতা ও অত্যাচার কুর্য্যের কথা শুনিয়া আকবর সারঙ্গপুরে যান এবং নববিজিত প্রদেশটির দায়িত্ব দেন পীর মহম্মদের উপর। নূতন শাসনকর্তার অত্যাচার স্থানীয় জনগণকে বিক্ষুব্ধ করিয়া তোলে এবং বাজ বাহাদুরের পক্ষে তাঁহার হারানো রাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করার স্বযোগ উপস্থিত হয়। তাঁহাকে অমুসরণ করিতে গিয়া পীর মহম্মদ জলে ডুবিয়া যান। বাজ বাহাদুরকে বিতাড়িত করিবার জন্য আকবর আবদুল্লা খাঁ উজবেগকে পাঠান। ১৫৭০ খ্রীস্টাব্দে বাজ বাহাদুরের আত্মসমর্পণের ফলে সংঘর্ষের অবসান হয়। আকবরের দরবারে তিনি মনসবদার রূপে গৃহীত হন।

মহম্মদ আদিল শাহের পুত্র শের খাঁর নেতৃত্বে আফগানদের এক আক্রমণে জৌনপুর ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আক্রমণকারীদের প্রতিহত করিবার পর স্থানীয় শাসনকর্তা খাঁ জমান বিদ্রোহী মনোভাব প্রকাশ করেন। আকবর সেখানে গেলে তিনি আত্মসমর্পণ করেন এবং তাঁহাকে ক্ষমা করা হয়। আফগানদের নিকট হইতে চুনार দখল করিবার জন্য আসফ খাঁর অধীনে সৈন্ত পাঠানো হয়। চুনার পূর্বাঞ্চলে মুঘল সামরিক সীমান্ত বৃদ্ধিতে পরিণত হয় (১৫৬১)।

১৫৬৪ খ্রীস্টাব্দে আসফ খাঁ স্বাধীন হিন্দু রাজা গড় কাতাজা জয় করেন। ইহা ছিল গুণ্ডের রাজ্য, বর্তমান মধ্য প্রদেশের উত্তর জেলাগুলি লইয়া গঠিত। রাজা বীরনারায়ণ ছিলেন নাবালক। তাঁহার মাতা, চন্দেন্ন রাজ বংশের কন্যা, রাণী দুর্গাবতী রাজপ্রতিনিধি রূপে রাজ্য শাসন করিতেন। তিনি শৌর্য এবং দূততার সহিত আসফ খাঁর শক্তিশালী বাহিনীকে বাধা দিলেন। যখন পরাজয়

নিশ্চিত হইল তখন তিনি এবং তাঁহার পুত্র আত্মহত্যা করিলেন। তাঁহার জীবনাবসান ছিল তাঁহার কর্মময় জীবনের মতই গৌরবময়। রাজ্যটি মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল।

রাজপুত রাজ্যগুলির বশতা স্বীকার

বৈরাগ খাঁর অতিভাবকঙ্কের সময় রাজস্থানের কয়েকটি অঞ্চল মুঘল অধিকারে আসে। রাজস্থানে আকবরের প্রথম উল্লেখযোগ্য জয় বিনা রক্তপাতে সম্পূর্ণ হয়। ১৫৬২ খ্রীস্টাব্দে তিনি প্রথম তীর্থযাত্রা করেন আজমীরে সূফী সাধক শেখ মৈতুনুদ্দীন চিস্তির সমাধিতে। পথে অম্বরের (পরবর্তী কালে জয়পুর নামে পরিচিত) রাজা ভার মলের (অথবা বিহারী মল) সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি বিনা যুদ্ধে বশতা স্বীকার করেন এবং তাঁহার কস্তার সহিত আকবরের বিবাহের প্রস্তাব দেন। এই রাজকন্যাই ছিলেন জাহাঙ্গীরের মাতা। ভার মল পাঁচ হাজারী মনসবদার হন। তাঁহার পোষ্যপুত্র ভগবান দাস এবং পৌত্র মান সিংহ মুঘল সরকারে উচ্চ পদ লাভ করেন। মুঘল সাম্রাজ্যের সামরিক এবং রাজনৈতিক ব্যাপারে মান সিংহ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেন। কেন্দ্রীয় অল্পগ্রহে ক্ষুদ্র অম্বর রাজ্য রাজস্থানে গুরুত্ব লাভ করে এবং মারবার (ঘোষণপুর নামেও পরিচিত) এবং মেবারের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া দাঁড়ায়।

মেবারের এক অল্পগত শাসক দ্বারা শাসিত (মারবারের অন্তর্গত) মেরতা নামক ক্ষুদ্র দুর্গ ১৫৬২ খ্রীস্টাব্দে অল্পদিন অবরোধের পর আত্মসমর্পণ করে। মেবারের অল্পগত বুনীর হাড়া রাজপুত শাসকের শাসিত রণথম্বোর দুর্গ চার মাস অবরোধের পর আত্মসমর্পণ করে (১৫৬৯)। ১৫৭০ খ্রীস্টাব্দে আকবর মারবার এবং বিকানীর শাসকদের আত্মগত্য লাভ করেন; ভগবান দাস মধ্যস্থের ভূমিকা নেন। বুনীও একটি চুক্তি সম্পাদন করে। অম্বরের মতই এই সকল ক্ষেত্রে যুদ্ধের প্রয়োজন হয় নাই।

যে সকল রাজপুত রাজ্য আকবরের বশতা স্বীকার করিয়াছিল তাহাদের প্রতি তাঁহার নীতি সম্বন্ধে বুনীর সহিত আকবরের চুক্তির সর্বগুলি হইতে খানিকটা ধারণা পাওয়া যায়। এগুলি টড তাঁহার *Annals and Antiquities of Rajasthan* গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বুনীর শাসকদের কতকগুলি বিশেষ অধিকার স্বীকৃত হইয়াছিল। তাঁহাদিগকে জিজিয়া প্রদান করিতে, মুঘল হারেমে তাঁহাদের পরিবারের কস্তাদের প্রেরণ করিতে, দিল্লীর নওরোজ বাজারে তাঁহাদের মহিলা আত্মীয়াদিগের অংশগ্রহণে সম্মতি দিতে, কেন্দ্রীয় বাহিনীতে কাজের সম্মত আটক পার হইতে, কোন হিন্দু রাজার অধীনে কাজ করিতে, তাহাদের অথকে বাদশাহী দাগে চিহ্নিত করিতে (branding) হইত না। তাঁহাদের মন্দিরের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হইত। দিল্লীর লাল দরওয়াজা পর্যন্ত তাহাদের দামামা

রাজাইবার এবং সম্রাটের 'দেওয়ান-ই-আমে' সম্পূর্ণ সমস্ত অবস্থায় প্রবেশের সুবিধাও তাঁহারা পাইতেন।

রাজপুত রাজ্যগুলির অবস্থা

রাজপুত রাজ্যগুলির সহিত মুঘল সাম্রাজ্যের সম্পর্ক বিষয়ে সংক্ষিপ্ত বিবরণী দিয়াছেন টড। আরও সম্পূর্ণ ও সুনির্দিষ্ট চিত্র পাওয়া যায় আবুল ফজলের 'আইন-ই-আকবরী'তে। রাজস্ব-ব্যবস্থার দিক হইতে এই করদ রাজ্যগুলি সাম্রাজ্যের 'স্বা'র অন্তর্ভুক্ত ছিল। আজমীর 'স্বা'র মধ্যে কেবলমাত্র দুইটি 'সরকার' মুঘল কর্মচারীদের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে শাসিত হইত; অবশিষ্টগুলির মধ্যে ছিল রাজপুত রাজ্যগুলি। ইহাদের প্রত্যেকটি সম্ভবতঃ কেন্দ্রীয় রাজকোষে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ এককালীন জমা দিত। রাষ্ট্রপ্রধানের (অর্থাৎ বংশগত রাজপুত শাসকের) দায়িত্ব ছিল রাজস্ব সংগ্রহ করা। এই ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের কোন প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের ব্যবস্থা ছিল না। আজমীরের স্বাদার নিজ এজিয়ারভুক্ত রাজপুত রাজাদের নিকট হইতে নির্দিষ্ট পরিমাণ কর সংগ্রহ করিতেন, তাঁহাদের কাজকর্মের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখিতেন, এবং রণথম্বোরের মত গুরুত্বপূর্ণ দুর্গগুলিতে ফৌজদার এবং কিল্লাদার নিযুক্ত রাখিতেন। রাজ্যগুলির আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবার তাঁহার কোন অধিকার ছিল না। রাজাদের পূর্ণ আভ্যন্তরীণ ক্ষমতা ছিল। তাঁহারা কেন্দ্রীয় সরকারের সহিত সরাসরি যোগাযোগ করিতেন।

নীতিগতভাবে উত্তরাধিকার বিষয়ে সম্রাটের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ছিল। পৈতৃক গদীতে আনুষ্ঠানিক অভিষেক হইবার পূর্বে প্রত্যেক নতুন রাজার নিকট হইতে তিনি আনুগত্যের প্রতিশ্রুতি ও উপহার গ্রহণ করিতেন। সরকারী কাজকর্মের দিক হইতে প্রত্যেক রাজপুত রাজাকে একটি জায়গীর হিসাবে গণ্য করা হইত; ইহা সম্রাট তাঁহার মনোনীত ব্যক্তির হস্তে হস্তান্তর করিতেন। কার্যতঃ রাজপুত রাজবংশগুলিতে যে উত্তরাধিকার প্রথা প্রচলিত ছিল তাহাই অনুসরণ করা হইত। রাজাদের প্রধান দায়িত্ব থাকিত নিয়মিত কর দেওয়া এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীতে নিয়মিত সৈন্য প্রেরণ করা। তাঁহাদের ক্ষমতার উপর প্রধান শৃঙ্খল ছিল নিজ নিজ রাজ্যে মুঘল মুদ্রা ব্যবহারের দায়িত্ব। কোন রাজপুত রাজাকে নিজ নামে মুদ্রা প্রচারের অহুমতি দেওয়া হইত না।

মুঘল সাম্রাজ্যের মনসবদার হিসাবে রাজপুত রাজারা যুদ্ধে এবং কূটনীতিতে অনুগতভাবে এবং দক্ষতার সহিত কেন্দ্রীয় স্বার্থে কাজ করিতেন। মুঘল সৈন্যবাহিনীতে কর্মরত অধিরোহী সৈন্যদের এক-তৃতীয়াংশ তাঁহারা দিতেন। আকবর যে আপোষমূলক রাজপুত নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন ইহা তাহার ফল। দিল্লীর সুলতানদের মত রাজপুতদের ধ্বংস করিবার নীতির পরিবর্তে এই মহান এবং দূরদৃষ্টিসম্পন্ন সম্রাট তাঁহাদের সাম্রাজ্যের স্তম্ভে পরিণত করিয়াছিলেন। টড

যথার্থই আকবরকে 'রাজপুত স্বাধীনতার প্রথম সফল বিজেতা' রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তিনি বিজিতদের স্বর্ণশৃঙ্খলে আবদ্ধ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন।

চিতোরের পতন (১৫৬৮)

একটিমাত্র রাজপুত রাজ্য আকবরের স্বর্ণশৃঙ্খলে আবদ্ধ হইতে অস্বীকার করে। ইহার নাম মেবার।

সংগ্রাম সিংহের কনিষ্ঠ পুত্র রাণা উদয় সিংহ সম্ভবতঃ শের শাহ এবং ইসলাম শাহের সার্বভৌমত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন। ১৫৫১ খ্রীষ্টাব্দে অথবা তাহার নিকটবর্তী সময়ে তিনি স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করেন এবং পুনর্জীবিত মুঘল সাম্রাজ্যের উত্থান লক্ষ্য করেন। মালবের বাজ বাহাদুর এবং নারবারের বিদ্রোহী শাসককে আশ্রয় দিয়া তিনি আকবরকে অসন্তুষ্ট করেন। এই দুইটি বিষয় ছাড়াও মেবারকে মুঘল সাম্রাজ্যের অধীনে আনিবার জন্য আকবরের চেষ্টার পিছনে গুরুতর সামরিক এবং রাজনৈতিক কারণও ছিল। মারবারের মেরতা, বুন্দীর রণখন্ডোর এবং মেবারের চিতোর—এই তিনটি স্বদৃঢ় দুর্গ ছিল রাণার এতিম্ভারভুক্ত। গুজরাটে বাইবার পথে ছিল মেবারের অবস্থিতি। মেবারের আত্মগত লাভ ছাড়া এই সমৃদ্ধিশালী প্রদেশটিকে মুঘলদের নিয়ন্ত্রণে আনয়ন ও রক্ষা করা সহজ ছিল না। উপরন্তু, সামাজিক সম্মান এবং ঐতিহ্যের দিক হইতে রাণা ছিলেন রাজস্থানের শীর্ষস্থানীয় রাজা। স্মরণ্য যতদিন তিনি মুঘল আধিপত্য স্বীকার না করিতেন ততদিন রাজপুত রাজাদিগের উপর আকবরের আধিপত্য অসম্পূর্ণ থাকিত।

মেবারের বিরুদ্ধে আকবরের আক্রমণ সতর্কভাবে পরিকল্পিত হইয়াছিল। মেরতা দখল (১৫৬২) ছিল একটি প্রাথমিক আঘাত। আকবরের ব্যক্তিগত পরিচালনায় ১৫৬৭ খ্রীষ্টাব্দে চিতোর অবরোধ শুরু হয়। উদয় সিংহ আরাবল্লী পর্বতে আশ্রয় নেন, দুর্গটি রক্ষার দায়িত্ব পড়ে জয়মল রাঠোর এবং পত্তা নামক দুই সাহসী যোদ্ধার উপরে। ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে এই প্রসিদ্ধ দুর্গের পতন হয়; স্বয়ং আকবরের একটি গুলিতে জয়মল নিহত হন এবং রাজপুতদের প্রাণগণ প্রতিরোধ ব্যর্থ হয়। যোদ্ধারা যুদ্ধে প্রাণ হারান; মহিলারা আত্মসম্মান রক্ষার জন্য আত্মহত্যা করেন। ইহার নাম জহর ব্রত। দুর্গে প্রবেশ করিয়া আকবর একটি অবাধ হত্যাকাণ্ডের আদেশ দেন। ৩০,০০০ ব্যক্তিকে হত্যা করা হয়।

চিতোর দখল একটি তুলনাবিহীন সামরিক ঘটনা নয়; আকবরের আগে আলাউদ্দীন খলজী এবং গুজরাটের বাহাদুর শাহ এই কৃতিত্বের অধিকারী হইয়াছিলেন। দুর্গ অধিকারের ফলে মেবারের সমতলভূমি মুঘল নিয়ন্ত্রণে আসে; ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাণারা পার্বত্য অঞ্চলে প্রতিরোধ চালাইয়া যান। কিন্তু মোটামুটি ভাবে মেবারে ভয়লাভ আকবরের গুজরাট জয়ের পথে একটি বাধা দূর

করিল এবং সম্ভবতঃ অপর রাজপুত রাজাদের নীতির উপর ইহার কিছু প্রভাব ছিল। অল্পদিনের মধ্যেই রণধেন্ডোর আত্মসমর্পণ (১৫৬৯) এবং মারবার ও বিকানীর আত্মগত্য স্বীকার করে (১৫৭০)। নামে মাত্র প্রতিরোধের পর মধ্য ভারতের কালঞ্জর দুর্গ আত্মসমর্পণ করে।

রাণা প্রতাপ সিংহ (১৫৭২-৯৭)

১৫৭২ খ্রীষ্টাব্দে রাণা উদয় সিংহের মৃত্যু হয়। তিনি তাঁহার পুত্র এবং উত্তরাধিকারী প্রতাপ সিংহের জন্য একটি দুর্বল উত্তরাধিকার রাখিয়া যান। টড বলিয়াছেন : 'প্রতাপ এক বিখ্যাত পরিবারের উপাধি এবং সম্মান উত্তরাধিকার সূত্রে পান, কিন্তু তাঁহার কোন রাজধানী ও কোন সম্পদ ছিল না। তাঁহার আত্মীয় এবং গোষ্ঠী পরাজয়ে হতাশাগ্রস্ত ছিল। তবুও তিনি তাঁহার জাতির মহান চারিত্রিক শক্তির অধিকারী ছিলেন। তিনি চিতোর উদ্ধার, তাঁহার পরিবারের রাজনৈতিক মর্যাদা হরণের প্রতিশোধ গ্রহণ এবং রাজকীয় ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার কথা চিন্তা করিয়াছিলেন।' তাঁহার সিংহাসনে আরোহণের পূর্বেই অপর সকল রাজপুত রাজা আকবরের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছিলেন। সম্রাট রাণার স্বাধীন মনোভাব সহ্য করিতে রাজী ছিলেন না। রাণা অগ্ণাত রাজপুত রাজাদের মত নতি স্বীকার না করিলে তাঁহাকে আঘাত করিতে হইবে, ইহাই তাঁহার নীতি ছিল। কিন্তু এই নীতি ব্যর্থ হয়। 'শতাব্দীকালের এক-চতুর্থাংশ ব্যাপিয়া' প্রতাপ সিংহ একা বিরাট মুঘল 'সাম্রাজ্যের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার প্রতিরোধ করিতে থাকেন; কখনও তিনি পাহাড় হইতে নামিয়া আসিয়া সমভূমি বিধ্বস্ত করিতেন, কখনও বা পলায়ন করিতেন পর্বত হইতে পর্বতান্তরে। তাঁহার জন্মভূমির পার্বত্য ফলমূলই ছিল তাঁহার পরিবারের ভক্ষ্যবস্তু।'

১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে হলদীঘাটের (অথবা গোণ্ডগার) যুদ্ধে প্রতাপ সিংহ সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়। মুঘল সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব দেন অমরের মান সিংহ। রাণা বশ্ততা স্বীকার করিলেন না। একটি দীর্ঘ এবং একটানা যুদ্ধ মেবার ধ্বংস করিল। তাঁহার মৃত্যুর সময়ে (১৫৯৭) চিতোর, আজমীর এবং মণ্ডলগড় ছাড়া প্রায় সমগ্র মেবারের উপর তিনি কার্যতঃ নিজের কর্তৃত্ব পুনরধিকার করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরে সংগ্রাম পরিচালনার দায়িত্ব পড়ে তাঁহার পুত্র এবং উত্তরাধিকারী অমর সিংহের উপর। তিনিও মুঘলের বশ্ততা স্বীকার না করিয়া যুদ্ধ চালাইতে লাগিলেন। রাজস্থানের অগ্ণাত অঞ্চলে আকবরের অভূতপূর্ব সাফল্য সত্ত্বেও মেবারে তাঁহার উদ্দেশ্য অগূর্ণ রহিল।

গুজরাট জয় (১৫৭২-৭০)

গুজরাটে ঘাইবার যে পথ হুমায়ুন অধিকার করেন ও হারান তাহা চিতোর, রণধেন্ডোর এবং কালঞ্জর জয়ের পর আবার আকবরের অভিযানের জন্য উন্মুক্ত

হইয়াছিল। গুজরাট ছিল একটি সমৃদ্ধিশালী প্রদেশ। পশ্চিম এশিয়া এবং ইয়োরোপের সহিত ভারতীয় বাণিজ্যের একটি বড় অংশ এই প্রদেশের বাণিজ্য-কেন্দ্র এবং বন্দর হইতে পরিচালিত হইত। গুজরাটের মধ্য দিয়াই হজ্জ তীর্থযাত্রীরা মক্কার দিকে যাত্রা করিতেন। আক্রমণকারীর পক্ষে গুজরাটের রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল সুবিধাজনক। ইহা সাতটি যুদ্ধরত অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। এই বিচ্ছিন্ন অঞ্চলগুলির উপর স্থলতান মুজঃফরের কর্তৃত্ব খুবই সীমিত ছিল। একজন আঞ্চলিক শাসক আকবরকে গুজরাটের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব হস্তক্ষেপ করিতে আমন্ত্রণ জানাইলেন।

১৫৭২ খ্রীস্টাব্দের শেষের দিকে আকবর নিজে গুজরাটের বিরুদ্ধে একটি অভিযান পরিচালনা করিলেন। আহম্মদাবাদের পতন ঘটিল। মুজঃফরকে বৃত্তি দিবার ব্যবস্থা হইল। আকবর ক্যাম্বের দিকে অগ্রসর হইলেন। সেখানে বিদেশী বণিকদের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হইল এবং পতু'গীজদের সহিত একটি চুক্তি সম্পাদিত হইল। এই চুক্তি দ্বারা হজ্জ তীর্থযাত্রীদের নিরাপদে যাতায়াতের ব্যবস্থা হইল। সুরাট দখল করা হইল (১৫৭৩)। নব বিজিত প্রদেশের ভার এক শাসনকর্তার হস্তে অর্পণ করিয়া সম্রাট তাঁহার তৎকালীন রাজধানী ফতেপুর সিক্রীতে প্রত্যাবর্তন করিলেন।

অল্পদিন পরেই বাদশাহী পরিবারের আত্মীয় মীর্জাদের মধ্যে একজন গুজরাটে বিদ্রোহ করিলেন। আকবর এক বিরাট সৈন্তবাহিনী লইয়া দ্রুতগতিতে অগ্রসর হন। মাত্র ১১ দিনে ৬০০ মাইল রাস্তা অতিক্রম করা হয়। সম্রাট আহম্মদাবাদে বিদ্রোহীদের পরাজিত করেন (১৫৭৩)। এই অভিযানটিকে ভারতবর্ষের ইতিহাসে যত যুদ্ধবিগ্রহের কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে তাহার মধ্যে ক্ষিপ্ৰতম অভিযান রূপে বর্ণনা করা হইয়া থাকে।

এই অভিযানের পর গুজরাট মুঘল সাম্রাজ্যের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত হয়। সম্রাটের মন্ত্রী টোড়র মল অর্থ-ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা পুনরুদ্ধার করেন এবং রাজস্ব-ব্যবস্থা পুনর্গঠিত করেন। এই প্রদেশ কেন্দ্রীয় কোষাগারের আয় যথেষ্ট বৃদ্ধি করে। কেন্দ্রীয় সরকার সমুদ্র গমনের সরাসরি পথ এবং পশ্চিম উপকূলে সুরাট ও অছাখ বন্দরের মধ্য দিয়া পরিচালিত বাণিজ্যের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ লাভ করে। পতু'গীজদের সহিত যোগাযোগের ফলে আকবরের মনে নতুন ধর্মীয় প্রভাব পড়ে; কিন্তু তিনি তাহাদের উদাহরণ অনুসরণ করিয়া সমুদ্রে শক্তি বৃদ্ধি করিবার চেষ্টা করেন নাই। এইভাবে সমুদ্রপথে বাণিজ্য ভারতীয়দের নিয়ন্ত্রণের বাহিরে রহিল এবং মুঘল সাম্রাজ্য একটি স্থলশক্তি হিসাবে সন্নিবিষ্ট হইল।

বিহার, বাংলা এবং উড়িষ্যা জয়

শের শাহের শাসনকালের শেষদিকে বিহারের শাসনকর্তা ছিলেন স্থলেমান কররানী।

নামক জনৈক আফগান। সূর্য বংশের পতনের পর তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করেন, বাংলা ও উড়িষ্যা তাঁহার শাসনাধীনে আনেন, এবং গোড় হইতে তাঁড়াতে (Tanda) রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। ১৫৬৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি রোটাশ অবরোধ করেন, কিন্তু একটি মুঘল বাহিনীর আগমনে তিনি বাংলায় পশ্চাদপসরণ করেন। আকবরের বিরোধিতা করিবার পরিবর্তে তিনি তাঁহার আত্মগত্য স্বীকার করেন। ১৫৭২ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পরে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র বায়াজিদ তাঁহার উত্তরাধিকারী হন। অল্পকালের মধ্যে তাঁহারও মৃত্যু হয়। পরবর্তী শাসক ছিলেন স্থলেমানের কনিষ্ঠ পুত্র দাউদ। তিনি ছিলেন শাসন-ব্যবস্থা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ এবং অপদার্থ। তিনি স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন এবং মুঘল সাম্রাজ্যের পূর্বাঞ্চলীয় ঘাঁটি জামানিয়া দুর্গ (উত্তর প্রদেশের গাজীপুর জেলা) আক্রমণ করিয়া প্রত্যক্ষভাবে মুঘল কর্তৃপক্ষের বিরোধিতা করিলেন।

দাউদকে শাস্তি দিবার জন্ত আকবর মুনিম খাঁর নেতৃত্বে এক বিরাট সৈন্ত-বাহিনী পাঠাইলেন। গুরুত্ব সহকারে যুদ্ধের পরিবর্তে বৃদ্ধ সেনাপতি উদার শর্তে শাস্তি স্থাপন করিলেন। আকবর স্বয়ং বিহারে আসিলেন এবং দাউদকে পাটনা ও হাজীপুর হইতে বিতাড়িত করিলেন (১৫৭৪)। মুনিম খাঁ এবং চৌড়র মলের উপর যুদ্ধ চালাইবার দায়িত্ব দিয়া তিনি রাজধানীতে ফিরিয়া আসিলেন। মুঘল বাহিনী যুদ্ধের, ভাগলপুর, কোলগাঁও এবং বাংলা ও বিহারের মধ্যবর্তী তেলিয়াগড়ী গিরিপথ দখল করিল। দাউদ উড়িষ্যায় আশ্রয় নিলেন, কিন্তু তুকারয়ের (উড়িষ্যার বালেশ্বর জেলা) এক চূড়ান্ত যুদ্ধে তিনি পরাজিত হইলেন (১৫৭৫)। তিনি আত্মসমর্পণ করিলেন। মুনিম খাঁর নিকট হইতে কয়েকটি স্থবিধাজনক শর্ত লাভ করিয়া তিনি উড়িষ্যার একটি অংশ অধিকারে রাখিতে সক্ষম হইলেন। মুনিম খাঁর মৃত্যুর পরে দাউদ বাংলা পুনরায় অধিকারের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু ১৫৭৬ খ্রীস্টাব্দে রাজমহলের নিকটে একটি যুদ্ধে তিনি পরাজিত ও নিহত হইলেন। বাংলা শেষ পর্যন্ত মুঘল সাম্রাজ্যের সহিত যুক্ত হইল, কিন্তু এই প্রদেশের বিস্তৃত অঞ্চল দীর্ঘকাল 'বার ভুঁইঞা' নামে পরিচিত শক্তিশালী হিন্দু এবং মুসলমান সামন্ত শাসকদের কার্যকরী নিয়ন্ত্রণে রহিল। ষাঁহারা পূর্ব বাংলায় ব্যাপক অঞ্চলের অধিকারী ছিলেন তাহাদের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ছিলেন ঈশা খাঁ, কেরার রায়, প্রতাপাদিত্য এবং কন্দর্প নারায়ণ। ঈশা খাঁর আধিপত্য ছিল ঢাকা-ময়মনসিংহ অঞ্চলে। কেরার রায়ের কর্তৃত্ব ছিল ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে। প্রতাপাদিত্য যশোহরে এবং কন্দর্প নারায়ণ বাকলায় (বাখরগঞ্জ) আধিপত্য করিতেন।

দাউদের পতনের চারি বৎসর পরে বাংলা এবং বিহারের মুঘল কর্মচারীরা বিদ্রোহী হইল। সম্ভবতঃ তাহাদের সঙ্গে আকবরের রাজ্যলোভী বৈমাত্রেয় ভ্রাতা কাবুলের শাসনকর্তা বীর্জা মহম্মদ হাকিমের যোগ ছিল। আকবরের উদার ধর্মীয়

নীতির বিরোধীরা এই বিদ্রোহের সঙ্গে যুক্ত ছিল। সুতরাং এই বিদ্রোহ ছিল একটি গুরুতর সঙ্কট; ধর্মীয়, রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক নানাবিধ সমস্যা ইহার সহিত জড়িত ছিল। আকবর দৃঢ়হস্তে বিদ্রোহ দমন করিলেন। ১৫৮৪ খ্রীস্টাব্দে বিদ্রোহের আগুন সম্পূর্ণ নিভিয়া গেল।

১৫৯২ খ্রীস্টাব্দে আফগানদের নিকট হইতে মানসিংহ উড়িয়া জয় করেন, ইহা বাংলা স্ফাবার একটি অংশ রূপে শাসিত হইতে লাগিল।

উত্তর-পশ্চিম

যদি আকবরের ক্ষমতা সুসংহত করিবার প্রাথমিক চেষ্টাগুলিকে ধরা না হয় তবে ১৫৮১ খ্রীস্টাব্দকেই আকবরের শাসনকালের ‘সর্বাপেক্ষা সঙ্কটজনক সময়’ বলিয়া গণ্য করা যায়। দিল্লীর নামেমাত্র সার্বভৌমিকতা স্বীকার করিলেও তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা মীরজা মহম্মদ হাকিম প্রকৃতপক্ষে কাবুলের স্বাধীন শাসক ছিলেন। দুর্বল-চরিত্র, মত্তপায়ী, দূরদৃষ্টিহীন হাকিম ছিলেন আকবরের তুলনায় খুবই সাধারণ মানুষ। তিনি বাংলা এবং বিহারের বিদ্রোহী কর্মচারীদের এবং সাম্রাজ্যের দেওয়ান শাহ মনসুরের নেতৃত্বে উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের সহিত যোগাযোগ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পরিকল্পনা ছিল পোঁড়া স্ত্রী মতবাদে অবিস্থাসী আকবরের পরিবর্তে ঐ মতবাদে বিশ্বাসী হাকিমকে সিংহাসনে বসানো।

১৫৮১ খ্রীস্টাব্দে এক বিরাট সৈন্যবাহিনী সহ আকবর কাবুলে উপস্থিত হইলেন। শাহ মনসুরকে ফাঁসী দেওয়া হইল। হাকিম আত্মগত্য স্বীকার করিলেন। তাঁহাকে ক্ষমা করা হইল। ১৫৮৬ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত তিনি কাবুল শাসন করেন। ইহার পরে কাবুল একটি ‘স্ববা’ হিসাবে সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

১৫৮১ খ্রীস্টাব্দের সঙ্কটে আকবরের সাফল্য ‘তাঁহাকে বাকী জীবনের জন্য সম্পূর্ণ স্বাধীন ও নিশ্চিন্তভাবে কাজ করিবার সুযোগ দেয় এবং ইহাকে তাঁহার রাজ্যকালের চূড়ান্ত সময় বলিয়া গণ্য করা যায়।’ নিজের ক্ষমতা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ‘তিনি অপরের মতামত উপেক্ষা করিয়া’ নিজের ইচ্ছামত নীতি নির্ধারণ এবং রূপায়ণ করিতে লাগিলেন।

কাবুলের সাম্রাজ্যে অন্তর্ভুক্তির ফলে আকবরের পক্ষে প্রয়োজন হইল পাঞ্জাব এবং আফগানিস্থানের মধ্যবর্তী অঞ্চলের উপজাতীয় এলাকার উপর কার্যকরী নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করা। ১৫৮৫ খ্রীস্টাব্দে, যখন নূতন প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে তিনি কাবুলে ঘাইতেছিলেন তখন, সম্রাট জাইন খাঁ, রাজা বীরবল এবং হাকিম আবুল ফতেহ সীমান্ত অঞ্চলের ইউসুফজাই এবং মান্দার উপজাতিকে দমন করিবার জন্য পাঠাইলেন। এই অভিযান সফল হইল না, বীরবল নিহত হইলেন। পরে রাজা টোড়র মল এবং মানসিংহ অনেক বেশী সফল হইলেন।

অস্ত্রের দ্বারা দুর্দান্ত উপজাতিগুলিকে দমন করা কঠিন হইল। তখন আকবর তাহাদের দলপতিদিগকে নিয়মিত বৃত্তি দিয়া শান্তি রক্ষার ব্যবস্থা করিলেন।

আকবরের প্রেরিত এক বাহিনীর কাছে কাশ্মীরের স্বাধীন সুলতান ইউসুফ খাঁ আত্মসমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। কাশ্মীর মুঘল সাম্রাজ্যের সহিত যুক্ত হইল এবং কাবুল 'সুবা'র একটি 'সরকার' রূপে গণ্য হইল (১৫৮৬)।

সিন্ধুপ্রদেশে একটি নদীর দ্বীপে অবস্থিত ভাস্করের দুর্গ ১৫৭৪ খ্রীস্টাব্দে অধিকৃত হয়। সাময়িক দিক হইতে সিন্ধু প্রদেশের গুরুত্ব ছিল। সমগ্র সিন্ধুপ্রদেশের দখল ছাড়া উত্তর-পশ্চিমের উপর সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ সম্ভব ছিল না। উপরন্তু, সিন্ধুর পশ্চিম সীমান্তে বোলান ও গোমাল গিরিবন্ধ কান্দাহারের সহিত সিন্ধুকে যুক্ত করিত। আকবর পারস্যের নিকট হইতে কান্দাহার বিজয়ে আগ্রহী ছিলেন। ১৫৯১ খ্রীস্টাব্দে খাট্টার তুর্কোমান শাসক পরাজিত হইলেন, এবং তাঁহার রাজ্য সমর্পণ করিতে বাধ্য হইলেন। এইভাবে সিন্ধুপ্রদেশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল।

১৫৯৫ খ্রীস্টাব্দে আকবরের সৈন্যবাহিনী দ্বারা পরাজিত হইয়া পানি আফগানরা মাকরানের উপকূল অঞ্চল সহ সমগ্র বালুচিস্তান আকবরকে সমর্পণ করিলেন।

উজবেগদের দ্বারা উত্তাক্ত হইয়া পারস্যের শাহের অধীন কান্দাহারের শাসন-কর্তা মুজফর হোসেন মীরজা দুর্গটি আকবরের প্রেরিত এক কর্মচারীর হাতে তুলিয়া দিলেন (১৫৯৫)। কান্দাহার উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের নিরাপত্তা এবং মধ্য এশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ স্থান ছিল। শাহ জাহানের শাসনকাল পর্যন্ত কান্দাহারের আধিপত্য পারস্য এবং মুঘল সাম্রাজ্যের মধ্যে বিরোধের একটি কারণ ছিল।

দক্ষিণে রাজ্যজয়

উড়িষ্যা বিজয়েরও পূর্বে আকবর দক্ষিণ ভারতের মুসলমান রাজ্যগুলির দিকে দৃষ্টি দিয়াছিলেন। দক্ষিণে নর্মদা-তাপ্তী-গোদাবরী অঞ্চলে তিনি তাঁহার রাজ্য জয়ের উচ্চাকাঙ্ক্ষা সীমিত রাখিয়াছিলেন; 'হৃদয় দক্ষিণ তাঁহার রাজনৈতিক দৃষ্টির বাহিরে ছিল এই কারণে যে এই অঞ্চল তাঁহার রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্র উত্তর ভারত হইতে বহু দূরে অবস্থিত ছিল'। দক্ষিণে পাঁচটি স্বাধীন সুলতানী রাজ্য ছিল : খানেশ এবং বাহমনী রাজ্যের উত্তরাধিকারী চারিটি রাজ্য (আহম্মদনগর, বিজাপুর, বিদর এবং গোলকুণ্ড)। আকবর এই রাজ্যগুলিকে বশতা স্বীকার করাইতে অগ্রসর হইলেন দুইটি কারণে। প্রথমতঃ বিজয় পর্বতমালার অপর পারে সাম্রাজ্য বিস্তার। দ্বিতীয়তঃ, পশ্চিম উপকূলে পত্নীগজদের ঘাঁটি হ্রস্বত করিতে বাধ্য দেওয়া।

১৫৯১ খ্রীস্টাব্দে আকবর খানেশ, আহম্মদনগর, বিজাপুর এবং গোলকুণ্ডার সুলতানদের নিকট চারিটি প্রতিনিধিদল পাঠাইলেন। তাঁহাদিগকে আকবরের

সার্বভৌমিক আধিপত্য স্বীকার করিতে এবং তাঁহাকে বার্ষিক কর দিতে বলা হইল। খান্দেশ রাজ্যটি মুঘল সাম্রাজ্যের ঠিক দক্ষিণেই অবস্থিত ছিল এবং ইহাই ছিল মুঘলদের দক্ষিণাত্যে বাইবার পথ। উপরন্তু, ইহার অন্তর্গত ছিল সাতপুরা পর্বতের উপরে অবস্থিত দুর্ভেদ্য আসিরগড় দুর্গ। ইহার শাসক রাজা আলি খাঁ আকবরের আত্মগত্য স্বীকার করিলেন, কিন্তু অপর তিন জন সুলতান তাহা করিলেন না।

খান্দেশের দক্ষিণে ছিল আহম্মদনগর। ১৫৯৫ খ্রীষ্টাব্দে আকবর আহম্মদনগর শক্তি প্রয়োগে বশীভূত করিবার জন্য তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র মুরাদ এবং আবদুর রহিম খাঁ খানানকে প্রেরণ করিলেন। মুঘল বাহিনী আহম্মদনগর অবরোধ করিল। অসামান্য সাহস ও বীরত্বের সহিত আক্রমণ প্রতিরোধ করিলেন বিজাপুরের রাজমাতা এবং আহম্মদনগরের সুলতানের আত্মীয় চাঁদ বিবি। আবদুর রহিম এবং মুরাদের মধ্যে বিরোধের ফলে মুঘলরা দুর্বল হইয়া পড়িল। ১৫৯৬ খ্রীষ্টাব্দে শান্তি স্থাপিত হইল। বেরার প্রদেশ আকবরকে দেওয়া হইল এবং আহম্মদনগরের সুলতান তাঁহার আত্মগত্য স্বীকার করিলেন।

এই শান্তি স্থায়ী হইল না। আহম্মদনগরের, সুলতান ছিলেন নাবালক। রাজনৈতিক দলাদলির জন্য রাজদরবার দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। চাঁদ বিবিকে ক্ষমতাচ্যুত করা হইল। চুক্তি ভঙ্গ করিয়া বেরার পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করা হইল। আবদুর রহিম পুনরায় সামরিক তৎপরতা শুরু করলেন এবং গোদাবরীর তীরে সুপার যুদ্ধে আহম্মদনগর এবং বিজাপুরের সংযুক্ত বাহিনীর বিরুদ্ধে তিনি জয়লাভ করিলেন (১৫৯৭)। ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে মুরাদের মৃত্যু হয়। চূড়ান্ত ফল লাভের জন্য আকবর স্বয়ং বুরহানপুরে যান। তাঁহার আগমনের পূর্বেই দৌলতাবাদের পতন ঘটে। ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে আহম্মদনগর শহর দখল করা হইল। যুবক সুলতান বন্দী হইয়া গোয়ালিয়রের কারাগারে প্রেরিত হইলেন। কিন্তু অভিজাতদের সমর্থনে নিজাম শাহী বংশের এক ব্যক্তি আহম্মদনগর রাজ্যের এক অংশ শাসন করিতে লাগিলেন।

ইতিমধ্যে খান্দেশের সুলতান মীরণ বাহাদুর শাহ মুঘল সার্বভৌমিকতা অধীকার করেন এবং নিরাপত্তার জন্য আসিরগড়ে আশ্রয় নেন। ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে আকবর খান্দেশে প্রবেশ করিয়া রাজধানী বুরহানপুর দখল করেন এবং আসিরগড় অবরোধ করেন। ভৌগোলিক দিক হইতে গুরুত্বপূর্ণ একটি স্থানে দুর্গটি অবস্থিত ছিল। তাহা ছাড়া এখানে গোলন্দাজ বাহিনী, যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম এবং রসদ যথেষ্ট পরিমাণে সঞ্চিত ছিল। কিন্তু ১৬০১ খ্রীষ্টাব্দে দুর্গটি আত্মসমর্পণ করিল। জেহুইট পাট্রীদের মতে আকবর উৎকোচ দানের দ্বারা এই দুর্গটি দখল করেন।

বেরার, আহম্মদনগর এবং খান্দেশের ভার অর্পিত হইল সম্রাটের কনিষ্ঠ পুত্র ও প্রতিনিধি দানিয়েলের হস্তে। এই বিরাট অঞ্চলের সঙ্গে মুঘল সাম্রাজ্যের কেবল-

মাত্র আনুষ্ঠানিক সংযুক্তি ঘটিল। মুঘল সৈন্যবাহিনীর অধিকৃত অঞ্চলে হুসংহত প্রশাসনিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হইল না।

বৈদেশিক নীতি

কান্দাহার অধিকার লইয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা আকবরের সহিত পারস্যের সম্পর্ক তিক্ত করিয়াছিল; কিন্তু দুই রাজসভার মধ্যে নিয়মিত কূটনৈতিক সম্পর্ক বজায় ছিল। শিয়া মতবাদের প্রতি আকবরের সহনশীলতা এবং পারস্যের সংস্কৃতি সম্পর্কে আকবরের প্রশংসা পারস্যবাসীদের বিরোধিতা হ্রাস করিয়াছিল। তিনি পারস্য দেশ হইতে আগত বহু ব্যক্তিকে সামরিক ও প্রশাসনিক পদে নিযুক্ত করেন। পারস্যদেশীয় বহু পণ্ডিত ও শিল্পী তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন।

মধ্য এশিয়ায় আকবরকে শক্তিশালী উজবেগদের সম্পর্কে ব্যবস্থা নিতে হইয়াছিল। তাহাদের প্রধান দলপতি আবদুল্লা খাঁ বদখ্শান দখল করেন। সম্ভবতঃ হিন্দুকুশ পর্বতকে তাঁহার রাজ্য এবং মুঘল-শাসিত কাবুলের মধ্যে সীমারেখা হিসাবে স্বীকার করা হয়।

মুঘল সম্রাটেরা ‘খলিফা’ নামে পরিচিত তুরস্কের সুলতানদের ধর্মীয় কর্তৃত্ব স্বীকার করেন নাই। ১৫৭৯ খ্রীস্টাব্দে আকবর ‘ইমাম’ এবং ‘খলিফা’ উপাধি নেন। তুরস্কের সুলতানের বিরুদ্ধে তিনি পারস্যের শাহ এবং উজবেগ দলপতি আবদুল্লা খাঁর সহিত মিত্রতা স্থাপনের চেষ্টা করেন। তাঁহার সঙ্গে, এবং স্পেনের রাজার সঙ্গে, তিনি তুরস্কবিরোধী মৈত্রী স্থাপনের চেষ্টা করেন, কিন্তু এই পরিকল্পনাগুলি সফল হয় নাই।

গুজরাট উপকূলে আকবর পতু'গীজদের সংস্পর্শে আসেন। পতু'গীজ জাহাজ-গুলি আরব সাগরে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল। আকবর গোয়ার পতু'গীজ শাসনকর্তার সহিত চুক্তি করেন যাহাতে মুসলমান তীর্থযাত্রীরা আরবের পবিত্র অঞ্চলে সমুদ্রপথে নিরাপদে যাতায়াত করিতে পারে। ইহার পর তিন জন জেনারেল পাদ্রী আকবরের রাজসভায় আসেন। আসিরগড় অবরোধের সময় অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহের জন্য তাঁহার অনুরোধ পতু'গীজরা রক্ষা করে নাই। দাক্ষিণাত্যে মুঘল শক্তি প্রতিষ্ঠা করার পরিকল্পনার পিছনে আকবরের একটি উদ্দেশ্য ছিল পশ্চিম উপকূলে পতু'গীজদের শক্তি নিয়ন্ত্রিত করা। তিনি প্রকাশ্য যুদ্ধে তাহাদের সম্মুখীন হইতে পারিতেন না, কারণ তাঁহার নৌশক্তি ছিল না।

আকবরের শেষ জীবন

আকবরের রাজ্যজয়ের ইতিহাসে চূড়ান্ত ঘটনা ছিল আসিরগড় দখল। তাঁহার শেষ জীবন ছিল দুর্ভাগ্যজনক। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র সেলিম বিদ্রোহী হন এবং আবুল ফজলকে হত্যার ব্যবস্থা করেন। কিন্তু আকবর তাঁহাকে ক্ষমা করেন এবং

তঁাহাকে যুবরাজ পদে নিযুক্ত করেন। ইতিমধ্যেই মুরাদের মৃত্যু হইয়াছিল। ১৬০৪ খ্রীস্টাব্দে দানিয়েলের মৃত্যু হয়। বৃদ্ধ সম্রাট ১৬০৫ খ্রীস্টাব্দের ১৭ অক্টোবর পরলোকগমন করেন।

২. ধর্ম

আকবরের ধর্মবিশ্বাস

আশাতীত পার্থিব সাফল্য অর্জন করা সত্ত্বেও আকবর ছিলেন একজন যথার্থ ধর্ম-প্রাণ ব্যক্তি। ধর্মীয় বিষয় এবং জাগতিক বিষয়ের মধ্যে কোন সাধারণ ভিত্তি আছে কিনা, তঁাহার মনে এই প্রশ্ন জাগিয়াছিল। তঁাহার ধর্মীয় চেতনা গুরু হয় তঁাহার প্রথম যৌবনে। তিনি বলিয়াছিলেন যে কুড়ি বৎসর বয়সে তিনি মানসিক অস্থিরতা অনুভব করেন এবং পরকালের জন্য কোন ধর্মীয় ব্যবস্থা করিতে না পারায় তঁাহার মন অতিশয় দুঃখিত হয়। গোঁড়া সন্ন্যাসী, এবং আকবরের বিরুদ্ধ সমালোচক, ঐতিহাসিক বদায়ুনী বলিয়াছেন যে বহু প্রত্যাবে তিনি প্রাসাদের নিকট একটি নির্জনস্থানে মাথা নত করিয়া প্রার্থনারত এবং বিধাদাচ্ছন্ন থাকিতেন এবং সেই প্রশান্ত সময়ের আশীর্বাদ অনুভব করিতেন। জাহাঙ্গীর বলিয়াছেন যে তঁাহার পিতা কখনও এক মুহূর্তের জন্যও ঈশ্বরকে বিস্মৃত হন নাই। পরবর্তী জীবন স্বর্ষ, অগ্নি এবং আলোকের প্রতি শ্রদ্ধায় তিনি দৈনিক চারি বার প্রার্থনা করিতেন। তিনি বলিতেন, সৃষ্টিকর্তা এবং সৃষ্টির মধ্যে একটি ঐক্যমাত্র আছে যাহা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। তাহার মতে কল্পনাশক্তির দ্বারাই নিরাকারকে অনুমান করা যায়।

ধর্মমত গঠনে বিভিন্ন প্রভাব

পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে ধর্ম ও সমাজকে উদার করার ক্ষেত্রে ভক্তি আন্দোলনের যথেষ্ট অবদান রহিয়াছে। সূফীবাদ গোঁড়া সন্ন্যাসীদের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। চার শতাব্দী ধরিয়া উত্তর ভারতে হিন্দু এবং মুসলমানের মধ্যে দৈনিক যোগাযোগের ফলে পারস্পরিক বোঝাপড়ার উন্নতি ঘটিয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে ভক্তির প্রধান প্রবক্তা তুলসীদাস আকবরের শাসনকালে বিখ্যাত হিন্দী কাব্য 'রাম-চরিত-মানস' রচনা করেন।

যে পরিবেশে আকবর জন্মগ্রহণ করেন এবং প্রথম জীবন কাটান তাহা বিভিন্ন প্রভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিল। প্রথম জীবনে তিনি কাবুলে সূফীবাদের সংস্পর্শে আসেন। তঁাহার পিতা ছিলেন মধ্য এশিয়ার সন্ন্যাসী, তঁাহার মাতা ছিলেন পারস্যদেশীয় শিখা, তঁাহার অভিভাবক বৈরাম খাঁও ছিলেন পারস্যদেশীয় শিখা। তঁাহার শিক্ষক আবুল লতিফ ছিলেন উদারমনা এবং তিনি তঁাহাকে 'সুন্নাহ-ই-কুল'

(সার্বজনীন শান্তি অথবা সহিষ্ণুতা)-এর আদর্শে শিক্ষা দেন। পরিণত বয়সে তাঁহার রাজপুত পত্নী এবং হিন্দু সভাসদগণের নিকট হইতে তিনি ধর্ম সম্পর্কে এমন ধারণা লাভ করেন যাহা তাঁহার পৈত্রিক বিশ্বাসের বিরোধী ছিল। জেজুইট (Jesuit) সম্প্রদায়ভুক্ত রোমান ক্যাথলিক পাদ্রীরা তাঁহাকে খ্রীষ্ট ধর্ম সম্বন্ধে অবহিত করেন। এই সকল বিভিন্ন প্রভাব তাঁহার অনুসন্ধিৎসু মনকে উত্তেজিত করে এবং গভীর আধ্যাত্মিক অস্থিরতার সৃষ্টি করে।

আকবরের আধ্যাত্মিক অনুসন্ধিৎসা

আকবর যে প্রথম যৌবনেই উদার ধারণা দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় হিন্দু তীর্থযাত্রীদের উপর হইতে কর বিলোপে (১৫৬৩) এবং জিজিয়া কর বিলোপে (১৫৬৪)। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বহু বৎসর—সম্ভবতঃ ১৫৭৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত—গোঁড়া স্ত্রী মতের প্রতি অনুগত ছিলেন। এমন কি বদায়ুনী বলিয়াছেন যে তিনি তাঁহার ধর্মীয় কর্তব্যগুলি নিষ্ঠার সহিত পালন করিতেন, মুসলমান সাধুসন্তদের সাহচর্য কামনা করিতেন এবং প্রত্যেক বৎসর আজমীরে শেখ মৈনুদ্দীন চিস্তির সমাধিভবনে তীর্থযাত্রা করিতেন।

কিন্তু কেবলমাত্র আচার অনুষ্ঠান পালন করিয়া এবং ধর্মের গোপন রহস্য উপলব্ধি না করিয়া তাঁহার অনুসন্ধিৎসু মন সন্তুষ্ট হয় নাই। শেখ মুবারক এবং তাঁহার দুই পুত্র ফৈজী এবং আবুল ফজলের সহিত ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের মাধ্যমে তিনি যুক্তিবাদের আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হন। ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রাজধানী ফতেপুর সিক্রীতে ‘ইবাদতখানা’ (আরাধনা গৃহ) নামক একটি হর্ম্য নির্মাণ করেন। প্রতি বুহুস্পতিবার সন্ধ্যায় সেখানে ধর্মীয় আলোচনা অনুষ্ঠিত হইত। প্রথমে তাহা শুধু মুসলমানদিগের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল; অংশগ্রহণকারীরা ছিলেন শেখ, সৈয়দ, উলেমা এবং মুসলমান অভিজাত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ যাহারা ধর্মীয় ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন। প্রধান ‘সদর’ আবদুল নবী নেতৃত্বে গোঁড়া স্ত্রীরাই প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করিতেন। তাকিকরা প্রায়ই মেজাজ হারাইতেন। বদায়ুনী বলিয়াছেন যে একবার সে মুগের উলেমারা গলার রগ ফুলাইয়া চাঁৎকার করেন এবং প্রচণ্ড গুণ্ডগোলের সৃষ্টি হয়। এইসব দৃশ্যে আকবর অসন্তুষ্ট হইলেন। উপরন্তু, তিনি এই ধারণায় বিশ্বাসী হইলেন যে একটি ব্যাপক ভিত্তি ছাড়া ধর্মীয় আলোচনা ফলপ্রসূ হইতে পারে না। তাই তিনি ‘ইবাদত-খানা’র দ্বার হিন্দু, জৈন জরথুস্ত্রীয় (Zoroastrian) এবং খ্রীষ্টানদিগের জগু উন্মুক্ত করিয়া দিলেন।

১৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দে আকবর তথাকথিত ‘অভ্রান্ততার নির্দেশনামা’ (Infallibility Decree, ‘মাহজার’) জারি করিলেন। ইহার মর্ম এই : ইসলাম ধর্মসংক্রান্ত সকল প্রশ্নে সম্রাটের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে—যদি ‘মুজতাহিদ’ বা ধর্মীয় পণ্ডিতেরা সেই প্রশ্নের উত্তর সম্বন্ধে একমত হইতে না পারেন। এই নির্দেশনামা প্রস্তুত করেন

শেষ মুবারক। ইহার উদ্দেশ্য ছিল ‘ঈশ্বরের গৌরব ঘোষণা করা এবং ইসলামের প্রচার করা।’ ইহার দ্বারা আকবরকে খ্রীস্টানদের ধর্মগুরু পোপের (Pope) মত মুসলমানদের ধর্মগুরু অথবা ইসলামের প্রধান করা হয় নাই। ইহার দ্বারা তিনি ধর্ম-সংক্রান্ত বিরোধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার পাইলেন বটে, কিন্তু এই অধিকারের সঙ্গে এই ব্যবস্থাও ছিল যে তাঁহার সিদ্ধান্ত কোরান দ্বারা সমর্থিত হইতে হইবে।

‘ইবাদতখানা’র আনুষ্ঠানিক আলোচনা ছাড়াও আকবর বিভিন্ন ধর্মের সাধুসন্ত এবং বিদ্বান ব্যক্তিদের সহিত ব্যক্তিগত বৈঠক করিতেন। তিনি মুসলমান শিয়া ও সূফী, হিন্দু সাধু, জৈন ধর্মজ্ঞ ব্যক্তি, জরথুষ্ট্রীয় সাধু এবং খ্রীস্টান পাদ্রীদের সহিত দীর্ঘ আলোচনা চালাইতেন। যে সকল সম্মানিত জৈন শিক্ষকের সহিত তিনি আলোচনা করিতেন তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন হীর বিজয় সুরী (যাহাকে ‘জগৎ গুরু’ উপাধি দেওয়া হয়) এবং জিন চন্দ্র সুরী। তিনি অহিংসার জৈন নীতি এবং জরথুষ্ট্রীয় অগ্নি উপাসনার নীতি দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। জরথুষ্ট্রীয় ধর্মের নীতি ও প্রথা তিনি শিক্ষা করেন মহিয়ারজী রাণার নিকট হইতে। জেসুইট সম্প্রদায়-ভুক্ত ক্যাথলিক খ্রীস্টান পাদ্রীদের তিনটি প্রতিনিধিদল (Jesuit Missions)। তাঁহার সভায় আসেন এবং তাঁহাদের ধর্মের তত্ত্ব তাঁহার কাছে ব্যাখ্যা করেন। প্রথমটির নেতৃত্ব দেন আকুয়াভিভা (Aquaviva) এবং মন্সেরাত (Monserate) দ্বিতীয়টির নেতা ছিলেন দুয়ার্ত লোটিও (Duarte Lotio)। তৃতীয়টির নেতা ছিলেন জেরোম জেভিয়ার (Jerome Xavier) এবং ইম্যানুয়েল পিনহেরো (Emmanuel Pinheiro)। জেসুইটরা মনে করিয়াছিলেন যে আকবর খ্রীস্ট ধর্ম গ্রহণ করিবেন।

সত্য নির্ণয়ের জন্য আগ্রহ এবং যুক্তিবাদে বিশ্বাসের প্রবণতা আকবরকে অনুপ্রাণিত করিয়াছিল। বদায়ুনী বলিয়াছেন : ‘সম্রাট বিভিন্ন পর্যায়ের এবং সকল রকমের ধর্মীয় অনুষ্ঠান এবং ধর্মীয় বিশ্বাসের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়াছেন। ধর্মীয় গ্রন্থাদিতে যাহা পাওয়া যায় তাহা তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন, কিন্তু তত্ত্ব নির্বাচন সম্বন্ধে তিনি যে পদ্ধতি বাছিয়া লইয়াছেন তাহা ইসলামীয় নীতির বিরোধী।’ এইরূপ ইসলাম-বিরোধী অনুসন্ধানের ফলে আকবর এই সিদ্ধান্তে আসেন যে সত্য ‘ইসলামের মত একটি ধর্মে সীমাবদ্ধ নাই—যে ধর্ম অল্প ধর্মের তুলনায় নূতন এবং যাহা মোটাটুটি মাত্র হাজার বৎসরের পুরানো।’

দীন ইলাহী

১৫৮২ খ্রীস্টাব্দে আকবর তাঁহার সভাসদ এবং কর্মচারীদের এক পরিষদে ‘দীন ইলাহী’ ঘোষণা করেন। তিনি বলেন, ধর্ম বিশ্বাসের পার্থক্য দূর করিতে হইবে। এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য তিনি নির্দেশ করেন : ‘একটি ধর্মে যাহা ভাল তাহা যেন না হারাইতে হয় ; সঙ্গে সঙ্গে অপরাটিতে যাহা ভাল তাহা যেন লোপ করা যায়।’

ইহার অন্তর্নিহিত নীতি ছিল ‘মুল-ই-কুল’ (সার্বজনীন সহিষ্ণুতা) । এই মতবাদের ভিত্তি ছিল এক ঈশ্বরে বিশ্বাস ; কিন্তু ইহার সঙ্গে হিন্দু, জৈন এবং জরথুষ্ট্রীয় ধর্মের কিছু কিছু নীতি যুক্ত হইয়াছিল । ইহাকে বলা হয় ‘তাওরা হিদ-ই-ইলাহী’ (Divine Monotheism) ।

‘দীন ইলাহী’র প্রকৃত রূপ ও অর্থ সম্পর্কে পণ্ডিতদের মধ্যে মতপার্থক্য রহিয়াছে । স্থিতি ইহাফে একটি নূতন ধর্ম হিসাবে গণ্য করেন । তাহার মতে ইহা ‘আকবরের মূর্ততার পরিচায়ক, বিস্তৃততার নয় ।’ তিনি লিখিয়াছেন যে ইহা একজন স্বেচ্ছাচারী শাসকের হাশ্বকর আশ্বস্তিরতার পরিচায়ক । অপর একটি মত এই যে আকবর ছিলেন সাদী, রুমী, হাফিজ প্রভৃতির মত একজন উদারপন্থী স্ত্রফী, এবং ‘দীন ইলাহী’ হইল প্রকৃত পক্ষে ‘ইসলামের একটি স্ত্রফী রূপ ।’ একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন মত হইল এই যে ইহা সমাজ ও ধর্ম সম্বন্ধে একটি উদার ব্যবস্থা ; ইহার ভিত্তি ভ্রাতৃত্ব-বোধ, যাহার উদ্দেশ্য হইল দেশে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠা ।

‘দীন ইলাহী’র নিজস্ব অনুষ্ঠান ও আচার-বিচার ছিল । আবুল ফজল ছিলেন ইহার প্রধান পুরোহিত । ইহার অনুগামীদের জন্ত ভক্তির চারিটি স্তর ছিল : সম্রাটের স্বার্থে সম্পত্তি, জীবন, সম্মান এবং ধর্ম উৎসর্গীকরণ । (অর্থাৎ নিম্নতম স্তরের সভ্য সম্রাটের জন্ত সম্পত্তি বিসর্জন দিতে প্রস্তুত থাকিবেন, পরবর্তী স্তরগুলির সভ্যরা যথাক্রমে জীবন, মান মর্যাদা এবং ধর্ম বিসর্জন দিতে প্রস্তুত থাকিবেন ।) সভ্যপদ গ্রহণ স্বেচ্ছামূলক ছিল । কয়েক হাজারের বেশী সদস্য ছিল না । প্রধান সদস্যদের মধ্যে (সংখ্যায় ১৮ জন) একজন মাত্র ছিলেন হিন্দু—রাজা বীরবল । আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় যে ‘দীন ইলাহী’কে ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের মধ্যে সেতু হিসাবে ব্যবহার করার উদ্দেশ্য আকবরের ছিল না । তাঁহার মৃত্যুর পরে ইহার অস্তিত্ব ছিল না ।

আকবর এবং ইসলাম

আকবর কি ইসলাম ধর্ম পরিত্যাগ করিয়াছিলেন ? যাহারা এই প্রশ্নের ইতিবাচক উত্তর দেন তাঁহারা প্রধানতঃ বদায়ুনী এবং খ্রীষ্টান পাদ্রীদের রচনা হইতে সংগৃহীত তথ্যের উপর নির্ভর করেন । বলা হয় যে আকবর ঈশ্বরের প্রত্যাশে, পুনর্জন্ম এবং শেষ বিচার সম্বন্ধে ইসলামীয় বিশ্বাস পরিত্যাগ করেন । তিনি ইসলাম সম্বন্ধে নির্বাসনের নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন, এমন অভিযোগও করা হয় । তিনি কয়েকটি হিন্দু ও জৈন ধর্মীয় ধারণা (যেমন, কর্মফল এবং আত্মার পুনর্জন্ম) গ্রহণ করেন । জরথুষ্ট্রীয় সম্প্রদায়ের কোন কোন প্রথাও (যেমন, আলোর উৎস রূপে অগ্নির উপাসনা) তিনি গ্রহণ করেন । স্থিতি ইসলাম ধর্মের প্রতি তাঁহার বিরোধের উল্লেখ করিয়াছেন । তাঁহার মতে ‘দীন ইলাহী’র প্রতি আনুগত্যের অর্থ ই ছিল ইসলাম পরিত্যাগ

আকবর যে স্ত্রী গোঁড়ামির সমুদয় নির্দেশ পালন করেন নাই তাহাতে সন্দেহ নাই। ষোড়শ শতাব্দীর কোন মুসলমান ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মে সত্যতা অস্তিত্ব স্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু আকবর কখনও এক ঈশ্বরের অস্তিত্ব কোরানের নির্দেশ পালনের আবশ্যকতা এবং মহম্মদের পয়গম্বর (ঈশ্বর প্রেরিত ধর্মগুরু) পদ অস্বীকার করেন নাই। আবদুল্লা খাঁ উজবেগের কাছে লিখিত তাঁহার পত্রে (১৫৮৬) তিনি নিজেকে একজন মুসলমান হিসাবে বর্ণনা করেন ইহা ইসলামের প্রতি অন্ততঃ তাঁহার মৌখিক আনুগত্য প্রমাণ করে। তাঁহার প্রবর্তিত কয়েকটি নিয়মকে বদায়ুনী ইসলাম-বিরোধী বলিয়া সমালোচনা করিয়াছেন কিন্তু ইহাতে ঐ গোঁড়া স্ত্রী ঐতিহাসিকের কুসংস্কারের পরিচয় পাওয়া যায় মোটামুটি বলা যায় যে, আকবরের উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় ইসলামকে আরবী প্রভাব হইতে মুক্ত রাখা। পারস্যের মুসলমানেরা নিজের জাতীয় প্রতিভার সত্ত্বে ইসলামকে সামঞ্জস্যপূর্ণ করিবার উদ্দেশ্যে শিয়া মতের উদ্ভব করিয়াছিল। আকবরও ভারতের অবস্থা ও প্রয়োজনের সঙ্গত ইসলামের সামঞ্জস্য সাধনের চেষ্টা করিয়া ছিলেন। এই ধরনের মৌলিক পরিবর্তন গোঁড়া স্ত্রী ধর্মের সীমা অতিক্রম না করিয়া করা সম্ভব ছিল না।

আকবর এবং হিন্দু ধর্ম

প্রজাদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের প্রতি আকবরের মনোভাব মুখ্যতঃ নির্ধারিত হইয়াছিল তাঁহার তীক্ষ্ণ দূরদৃষ্টির দ্বারা। তাঁহার রাজত্বকালের প্রথম দিকের সংস্কারগুলি (হিন্দু তীর্থযাত্রীদের উপর কর এবং জিজিয়া করের বিলোপ) প্রবর্তিত হইয়াছিল সেই সময় (১৫৬৩-৬৪) যখন ইসলামীয় গোঁড়ামির প্রতি তাঁহার ব্যক্তিগত আনুগত্য যুক্তিবাদের প্রভাবে ক্ষুণ্ণ হয় নাই। উপরন্তু, এই ব্যবস্থান্তর তিনি নিজের বুদ্ধি অনুসারেই প্রবর্তন করেন; সেই সময় তাঁহার কোন যোগ্য মন্ত্রী ছিল না। রাজপুতদের প্রতি নীতি ১৫৬২-৭০ খ্রীস্টাব্দে নির্দিষ্ট রূপ নিয়াছিল তখনও তিনি কোন মন্ত্রীর উপদেশে চালিত হন নাই। তাঁহার সাম্রাজ্যে বিশ্বব্যাপী সহযোগীর মর্যাদা এবং দায়িত্ব দিয়া তিনি সাহসী ও রণনিপুণ রাজপুতদের সমর্থন লাভ করেন। মনসবদারদের তালিকায় ভগবান দাস, মান সিংহ প্রভৃতি রাজপুত প্রধানদের উচ্চ মর্যাদা ছিল। মারবারের রাজকন্যা তাঁহার পত্নী ছিলেন। তিনি ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করিবার পরিবর্তে তাঁহাকে নিজ বিশ্বাস অনুযায়ী ধর্মোচরণে স্বাধীনতা দিয়াছিলেন।

ধর্মীয় সত্য সম্বন্ধে অনুসন্ধিৎসা এবং সত্যকে মানিয়া লইবার জন্য আগ্রহ আকবরকে হিন্দু ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করিয়াছিল। হিন্দু পণ্ডিত এবং সাধুদিগের সহিত তিনি দীর্ঘ এবং বনিষ্ঠ আলোচনা করিতেন। তিনি কর্মফল এবং আত্মীয় পুনর্জন্ম সম্বন্ধে হিন্দুদের ধারণা গ্রহণ করেন। তিনি দশেরা, দেওয়ালী প্রভৃতি হিন্দু

উৎসব পালন করিতেন এবং কপালে তিলক কাটিতেন। তাঁহার মাতার মৃত্যুতে তিনি কয়েকটি হিন্দু শোক অনুষ্ঠান পালন করেন। বিধবীদের বিশ্বাসের প্রতি তাঁহার এইরূপ শ্রদ্ধা প্রদর্শনের সঙ্গে তুলনীয় কোন উদাহরণ মধ্য যুগের ভারতবর্ষের ইতিহাসে নাই।

৩. আকবরের কৃতিত্ব বিচার

আকবরের রাজকীয় চেহারা এবং গুণ ছিল। মনসেরাত নামে একজন জেসুইট পাদ্রী তাঁহাকে ভালভাবে জানিতেন। তিনি লিখিয়াছেন : ‘মুখ এবং আকৃতির ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন রাজার মর্যাদার উপযোগী। যে কেহ প্রথম দর্শনেই তাঁহাকে সহজে রাজা বলিয়া চিনিতে পারিতেন।’ অপর একজন জেসুইটের মতে তাঁহার চক্ষু ছিল ‘সূর্যের আলোয় দীপ্ত সমুদ্রের মত জীবন্ত।’ তিনি অসামান্য সাহস এবং শারীরিক শক্তির অধিকারী ছিলেন। শিকারে ও যুদ্ধে সাহস প্রদর্শন করিলেও প্রকৃতিতে তিনি ছিলেন মানবিক গুণ সম্পন্ন এবং শান্ত। তাঁহার আচার ব্যবহার ছিল মনো-মুগ্ধকর; কিন্তু রাগের সময় তিনি ছিলেন ‘ভীতিপ্রদ গাভীরূপ’। সাধারণ লোকের প্রতি তিনি সহানুভূতিশীল ছিলেন। তিনি সর্বদাই তাহাদের অভাব অভিযোগ মনোযোগের সহিত শুনিলার সময় পাইতেন এবং তাহাদের অনুরোধে সদয়ভাবে সাড়া দিতে পারিতেন। তিনি সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকের প্রতি যথোপযুক্ত আচরণ করিতেন।’

তিনি ছিলেন সম্ভবতঃ নিরক্ষর। কিন্তু আবুল ফজল বলিয়াছেন : ‘আকবরকে বুদ্ধি বিবেচনা যত করিয়া শিক্ষা করিতে হয় নাই, তাহা ঈশ্বরের দান।’ জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্র সম্পর্কে তাঁহার যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। ইতিহাস, ধর্মতত্ত্ব এবং কবিতা তাঁহাকে বিশেষ আকৃষ্ট করিত। ধর্মে বিশেষ শ্রদ্ধাশীল হইলেও আকবর একই সঙ্গে ছিলেন মুক্তিবাদী এবং সত্যের অনুরাগী। ‘আকবরের অসীম কর্মোত্তম ছিল, কিন্তু অফুরন্ত কর্মব্যস্ততার মধ্যেও তিনি সর্বদাই জায় বিচারের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন থাকিতেন।’

আকবরের রাজ্য বিস্তারের আক্রমণাত্মক নীতি এমন একটি সাম্রাজ্য সৃষ্টি করিয়াছিল যাহা প্রায় দুই শতাব্দী স্থায়ী হয়। তিনি নিজেই ছিলেন একজন যোগ্য সেনাপতি এবং সামরিক সংগঠক। মালব অভিযান, চিতোর অবরোধ, গুজরাট অভিযান, বিহার বাংলা অভিযান এবং কাবুল অভিযানের ইতিহাসে ইহা প্রমাণিত। অনেক ক্ষেত্রে যুদ্ধের পরিপূরক ছিল কূটনীতি। গুজরাট, খানেশ এবং কাশ্মীরের ক্ষেত্রে ইহা দেখা যায়। তাঁহার কূটনীতির চূড়ান্ত জয় ছিল মেবার ছাড়া সকল রাজপুত রাজ্যের শান্তিপূর্ণ বশতা স্বীকার।

অল্প দ্বারা সৃষ্ট একটি সাম্রাজ্য কেবলমাত্র একটি সুসংগঠিত শাসন-ব্যবস্থা দ্বারা ই

স্বসংহত করা যায়। তিনি এমন একটি শাসন-ব্যবস্থা সংগঠিত করিয়াছিলেন যাহা হইতে মুঘল সাম্রাজ্যের ব্রিটিশ উত্তরাধিকারীরা অনেক কিছু গ্রহণ করিয়াছিলেন। হিন্দুদের প্রতি তাঁহার আপোষমূলক মনোভাব সাম্রাজ্যকে শক্তিশালী করে। ধর্মীয় ব্যাপারে উদারতার দ্বারা তিনি একটি নূতন সাংস্কৃতিক রূপ রেখা অঙ্কন করেন যাহা স্থায়ীভাবে ভারতীয় জীবন যাত্রাকে প্রভাবিত করে।’

‘রাজ্য বিজেতা, শাসক, শিল্প ও শিক্ষার পৃষ্ঠপোষক এবং ধর্মীয় আদর্শবাদী রূপে আকবর ছিলেন মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক এবং ইতিহাসে পরিচিত শ্রেষ্ঠ শাসকদের অগ্রতম।’ ইতিহাসে তাঁহার মহান ব্যক্তিত্ব, নূতন নূতন ধারণা এবং অসাধারণ কৃতিত্ব অরণীয় হইয়া রহিয়াছে।

সপ্তদশ অধ্যায়

মুঘল সাম্রাজ্যের চরম উন্নতি

১. জাহাঙ্গীর (১৬০৫-২৭)

খসরুর বিদ্রোহ (১৬০৬)

আকবর তাঁহার জ্যেষ্ঠ এবং একমাত্র জীবিত পুত্র সেলিমকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়াছিলেন। পাদশাহী দরবারে দুইটি দল ছিল ; একটি সেলিমের দাবি সমর্থন করিত, অপরটি তাঁহার পরিবর্তে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র খসরুকে সিংহাসনে বসাইতে চাহিত। খসরুর শক্তিশালী সমর্থকদের মধ্যে ছিলেন তাঁহার মাতুল রাজা মান সিংহ এবং তাঁহার শ্বশুর মীর্জা আজিক কোকা। আকবরের শাসনকালের শেষ কয়েক বৎসরে ধর্মীয় ব্যাপারে তাঁহার উদারতার বিরুদ্ধে একটি গোঁড়া সন্ন্যাসী প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। ইহার নেতৃত্ব দেন সূফী নকসবন্দী গোষ্ঠীর শেখ আহম্মদ সিরহিন্দী, এবং কয়েকজন প্রভাবশালী অভিজাত ইহা সমর্থন করেন। এই দল উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিরোধে এই শর্তে সেলিমকে সমর্থন করেন যে তিনি আকবরের ধর্মীয় নীতির পরিবর্তন করিবেন এবং ইসলামীয় গোঁড়ামি পুনরুদ্ধার করিবেন। সেলিমের সমর্থকগণই বেশী শক্তিশালী ছিল। তাই তিনি বিনা বাধায় আকবরের মৃত্যুর এক সপ্তাহ পরে সিংহাসনে আরোহণ করিতে সক্ষম হইলেন। তিনি জাহাঙ্গীর উপাধি গ্রহণ করিলেন।

ছয় মাস পরে খসরু বিদ্রোহ করিলেন। ১২,০০০ সশস্ত্র অহুগত ব্যক্তি দ্বারা সমর্থিত হইয়া তিনি লাহোর দুর্গ অবরোধ করিলেন, কিন্তু দখল করিতে পারিলেন না। জাহাঙ্গীর তাঁহার সৈন্যদল পাঠাইলেন এবং নিজে লাহোরের দিকে অগ্রসর হইলেন। লাহোরের নিকটে ভৈরবালে সম্পূর্ণ পরাজিত হইয়া খসরু কাবুলের দিকে পলায়ন করিলেন, কিন্তু পথে ধরা পড়িলেন। তাঁহাকে বন্দী করা হইল এবং তাঁহার সমর্থকদের কঠোর শাস্তি দেওয়া হইল। পরে তাঁহাকে অস্ত্র করিয়া দেওয়া হয়। ১৬২২ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার ভ্রাতা খুরমের হেফাজতে বন্দী অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু হয়।

গুরু অর্জুনের মৃত্যুদণ্ড

লাহোরের দিকে অগ্রসর হইবার সময় খসরু শিখদের পঞ্চম গুরু অর্জুনের সহিত মিলিত হন। এই বৈঠকে কি ঘটে তাহা স্পষ্ট নয়। জাহাঙ্গীর নিজে তাঁহার আত্মজীবনীতে ('তুছুক-ই-জাহাঙ্গীরী') লিখিয়াছেন : 'তিনি খসরুর সহিত বিশেষ

ব্যবহার করেন ('behaved in certain special ways') এবং তাঁহার কপালে নিজের অঙ্গুলি দিয়া আফরানের একটি চিহ্ন আঁকিয়া দেন। এই চিহ্ন সৌভাগ্যজনক বলিয়া মনে করা হয়।' সম্রাট আদেশ দেন যে তাঁহার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হইবে এবং তাঁহাকে হত্যা করা হইবে। কঠোর শারীরিক নির্বাতন করিয়া গুরুকে হত্যা করা হইল।

এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের প্রকাশ্য কারণ ছিল গুরুর পক্ষে একটি রাজনৈতিক অবিবেচনার কাজ—বিদ্রোহী খসরুর সহিত যোগাযোগ। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রাজনৈতিক কারণে এই ঘটনা ঘটে নাই; ইহা ছিল কঠোর ধর্মীয় অত্যাচারের একটি ঘটনা। জাহাঙ্গীর নিজেই বলিয়াছেন যে গুরু অজু'ন বহু সরলমনা হিন্দুদের, এমন কি অজ্ঞ এবং নির্বোধ ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের, তাঁহার ব্যবহার দ্বারা নিজের পক্ষে টানিয়া লইয়াছেন। সম্রাট আরও বলেন : 'বার বার আমার মনে হইয়াছে যে এই কাজ বন্ধ করিতে এবং তাহাকে ইসলামের জনগণের মধ্যে আনিতে (অর্থাৎ ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত করিতে) হইবে।' জাহাঙ্গীরের সিংহাসনে আরোহণের সঙ্গে যে মুসলমান গৌড়ামির পুনর্জন্ম জড়িত ছিল তাহার সহিত গুরুর শাস্তির ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল।

শিখ সম্প্রদায়ের সংগঠনের ইতিহাসে গুরু অজু'নের হত্যাকাণ্ড একটি গুরুত্বপূর্ণ সীমারেখা। শিখ ধর্মের শান্তিপূর্ণ বিবর্তনের যুগ শেষ হইল, সামরিক গোষ্ঠী হিসাবে শিখদের বিকাশ শুরু হইল গুরু অজু'নের পুত্র এবং উত্তরাধিকারী হরগোবিন্দের (১৬০৬-৪৫) আমলে। তাঁহাকে জাহাঙ্গীর কয়েক বৎসর গোয়ালিয়র ছুর্গে বন্দী করিয়া রাখেন।

নূর জাহান

১৬১১ খ্রিস্টাব্দে জাহাঙ্গীর মেহেরউন্নিসা নামে এক বিধবাকে বিবাহ করেন। তাঁহাকে প্রথমে নূর মহল এবং পরে নূর জাহান উপাধি দেওয়া হয়। তাঁহার পিতামাতা ভাগ্যান্বেষণে পারস্য হইতে ভারতবর্ষে আসেন। তাঁহার প্রথম স্বামী ছিলেন আলি কুলি ইস্তাজলু। তিনি একা একটি বাঘ মারিবার জন্ত শের আফকুন উপাধি পান। তিনি বাংলার অন্তর্গত বর্ধমানের ফৌজদার ছিলেন। বিদ্রোহমুচক কাজকর্মের সন্দেহে স্ববাদার কুতুবউদ্দীন খাঁ তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠান; এই বৈঠকে এক হাতাহাতির ফলে উভয়ের মৃত্যু হয়। জাহাঙ্গীরের আদেশে শের আফকুনের বিধবা পত্নী এবং কন্যাকে পাদশাহী মহলে আনা হয়। সেখানে জাহাঙ্গীর তাঁহাকে দেখেন এবং বিবাহ করেন। শের আফকুনের মৃত্যুর চারি বৎসর পরে এই ঘটনা ঘটে।

মেহেরউন্নিসার সহিত জাহাঙ্গীরের বিবাহ ঐতিহাসিক বিতর্কের বিষয়। বলা হয় যে বিবাহের পূর্বেই তিনি যুবরাজ সেলিমের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁহাকে

বিবাহ করিবার জন্য সেলিমের ইচ্ছা আকবর অনুমোদন করেন নাই। তাহার পর শের আফকুনের সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। সিংহাসনে আরোহণের পর জাহাঙ্গীর শের আফকুনকে হত্যা করিবার এবং মেহেরউল্লিসাকে পাদশাহী মহলে আনিবার ব্যবস্থা করেন। আধুনিক গবেষণায় এই রোমান্টিক কাহিনীর নির্ভরযোগ্যতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলা হইয়াছে।

সৌন্দর্যই নূর জাহানের একমাত্র সম্পদ ছিল না। তাঁহার ছিল মনোমুগ্ধকর ব্যবহার এবং অসাধারণ বুদ্ধি। তিনি মোটামুটি শিক্ষিত ছিলেন। সাহিত্য এবং সঙ্গীতে তাঁহার পারদর্শিতা ছিল। বিবাহের পর ধীরে ধীরে তাঁহার সামাজিক এবং রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধি পায়। ১৬১৩ খ্রীস্টাব্দে তিনি 'পাদশাহ বেগমের' (প্রধান সম্রাজ্ঞীর) মর্যাদা পান। ইহার পর হইতে তিনি রাজধানীর নারী সমাজের প্রধান এবং বাদশাহী পরিবারের কর্ত্রী হিসাবে কাজ করিতে থাকেন। ক্ষমতাপ্রিয় নূর জাহান জাহাঙ্গীরের মনে অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করেন। সম্রাটের বয়স এবং আয়েসপ্রিয়তা বৃদ্ধি এবং স্বাস্থ্যের অবনতির সঙ্গে সঙ্গে এই প্রভাবও বৃদ্ধি পায়। জাহাঙ্গীরের নামের সহিত নূর জাহানের নাম যুক্ত করিয়া নূতন মুদ্রা প্রবর্তন করা হয়। তাঁহার আত্মীয়রা উচ্চ পদ পান। তাঁহার পিতা প্রকৃতপক্ষে প্রধান মন্ত্রী হন এবং ইতিমতউদ্দৌলা উপাধি পান। তাঁহার ভ্রাতা আসফ থা বাদশাহী পরিবারের কাজকর্ম পরিচালনার ভার নিলেন। তাঁহার কন্যা মমতাজ মহলের সহিত সম্রাটের তৃতীয় পুত্র খুরমের বিবাহ হয়।

পিতা ও ভ্রাতার প্রভাব এবং খুরমের সহযোগিতার ফলে নূর জাহানের শক্তি বৃদ্ধি পাইল। তাঁহার আধিপত্য ১৬২২ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত অব্যাহত রহিল। পরে ইতিমদউদ্দৌলার মৃত্যু তাঁহার দলকে দুর্বল করিয়া দেয়। উত্তরাধিকারের প্রশ্ন লইয়া তাঁহার সহিত খুরমের বিচ্ছেদ ঘটিল। এই দুইটি পরিবর্তনের ফলে নূর জাহানের ক্ষমতা আংশিকভাবে খর্ব হয়। জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর (১৬২৭) পর যে বিরোধ শুরু হয় তাহাতে খুরম জয়ী হইলেন। এই পরাজয়ের অর্থ ছিল রাজনীতি হইতে নূর জাহানের নির্বাসন। ১৬৪৫ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু পর্যন্ত তিনি অবসর জীবনযাপন করেন।

মেবারের বশুতা স্বীকার (১৬১৫)

জাহাঙ্গীরের শাসনকালের প্রথম রাজনৈতিক সাফল্য ছিল মেবারের রাণা অমর সিংহের আত্মগত্য স্বীকার। ১৫৯৭ খ্রীস্টাব্দে রাণা প্রতাপ সিংহের মৃত্যুর পর হইতে তাঁহার এই পুত্র এবং উত্তরাধিকারী মুঘলদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের নীতি অনুসরণ করিতেছিলেন। আকবরের রাজ্যবিস্তারের নীতির অনুসরণে জাহাঙ্গীর রাণাকে বশুতা স্বীকার করাইবার জন্য কয়েকটি অভিযান পাঠাইয়াছিলেন। যুদ্ধের গতির প্রতি নিজে দৃষ্টি রাখার জন্য ১৬১৩ খ্রীস্টাব্দে সম্রাট স্বয়ং আজমীর যান।

তাঁহার তৃতীয় পুত্র খুরমকে অভিযানের দায়িত্ব দেওয়া হয়। তিনি কঠোর ভাবে রাণার রাজ্য বিধ্বস্ত করেন, গ্রাম এবং শহর পোড়াইয়া দেন, পাহাড়ে লুণ্ঠানিত রাজপুতদের সরবরাহ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করিয়া দেন। অল্প সামান্য সম্পদ এবং হতাশাগ্রস্ত অনুগামীদের লইয়া আর বিরোধিতা চালানো রাণার পক্ষে সম্ভব ছিল না। তিনি খুরমের সহিত আলোচনা শুরু করেন এবং শান্তি স্থাপন করেন।

মুঘল-রাজপুত সম্পর্কের ক্ষেত্রে জাহাঙ্গীরের সহিত অমর সিংহের চুক্তি (১৬১৫) একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। রাণা সম্রাটের সার্বভৌমিকতা স্বীকার করেন এবং কেন্দ্রীয় বাহিনীতে এক হাজার অশ্বরোহী সরবরাহ করিবার প্রতিশ্রুতি দেন। বিনিময়ে তাঁহাকে কয়েকটি বিশেষ সুবিধা দেওয়া হয়। আকবরের সময় হইতে মুঘলরা মেবারের যে অংশ অধিকার করিয়াছিল তাহা তাঁহাকে ফেরৎ দেওয়া হয়; কিন্তু চিতোর দুর্গ সুরক্ষিত করা, এমনকি সংস্কার করা, নিষিদ্ধ হইল। অল্প দুইটি বিষয়ে রাণা বিশেষ সুবিধা পাইলেন। স্থির হইল যে অগ্নাগ্ন অনুগত রাজপুত রাজাদের মত রাণাকে ব্যক্তিগতভাবে পাদশাহী দরবারে উপস্থিত হইতে হইবে না; তাঁহার প্রতিনিধি রূপে উপস্থিত হইবেন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র, এবং এই প্রতিনিধি পাঁচ হাজারী মনসবদার হইবেন। অগ্নাগ্ন রাজপুত রাজাদের মত রাণাকে বাদশাহী পরিবারের সহিত বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করিতে হইবে না। রাণার পুত্রকে প্রচুর উপহার দেওয়া হইল। এই ব্যাপারে জাহাঙ্গীরের উদারতা ইংলণ্ডের রাজদূত স্যার টমাস রো'র (Sir Thomas Roe) মনে এই ধারণার সৃষ্টি করে যে এই শান্তি জয়ের পরিবর্তে ক্রয় করা হইয়াছে। ('bought rather than won')—অর্থাৎ যুদ্ধ দ্বারা রাণাকে শান্তি স্থাপন করিতে বাধ্য করা হয় নাই, উপহারের দ্বারা তাঁহাকে বশীভূত করা হইয়াছে। জাহাঙ্গীরের এই আপোষ-মূলক নীতি যে রাজনৈতিক দিক হইতে বিজ্ঞানোচিত ছিল তাঁহার প্রমাণ এই যে শান্তি ৬০ বৎসরের অধিককাল স্থায়ী হইয়াছিল। রাণাদের দীর্ঘকালের নিপীড়িত রাজ্য ঐতিহ্যগত স্বাধীনতার পরিবর্তে মুঘল কেন্দ্রীয় ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত হইয়া নিরাপত্তা পাইয়াছিল। রাণা প্রতাপ সিংহের স্বাধীনতার আদর্শ ত্যাগ করা ছাড়া অমর সিংহের উপায়ান্তর ছিল না।

বাংলা

আকবরের বাংলা জয়ের পরেও বিধ্বস্ত আফগানদের রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ ভাবে নষ্ট হয় নাই। মুঘল কর্তৃত্ব হুসংহত করার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে তাঁহারা প্রতিরোধ চালাইয়া যাইতেছিল। কুতুব খাঁ, দিশা খাঁ, এবং সুলেমানের মত যোগ্য নেতা তাহাদের পরিচালনা করিতেন। পরপর মুঘল সুবাদারেরা (মান সিংহ, কুতুবউদ্দীন, জাহাঙ্গীর কুলি এবং ইসলাম খাঁ) তাঁহাদের কার্যকালে লক্ষ্য করেন

যে আফগান নেতাদের দমন করা সহজ নয়। ইসলাম খাঁ বাংলার রাজধানী রাজমহল হইতে ঢাকায় স্থানান্তরিত করেন; ঢাকার নাম হয় জাহাঙ্গীর নগর। রাজধানীর স্থানান্তর করণ দুইটি কারণে প্রয়োজন ছিল : পূর্ব বাংলায় মুঘল কর্তৃত্ব সংহত করা এবং আরাকানের মগ এবং পতুগীজদের জলপথে আক্রমণ প্রতিহত করা। বাংলার শেষ উল্লেখযোগ্য আফগান নেতা উদমান ১৬১২ খ্রীস্টাব্দে নৈকুজ্যলের (ঢাকা অঞ্চলে) যুদ্ধে পরাজিত হন এবং আহত অবস্থায় তাঁহার মৃত্যু হয়। নেতৃবিহীন আফগানরা মুঘল চাপের কাছে নতি স্বীকার করে; তাহাদের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নষ্ট হইয়া যায়।

বাংলার উত্তর-পূর্বে অবস্থিত হিন্দু রাজ্য কোচ হাজো মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। ইহার পূর্ব দিকে ছিল ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার আহোম রাজ্য। এই রাজ্যটি মুঘলেরা আক্রমণ করিল। সংঘর্ষ চলিতে লাগিল।

কাংড়ার আত্মসমর্পণ (১৬২০)

সামরিক দিক হইতে জাহাঙ্গীরের শাসনকালের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য অভিযান ছিল কাংড়ার সুদৃঢ় দুর্গ দখল। আকবরের শাসনকালে টোড়র মল পার্শ্ববর্তী ঝিলাম এবং ইরাবতী নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলের পার্বত্য নেতাদের দমন করিয়াছিলেন, কিন্তু দুর্গটি দখল করা হয় নাই। ২৩টি বহির্বেষ্টিনী (bastion) এবং ৭টি তোরণ (gate) সহ ইহা ছিল একটি ভয়োদ্বেককারী সামরিক কাঠামো। দীর্ঘ অবরোধের পর ১৬২০ খ্রীস্টাব্দে ইহার পতন ঘটে।

কান্দাহার

পারস্যের সাফাভী বংশীয় শাসকেরা মুঘলদের কান্দাহার দখলকে (১৫৯৫) একটি স্থায়ী ঘটনা হিসাবে গ্রহণ করেন নাই। জাহাঙ্গীরের সমসামরিক শাহ আকাস (১৫৮৭-১৬২৯) ছিলেন সাফাভী বংশের সর্বশ্রেষ্ঠ শাসক। আকবরের মৃত্যু এবং খসরুর বিদ্রোহের স্বযোগ লইয়া তিনি খোরাসানী নেতাদের কান্দাহার আক্রমণ করিতে প্ররোচিত করেন, কিন্তু মুঘল সৈন্যবাহিনী তাহাদের বিতাড়িত করে (১৬০৬-৭)।

এইরূপ শত্রুতা সত্ত্বেও পারস্য এবং মুঘল দরবারের মধ্যে প্রকাশ্য বন্ধুত্ব অটুট ছিল। ১৬১১ এবং ১৬২০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে পারস্যের চারটি প্রতিনিধি দল দিল্লীতে আসিয়াছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, পারস্যের শান্তিপূর্ণ সদিচ্ছা সম্বন্ধে মুঘলদের বিশ্বাস জন্মাইয়া তাহাদিগকে ভুলাইয়া রাখা। কিন্তু শাহ আকাস স্বযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। নুরজাহান ও খুরমের মধ্যে রাজনৈতিক বিরোধের সময় তিনি বাহ্যিক স্বযোগ পাইলেন। ১৬২২ খ্রীস্টাব্দে একটি পারসিক সৈন্যবাহিনী কান্দাহার দখল করিল। কান্দাহার উদ্ধারের জন্য জাহাঙ্গীর একটি বিরাট অভিযানের পরিকল্পনা

করিলেন এবং খুরমকে তাহার নেতা মনোনীত করিলেন। এই পরিকল্পনা নষ্ট হইল, কারণ উচ্চাকাঙ্ক্ষী খুরম ভারতের বাহিরে যাইয়া তাঁহার উত্তরাধিকারের ভবিষ্যৎ বিপ্লিত করিতে প্রস্তুত ছিলেন না।

দাক্ষিণাত্যে রাজ্যবিস্তার

আকবরের শাসনকালে আহম্মদনগরের সুলতানী রাজ্যের একটি অংশ মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয় এবং একটি 'সুব্বা' রূপে গণ্য হয়। অপর অংশটি নিজাম শাহী বংশের শাসনাধীনই থাকে। জাহাঙ্গীরের শাসনকালে এই বংশের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করিতেন মালিক অম্বর নামক জনৈক মন্ত্রী। তাঁহার তিনটি অসাধারণ গুণ ছিল : সামরিক প্রতিভা, রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি এবং বেসামরিক শাসন-ব্যবস্থা স্বল্প পরিচালনার ক্ষমতা। জন্মস্থলে তিনি ছিলেন আবিসিনীয়। তখন নিজাম শাহী রাজ্যটি আভ্যন্তরীণ বিভেদের ফলে দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি সকল দলের সমর্থন সহ ক্ষমতার অধিকারী হন এবং মুঘল আক্রমণের বিরুদ্ধে রাজ্যটি রক্ষার জন্য প্রাণপণ যুদ্ধ করেন। আহম্মদনগরের সৈন্যবাহিনীতে নিযুক্ত মারাঠাদের তিনি গেরিলা যুদ্ধে শিক্ষিত করিয়া ভবিষ্যতে মুঘল আক্রমণ প্রতিরোধের জন্য প্রস্তুত করেন। মুঘলদের বিরুদ্ধে একটি শক্তি সমবায় সংগঠন করিবার উদ্দেশ্যে তিনি বিজাপুর এবং গোলকুণ্ডার সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখেন। টোড়র মলের নীতির উপর ভিত্তি করিয়া তিনি একটি নূতন রাজস্ব-ব্যবস্থা গড়িয়া তোলেন এবং কৃষকদের স্বার্থ রক্ষা করিয়া তাহাদের সমর্থন লাভ করেন। উচ্ছেদের সম্মুখীন খণ্ড-বিখণ্ড নিজাম শাহী রাজ্যের অভিভাবকের পক্ষে এইগুলি ছিল অসাধারণ কৃতিত্ব।

জাহাঙ্গীরের দাক্ষিণাত্য নীতি ছিল কেবল নর্যদার অপর পারে রাজ্য বিস্তারের জন্য তাঁহার পিতার পরিকল্পনারই অনুসরণ। প্রথম লক্ষ্য ছিল অর্ধবিজিত এবং আপাতদৃষ্টিতে টলায়মান আহম্মদনগরের সুলতানী রাজ্য। একটি দীর্ঘকালবাপী ঢিলেঢালাভাবে পরিচালিত যুদ্ধের সফল অবসান ঘটান খুরম (১৬১৭)। মালিক অম্বর মুঘলদের নিকট হইতে কাড়িয়া লওয়া সম্পূর্ণ বালাঘাট অঞ্চল মুঘলদের ফিরাইয়া দেন। আহম্মদনগর দুর্গ এবং কয়েকটি সামরিক ঘাঁটি মুঘলদিগকে সমর্পণ করা হয়। পূর্ববর্তী মুঘল সেনাপতিদের অভিযানের রাজনৈতিক সফল সংগ্রহে খুরমের সাফল্যের পুরস্কার হিসাবে তাঁহাকে 'শাহ জাহান' (বিশ্বের রাজা) উপাধি দেওয়া হয়।

আহম্মদনগরের সুলতানী রাজ্যের অস্তিত্ব টিকিয়া গেল; মালিক অম্বর পরাজিত হইলেও তাঁহার ক্ষমতা সম্পূর্ণ ধ্বংস হইল না। বহু অর্থব্যয় এবং লোক-ক্ষয় সত্ত্বেও মুঘল সাম্রাজ্যের সীমা ১৬০৫ খ্রীস্টাব্দের সীমার এক মাইলেরও বেশী অগ্রসর হইল না। বিজাপুর এবং গোলকুণ্ডার সমর্থনে শক্তিশালী হইয়া, ১৬২০ খ্রীস্টাব্দে মালিক অম্বর ১৬১৭ খ্রীস্টাব্দের চুক্তি মানিতে অস্বীকার করেন। আবার

মুঘল সৈন্যবাহিনী উপলব্ধি করে যে সম্মুখ যুদ্ধে সাফল্য গেরিলা যোদ্ধাদের ধ্বংস করিতে পারিবে না। মালিক অঘরের বাহিনী বুরহানপুর অবরোধ করে এবং মালবের অন্তর্গত মাণ্ডু পর্যন্ত আক্রমণ চালাইয়া যায়। সম্রাটের আদেশে শাহ জাহান পুনরায় দাক্ষিণাত্যের দিকে অগ্রসর হন। একটি মারাত্মক আক্রমণের ফলে মালিক অঘর আত্মসমর্পণ করেন (১৬২১)। মুঘলদের যে সকল অঞ্চল তিনি দখল করিয়াছিলেন সেগুলি ছাড়াও কয়েকটি সংলগ্ন জেলাও তিনি ছাড়িয়া দেন। আহম্মদনগর ১২ লক্ষ টাকা কর দিতে রাজী হয়। বিজাপুর এবং গোলকুণ্ডাও করদ রাজ্যে পরিণত হয় এবং যথাক্রমে ১৮ লক্ষ এবং ২০ লক্ষ টাকা কর দিতে সম্মত হয়।

১৬২৩ খ্রীস্টাব্দে সম্পাদিত একটি চুক্তি দ্বারা বিজাপুর এবং মুঘলদের মধ্যে মৈত্রী স্থাপিত হয়। বিজাপুর বাহিনীর উপর আক্রমণে মালিক অঘর গোলকুণ্ডার সহিত যোগ দেন। মুঘল সৈন্যবাহিনী বিজাপুরকে সাহায্য করে। কিন্তু শাহ জাহান তখন ছিলেন জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী। তিনি মালিক অঘরের সহিত যোগ দেন। জাহাঙ্গীরের দ্বিতীয় পুত্র পরভেজ এবং সেনাপতি মহাবৎ খাঁ সম্রাটের আদেশে দাক্ষিণাত্যে আসিলে শাহ জাহান পিতার আত্মগত্য স্বীকার করিলেন। ১৬২৬ খ্রীস্টাব্দে মালিক অঘরের মৃত্যু হয়, কিন্তু তাঁহার অসমাপ্ত কার্যের দায়িত্ব পড়ে হামিদ খাঁ নামক অপর এক যোগ্য আবিসিনীয় নায়কের উপরে। তিনি মুঘল সেনাপতি খাঁ জাহান লোদীর নিকট হইতে আহম্মদনগর পর্যন্ত সমগ্র বাংলাঘাট অঞ্চল দখল করেন। নিজাম শাহী রাজ্য জয়ের পূর্বেই জাহাঙ্গীরের মৃত্যু হয় (১৬২৭)। তাঁহার দাক্ষিণাত্য নীতি আহম্মদ নগরের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইলেও বিজাপুর এবং গোলকুণ্ডার ক্ষেত্রে ইহা অংশিকভাবে সাফল্য লাভ করিয়াছিল।

শাহ জাহানের বিদ্রোহ (১৬২৩-২৬)

বিশের দশকে জাহাঙ্গীরের স্বাস্থ্য খারাপ হইবার সঙ্গে সঙ্গে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত প্রশ্নটি বিশেষ গুরুত্ব পায়। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র খসরুকে ১৬২২ খ্রীস্টাব্দে গোপনে হত্যা করা হয়। তিন জন জীবিত পুত্রের (পরভেজ, শাহ জাহান, শাহরিয়ার) মধ্যে শাহ জাহান ছিলেন সর্বাপেক্ষা যোগ্য। কিন্তু শাহরিয়ার ছিলেন রাজনৈতিক দিক হইতে শক্তিশালী, কারণ তিনি ছিলেন নূর জাহানের জামাতা (তাঁহার প্রথম বিবাহের কন্যা লাডলী বেগমের স্বামী)। শাহ জাহান তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী মমতাজ মহলকে বিবাহ করেন। তিনি ছিলেন নূর জাহানের ভ্রাতা আসফ খাঁর কন্যা। কয়েক বৎসর নূর জাহান এবং শাহ জাহানের মধ্যে স্নস্পর্ক ছিল, কিন্তু বিশের দশকের প্রথমে বিরোধ বাধে। তাঁহাদের মধ্যে বিরোধ শুরু হইল। ইহার কারণ ছিল জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর পরেও তাঁহার রাজনৈতিক আধিপত্য বজায় রাখিবারে জন্ত নূর জাহানের উচ্চাকাঙ্ক্ষা। শাহ জাহান ছিলেন উচ্চাকাঙ্ক্ষী এবং কঠোর ব্যক্তিত্ব-

সম্পন্ন। স্বভাবতঃই তিনি সিংহাসন দখল করিতে সফল হইলে নূর জাহানের সহিত ক্ষমতা ভাগ করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। অত্য়দিকে শাহরিয়র ছিলেন অত্যন্ত দুর্বল চরিত্র। তিনি সিংহাসন লাভ করিলে খাণ্ডীর নিয়ন্ত্রণ মানিয়া চলিবেন, ইহাতে সন্দেহ ছিল না। সুতরাং নূর জাহান তাঁহাকে সিংহাসনের দাবিদার করিবার সিদ্ধান্ত নিলেন। এই ভাবে আধিপত্য রক্ষায় দৃঢ় প্রতিজ্ঞ সম্রাজ্ঞী নিজেকে শাহ জাহানের প্রত্যক্ষ বিরোধীতে পরিণত করিলেন।

যখন পারস্যের সৈন্তবাহিনী কান্দাহার দুর্গ অবরোধ করিল (১৬২২) তখন শাহ জাহানকে কান্দাহারের নিরাপত্তা রক্ষার জন্ত প্রেরিত অভিযানের নেতৃত্ব করিবার জন্ত নিযুক্ত করা হইল। সেই সময় তিনি দাক্ষিণাত্যে ছিলেন। তখন তাঁহার রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত; তাঁহার সিংহাসন লাভের আশা সফল হইবে কিনা তাহাতে সন্দেহ ছিল। এই সঙ্কটকালে দেশ ত্যাগে অনিচ্ছুক শাহ জাহান কান্দাহার যাত্রা সম্বন্ধে কয়েকটি সর্ত দিলেন। সম্রাট এই সব সর্ত গ্রহণ করিতে পারিলেন না। নূর জাহানের ষড়যন্ত্র তখন এমন এক পরিস্থিতির সৃষ্টি করিল যে শাহ জাহান বিদ্রোহ করা ছাড়া অল্প কোন পথ দেখিলেন না। তিনি মালবের অন্তর্গত মাণ্ডুতে তাঁহার মূল কেন্দ্র স্থাপন করিলেন; কিন্তু সম্রাটের সৈন্তদল তাঁহার পশ্চাদ্গমন করায় তিনি বারবার প্রতিকূলতার সম্মুখীন হইলেন। বিভিন্ন প্রদেশের মধ্য দিয়া দ্রুত অগ্রসর হইয়া তিনি দাক্ষিণাত্যে পলায়ন করিলেন এবং মালিক অম্বরের সহিত মিত্রতা স্থাপন করিলেন। কিন্তু তাঁহার সহযোগীদের দলভ্যাগ এবং মৃত্যুর ফলে তাঁহার সামরিক সংগঠন দুর্বল হইয়া পড়িল এবং তাঁহার সম্পদ নষ্ট হইল। তিনি আত্মসমর্পণ করিলেন এবং তাঁহাকে ক্ষমা করা হইল (১৬২৬)। এই বিদ্রোহের ফলে কান্দাহার উদ্ধারের জন্ত সামরিক কার্যকলাপ বাধাপ্রাপ্ত হইল।

মহাবৎ খাঁর বিদ্রোহ (১৬২৬)

একজন প্রধান অভিজাত মহাবৎ খাঁর সামরিক দক্ষতা এবং সম্রাটের প্রতি আনুগত্যের জন্তই শাহ জাহানের বিদ্রোহ দমন করা সম্ভব হইয়াছিল। কিন্তু ক্রতজ্ঞতা প্রদর্শনের পরিবর্তে নূর জাহান তাঁহার সম্বন্ধে সন্দেহান এবং তাঁহার ক্ষমতা বৃদ্ধি সম্বন্ধে জর্বারিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার রাজনৈতিক পরিকল্পনায় এমন কোন শক্তিশালী ব্যক্তির স্থান ছিল না যাহাকে নিয়ন্ত্রণাধীন যন্ত্র রূপে ব্যবহার করা কঠিন ছিল। অল্প দিকে মহাবৎ খাঁ নূর জাহানকে তাঁহার উচ্চাকাঙ্ক্ষার জন্ত অপছন্দ করিতেন এবং সিংহাসনের উত্তরাধিকারের ব্যাপারে পরভেজকে সমর্থন করিতেন।

নূর জাহানের আপোষহীন মনোভাবের ফলে মহাবৎ খাঁ প্রকাশ্য বিদ্রোহ করিতে বাধ্য হইলেন। ঝিলাম নদীর তীরে এক ঘাঁটির উপর তিনি আকস্মিক ভাবে আক্রমণ করেন এবং জাহাঙ্গীরকে বন্দী করিয়া নিজ ঘাঁটিতে লইয়া যান।

শক্তি প্রয়োগে দ্রুত মুক্ত করিবার ব্যর্থ চেষ্টার পর নূর জাহান স্বেচ্ছায় মহাবৎ খাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করিলেন। তাঁহাকে তাঁহার স্বামীর সহিত মিলিত হইবার অনুমতি দেওয়া হইল।

জাহাঙ্গীর এবং নূর জাহানকে হেফাজতে রাখিয়া এবং সম্রাটের সৈন্যদলকে নিজ নিয়ন্ত্রণে আনিয়া মহাবৎ খাঁ কাবুলের দিকে অগ্রসর হন। ফিরিবার পথে নূর জাহান কৌশলে জাহাঙ্গীরকে মুক্ত করেন। একটি কঠিন অবস্থায় পড়িয়া মহাবৎ খাঁ শাহ জাহানের সহিত মিলিত হইবার উদ্দেশ্যে দাক্ষিণাত্যে পলায়ন করেন। এই সময় শাহ জাহানের সৌভাগ্য লক্ষ্য করা যায়। ১৬২৬ খ্রীস্টাব্দে পরভেকের মৃত্যু হয়। এক বৎসর পরে জাহাঙ্গীরেরও মৃত্যু হয়।

ইংরাজ প্রতিনিধিগণ

১৪৯৮ খ্রীস্টাব্দে পতুগীজরা দক্ষিণ ভারতের পশ্চিম উপকূলে উপস্থিত হয়। ১৬০০ খ্রীস্টাব্দে ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী রাণী প্রথম এলিজাবেথের নিকট হইতে সনদ (Charter) লাভ করে। ১৬০৮ খ্রীস্টাব্দে ক্যাপ্টেন উইলিয়ম হকিন্স (Hawkins) জাহাঙ্গীরকে লেখা ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেমসের (James I) এক পত্র নিয়া সুরাটে উপস্থিত হন। এই পত্রে বাণিজ্যিক স্বযোগ-স্ববিধার কথা বলা হয়। তিনি সম্রাটের দরবারে আসেন, তাঁহার সহিত তুর্কী ভাষায় কথা বলেন এবং বহু-মূল্য দ্রব্যাদি উপহার দেন। ১৬১৫ খ্রীস্টাব্দে সুরাট হইতে উইলিয়ম এডওয়ার্ডস (William Edwards) সম্রাটের দরবারে আসেন রাজা প্রথম জেমসের একটি পত্র সহ। এই বেসরকারী প্রতিনিধিগণের পরে সরকারী প্রতিনিধি রূপে আসিলেন স্যার টমাস রো (Sir Thomas Roe)। তিনি ছিলেন প্রথম জেমসের নিকট হইতে জাহাঙ্গীরের নিকট সরকারী পরিচয়পত্র সহ প্রেরিত রাজদূত। এই সরকারী দৌত্যের উদ্দেশ্য ছিল ইংরাজদের ব্যবসা-বাণিজ্যের পক্ষে স্ববিধাজনক একটি চুক্তির ব্যবস্থা করা। তিনি আজমারে জাহাঙ্গীরের সভায় আসেন (১৬১৬)।

জাহাঙ্গীরের চরিত্র

এডওয়ার্ড টেরী (Edward Terry) নামক জনৈক ইংরাজ ধর্মযাজক স্যার টমাস রোর সঙ্গী ছিলেন। তিনি জাহাঙ্গীর সম্বন্ধে তাঁহার ধারণা লিপিবদ্ধ করিয়াছেন : ‘এই রাজার চরিত্র আমার কাছে সর্বদাই কোমল-কঠোরে গঠিত বলিয়া প্রতিভাত হইয়াছে, কেননা সময় সময় তিনি নির্ভর হইয়া উঠিতেন, আবার সময় সময় তাঁহাকে মনে হইত আত্মশয় অনুকূল ও যুগ্মস্বভাব।’ ঐতিহাসিক স্থিতি বলিয়াছেন : ক্রুদ্ধ হইলে, বিশেষতঃ সিংহাসনের নিরাপত্তা বিদ্রিষ্ট হইলে, তিনি নির্ভর হইতে পারিতেন। তিনি জীবন্ত মাছুষের চামড়া তুলিয়া নিতেন, শূলে দিতেন, হাতী দ্বারা টুকরা টুকরা করাইতেন, অথবা অগ্ন্যবশে নিপীড়ন করিয়া হত্যা করিতেন।

হকিন্স এবং রো এই বর্বরতায় বিশেষভাবে বিরক্ত হইয়াছিলেন। স্ববিচারের প্রতি তাঁহার অহুরাগের জন্ম তিনি গর্ববোধ করিতেন। দৌষী ব্যক্তির মর্যাদার হিসাব না করিয়া তিনি সমানভাবে সকলের বিচার করিতেন। তাঁহার চরিত্রের নরম দিক প্রতিফলিত হইয়াছে তাঁহার সাহিত্যিক কৃতিত্বে—তাঁহার আত্মজীবনী ‘তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী’ রচনায়—এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের প্রতি তাঁহার অহুরাগে। তিনি অঙ্কন ও চিত্রকলার সমজ্ঞদার এবং সঙ্গীতপ্রেমী ছিলেন।

ধর্মের ক্ষেত্রে জাহাঙ্গীর তাঁহার পিতার আধ্যাত্মিক অনুসন্ধিৎসা এবং উদারতা উত্তরাধিকার সূত্রে পান নাই। তবে কখনও কখনও তিনি খ্রীষ্টান পাণ্ড্রী, হিন্দু পণ্ডিত এবং মিয়া মীরের মত উদারপন্থী স্ফীদেদের সহিত ধর্মীয় আলোচনায় অংশগ্রহণ করিতেন। তাঁহার সিংহাসনে আরোহণের আগে তিনি তাঁহার রাজনৈতিক সমর্থকদের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন যে তিনি ইসলামকে রক্ষা করিবেন। এক অর্থে তাঁহার সিংহাসনে আরোহণ আকবরের ধর্মীয় উদারতার বিরুদ্ধে ইসলামের সমর্থক প্রতিক্রিয়া মোটামুটি সূচিত করে। তিনি তাঁহার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন। তিনি কয়েকটি মন্দির ধ্বংস করেন এবং কয়েক ক্ষেত্রে গির্জা বন্ধ করিয়া দেন; কিন্তু তিনি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে হিন্দু, জৈন ও খ্রীষ্টান ধর্মাবলম্বীদের উপর অত্যাচার করেন নাই। তাঁহার স্মৃতিতে সর্বাপেক্ষা বড় কলঙ্ক গুরু অর্জুনের নির্ধূর হত্যা। তিনি গুজরাটের জৈনদের উপর অত্যাচার করেন। তিনি হিন্দু সমাজে সতীদাহ বন্ধ এবং শিশু হত্যা বিলোপ করার চেষ্টা করেন। তাঁহাকে এমন এক শাসক রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে যাহার ‘লক্ষ্য ছিল ভাল কাজ করা, কিন্তু যিনি বুদ্ধির অভাবে মহান শাসকদের মর্যাদা লাভ করিতে ব্যর্থ হইয়াছিলেন।’

২. শাহ জাহান (১৬২৮-৫৮)

সিংহাসনে আরোহণ

জাহাঙ্গীরের মৃত্যুর (১৬২৭) পরে শাহরিয়রকে সিংহাসনে বসাইবার জন্ম নূর জাহানের চেষ্টা ব্যর্থ করেন তাঁহার ভ্রাতা আসফ খাঁ। তিনি ছিলেন শাহ জাহানের পত্নী মমতাজ মহলের পিতা। লাহোরে শাহরিয়র নিজেকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করেন এবং সৈন্য সংগ্রহ করেন। আসফ খাঁ তাঁহাকে পরাজিত বন্দী ও অন্ধ করেন। শাহ জাহান তখন দাক্ষিণাত্যে ছিলেন, তিনি আগ্রায় পৌঁছিয়া ১৬২৮ খ্রীষ্টাব্দে সিংহাসনে আরোহণ করেন। নূর জাহানকে বৃত্তি দিয়া লাহোরে অবসর জীবন-যাপনে পাঠানো হয়। এখানে ১৬৪৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

জগদী দখল (১৬৩২)

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে পূর্ব ভারতে পর্তুগীজ বাণিজ্যের প্রধান গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটি ছিল

হুগলী (কলিকাতার নিকটে) । পত্নীগীজগণ শান্তিপ্রিয় বণিক ছিল না ; বাণিজ্যিক কার্যকলাপ এবং খ্রীষ্ট ধর্মের বিস্তারে তাঁহারা ছিল আক্রমণমুখী । পণ্য দ্রব্যের ব্যাপারে তাহাদের অতিরিক্ত লাভের প্রয়াসে স্থানীয় বণিকেরা নির্যাতিত হইত । গ্রামে লুটপাটের সময় তাহারা শিশুদের লইয়া যাইত এবং নিজেদের ধর্মে তাহাদের ধর্মান্তরিত করিত । তাহাদের বিরুদ্ধে এই ধরণের অভিযোগ ছাড়াও, তাহারা দুইটি নির্দিষ্ট ব্যাপারে শাহ জাহানকে অসন্তুষ্ট করেন । তাঁহার পিতার শাসনকালে শাহ জাহানের বিদ্রোহের সময় পত্নীগীজরা তাঁহাকে সাহায্য করে নাই এবং তাঁহার সিংহাসনে আরোহণের পর তাঁহারা তাঁহাকে উপযুক্ত উপহার পাঠায় নাই, সম্রাজ্ঞী মমতাজ মহলের দুইজন ক্রীতদাসীকে নিয়ে একটি নৌকায় যাইতেছিল । নৌকাটি তাহারা অপহরণ করিয়াছিল ।

শাহ জাহানের আদেশে বাংলার সুবাদার কাসিম খাঁ হুগলী অবরোধ এবং দখল করেন । পত্নীগীজ বন্দীদের আশ্রিতে পাঠানো হয় । সেখানে তাহাদের ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরীকরণ অথবা বন্দীদশা—এই দুইটির মধ্যে একটি বাছিয়া লইতে হয় ।

বিদ্রোহ

দাক্ষিণাত্যের আফগান শাসনকর্তা খাঁ জাহান লোদী আহম্মদনগরের নিজাম শাহী সুলতানের সহিত মিত্রতা করেন এবং মুঘল সরকারের স্থানীয় বাহিনীকে পরাজিত করেন । শাহ জাহান স্বয়ং দাক্ষিণাত্যে যান । খাঁ জাহানকে পরাজিত ও হত্যা করা হয় । তিন বৎসরের উপর (১৬২৮-৩১) এই বিদ্রোহ নূতন সম্রাটকে উৎকণ্ঠিত করিয়া রাখে, কারণ এই ঘটনা নিজাম শাহী বংশের সহিত যুক্ত ছিল এবং দাক্ষিণাত্যে মুঘল শাসনের প্রতি ইহা একটি আঘাত স্বরূপ হইয়াছিল ।

খাঁ জাহান লোদীর বিদ্রোহের সমকালে বুন্দেলখণ্ডের জুব্বার সিংহ বিদ্রোহ করেন (১৬২৮-২৯) । বুন্দেলখণ্ডের পর্বত এবং বনাঞ্চলে বুন্দেলা দলপতিরা মুঘলদের নিকট নতি স্বীকার করিতে প্রস্তুত ছিলেন না । যখন যুবরাজ সেলিম আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন, তখন তাহার প্ররোচনায় বীর সিংহ বুন্দেলা আবুল ফজলকে হত্যা করেন । জুব্বার সিংহ ছিলেন তাঁহার পুত্র । শাহ জাহানের বাহিনীকে প্রতিহত করিতে ব্যর্থ হইয়া তিনি আত্মসমর্পণ করেন, কিন্তু কয়েক বৎসর পরে তিনি পুনরায় বিদ্রোহ করেন । শাহ জাহানের তৃতীয় পুত্র আওরঙ্গজেবের নেতৃত্বাধীন একটি বাহিনী এই বিদ্রোহ দমন করে । জুব্বার সিংহ পরাজিত ও নিহত হন । তাঁহার এক আত্মীয়কে তাঁহার রাজ্যের দায়িত্ব দেওয়া হয়, কিন্তু কিছু বুন্দেল দলপতি তাঁহার কর্তৃত্ব মানিয়া নিতে অস্বীকার করেন । পরবর্তীকালে আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে এই স্থানীয় প্রতিরোধ বিদ্রোহে পরিণত হয় । শাহ জাহানের কঠোরতা এবং ধর্মীয় গোঁড়ামি—বুন্দেলা রাজধানীতে মন্দির ধ্বংস—বুন্দেলখণ্ডকে একটি বান্ধবের স্তূপে পরিণত করে ।

আহম্মদ নগরের পতন (১৬৩৩)

শাহ জাহানের শাসনকালে আহম্মদনগরের নিজাম শাহী বংশের গৌরবহীন অবসান ঘটে (১৬৩৩)। ইহার জন্ম মুঘল আক্রমণ অপেক্ষা আভ্যন্তরীণ বিরোধও কম দায়ী ছিল না। মালিক অঘরের মৃত্যুর পর (১৬২৬) আহম্মদনগরের রাজনীতিতে স্থায়িত্বের অবসান ঘটে। তাঁহার অযোগ্য পুত্র এবং উত্তরাধিকারী ফতে খাঁ সুলতান দ্বিতীয় মুরতাজাকে হত্যা করেন। ইহার পর তিনি সুলতানের পরিবারের এক নাবালককে সিংহাসনে বসান এবং আনুষ্ঠানিক ভাবে মুঘল আনুগত্য স্বীকার করেন। মুঘলদের প্রতি তাঁহার নূতন আনুগত্য যথার্থ ছিল না। একটি মুঘল বাহিনী তৎকালীন নিজাম শাহী রাজধানী দৌলতাবাদ অবরোধ করিল এবং সেখানে সঞ্চিত গোলাবারুদ এবং অস্ত্র সহ নগরটি দখল করিল। নাবালক সুলতান বন্দী হইলেন। ফতে খাঁকে বৃত্তি দেওয়া হইল।

আহম্মদনগর সুলতানী রাজ্যের পশ্চিমের কয়েকটি জেলা কয়েক বৎসর প্রকৃতপক্ষে মারাঠা নিয়ন্ত্রণে রহিল। একজন প্রধান মারাঠা দলপতি, শিবাজীর পিতা শাহজী, এক পুতুল নিজাম শাহী সুলতানের নামে শাসন চালাইতে লাগিলেন। তাঁহার কার্যকরী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বিজাপুরের সুলতান।

গোলকুণ্ডা এবং বিজাপুরের বশ্যতা স্বীকার (১৬৩৬)

নিজাম শাহী রাজ্য মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিবার যে নীতি আকবর প্রবর্তন করিয়াছিলেন, তাহার সফল পরিণতি ঘটাইয়াছিলেন শাহ জাহান। অতঃপর দাক্ষিণাত্যের অপর দুইটি সুলতানী রাজ্য—বিজাপুর এবং গোলকুণ্ডা—মুঘল রাজ্যবিস্তার নীতির লক্ষ্যে পরিণত হইল। একটি অতিরিক্ত সমস্যা ছিল শাহজীর নেতৃত্বাধীন মারাঠাদের দমন করা। দাক্ষিণাত্যের রাজনৈতিক এবং সামরিক ব্যাপারে শাহজীর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

১৬৩৬ খ্রিস্টাব্দে ঘটনাস্থলে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত থাকিয়া মুঘল তৎপরতা নিয়ন্ত্রণ করিতে শাহ জাহান দাক্ষিণাত্যে আসিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল দুইটি : বিজাপুর এবং গোলকুণ্ডার দুই সুলতানকে তাঁহার অধীনতা স্বীকার করাইয়া আনুগত্যের চিহ্ন হিসাবে কর দিতে, এবং পুতুল নিজাম শাহী সুলতানের নামে কার্যরত মারাঠাদের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ হইতে বিরত থাকিতে বাধ্য করা। গোলকুণ্ডার আবদুল্লা কুতবশাহ বিনা প্রতিরোধে আত্মসমর্পণ করিলেন (১৬৩৬)। ইহা যে কোন রাজার পক্ষে অত্যন্ত অবমাননাকর কাজ। তিনি বার্ষিক ৮ লক্ষ টাকা কর দিতে, শাহ জাহানের সার্বভৌমিকতা স্বীকার করিতে সম্রাটের নামে খুৎবা পাঠ করিতে, এবং বিজাপুরের বিরুদ্ধে মুঘল বাহিনীর অভিযানে সাহায্য করিতে রাজী হইলেন। যদিও সুলতান ছিলেন শিখা, তাঁহাকে খুৎবা হইতে শিখা ধর্ম সমর্থক অংশ বাদ দিতে হইল।

বিজাপুরের স্থলতান এত সহজে আত্মসমর্পণ করিলেন না। তিন দিক হইতে তিনটি মুঘল বাহিনী তাঁহার রাজ্যে প্রবেশ করিল। সামরিক তৎপরতার সঙ্গে সঙ্গে নিষ্ঠুর লুটপাট চলিল। মুঘল সৈন্যবাহিনী ‘সকলবৃক্ষ ধ্বংস করিল, গৃহগুলি পোড়াইয়া ফেলিল, গবাদি পশু বিতাড়িত করিল, গ্রামবাসীদের হত্যা করিল অথবা ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রয় করিবার জন্য তাহাদিগকে ধরিয়া লইল।’ আভ্যন্তরীণ গোলযোগের জন্য প্রতিরোধ কঠিন হইয়া দাঁড়াইল। স্থলতানকে সন্ধি করিতে হইল (১৬৩৬)। তিনি মুঘল সার্বভৌমিকতা স্বীকার করিলেন এবং ২০ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দিলেন; কিন্তু কোন বার্ষিক কর দিবার শর্ত রহিল না। পৈতৃক রাজ্য অধিকারে রাখা ছাড়াও তিনি পুনা জেলা এবং উত্তর কোঙ্কন সহ পুরাতন আহম্মদনগর রাজ্যের একটি অংশ পাইলেন। এই অঞ্চলের বার্ষিক রাজস্ব ছিল ৮০ লক্ষ টাকা। আরও দুইটি শর্ত রহিল। মুঘল সম্রাজ্যের প্রতি অমুগত গোলকুণ্ডা রাজ্য তিনি আর আক্রমণ করিবেন না। উপরন্তু, যতদিন শাহজী তাঁহার দখলীকৃত নিজাম শাহী দুর্গগুলি সমর্পণ না করিবেন ততদিন তিনি তাঁহাকে কোন পদে নিয়োগ করিবেন না এবং আশ্রয় দিবেন না।

এই ব্যবস্থার পরে শাহজাহান উত্তর ভারতের দিকে অগ্রসর হইলেন, কিন্তু মুঘল বাহিনী শাহজীর বিরুদ্ধে আক্রমণ অব্যাহত রাখিল। মুঘল এবং বিজাপুরীদের প্রতিহত করিতে ব্যর্থ হইয়া শাহজী বশুতা স্বীকার করিলেন। তিনি পুতুল নিজামশাহ, এবং মারাঠা দখলীকৃত নিজাম শাহী দুর্গ এবং অঞ্চল ছাড়িয়া দিলেন। তারপর তিনি বিজাপুরের স্থলতানের অধীনে চাকুরী গ্রহণ করিলেন এবং পুনা জেলায় একটি জায়গীর পাইলেন।

‘এইভাবে চল্লিশ বৎসর সংঘর্ষের পর (১৫৯৫-১৬৩৬) দাক্ষিণাত্যে সমস্তার সমাধান হইল। সম্রাটের মর্ষাদা সুনিশ্চিত হইল এবং দক্ষিণের রাজ্যগুলির উপর তাঁহার সার্বভৌম অধিকার আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃত হইল।’

মুঘলদের দিক হইতে ১৬৩৬ খ্রীস্টাব্দের অভিযানগুলি চমৎকার সফল আনিল। বিজাপুর এবং গোলকুণ্ডা বশুতা স্বীকার করিল এবং মারাঠা প্রতিরোধ কার্যতঃ ব্যর্থ হইল। ইহা ছাড়া প্রায় দুই কোটি টাকা মূল্যের লুণ্ঠিত দ্রব্য সংগৃহীত হইল। আহম্মদনগর রাজ্যের যে অংশগুলি মুঘল সাম্রাজ্যের সহিত অন্তর্ভুক্ত হইল তাহাদের বার্ষিক রাজস্ব ছিল এককোটি।

দাক্ষিণাত্যে আওরঙ্গজেব

১৬৩৬ খ্রীস্টাব্দে দাক্ষিণাত্যে মুঘলশাসনাধীন অঞ্চলে চারিটি ‘স্ববা’তে ভাগ করা হইল: (১) খানেশ (বুরহানপুরে রাজধানী এবং আসিরগড়ে দুর্গ সহ); (২) বেবার (ইলিচ পুরে রাজধানী সহ); (৩) তেলেঙ্গানা (নন্দোর রাজধানী সহ) (৪) আহম্মদনগর। দাক্ষিণাত্যে রাজপ্রতিনিধি হিসাবে এই চারিটি ‘স্ববা’র

ভার শাহজাহান আওরঙ্গজেবের উপর দিলেন। তাঁহার মূল কেন্দ্র হইল খড়কীতে। ইহার নূতন নাম করা হইল আওরঙ্গাবাদ। ইহা দৌলতাবাদ হইতে কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত ছিল, এই বিরাট অঞ্চলে ৬৪টি দুর্গ ছিল এবং রাজস্ব ছিল ৫ কোটি।

আওরঙ্গজেবের প্রথম প্রতিনিধিত্বের কাল ছিল আট বৎসর (১৬৩৬-৪৪)। এই সময়ে তাঁহার সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য অভিযানের ফল ছিল মহারাষ্ট্র এবং গুজরাটের মধ্যে পর্বতমালা বাগলানা নামে একটি ছোট রাজ্য জয় (১৬৩৮)।

কয়েক বৎসর গুজরাটে শাসনকর্তা হিসাবে কাজ করিয়া এবং বলুখ ও কান্দাহারে অভিযানে অংশ লইয়া আওরঙ্গজেব পুনরায় রাজপ্রতিনিধি হিসাবে দাক্ষিণাত্যে ফিরিয়া আসিলেন ১৬৫৩ খ্রিস্টাব্দে। তাঁহার এই দ্বিতীয় কার্যকাল চলে ১৬৫৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। রাজনৈতিক দিক হইতে মুঘল অধিকৃত দাক্ষিণাত্য কয়েক বৎসর শান্তিপূর্ণ রহিল, কিন্তু শাসন-ব্যবস্থায় অরাজকতা দেখা গেল প্রধানতঃ অর্থবিভাগের অব্যবস্থার জন্ত।

১৬৩০-৩২ খ্রিস্টাব্দে একটি মারাত্মক দুর্ভিক্ষ দাক্ষিণাত্য এবং গুজরাট বিধ্বস্ত করিল। শাহ জাহানের শাসনকালের সরকারী ইতিহাস লেখক আবদুল হামিদ লাহোরী লিখিয়াছেন : ‘একটি পাতকটির জন্ত জীবনব্যাপী দাসত্ব স্বীকারের প্রস্তাব করা হইত, কিন্তু কিনিবার কেহ ছিল না; এক টুকরা পিষ্টকের জন্ত মান মর্যাদা বিক্রীত হইত, কিন্তু কেহ তাহা গ্রাহ্য করিত না...যে সকল জমি উর্বরতা এবং প্রাচুর্যের জন্ত বিখ্যাত ছিল তাহাদের উর্বরতার আর কোন চিহ্ন ছিল না।’ দুর্ভিক্ষের ফলে যে ক্ষতি হইয়াছিল তাহার সহিত যুক্ত হইয়াছিল সামরিক অভিযানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নুতনরাজ। সতর্ক এবং প্রজাহিতৈষী শাসন-ব্যবস্থা দ্বারা এই ক্ষতি দূর করার কোন চেষ্টা করা হয় নাই। ফলে চাষবাস কমিয়া যায় এবং কেন্দ্রীয় রাজস্বের সামান্য অংশও সংগ্রহ করা যায় নাই। আয় কমিয়া যাইবার ফলে জায়গীরদারগণ তাঁহাদের দায়িত্বপালনে অক্ষম হন। তবুও একটি বিরাট সামরিক বাহিনী পোষণ করিতে হয়, কারণ বিজাপুর এবং গোলকুণ্ডা তখনও সম্পূর্ণ জয় করা যায় নাই। বাদশাহী কোষাগার হইতে সাহায্যের জন্ত রাজ-প্রতিনিধির অল্পরোধে শাহ জাহানের দিক হইতে কোনরূপ সহায়ত্বস্বত্বপূর্ণ উত্তর পাওয়া গেল না। তাঁহার প্রিয় জ্যেষ্ঠ পুত্র দারার পরামর্শে তিনি সাধারণভাবে আওরঙ্গজেবের কার্যকলাপ সম্বন্ধে প্রতিকূল মনোভাব গ্রহণ করিতেন।

এই সম্বন্ধে আওরঙ্গজেব সৌভাগ্যবশতঃ মুর্শিদকুলি খাঁ নামক একজন অতি যোগ্য রাজস্ব সম্পর্কিত কর্মচারীর সাহায্য লাভ করেন। তিনি পারস্য হইতে আসিয়া দাক্ষিণাত্যে মুঘল সরকারের রাজস্ব বিভাগে কার্যভার গ্রহণ করেন এবং আহুগত্য ও দক্ষতার দ্বারা দাক্ষিণাত্যের ‘দেওয়ান’ পদে অধিষ্ঠিত হন। তিনি অরাজক অবস্থাকে সৃষ্টি করেন এবং অস্থায়ীভাবে রাজস্ব নির্ধারণের রীতির

যথা সম্ভব পরিবর্তন করিয়া তোড়র মলের জমি পরিমাণ ও রাজস্ব নির্ধারণের ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। যে সকল অঞ্চলে এই প্রথা প্রবর্তন করা সম্ভব নহে সেখানে তিনি পুরাতন ব্যবস্থাকে (যেমন, প্রত্যেক কর্ষিত ক্ষেত্রের জমি একটি খোক অর্থ নির্দিষ্ট করা অথবা শস্য কৃষক ও সরকারের মধ্যে ভাগ করা) নিয়মিত ভাবে গ্রহণ করেন। উৎপাদন বাড়াইবার জমি কৃষকদিগকে ঋণ দেওয়া হয়। পরিত্যক্ত গ্রামগুলিতে লোকজনদের ফিরাইয়া আনিবার জমি প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। দাক্ষিণাত্যে মুর্শিদকুলি খাঁর কাজ মুঘল রাজস্ব ব্যবস্থার ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

গোলকুণ্ডার সহিত যুদ্ধ (১৫৫৬)

দাক্ষিণাত্যে শান্ত শাসকের ভূমিকাতে আওরঙ্গজেব সম্ভট হইতে চাহেন নাই। বিজাপুর এবং গোলকুণ্ডার প্রতি আক্রমণাত্মক নীতি গ্রহণে তিনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন। মুঘল নীতির সাধারণ পরিণতি ছিল এই দুইটি স্বলতানী রাজ্যের পতন; আওরঙ্গজেবের পরিকল্পনায় কোন নুতনত্ব ছিল না। তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল তাঁহার এবং তাঁহার সমর্থকদের জমি এই সমৃদ্ধ রাজ্যগুলির সম্বিত ধনরত্ন এবং অগ্ন্যাত্ম সম্পদ লাভ করা। গোলকুণ্ডা কেবলমাত্র কৃষিজ সমৃদ্ধির জমি বিখ্যাত ছিল না; ইহা ছিল বিশ্বের হীরা ব্যবসায়ের প্রধান কেন্দ্র বিজাপুর রাজ্য আরবসাগর হইতে বঙ্গোপসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল এবং ইহার বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি ছিল। এই দুই স্বলতান শিয়া ছিলেন। শিয়া মত আওরঙ্গজেব এবং শাহ জাহান, উভয়েরই স্বম্মী গোঁড়ামির বিরুদ্ধে ছিল।

কর্মদক্ষ এবং কৌশলী আওরঙ্গজেব গোলকুণ্ডা আক্রমণের জমি তিনটি নির্দিষ্ট কারণ খুঁজিয়া পাইলেন। ১৬৩৬ খ্রীস্টাব্দে স্বলতান সম্রাটকে বার্ষিক কর দিতে প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। মুঘল সরকারের হিসাবরক্ষকদের হিসাব মত স্বলতানের দেয় অর্থ বাকি ছিল। রাজনৈতিক দিক হইতে স্বলতান কর্ণাটক (কৃষ্ণা নদীর পাশ্ববর্তী) অঞ্চলে রাজ্য জয় করিয়া মুঘল সরকারকে অসম্ভট করিয়াছিলেন। মুঘলদের যুক্তি ছিল এই যে কোন করদ রাজা সম্রাটের অনুমতি ছাড়া নিজ রাজ্য বিস্তার করিতে পারেন না। এই সকল বিষয় ছাড়া সম্রাটের প্রত্যক্ষ কারণ ছিল স্বলতানের শক্তিশালী মন্ত্রী মীর জুমলায় প্রতি তাঁহার ব্যবহার।

মীর মহম্মদ সৈয়দের জন্ম হইয়াছিল পারস্য দেশে। তিনি এক রত্ন ব্যবসায়ীর ভৃত্যরূপে গোলকুণ্ডায় আসেন এবং প্রভুর মৃত্যুতে তাঁহার সম্পত্তি লাভ করিয়া নিজেই একজন ধনী ব্যবসায়ী হন। বলা হয় যে তিনি ২০ মণ হীরা লাভ করিয়াছিলেন। যাহাই হউক, তিনি ছিলেন বিরাট ধনী। হীরার ব্যবসায়ে সাফল্য রাজনীতিতে সাফল্যের পথ প্রস্তুত করে। গোলকুণ্ডার স্বলতান তাঁহাকে প্রধান মন্ত্রী নিযুক্ত করেন এবং ‘মীর জুমলা’ উপাধি দেন। যে মর্যাদা নামেমাত্র স্বলতানের

তুলনায় নীচ ছিল তাহাতে সন্দেহ না থাকিয়া উচ্চাকাঙ্ক্ষী মন্ত্রী নিজস্ব একটি বিশাল বাহিনী সংগঠিত করেন। এই বাহিনীর অন্তর্গত গোলন্দাজ দল বিশেষ শক্তিশালী ছিল। ইহার সাহায্যে মীর জুমলা কর্ণাটকে নিজস্ব একটি স্বাধীন রাজ্য গড়িয়া তোলেন। এইভাবে গোলকুণ্ডার দুর্বল সুলতানের রাজ্যের মধ্যে এক অতিরিক্ত ক্ষমতাশালী প্রজা নিজস্ব একটি রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিল। সুলতান এবং মন্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ অনিবার্য হইয়া উঠিল। সুলতান তাঁহাকে ধ্বংস করিতে চান, এই সন্দেহে মীর জুমলা বিজাপুর, পারস্য এবং আওরঙ্গজেবের সহিত যড়যন্ত্র করিলেন। অবাস্থ্য ব্যবহারের অভিযোগে তাঁহার পুত্রকে সুলতান বন্দী করিলেন (১৬৫৫)।

আওরঙ্গজেব শাহ জাহানকে সকল ঘটনা জানাইলেন এবং গোলকুণ্ডা আক্রমণের জন্য তাঁহার অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। সম্রাট সুলতানকে লিখিত এক পত্রে মীর জুমলার পরিবারকে মুক্তি দিতে নির্দেশ দিলেন। একই সঙ্গে তিনি আওরঙ্গজেবকে অস্ত্রধারণের ক্ষমতা দিলেন—যদি সুলতান তাঁহার নির্দেশ অমান্য করেন। সুলতানকে সম্রাটের পত্র বিবেচনার কোন সুযোগ না দিয়া আওরঙ্গজেব তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করিলেন। ঘটনাটিকে গুরুত্ব দিবার জন্য তিনি তাঁহার পুত্র মহম্মদ সুলতানকে নির্দেশ দিলেন, গোলন্দাজ বাহিনী দ্বারা সুলতানের প্রাসাদ ঘিরিয়া ফেলিতে হইবে, এবং যদি সম্ভব হয় তবে তাঁহার ‘মস্তক স্ফুট হইতে বিচ্ছিন্ন’ করিতে হইতে। যে ঘটনা ঘটিল তাহা ছিল প্রকৃতপক্ষে আওরঙ্গজেবের যুদ্ধ, শাহ জাহানের নীতির প্রয়োগ নহে। ইহার উদ্দেশ্য ছিল কুতব শাহী রাজবংশের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ।

আওরঙ্গজেবের ব্যক্তিগত নির্দেশে গোলকুণ্ডার অবরোধ শুরু হইল (১৬৫৬)। শাহ জাহানের সহিত চিঠিপত্রে তিনি গোলকুণ্ডা রাজ্য মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য আবেদন জানাইলেন, কারণ এই ধরনের স্বর্ণপ্রসূ রাজ্যের সমতুল আর কোন রাজ্য সাম্রাজ্যের মধ্যে ছিল না। কিন্তু বাদশাহী দরবারে সুলতানের প্রতি-নিধি দারা এবং জাহানারার (সম্রাটের প্রিয় জ্যেষ্ঠা কন্যা) সমর্থন লাভ করিলেন। তাঁহারা গোলকুণ্ডার অবরোধ তুলিয়া লইবার এবং ঐ রাজ্য হইতে মুঘল দৈন্য বাহিনী সরাইয়া লইবার আদেশ জারি করিতে সম্রাটকে প্ররোচিত করিলেন। আওরঙ্গজেবের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইল। তিনি অবরোধ তুলিয়া লইলেন এবং শান্তি স্থাপন করিলেন (১৬৫৬)। সুলতান প্রচুর অর্থ ক্ষতিপূরণ হিসাবে দিলেন এবং একটি জেলা ছাড়িয়া দিলেন। আওরঙ্গজেবের পুত্র মহম্মদ সুলতানের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ হইল। এই অভিযানে আওরঙ্গজেবের প্রধান সহযোগী মীর জুমলা মুঘল রাজকার্যে যোগদান করিলেন এবং সম্রাটের প্রধান মন্ত্রী হইলেন।

বিজাপুরের সহিত যুদ্ধ (১৬৫৭)

গোলকুণ্ডার পরে আওরঙ্গজেবের আক্রমণাত্মক নীতির লক্ষ্য হইল বিজাপুর।

মহম্মদ আদিল শাহের শাসনকালে (১৬২৬-৫৬) বিজাপুরে শান্তি ও সমৃদ্ধি ছিল। তিনি ছিলেন যোগ্য শাসক। তিনি ভালভাবে শাসন করিতেন এবং মুঘল সরকারের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখিতেন। তাঁহার উত্তরাধিকারী হন তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র দ্বিতীয় আলি আদিল শাহ। এই পরিবর্তনে আভ্যন্তরীণ অশান্তি দেখা দিল। নিজ উদ্দেশ্যে আওরঙ্গজেব এই সুযোগ কাজে লাগাইতে চাহিলেন। তিনি শাহ জাহানকে মিথ্যা সংবাদ দিলেন, যুবক সুলতান তাঁহার পূর্ববর্তী সুলতানের পুত্র নহেন, তাঁহার জন্ম পরিচয় অজ্ঞাত। শাহ জাহান আওরঙ্গজেবকে ক্ষমতা দিলেন : 'তিনি যাহা উপযুক্ত মনে করেন সেই ভাবেই বিজাপুরের ব্যাপার মীমাংসা করিবেন।' এই নির্দেশে একটি সম্পূর্ণ অস্ত্রায় যুদ্ধের অনুমোদন করা হইয়াছিল। 'বিজাপুর একটি অধীন করদ রাজ্য ছিল না ; ইহা ছিল মুঘল সম্রাটের একটি স্বাধীন এবং সমমর্যাদাযুক্ত মিত্র রাজ্য। বিজাপুরের উত্তরাধিকার অস্বীকার বা ঐ বিষয়ে কোন প্রশ্ন করিবার আইনসম্মত অধিকার মুঘল সম্রাটের ছিল না।' মুঘল হস্তক্ষেপের প্রকৃত কারণ ছিল যুবক সুলতানের অসহায় অবস্থা এবং তাঁহার কর্মচারীদের মধ্যে বিরোধ। এই অবস্থা বিজাপুর রাজ্য মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করার একটি সুবর্ণ সুযোগ দিয়াছিল। আওরঙ্গজেব এই মত প্রকাশ করিয়াছিলেন।

গোলকুণ্ডার মত বিজাপুরের ক্ষেত্রেও মীর দ্বুমলা ছিলেন আওরঙ্গজেবের প্রধান সহকারী। ১৬৫৭ খ্রীস্টাব্দে বিদর এবং কল্যাণী মুঘল আক্রমণের ফলে আত্মসমর্পণ করে এবং বিজাপুর রাজ্যের কিছু অংশ নির্ভর ভাবে ধ্বংস করা হয়। সরাসরি বিজাপুর আক্রমণের পথ উন্মুক্ত হয়। এই অবস্থায় শাহ জাহান হস্তক্ষেপ করেন। বাদশাহী দরবারে আদিল শাহী প্রতিনিধি দারার মাধ্যমে এই হস্তক্ষেপের ব্যবস্থা করেন। দারা দাক্ষিণাত্যে তাঁহার ভ্রাতার সাফল্যে ঈর্ষান্বিত ছিলেন। সম্রাটের আদেশে আওরঙ্গজেবকে শান্তি স্থাপন করিতে হইল। সুলতান বিদর, কল্যাণী এবং পারেন্দা ছাড়িয়া দিতে এবং এক কোটি টাকা সূদের ক্ষতিপূরণ হিসাবে দিতে স্বীকৃত হইলেন। অল্প দিনের মধ্যেই শাহ জাহান অসুস্থ হইয়া পড়েন এবং একটি উত্তরাধিকার যুদ্ধের সম্ভাবনা আসন্ন হইয়া পড়ে। এই অবস্থায় বিজাপুরীরা পারেন্দা ছাড়িতে অস্বীকার করে।

বিজাপুর এবং গোলকুণ্ডা ১৬৫৬-৫৭ খ্রীস্টাব্দের সপ্তকট কাটাইয়া উঠিল। আওরঙ্গজেবের আক্রমণকে বাধা দিতে এই দুই সুলতানী রাজ্যের সামর্থ্য ইহার কারণ নয়। ইহার কারণ ছিল মুঘল বাদশাহী দরবারের নীতি। আওরঙ্গজেব সম্পর্কে দারার ঈর্ষা দারা ঐ নীতি প্রভাবিত হইয়াছিল। সম্রাট স্থনির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হইয়াছিলেন। ১৬৫৮ খ্রীস্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণের পর উত্তর ভারতের সমস্তা লইয়া আওরঙ্গজেব দীর্ঘকাল ব্যাপ্ত ছিলেন। ফলে এই দুই সুলতানী রাজ্য আরও তিন দশক টিকিয়া থাকিবার সুযোগ পায়, কিন্তু তাহাদের

রাজনৈতিক গুরুত্ব ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতে থাকে। এই সময়ে দাক্ষিণাত্যের রাজনীতিতে প্রকৃত শক্তি ছিল নবজাগ্রত মারাঠা জাতি।

মধ্য এশিয়া : বদখ্‌শান এবং বল্‌খ (১৬৪৬-৪৭)

মধ্য এশিয়া ছিল মুঘলদের পৈতৃক বাসভূমি এবং কয়েক প্রজন্ম ধরিয়া ইহার স্বাতি তাহাদের নূতন ভারতীয় বাসভূমিকে তাহাদের মনে জাগ্রত ছিল। তৈমুরের রাজধানী সমরকন্দ সম্বন্ধে বাবর, এমন কি হুমায়ূনের কিছু দ্রবলতা ছিল। আকবর এবং জাহাঙ্গীর ভারতীয় সমস্তা লইয়া এত বেশী জড়িত ছিলেন যে তাঁহারা মূল মধ্য এশিয়ার দিকে দৃষ্টি দিতে পারেন নাই এবং কান্দাহারেই তাঁহাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিতে হইয়াছিল। শাহ জাহানও যথেষ্ট ব্যস্ত ছিলেন, কিন্তু তিনি বদখ্‌শানের পার্বত্য অঞ্চল এবং হিন্দু কুশ ও অক্সু নদীর মধ্যবর্তী হৃদয় বল্‌খ প্রদেশ জয় করিবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। বাদশাহী দরবারের ঐতিহাসিক আবদুল হামিদ লাহোরী বলিয়াছেন যে বাবর তাঁহার পূর্ব পুরুষদের নিকট হইতে এই অঞ্চলগুলি উত্তরাধিকার সূত্রে পান এবং সমরকন্দে যাইবার পথেই ছিল ইহাদের অবস্থিতি।

উজবেগদের একর দলপতি নজর মহম্মদ ১৬২৮-২৯ খ্রীষ্টাব্দে কাবুলে অভিযান চালাইয়া শাহ জাহানকে অসন্তুষ্ট করিয়াছিলেন। ১৬৪৫-৪৬ খ্রীষ্টাব্দে উজবেগদের আভ্যন্তরীণ বিরোধ নজর মহম্মদকে মুঘল সাহায্য নিতে বাধ্য করিল। ৫০,০০০ অশ্বারোহী এবং ১০,০০০ পদাতিক বাহিনী সহ শাহ জাহান তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্র মুরাদকে মধ্য এশিয়ায় মুঘল পতাকা উড়াইবার জন্ত পাঠাইলেন। তিনি বদখ্‌শান এবং বল্‌খ অধিকার করিলেন (১৬৪৬)। কিন্তু বিজিত অঞ্চলের উপর মুঘল আধিপত্য সুসংহত করিবার পরিবর্তে আমোদ প্রিয় বাদশাহ পুত্র মধ্য এশিয়ার অস্থবিধাজনক আবহাওয়া এড়াইবার জন্ত ভারতবর্ষে ফিরিয়া আসিলেন। শাহ জাহান মধ্য এশিয়ায় দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতি হইতে উদ্ধার লাভের জন্ত মুরাদের পরিবর্তে আওরঙ্গজেবকে পাঠাইলেন (১৬৪৭)। উজবেগ সৈন্যরা সংখ্যায় ছিল বেশী এবং তাহাদের বিশিষ্ট যুদ্ধরীতি ('Cossack tactics') মুঘলদের শক্তিক্ষয় করিল। আওরঙ্গজেব জয়লাভের অদম্য বাসনা প্রকাশ করিলেন এবং বহু বাধা-বিপত্তি স্বত্বেও অটুট থাকিয়া যুদ্ধ করিলেন। তিনি একটি সরাসরি যুদ্ধে উজবেগদের পরাজিত করিলেন, কিন্তু কোন প্রকৃত চূড়ান্ত ফল লাভ করা গেল না। ইতিমধ্যে নজর মহম্মদ মুঘলদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দেহান হইয়া পারস্যে পলাইয়া গিয়াছিলেন এবং শাহের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন।

সামরিক এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি ছিল প্রতিকূল। মধ্য এশিয়ার কঠোর আবহাওয়া আমোদপ্রিয় মুসলমান অভিজাতদের পক্ষে কষ্টকর হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহাদিগকে 'মসলিনের ঘাঘরা পরা পাণ্ডুর পুরুষ' ('pale persons in muslin petticoats') রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। মুঘলদের পক্ষে তখন শান্তির প্রয়োজন

ছিল। নজর মহম্মদ তাঁহার পৌত্রদের মাধ্যমে নামে মাত্র শাহ জাহানের আত্মগত্য স্বীকার করিলেন। বলুখ তাহাদের হস্তে দেওয়া হইল (১৬৪৭)।

এই অভিযানটি ছিল একটি বিশেষ ক্ষতিকর ব্যর্থতা। ‘এক ইঞ্চি জমিও দখল করা যায় নাই, স্থানীয় রাজবংশের কোন পরিবর্তন হয় নাই, এবং বলুখের সিংহাসনে শত্রুর পরিবর্তে মিত্রকে বসানো যায় নাই।’ দুই বৎসরে চার কোটি টাকা ব্যয় হয়; বিজিত অঞ্চল হইতে প্রাপ্ত রাজস্বের পরিমাণ ছিল মাত্র ২২½ লক্ষ টাকা। এই ধরনের অভিযান শুরু করিবার কোন বাস্তব যুক্তি ছিল না, কারণ যদি বদখ-শান এবং বলুখ জয় করিয়া সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হইত তথাপি ঐ অঞ্চল হইতে কোন মূল্যবান লুণ্ঠিত দ্রব্য, কোন উর্বর জায়গীর, কোন বাসযোগ্য স্থলদর গৃহ সরবরাহ পাওয়া বাইত না। ইহা ছিল শাহ জাহানের পক্ষে সর্বাপেক্ষা ব্যর্থ স্বপ্ন। সাম্রাজ্যের সম্পদে এবং সভাসদদের চাটুকারিতায় শাহ জাহানের মতিভ্রম ঘটিয়াছিল।

পারশু : কান্দাহার (১৬৪৮-৫৩)

১৬২২ খ্রীষ্টাব্দে পারশুর সৈন্তবাহিনী কান্দাহার দখল করে। ইহার উদ্ধারের জন্য জাহাঙ্গীর একটি অভিযান পাঠাইতে পারেন নাই। শাহ জাহানের শাসনকালে কান্দাহারের ভারপ্রাপ্ত পারশু সরকারের জনৈক অসন্তুষ্ট কর্মচারী আলি মর্দান খাঁ বিনা যুদ্ধে দুর্গটি মুঘলদের হাতে সমর্পণ করেন (১৬৩৯)। তিনি মুঘল রাজকার্যে যোগ দিয়া উচ্চ পদ লাভ করেন। কান্দাহার ও তাহার নিকটবর্তী স্থানের নিরাপত্তা ব্যবস্থা শক্তিশালী করিবার জন্য এবং সখদ্রব্যাদি গোলাবারুদ সরবরাহ করিবার জন্য শাহ জাহান প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন।

মধ্য এশিয়ায় মুঘল অভিযান ব্যর্থ হইবার পর কান্দাহার উদ্ধারের জন্য পারশুর স্বেযোগ উপস্থিত হয়। এই ব্যর্থতা মুঘল সৈন্তবাহিনীর সাময়িক খ্যাতি নষ্ট করিয়াছিল। ১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দে পারশুরাজ দ্বিতীয় শাহ আব্বাস কান্দাহার অবরোধ করেন। শাহ জাহান আওরঙ্গজেবের নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী বাহিনী গঠন করেন এবং তাঁহাকে কান্দাহারের পথে অগ্রসর হইবার নির্দেশ দেন। কিন্তু তিনি কান্দাহারে পৌঁছিবার পূর্বেই দুর্গটি পারশুরাজের নিকট আত্মসমর্পণ করে।

মুঘল সাম্রাজ্যের উজ্জ্বল সাহসী খাঁর সহিত ৫০,০০০ সৈন্তবাহিনীর নেতৃত্ব লইয়া আওরঙ্গজেব কান্দাহারে উপস্থিত হন এবং দুর্গটি অবরোধ করেন (১৬৪৯)। মুঘলদের সংগঠন ছিল ত্রুটিপূর্ণ, সরবরাহ এবং অন্ত্রশস্ত্র ছিল অপ্রচুর। দুর্গের প্রাচীর ভাঙ্গিবার জন্য আবশ্যকীয় কামানেরও অভাব ছিল। কান্দাহার হইতে কিছু দূরে শাহ মীরের যুদ্ধে পারশু বাহিনীর বিরুদ্ধে জয়লাভ করিলেও মুঘল বাহিনীকে কয়েক মাস পরে অবরোধ তুলিয়া লইতে হয় (১৬৪৯)।

১৬৫২ খ্রীষ্টাব্দে আওরঙ্গজেব এবং সাহসী খাঁ পুনরায় কান্দাহার অবরোধ

করেন। ১৬৪৯ খ্রীস্টাব্দের ব্যর্থতা মুছিয়া ফেলিবার জন্ত শাহ জাহান ব্যাপক প্রস্তুতি করিয়াছিলেন; একটি শক্তিশালী সৈন্তবাহিনীকে অবরোধের অস্ত্র এবং প্রচুর গোলাবারুদ দিয়া সজ্জিত করা হইয়াছিল। কিন্তু পারস্যের গোলন্দাজ বাহিনী ছিল আরও শক্তিশালী। এই সময়ে গজনী আক্রমণের ভয় দেখাইয়া উজবেগরা নূতন জটিলতার সৃষ্টি করিয়াছিল। কয়েক মাস পরে অবরোধ প্রত্যাহার করিয়া লওয়া হয় (১৬৫২)।

কান্দাহার দখলের উদ্দেশ্যে তৃতীয় এবং শেষ অভিযানের নেতৃত্ব দেন দারা (১৬৫৩)। তিনি কিছু প্রাথমিক সাফল্য লাভ করেন। তাঁহার কৃতিত্ব ছিল আওরঙ্গজেবের তুলনায় বেশী; কিন্তু অস্ত্রশস্ত্র খাট এবং সরবরাহ কম হওয়ায় এবং নীতের আগমনের ফলে অবরোধ পরিত্যাগ করার প্রয়োজন হইল।

এই পরপর ব্যর্থতা মুঘল সাম্রাজ্যের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর হইয়াছিল। প্রায় ১২ কোটি অর্থ ব্যয় হইয়াছিল। কান্দাহার পারস্যের অধিকারে রহিল। দুর্গের চারিপাশে কিছু অঞ্চলও পারস্যের অধিকারে রহিল। মুঘলদের সামরিক খ্যাতি বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হইল। 'ভারতবর্ষের সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সৈন্তবাহিনীর বারংবার পরাজয় চূড়ান্তভাবে পারস্যের সামরিক খ্যাতি প্রতিষ্ঠা করিল।' সামরিক পরাজয়ের সহিত রাজনৈতিক সম্মানহানিও জড়িত ছিল। শাহ জাহানের শাসনের দুর্বলতা মধ্য এশিয়ায় এবং কান্দাহারে প্রকাশ পাইল। 'বহু বৎসর পরেও ভারতের পশ্চিম সীমান্তে কাল মেঘের মত ছলিতে থাকে পারসিক আতঙ্ক।'

ধর্মীয় নীতি

যদিও শাহ জাহানের মাতা ছিলেন রাজপুত এবং বাল্যকালে শাহ জাহান উদার-পন্থী আকবরের প্রিয় ছিলেন, তবুও ধর্মের ক্ষেত্রে তিনি পিতামহের উদারতা উত্তরাধিকার স্বত্বে পান নাই। তিনি ধর্মীয় কারণ খ্রীস্টান, হিন্দু এবং শিয়া মুসলমানদের উপর অত্যাচার করেন। হুগলীর পত্নীজদের এবং বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার শিয়া সুলতানদের প্রতি তাঁহার নীতি কেবলমাত্র রাজনৈতিক স্বার্থ দ্বারা নির্ধারিত হয় নাই, ধর্মীয় নীতি দ্বারাও প্রভাবিত হইয়াছিল। শিয়ারা উপলব্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছিল যে আকবর এবং জাহাঙ্গীরের আমলের সহনশীলতার যুগ শেষ হইয়া গিয়াছে। হিন্দুদের পক্ষে বোঝা ছিল আরও প্রত্যক্ষ এবং ভারী। শাহ জাহান তীর্থ কর পুনঃপ্রবর্তন করেন, নূতন মন্দির নির্মাণ নিষিদ্ধ করেন, এবং আদেশ দেন যে বারাগসী এবং অছাচ্চ অঞ্চলে নির্মীয়মাণ সকল মন্দির ধ্বংস করা হইবে। হিন্দুদিগকে ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরকরণ করার ব্যাপারে সরকারী উৎসাহ দেওয়া হইল। অসহিষ্ণু পিতা নানাভাবে তাঁহার আরও অসহিষ্ণু পুত্র আওরঙ্গজেবের নীতির ইঙ্গিত দিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ তিনি আরও যুক্তিপূজা বিরোধী মনোভাব দেখাইতেন যদি ধর্ম সম্বন্ধে দারার উদারতা তাঁহার উপর প্রভাব বিস্তার না করিত।

‘মুঘল সাম্রাজ্যের চরম উৎকর্ষ’

শাহ জাহানের শাসনকালকে ‘মুঘল রাজবংশ এবং সাম্রাজ্যের চরম উৎকর্ষ’ (‘Climax of the Mughal dynasty and empire’) রূপে চিহ্নিত করা হইয়াছে। তাঁহার শাসনকালে সম্রাটের কর্তৃত্ব কেহ সরাসরি অস্বীকার করে নাই এবং কোন বৈদেশিক আক্রমণ ঘটে নাই। আহম্মদনগর সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইল। গোলকুণ্ডা এবং বিজাপুরের উপর বাদশাহী আধিপত্য স্থাপিত হইল। এগুলি উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক কৃতিত্ব। ভারতীয় শিল্পের ইতিহাসে শাহ জাহানের রাজত্বকাল একটি স্বর্ণময় যুগ।

তবুও ভাঙ্গনের সূক্ষ্ম চিহ্ন শাহ জাহানের সময়েই দেখা গিয়াছিল। মধ্য এশিয়ায় ব্যর্থতা মুঘল বাহিনীর সম্মান হানি করে। কান্দাহার ছিল মুঘল সামরিক অযোগ্যতা এবং পারস্যের সামরিক দক্ষতার পরিচায়ক। ইহা সত্য যে ভারতের অভ্যন্তরে কান্দাহারের ব্যর্থতার ফল প্রত্যক্ষ ফল ছিল সামান্য; ইহার পরেও সৈন্যবাহিনীর শক্তি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা রক্ষার পক্ষে যথেষ্ট উপযোগী ছিল। কিন্তু কান্দাহারের শিক্ষা ছিল আশঙ্কাজনক; ইহা ভারতবর্ষে পারস্যের আক্রমণের সম্ভাবনা সূচিত করিয়াছিল। কয়েকজন ঐতিহাসিক মনে করেন যে সামরিক দক্ষতার অবনতি মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের একমাত্র কারণ না হইলেও অত্যন্ত প্রধান কারণ ছিল। এই মারাত্মক অবনতির লক্ষণ শাহ জাহানের শাসনকালেই প্রকাশ পায়। মুঘল অভিজাতেরা ছিলেন সাম্রাজ্যের স্তম্ভ স্বরূপ; কিন্তু তাঁহারা ইতিমধ্যেই ‘মসলিনের ঘাঘরা পরা পাণ্ডুর পুরুষে’ পরিণত হইয়াছিলেন। ধর্মের ক্ষেত্রে শাহ জাহানের অসহিষ্ণুতা সেইসব শক্তিকে উত্তেজিত করিয়াছিল যাহারা আওরঙ্গজেবের শাসনকালে সাম্রাজ্যের রাজনৈতিক সংহতি বিনষ্ট করিয়াছিল।

শাসন-ব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক অবস্থা ধারাপের দিকে চলিতেছিল। কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব অটুট ছিল, কিন্তু প্রশাসনিক ব্যাপারে কেন্দ্রীয় তত্ত্বাবধান এবং নিয়ন্ত্রণে শিথিলতা দেখা গিয়াছিল। বার্গিয়ে লক্ষ্য করেন যে জনগণ স্থানীয় শাসনকর্তাদের স্বৈরাচারী অত্যাচারে কষ্ট ভোগ করিতেছে। তিনি বলিয়াছেন, কৃষক এবং শিল্পীরা জীবন যাপনের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিস হইতে বঞ্চিত। বাদশাহী দরবারের জাঁকজমক, বড় বড় শহরগুলির সৌন্দর্যবৃদ্ধি এবং একটানা সামরিক অভিযানের জন্য তাহাদের অর্থ যোগাইতে হয়। বার্গিয়ের করুণ উক্তি কতটুকু সত্য ছিল : ‘ধ্বংস (‘ruin and devastation’) সারা দেশে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল’। বৈদেশিক বাণিজ্য ছিল সমৃদ্ধ, কিন্তু ইহার আয় ভোগ করিত একটি ছোট গোষ্ঠী।

শাহ জাহানের পুত্রগণ

শাহ জাহানের চারি পুত্রের মধ্যে দারা সিকো ছিলেন জ্যেষ্ঠ। তিনি ছিলেন সম্রাটের প্রিয়, এবং উত্তরাধিকারী হিসাবে তাঁহার মনোনীত। তিনি ছিলেন

মধ্য যুগের ভারতবর্ষের ইতিহাসের অগ্রতম আকর্ষণীয় চরিত্র। তিনি আকবরের উদার মনোভাব উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়াছিলেন, হিন্দু এবং খ্রীষ্টান শাস্ত্র পড়িয়াছিলেন, এবং অথর্ব বেদ ও কয়েকটি উপনিষদের ফার্সী অনুবাদ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার উদার মনোভাবের ফলে গোঁড়া সন্ন্যাসীদের তিনি অপ্রিয় হন এবং তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী ভ্রাতা আওরঙ্গজেব এই জগুই তাঁহাকে ইসলাম ত্যাগ করার দায়ে অভিযুক্ত করিবার সুযোগ লাভ করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তিনি ইসলাম ধর্ম ত্যাগ করেন নাই; তিনি ইসলামের মূল নীতিগুলি অস্বীকার করেন নাই, তবে ইহার কয়েকটি বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠানের প্রতি তিনি প্রথাগত শ্রদ্ধা দেখান নাই।

রাজনৈতিক ব্যাপারে দারার প্রতি শাহ জাহানের অনুরাগ প্রথমে সম্পদ বলিয়া গণ্য হইলেও পরিণামে তাহা একটি বোঝা হইয়া পড়ায়। তিনি ছিলেন মনোনীত উত্তরাধিকারী এবং চল্লিশ হাজারী মনসবদার। তিনি তাঁহার সহকারীদের মাধ্যমে তিনটি ‘স্ববা’ (পাঞ্জাব, মূলতান এবং এলাহাবাদ) শাসন করিতেন। তিনি ছিলেন সম্রাটের সর্বাপেক্ষা বিশ্বস্ত পরামর্শদাতা। সম্রাটের শেষ জীবনে তাঁহার নীতির ক্ষেত্রে দারার যথেষ্ট প্রভাব ছিল। কিন্তু এই উচ্চ পদে থাকার ফলে তিনি রাজধানীতে বাস করিতেন, বিভিন্ন প্রদেশের শাসক রূপে সামরিক এবং বেসামরিক বিষয়ের পরিচালনা সম্বন্ধে ব্যবহারিক জ্ঞান লাভের সুযোগ পান নাই। ‘তিনি কখনও যুদ্ধ এবং প্রশাসনিক কার্যের অভিজ্ঞতা অর্জন করেন নাই; বিপদ এবং অসুবিধার মধ্যে মানুষের আচরণ দেখিয়া তাহাকে বিচার করিতে শেখেন নাই; এবং যুদ্ধরত সৈন্যবাহিনীর সহিত তিনি যোগাযোগ হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন।’ উত্তরাধিকার যুদ্ধের সময় এই সকল ত্রুটি তাঁহাকে আওরঙ্গজেবের অসম প্রতিদ্বন্দ্বীতে পরিণত করিয়াছিল।

শাহ জাহানের দ্বিতীয় পুত্র সজ্জার বুদ্ধি এবং সামরিক গুণ ছিল; কিন্তু তিনি ছিলেন ‘দুর্বল, অলস, কাজকর্মে অমনোযোগী, দীর্ঘকাল কোন কাজ করার পক্ষে অযোগ্য।’ তাঁহার চরিত্রে সদাজাগ্রত সতর্কতার অভাব ছিল। রাজ্য শাসন এবং সৈন্য পরিচালনা প্রভৃতি ব্যাপারে তাঁহার বিশেষ যোগ্যতা ছিল না। যখন উত্তরাধিকার যুদ্ধ শুরু হয় তিনি তখন বাংলার স্ববাদার ছিলেন। এই পদে তিনি দীর্ঘ ১৭ বৎসর অধিষ্ঠিত ছিলেন।

শাহ জাহানের তৃতীয় পুত্র আওরঙ্গজেব সামরিক যোগ্যতা, রাজনৈতিক দূরদৃষ্টি, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং চরিত্রবলের দিক হইতে তাঁহার ভ্রাতাদের মধ্যে যোগ্যতম ছিলেন। তিনি দাক্ষিণাত্যে সাফল্য অর্জন করেন এবং বল্লে দৃঢ়তা দেখান; তিনি কান্দাহারে ব্যর্থ হন। শান্ত, সতর্ক, নিষ্ঠুর আওরঙ্গজেব ছিলেন ‘মনের ভাব গোপন করিয়া প্রতিপক্ষকে পরাজিত করায় একজন স্ননিপুণ ব্যক্তি।’ ধর্মের ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন গোঁড়া এবং কঠোর সন্ন্যাসী। যে সকল অভিজাত এবং উলেখ্য দারার উপারতার

বিরোধী ছিলেন তাঁহাদিগকে নিজের পক্ষে আনিতে তিনি তাঁহার গৌড়ামিকে রাজনৈতিক সম্পদ হিসাবে ব্যবহার করেন। যখন উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিরোধ শুরু হয় তখন তিনি দাক্ষিণাত্যে রাজপ্রতিনিধি ছিলেন।

ভ্রাতাদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ মুরাদের ব্যক্তিগত সাহস ছিল ; কিন্তু তিনি ছিলেন নির্বোধ এবং আশ্রয়প্রিয়। স্বল্প রাজনৈতিক বুদ্ধি এবং নেতৃত্ব করিবার ক্ষমতা তাঁহার ছিল না। সাম্রাজ্যের বোঝা বহন করিবার পক্ষে তিনি অল্পযুক্ত ছিলেন। যখন উত্তরাধিকার যুদ্ধ শুরু হয় তখন তিনি ছিলেন গুজরাটের সুবাদার।

উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যুদ্ধ (১৬৫৭-৫৯)

মুঘল সিংহাসনে উত্তরাধিকার কোন স্বীকৃত আইন অথবা গৃহীত নীতি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইত না। ছাম্বান এবং আকবর বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সিংহাসনে আরোহণ করেন। জাহাঙ্গীরের প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যর্থ প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র খসরু। শাহ জাহানের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শাহরিয়ার। আবার জাহাঙ্গীর আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং শাহ জাহান জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে এই দৃষ্টান্তের পুনরাবৃত্তি করেন। জাহাঙ্গীর তাঁহার আত্মজীবনীতে লিখিয়াছেন : ‘পিতার প্রতি শত্রুতার ফলে যে রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল তাহার স্থায়িত্ব কতদূর হইতে পারে তাহা আমার জানা আছে।’ নিজের অপরাধ সম্পর্কে ইহা এক অপরাধীর ইহা একটি অভূতপূর্ব উক্তি।

শাহ জাহানের শেষ জীবনে যে এই কুৎসিত পারিবারিক ঐতিহ্যের পুনরাবৃত্তি ঘটিবে তাহা অবশ্যসম্ভাবী ছিল। তাঁহার চারি পুত্র তাঁহার মৃত্যুর জন্ত অপেক্ষা করিতেছিলেন—যাহাতে তাঁহারা সিংহাসনের জন্ত কাড়াকাড়ি শুরু করিতে পারেন। ১৬৫৭ খ্রীস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে সম্রাটের অসুস্থতার সুযোগে এই দ্বন্দ্ব শুরু হইয়া গেল।

আগ্রাতে দারা শাহ জাহানকে অসুস্থ অবস্থায় দেখাশুনা করিতেন এবং তাঁহার নামে রাজকার্য পরিচালনা করিতেন। তিনি সিংহাসন অধিকারের জন্ত অযথা তাড়াছড়া করিলেন না, কিন্তু নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্ত তিনি রাজনৈতিক এবং সামরিক ব্যবস্থার পরিকল্পনা করিলেন। অসুস্থ অবস্থায় শাহ জাহান কয়েকজন প্রধান পরিষদ এবং কর্মচারীদের সম্মুখে দারাকে তাঁহার উত্তরাধিকারী হিসাবে ঘোষণা করিলেন। প্রাসাদের বাহিরে গুজব রটিল যে সম্রাটের মৃত্যু হইয়াছে এবং দারা সিংহাসনে নিজের অধিকার অসংহত করিবার উদ্দেশ্যে খবরটি চাপিয়া রাখিয়াছেন।

অজ্ঞাত ভ্রাতারা অপেক্ষা করিলেন না। গুজরাটের সুবাদার মুরাদ ১৬৫৭ খ্রীস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে আহম্মদাবাদে নিজেকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিলেন। বাংলায় সুবাদার সুজা রাজমহলে নিজেকে সম্রাট বলিয়া ঘোষণা করিলেন এবং

১৬৫৮ খ্রীস্টাব্দের জাহুয়ারী মাসে একটি বিরাট সৈন্তবাহিনী লইয়া রাজধানীর পথে বারাণসীতে পৌঁছিলেন। দাক্ষিণাত্যে আওরঙ্গজেব এই ধরনের কোন খোলাখুলি ব্যবস্থা নিলেন না। তিনি সাম্রাজ্য ভাগ করার জন্ত মুরাদের সহিত একটি চুক্তি করিলেন এবং কোশল ও দ্রুদষ্টির সহিত নিজের সামরিক প্রস্তুতি সম্পূর্ণ করিলেন। বিজাপুর এবং গোলকুণ্ডার স্বলতানদের সম্বন্ধ করা হইল। ইয়োৰোপীয় গোলন্দাজ সৈন্ত সহ মীর জুমলার একটি ভাল গোলন্দাজ বাহিনী ছিল। তাঁহার সহযোগিতা পাওয়া গেল। ১৬৫৮ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে নিজ নিজ ঘাঁটি হইতে গুরু করিয়া মুরাদ এবং আওরঙ্গজেব এপ্রিলে উজ্জয়িনীর নিকটে মিলিত হইলেন। চম্বলের উপনদী গন্তীরার পশ্চিম পাড়ে ধর্মত (Dharmat) গ্রামে দুই সৈন্তবাহিনী ঘাঁটি স্থাপন করিল।

ইতিমধ্যে দুইটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটিয়াছিল। ১৬৫৭ খ্রীস্টাব্দের নভেম্বর মাসের মাঝামাঝি শাহ জাহান অসুস্থতা কাটাইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু ইহার ফলে প্রত্নবিবোধ প্রভাবিত হইল না। প্রথম সম্মুখ যুদ্ধ ঘটিল ১৬৫৮ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে বারাণসীর সন্নিকটে বাহাদুরপুরে। দারার পুত্র স্বলেমান সিকো এবং অম্বরের মীর্জা রাজা জয়সিংহের নেতৃত্বে দারার বাহিনী স্বজাকে পরাজিত করিল। স্বজা দ্রুতগতিতে বাংলার দিকে পশ্চাপসরণ করিলেন।

আওরঙ্গজেব এবং মুরাদের অগ্রগতি রোধ করিবার জন্ত মারবাড়ের রাজা যশোবন্ত সিংহ এবং কাসিম খাঁর নেতৃত্বে দারার অপর এক বাহিনী মধ্য ভারতের দিকে অগ্রসর হইল। ১৬৫৮ খ্রীস্টাব্দের এপ্রিল মাসে দুইটি বিরোধী সৈন্তবাহিনী ধর্মতে পরস্পরের সম্মুখীন হইল। দারার সৈন্তবাহিনী ভীষণভাবে পরাজিত হইল। তাঁহার সেনাপতিদের মধ্যে ঐক্য ছিল না, তাঁহার কয়েকজন সেনানায়ক আওরঙ্গজেবের সহিত গোপনে জোট বাঁধিয়া ছিলেন, এবং সেনাপতি হিসাবে যশোবন্ত সিংহ আওরঙ্গজেবের সঙ্গে তুলনীয় ছিলেন না। এই যুদ্ধের ফলাফল ছিল চূড়ান্ত। আওরঙ্গজেব বহু সম্পদ এবং যুদ্ধসামগ্রী লাভ করিলেন। তাঁহার সামরিক খ্যাতি বৃদ্ধি পাইল। 'তাঁহার অহুগামীদের কাছে এবং সাধারণ জনগণের কাছে ধর্মতের যুদ্ধ ধর্মাত তাঁহার ভবিষ্যৎ সাফল্যের ইঙ্গিত দিল। দাক্ষিণাত্যের গোলকুণ্ডা ও বিজাপুরের বিরুদ্ধে সফল যুদ্ধের নায়ক এবং ধর্মতের যুদ্ধক্ষেত্রে বিজয়ী ভারতে অতুলনীয় সামরিক মর্যাদার অধিকারী হইয়া সিংহাসন লাভের পথে দ্রুত অগ্রসর হইলেন।

ধর্মত হইতে আওরঙ্গজেব আগ্রার দিকে অগ্রসর হইলেন। দারার অগ্রসর হইত বাহিনী রাজধানীর সন্নিকটে সামুগড়ে ১৬৫৮ খ্রীস্টাব্দে মে মাসে পরাজিত হইল। এখানে দারা ছিলেন নিজেই তাঁহার সৈন্তবাহিনীর নেতা এবং তাঁহার সৈন্তসংখ্যা ছিল ৫০,০০০। আওরঙ্গজেব চূড়ান্ত জয়লাভ করিলেন। দুইটি কারণে— সৈন্ত পরিচালনায় তাঁহার অসামান্য যোগ্যতা এবং দারার সহযোগী এক প্রধান

আভিজাত্যের বিশ্বাসঘাতকতা। দারার সৈন্তবাহিনী কতকগুলি বিক্ষিপ্ত দলে বিভক্ত হইল; তাঁহার কয়েকজন প্রধান সেনানায়ক যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারাইলেন। তাঁহার ঘাঁটি এবং কামানগুলি আওরঙ্গজেবের হস্তগত হইল। দারা আশ্রয় দিকে পলায়ন করিলেন এবং অবর্ণনীয় বিধ্বস্ত অবস্থায় তিনি সেখানে পৌঁছিলেন।

উত্তরাধিকার যুদ্ধের মূল প্রশ্ন সম্পর্কে আর কোন সন্দেহ রহিল না। আওরঙ্গজেব আশ্রয় পৌঁছিলেন এবং ১৬৫৮ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে আশ্রয় দুর্গের দখল নিলেন। শাহ জাহানকে কড়া পাহারায় রাখা হইল। একটি দরবারে আওরঙ্গজেব বাদশাহী শাসন-ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত কর্মীদের আহুগত্য লাভ করিলেন। তাহার পর তিনি দিল্লীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন। পথে মথুরাতে তিনি কৌশলে মুরাদকে বন্দী করিলেন। প্রথমে গোয়ালিয়রের কারাদুর্গে তাঁহাকে আটক করা হইল, পরে সেখানেই তাঁহাকে হত্যা করা হইল। (ডিসেম্বর ১৬৬১)। দিল্লীতে উপস্থিত হইয়া ১৬৫৮ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে তিনি নিজেকে সম্রাট পদে অভিষিক্ত করিলেন এবং ‘আলমগীর’ উপাধি গ্রহণ করিলেন।

ইতিমধ্যে দারা পাঞ্জাবে পলায়ন করিয়া আবাদ যুদ্ধ করিবার জন্ত লাহোরে প্রস্তুতি শুরু করিয়াছিলেন। আওরঙ্গজেব তাঁহার পশ্চাদ্ধাবন করিলেন। তাঁহার সম্মুখীন হইবার সামর্থ্য না থাকায় দারা সিংহুর মধ্য দিয়া গুজরাটে এবং পরে রাজস্থানের অন্তর্গত আজমীরে পলায়ন করিলেন। মারবাড়ের রাজা যশোবন্ত সিংহ দারার সেনাপতি ছিলেন। তাঁহার কাছে দারা সাহায্যের আশা করিলেন। কিন্তু আওরঙ্গজেব রাজাকে নিজদলে আনিলেন, আজমীরে আসিলেন এবং ১৬৫৯ খ্রীস্টাব্দের মার্চ মাসে দেওরাই-এর যুদ্ধে দারাকে পরাজিত করিলেন। দারা গুজরাটের দিকে পশ্চাদপসরণ করিলেন, কিন্তু সেখানে আশ্রয় পাইলেন না। তখন তিনি বোলান গিরিপথের ৯ মাইল পূর্বে অবস্থিত দাদার অভিনুখে অগ্রসর হইলেন। মালিক জীয়ন নামে এক বালুচির জীবন তিনি কয়েক বৎসর আগে রক্ষা করিয়াছিলেন। তাহার কাছে সাহায্য লাভের আশায় তিনি দাদারে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু এই বিশ্বাসঘাতক ব্যক্তি দুর্ভাগ্যপীড়িত যুবরাজকে আওরঙ্গজেবের অনুচরদের নিকট সমর্পণ করিল। দিল্লীতে আনিবার পর ১৬৫৯ খ্রীস্টাব্দের আগষ্ট মাসে তাঁহাকে হত্যা করা হয়। আওরঙ্গজেবের শাসনকালের সরকারী ইতিহাসে বলা হইয়াছে ‘ধর্ম এবং পবিত্র আইন রক্ষার প্রয়োজনীয়তায়, এবং রাষ্ট্রের কারণে’ ইহা করা হইয়াছিল। দারার জ্যেষ্ঠপুত্র সুলেমান সিকোকে ১৬৫৮ খ্রীস্টাব্দে গাড়ওয়ালে তাহার আশ্রয় হইতে বন্দী করা হইল এবং ১৬৬২ খ্রীস্টাব্দে গোয়ালিয়র দুর্গে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হইল।

সুজার শেষ জীবনও ছিল শোকাবহ। বাহাদুরপুরের যুদ্ধের পর তিনি তাঁহার অবস্থার উন্নতি করিতে উত্থোগী হন, কিন্তু আওরঙ্গজেব খাজোয়ায় (ফতেপুর জেলা, উত্তরপ্রদেশ) যুদ্ধে তাহাকে পরাজিত করেন ১৬৫৯ খ্রীস্টাব্দের জাফরারী

মাসে। তিনি বাংলায় পলায়ন করেন এবং সেখানে তিনি আওরঙ্গজেবের হুবাদার মীর জুমলার সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালাইয়া যান। ১৬৬০ খ্রীস্টাব্দের মে মাসে অল্প কয়েকজন অহুচরসহ তিনি আরাকানে চলিয়া যান। ১৬৬১ খ্রীস্টাব্দে সেখানে মগেরা তাঁহাকে হত্যা করে।

খাজোয়া এবং দেওরাই-এর যুদ্ধের পরে, ১৬৫৯ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে আওরঙ্গজেবের আনুষ্ঠানিক অভিষেক হয়। শাহ জাহানকে তাঁহার শেষ জীবন প্রহরী বেষ্টিত বন্দী হিসাবে আগ্রা দুর্গে কাটাইতে হইয়াছিল। বৃদ্ধ সম্রাট ধর্ম হইতে সান্ত্বনা লাভ করেন এবং অনিবার্য নিয়তিক্রমে মানিয়া নেন। ‘যে শিশু কাদিতে কাদিতে ঘুমাইয়া পড়ে তাঁহার মতই তিনি অবস্থা সম্বন্ধে কোন অভিযোগ করিতেন না।’ ১৬৬৬ খ্রীস্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তাঁহার মৃত্যু হয়।

শাহ জাহানের চরিত্র

তার টমাস রো শাহজাহানকে তাঁহার ঘোবনে (যখন তিনি খুরম নামে পরিচিত) দেখিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন : ‘আমি কখনও এইরকম স্থির মুখ দেখি নাই, এমন মানুষও আর দেখি নাই যিনি সর্বদা গান্ধীর্ষ রক্ষা করেন, কখনও হাসেন না, অথবা মুখে অথ মাঝে সম্পর্কে কোন শ্রদ্ধা বা সম্মান দেখান না, কিন্তু যাহার মুখে চূড়ান্ত গর্ব এবং সকলের প্রতি ঘৃণা প্রতিফলিত হয়।’ এই গম্ভীর এবং গবিত রাজপুত্র এক নির্দয় এবং অত্যাচারী সম্রাটে পরিণত হন। তিনি বুদ্ধেল্লা রাজধানী ধ্বংস করেন, বিজাপুর রাজ্য বিধ্বস্ত করেন, এবং যোগ্যতর উত্তরাধিকারী আওরঙ্গজেবের অহুস্থত দেবমূর্তি ভাঙ্গার নীতির সূচনা করেন। ব্যক্তিগত জীবনে তাঁহার চরিত্রের কোমল দিক প্রকাশিত হইয়াছিল মমতাজ মহল দ্বারা এবং জাহানারার প্রতি স্নেহে। তিন পুত্রের হত্যা এবং স্বামীর বন্দীদশা দেখার আগে মমতাজের মৃত্যু (১৬৩১) তাঁহাকে মর্মান্তিক আঘাত হইতে রক্ষা করিয়াছিল। তাঁহার প্রিয় স্বামী তাঁহাকে অরণীয় করিবার জন্ত এমন এক ব্যবস্থা (তাজমহল নির্মাণ) করেন যাহা পৃথিবীর অথ কোন নারীর ভাগ্যে ঘটে নাই। শিল্পের প্রতি অহুস্রাগে শাহ জাহান ভারতীয় রাজতান্ত্রিক ঐতিহ্যের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দিকের প্রতিনিধিত্ব করেন।

আওরঙ্গজেবের সাকল্যের কারণ

শাহ জাহানের জ্যেষ্ঠ পুত্র এবং মনোনীত উত্তরাধিকারী দারারই সিংহাসনে সর্বাপেক্ষা জোরালো দাবি ছিল। কিন্তু মুঘল সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারের জন্ত কোন নির্দিষ্ট আইন বা প্রথা ছিল না। যুদ্ধ এবং প্রশাসন সম্পর্কে দারার অনভিজ্ঞতা ছিল তাঁহার বড় দুর্বলতা ইহার জন্ত মূলতঃ দায়ী ছিলেন শাহ জাহান। তিনি প্রিয় পুত্রকে রাজধানীতে নিজের পার্শ্বে রাখিতেন, সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব করা

এবং প্রদেশ শাসন করার সুযোগ হইতে তাঁহাকে বঞ্চিত করিতেন। দারার অপর দুর্বলতা ছিল ধর্মীয় ব্যাপারে তাঁহার উদারতা। অভিজাতদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী গৌড়া সন্ন্যাসীরা এবং মুসলমান জনগণের বিরাট অংশ এই ব্যাপারে তাঁহার কঠোর বিরোধী ছিলেন। তাঁহারা মনে করিতেন যে একমাত্র আওরঙ্গজেবই ভারতে ইসলামকে রক্ষা করিতে পারিবেন।

সিংহাসনের জ্ঞান যুদ্ধের পক্ষে সজ্জা এবং মুরাদ অযোগ্য ছিলেন। আওরঙ্গজেবের প্রকৃত প্রতিদ্বন্দী ছিলেন দারা। তাঁহাকে তিনি নিজের রাজনৈতিক কূটবুদ্ধি ও সামরিক দক্ষতা দ্বারা ধ্বংস করেন। কোন সন্দেহ নাই যে আওরঙ্গজেব ছিলেন গাছ জাহানের পুত্রদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা যোগ্য এবং সিংহাসনের জ্ঞান সর্বাপেক্ষা উপযুক্ত প্রার্থী। সৈয়দুল সংগঠনে, অভিযান এবং কূটনীতি দ্বারা অনুগত সহযোগী সংগ্রহের ব্যাপারে তাঁহার ভাতারা কেহ তাঁহার সহিত তুলনীয় ছিলেন না। উপরন্তু, সকল সন্ন্যাসী তাঁহার গৌড়ামির জ্ঞান তাহাকে শ্রদ্ধা করিতেন এবং ইহা ছিল একটি বড় 'রাজনৈতিক সম্পদ।' একদিক হইতে বিচার করিলে বলা যায়, উত্তরাধিকার যুদ্ধটি ছিল ইসলামীয় গৌড়ামি এবং ধর্মীয় উদারতার মধ্যে একটি দ্বন্দ্ব। ইসলামীয় গৌড়ামির যে আন্দোলন আহম্মদ সিরহিন্দী আকবরের শাসন-কালের শেষদিকে শুরু করেন তাহা আওরঙ্গজেবের সমর্থন লাভ করিয়া শক্তিশালী হইয়াছিল।

৩. আওরঙ্গজেব

শাসনকালের দুই ভাগ

হুইউদ্দীন মহম্মদ আওরঙ্গজেবের জন্ম হয় ১৬১০ খ্রীস্টাব্দে; তাঁহার দীর্ঘ শাসনকাল ১৬৫৮-১৭০৭) শুরু হয় ১৬৫৮ খ্রীস্টাব্দের জুলাই মাসে, কিন্তু তাহার আনুষ্ঠানিক দখলিভেদ হয় ১৬৫৯ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে। শাসনকালের প্রথম ভাগে, প্রায় ১৩ বৎসর (১৬৫৮-৮১), উত্তর ভারতের সমস্তাগুলির উপর তাহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টি বৈধ ছিল। এই সময় দক্ষিণের ঘটনাবলী শিবাজীর অধীনে মারাঠা শক্তির উত্থানের ঘটনাকে ঘিরিয়া কেন্দ্রীভূত হইতেছিল এবং সম্রাট সেনাপতিদের মাধ্যমে গৃহস্থার মোকাবিলা করিতেছিলেন। ১৬৮১ খ্রীস্টাব্দে দক্ষিণের সমস্তা এক সংকটজনক পরিস্থিতিতে পৌঁছিল এবং স্বয়ং ইহার সম্মুখীন হইবার জ্ঞান আওরঙ্গজেব উত্তর ভারত হইতে দক্ষিণে যাত্রা করিলেন। প্রায় ২৫ বৎসর (১৬৮২-১৭০৭) মারাঠাদিগকে দমন করিবার জ্ঞান তিনি আশ্রয় চেষ্টা করেন। ইহার জ্ঞান নিজেকে এবং সাম্রাজ্যকে নিঃশেষিত করেন। তিনি আর উত্তর ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন নাই; দক্ষিণেই তাঁহার মৃত্যু হয় ১৭০৭ খ্রীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে।

উত্তর-পূর্ব ভারত : কোচবিহার এবং আসাম

আওরঙ্গজেবের শাসনকালে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ অভিযান ১৬৯৩-৯৪-৯৫-৯৬-৯৭ ভারতে দুইটি হিন্দু রাজ্য কোচবিহার এবং আসামের বিরুদ্ধে। ষোড়শ শতাব্দীর শেষদিকে বাংলার উত্তরাঞ্চলের একটি অংশ এবং আসামের পশ্চিমাঞ্চলের একটি অংশ লইয়া গঠিত কোচবিহারের হিন্দু রাজ্য দুইটি ভাগে বিভক্ত ছিল। পূর্ব অংশ শাসক পরিবারের একটি শাখার অধীন ছিল। মুসলমান লেখকেরা ইহাকে কোচ হাজো বলিয়াছেন, বর্তমান আসামের গোয়ালপাড়া এবং কামরূপ জেলা ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল। ১৬১২ খ্রীস্টাব্দে বাংলা হইতে প্রেরিত একটি মুঘল বাহিনী কোচ হাজো জয় করে; এই রাজ্যটি মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। কোচ হাজোর পূর্ব সীমানা নির্ধারিত করিত বর নদী নামক একটি নদী। এই নদীর অপর পারে ছিল মধ্য এবং পূর্ব আসামের আহোম রাজ্য। আহোমরাজ সুসেনফার (হিন্দু নাম প্রতাপসিংহ) রাজত্বকালে (১৬০৩-৪১) মুঘলদের সঙ্গে দীর্ঘকালব্যাপী সংগ্রাম চলিয়াছিল। ১৬৩৮ খ্রীস্টাব্দে সন্ধি স্থাপিত হয়। বর নদী মুঘল অধিকারের সীমারূপে নির্ধারিত হয়।

শাহ জাহানের পুত্রগণের মধ্যে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যুদ্ধ উত্তর-পূর্ব ভারতে মুঘল সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা ব্যবস্থায় শূন্যতা সৃষ্টি করিল। বাংলার স্ববাদের স্বজা ১৬৫৭ খ্রীস্টাব্দে সিংহাসনের জন্য যুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার সৈন্যদলসহ উত্তর ভারতের দিকে যাত্রা করেন। ১৬৫৮ খ্রীস্টাব্দে আহোমগণ গোঁহাটি দখল করে; মুঘল ফৌজদার ইতিমধ্যেই পলায়ন করিয়াছিলেন। আহোমরাজ জয়ধ্বজ সিংহের শাসনকালে (১৬৪৮-৬৩) এই ঘটনা ঘটে।

মীর জুমলার অভিযান (১৬৬১-৬৩)

উত্তরাধিকার যুদ্ধ শেষ হইবার পর পূর্ব ভারতের উপর দিল্লীর কার্যকরী নিয়ন্ত্রণ পুনঃ প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেন আওরঙ্গজেব। দুইটি অঞ্চলে কঠোর সামরিক তৎপরতার প্রয়োজন ছিল। প্রথমতঃ, কোচ এবং আহোম রাজ্যে হস্তক্ষেপের বিশেষ আবশ্যক ছিল। দ্বিতীয়তঃ, দক্ষিণ পূর্ব বাংলার জনগণের নিকট সম্ভ্রাস সৃষ্টিকারী আরাাকানের মগ দস্যদের ঐ অঞ্চল হইতে বিতাড়িত করার প্রয়োজন ছিল। ইতিমধ্যেই তাহাদের লুটপাটের ফলে ব্যাপক অঞ্চল জনবিহীন হইয়া পড়িয়াছিল। ‘তাহাদের আকস্মিক আক্রমণ, মারম্বক নিষ্ঠুরতা, বীভৎস চেহারা, বর্বরোচিত আচরণ, ধর্ম ও জাতিভেদ প্রথার অভাব, এবং অপরিষ্কার প্রাণী আহার করিবার অভ্যাস—এই সকল কারণে হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে পূর্ব বাংলার সকল মানুষ তাহাদিগকে আতঙ্ক ও ঘৃণার চক্ষে দেখিত।’

মীর জুমলা বাংলার মধ্য দিয়া আরাাকানে স্বজার অনুসরণ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে বাংলার স্ববাদের নিয়ন্ত্রণ করা হইল। এই আদেশ সহজে তিনি ‘এই

প্রদেশের, বিশেষত আসাম এবং মগ (আরাকান) অঞ্চলের আইন অমান্যকারী জমিদারদের শাস্তি দিবেন।' তিনি শহর ও দুর্গ অবরোধের উদ্দেশ্যে গোলন্দাজ বাহিনী এবং নদীপ্লাবিত অঞ্চলে যাতায়াত ও যুদ্ধের জন্ত রণতরীসহ এক বিরাট নৌবাহিনী লইয়া ১৬৬১ খ্রিস্টাব্দে ঢাকা হইতে যাত্রা করিলেন। উত্তর দিকে অগ্রসর হইয়া, তিনি বিনা বাধায় কোচবিহারের রাজধানী দখল করিলেন। ইহার পর তিনি পূর্ব আসামের জঙ্গল এবং নদীর মধ্য দিয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইলেন এবং ১৬৬২ খ্রিস্টাব্দে গোহাটি পৌঁছিলেন। আরও পূর্বে অগ্রসর হইবার সময় তিনি ব্রহ্মপুত্র নদীতে আহোম নৌবাহিনী ধ্বংস করিলেন এবং আহোম রাজধানী বর্তমান শিব সাগর জেলার গড়গাঁওতে উপস্থিত হইলেন। জয়ধ্বজ সিংহ ইতিমধ্যেই শহর ত্যাগ করিয়াছিলেন। বহু লুণ্ঠিত দ্রব্য আক্রমণকারীর হস্তগত হইল।

বর্ষাকালে মুঘল সৈন্যবাহিনী তাহাদের শিবিরে ফিরিয়া গেল; কিন্তু তাহাদের বিশ্রাম অথবা শান্তি ছিল না। তাহারা জনবেষ্টিত ছোট ছোট দ্বীপের মত কতকগুলি বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে বাস করিত। আহোমগণ তাহাদের সরবরাহ ব্যবস্থা ছিন্ন করিল এবং দিনরাত্রি তাহাদিগকে উত্ত্যক্ত করিল। গড়গাঁওতে একটি আহোম আক্রমণ প্রতিহত করা হইল, কিন্তু আরও মারাত্মক শত্রু উপস্থিত হইল মারাত্মক একটি মড়কের রূপে।

বর্ষার পরে মীর জুমলা পুনরায় আক্রমণ শুরু করিলেন (১৬৬২)। কয়েকজন আহোম অভিজাতকে দলে টানা হইল এবং তাহাদের মধ্যে একজনকে পূর্ব আসামে মুঘল রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত করা হইল। কিন্তু মীর জুমলা অসুস্থ হইয়া পড়িলেন। 'নামরূপের অজানা এবং ব্যাধিসঙ্কুল পাহাড়' অঞ্চলে জয়ধ্বজ সিংহ আশ্রয় লইয়াছিলেন। সেদিকে অগ্রসর হইতে মুঘল সৈন্যদল অস্বীকার করিল। একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইল (১৬৬২)। আহোম রাজা তাহার এক কন্যা এবং কয়েকজন জামিনদারকে মুঘল রাজসভায় প্রেরণ করিতে, যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দিতে, ২০টি হস্তীর বার্ষিক কর হিসাবে দিতে, এবং হস্তীসমৃদ্ধ দারাদুগের একটি অংশ ছাড়িয়া দিতে সম্মত হইলেন।

মীর জুমলা ঢাকা অভিযুখে যাত্রা করিলেন; কিন্তু পথেই ১৬৬৩ খ্রিস্টাব্দে তাহার মৃত্যু হইল। মুঘলরা যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করিল এবং ১৬৬৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তাহাদের যুদ্ধের সফল বজায় রহিল। পরে জয়ধ্বজ সিংহের উত্তরাধিকারী চক্রধ্বজ সিংহ (১৬৬৩-৭০) গোহাটি অধিকার করিলেন এবং পশ্চিম দিকে মনাস নদী পর্যন্ত তাহার রাজ্যসীমা বিস্তার করিলেন (১৬৬৭)। ১৬৬৯ খ্রিস্টাব্দে আওরঙ্গজেব এক বিরাট মুঘল সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্বে জয়পুরের রাম সিংহকে আসামে পাঠাইলেন। তাহার দীর্ঘকালব্যাপী অবস্থান (১৬৬৯-১৬৭৬) মুঘল বাহিনীর পক্ষে কোন সাফল্য আনিল না। ১৬৭৯ খ্রিস্টাব্দে একজন অসন্তুষ্ট আহোম কর্মচারী গোহাটি মুঘলদের হাতে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তুলিয়া দিল; কিন্তু গদাধর সিংহ

(১৬৮৯-৯৬) শহরটি পুনরায় অধিকার করিলেন। আসামে মীর জুমলার সামরিক সাফল্য হইতে কোন স্থায়ী রাজনৈতিক ফল পাওয়া গেল না।

১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দে, যখন মীর জুমলা আসামে ব্যস্ত ছিলেন তখন, কোচবিহারের রাজা তাঁহার রাজ্য হইতে মুঘল সৈন্যদের বিতাড়িত করিলেন। ১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মীর জুমলার পরবর্তী বাংলার স্ববাদার শায়েস্তা খাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করিলেন এবং ক্ষতিপূরণ দিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিকে আভ্যন্তরীণ গোলযোগ এই রাজ্যকে দুর্বল করে, এবং ইহার সুযোগ লইয়া মুঘলরা রংপুরের (বাংলা দেশে) এবং আসামের অন্তর্গত কামরূপের কয়েকটি অংশ দখল করে।

ময় (১৬৬৬)

আসাম হইতে ফিরিবার পথে মীর জুমলার মৃত্যু হওয়ায় তিনি আরাকানের মগদিগকে শাস্তি দিতে পারেন নাই। বাংলার পরবর্তী স্ববাদার শায়েস্তা খাঁ এই অসমাপ্ত কার্যের ভার নেন। তিনি ৩০০টি নৌকা নির্মাণ করিয়া একটি নূতন নৌবাহিনী গঠন করেন এবং ঢাকা ও চট্টগ্রামের মধ্যবর্তী নৌপথে অবস্থিত সন্দীপ দ্বীপটি অধিকার করে। আরাকানের মগ রাজার অধিকারভুক্ত চট্টগ্রামের বিরুদ্ধে একটি অভিযানকারী দল পাঠানো হয়। ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে চট্টগ্রামের দুর্গের পতন ঘটে। মগরা হাজার হাজার বাঙালী কৃষককে ধরিয়া লইয়া গিয়া ক্রীতদাসে পরিণত করিয়াছিল। তাহাদের মুক্তি দেওয়া হইল। মগদের ক্রমাগত লুণ্ঠনের হাত হইতে মুক্তি পাওয়ায় নিম্ন বঙ্গের জলসিক্ত অঞ্চলে চাষবাস বৃদ্ধি পাইল। চট্টগ্রামে একজন মুঘল ফৌজদার নিযুক্ত করা হইল।

উত্তর-পশ্চিম : পাঠান উপজাতিসমূহ

উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে আফ্রিদি, ইউজ্জাই এবং খটক প্রভৃতি পাঠান উপজাতি সমূহ ভারত এবং আফগানিস্থানের মধ্যবর্তী উপত্যকা অঞ্চলে এবং পার্শ্ববর্তী পার্বত্য অঞ্চলে বাস করিত। তাহারা ছিল স্বাধীনতা প্রিয়, সাহসী এবং হিংস্র। কোন সুসংগঠিত সরকারও তাহাদিগকে নিয়ন্ত্রণ করিতে পারিত না। আকবরের শাসনকালের শেষ দিকে এবং জাহাঙ্গীর ও শাহ জাহানের শাসনকালে মুঘল সরকার উপজাতীয় নেতাদের বৃত্তি দিয়া এবং তাহাদের লুটপাটের ব্যাপারে উদাসীন থাকিয়া মোটামুটি শান্তি রক্ষা করেন। মুঘল নীতির মূল উদ্দেশ্য ছিল উত্তর-পশ্চিমের গিরিপথে নিরাপত্তা রক্ষা করা এবং নিম্নস্থ উপত্যকায় শান্তি বজায় রাখা।

১৬৬৭ খ্রীষ্টাব্দে ইউজ্জাইগণ মারাত্মক বিদ্রোহ করে। এই উপজাতি বোয়াত এবং বাজোর উপত্যকায় এবং পেশোয়ারের সমতল উত্তরাঞ্চলে বাস করিত। তত্ত্ব নামে ইহাদের একজন নেতা ইহাদের পুরাতন শাসকদের উত্তরাধিকারীকে উত্তরাধিকারের এক দাবীদার এক ব্যক্তিকে মহম্মদ শাহ নামে,

সিংহাসনে বসান, একটি সৈন্তবাহিনী সংগঠিত করেন, সিন্ধু নদ পার হন, মুঘল অঞ্চলে লুটপাট করেন এবং কাবুল ও কাশ্মীরের সহিত দিল্লীর যোগাযোগ ছিন্ন করেন। এই বিদ্রোহ দমনের কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হয়। একটি স্বাধীন রাজতন্ত্র স্থাপনে তাহাদের ব্যর্থ চেষ্টার পর ইউসুফজাইদের শান্ত রাখিতে কঠোর আঘাত কার্যকরী হয়। তাহাদের উপর সর্বদা নজর রাখিবার জন্ত আওরঙ্গজেব বোধপুরের বশোবন্ত সিংহকে জামরুদের গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটির ভার দেন।

১৬৭২ খ্রীস্টাব্দে শাইবারের আফ্রিদিরা আকমল খাঁর নেতৃত্বে বিদ্রোহ করে। আকমল খাঁ নিজেকে রাজা হিসাবে প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিজের নামে মুদ্রা প্রচলন করেন। অজ্ঞাত পাঠান উপজাতিদের তাঁহার পতাকার নীচে একত্রিত হইতে আমন্ত্রণ জানাইয়া তিনি মুঘলদের বিরুদ্ধে একটি জাতীয় যুদ্ধ ঘোষণা করেন। কাবুলের মুঘল স্ববাদার তাঁহাকে শাস্তি দিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাহা ব্যর্থতায় পরিণত হয়। আফ্রিদিগণ ১০,০০০ লোককে হত্যা করে, ২০,০০০ পুরুষ এবং নারীকে বন্দী করিয়া মধ্য এশিয়ায় বিক্রীর জন্ত পাঠাইয়া দেয় এবং দুই কোটি টাকার বেশী অর্থ লুট করে। আকমল খাঁর খ্যাতি পার্বত্য অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়ে এবং বিদ্রোহী সৈন্তবাহিনীতে নূতন লোককে আকৃষ্ট করে।

খটকগণ পেশোয়ার, কোহাট এবং বাম্নু জেলার অংশবিশেষে বাস করিত। তাহারা আফ্রিদিদের সহিত যোগদান করিল। তাহাদের নেতা খুস-হল খাঁ ছিলেন একাধারে যোদ্ধা এবং কবি। ‘তিনি সীমান্ত অঞ্চলে জাতীয় বিরোধিতার প্রধান নেতা হইলেন। উপজাতিদিগকে উদ্বুদ্ধ করিতে তাঁহার তরবারি অপেক্ষা তাঁহার লেখনী কম কার্যকর হয় নাই। মুঘলদের বিরুদ্ধে বহু যুদ্ধে তিনি জয়লাভ করেন।’ কান্দাহার হইতে আটক পর্যন্ত পাঠানদের অধ্যুষিত সমগ্র অঞ্চল এই আন্দোলনে প্রভাবিত হয়। নিজস্ব পর্বতসঙ্কুল অঞ্চলে যুদ্ধরত শক্তিশালী পার্বত্য জাতিগুলিকে দমন করা মুঘলদের পক্ষে একটি সাময়িক সমস্যা ছিল।

১৬৭৩ খ্রীস্টাব্দে আওরঙ্গজেব বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করিবার জন্ত সজ্জায়েত খাঁ নামে একজন সেনাপতি পাঠান। ১৬৭৪ খ্রীস্টাব্দে কাবুলের দিকে অগ্রসর হইবার সময় করপা গিরিপথে তিনি নিহত হন এবং তাঁহার হাজার হাজার অনুগামী প্রাণ হারায়। এই ব্যর্থতার পর মুঘল বাদশাহীর মর্ষাদা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্ত আওরঙ্গজেব স্বয়ং রাওওয়ালপিণ্ডি এবং পেশোয়ারের মধ্যবর্তী হাসান আবদাল নামক স্থানে যান এবং দেড় বৎসর আক্রমণ পরিচালনা করেন। তিনি যে কেবলমাত্র একটি বিরাট সৈন্তদল এবং গোলন্দাজবাহিনী ব্যবহার করেন তাহা নহে; তিনি কূটনীতির সূক্ষ্ম অস্ত্রও প্রয়োগ করেন। প্রচুর উপহার এবং নানারকম সুবিধা দিয়া বহু গোষ্ঠীকে দলে আনা হয়। কয়েকটি ক্ষেত্রে ব্যর্থতা ঘটিলেও অবস্থার এমন উন্নতি হয় যে ১৬৭৫ খ্রীস্টাব্দের শেষে সম্রাট দিল্লীতে ফিরিয়া আসেন। বহু বৎসর খুস-হল খাঁ খটক একটি বীরত্বপূর্ণ কিন্তু ব্যর্থ সংগ্রাম

চালাইয়া যান ; কিন্তু তাঁহার নিজের পুত্র বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া তাঁহাকে মুঘলদের নিকট সমর্পণ করে ।

পরবর্তী দুই দশক কাল আওরঙ্গজেব আফগানদের প্রতি একটি আপোষমূলক নীতি অনুসরণ করেন । তাঁহার পরিকল্পনা ছিল উপজাতি নেতাদের অর্থ সাহায্য দিয়া এবং এক গোষ্ঠীকে অপর গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে লাগাইয়া তাহাদের শান্ত রাখা । এই নীতি খাইবার গিরিপথ উন্মুক্ত রাখে এবং মুঘল অঞ্চলকে উপজাতীয় লুণ্ঠনের হাত হইতে রক্ষা করে ।

কিন্তু ভারতের অস্থায়ী অঞ্চলে আওরঙ্গজেবের নীতির উপর আফগান যুদ্ধ বিরূপ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল । যখন রাজপুত যুদ্ধ শুরু হয় তখন তিনি আফগান সৈন্য ব্যবহার করিতে পারেন নাই, কারণ তাহাদের আত্মগত্যে পূর্ণ বিশ্বাসস্থাপন করা সম্ভব ছিল না । দ্বিতীয়তঃ, মুঘল সৈন্যবাহিনীর একটি শ্রেষ্ঠ অংশকে উত্তর-পশ্চিমে মোতায়েন রাখিতে হইয়াছিল । ইহা ১৬৭৬ খ্রীস্টাব্দে দক্ষিণে শিবাজীর যুদ্ধক্ষেত্রে সাফল্য লাভের অগ্রতম কারণ । তৃতীয়তঃ, আফগান যুদ্ধের বিপুল ব্যয়ের জন্য কেন্দ্রীয় রাজকোষ শূন্য হইয়া গিয়াছিল ।

ধর্মীয় নীতি : ইসলামীয় গোঁড়ামি

কোন মুসলমান শাসক আওরঙ্গজেবের তুলনায় বেশী ধার্মিক এবং ইসলাম-ভক্ত ছিলেন না । ব্যক্তিগত জীবনে তিনি সতর্কভাবে সকল স্ত্রী রীতিনীতি পালন করিতেন । সিংহাসনের জন্য যুদ্ধে নিজের দাবির সমর্থনে তিনি এই যুক্তি উপস্থিত করিয়াছিলেন যে তিনি ছিলেন গোঁড়া স্ত্রী এবং দারা ছিলেন বিধর্মী—ইসলাম-বিরোধী রীতিনীতির সমর্থক । সিংহাসনে নিজে প্রার্থিতা করার পর (১৬৫৯) তিনি গোঁড়া ইসলামকে শক্তিশালী করিবার উদ্দেশ্যে, এবং মুসলমান প্রজাদের জীবন স্ত্রী মতবাদের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আবদ্ধ করার জন্য, কয়েকটি নির্দেশ জারি করেন । তিনি মুদ্রাতে ‘কলিমা’ (ইসলাম ধর্ম সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি) ছাপিবার প্রথা বিলোপ করেন । আকবর নওরোজ প্রথা পালনের রীতি প্রবর্তন করিয়াছিলেন । আওরঙ্গজেব তাহা নিষিদ্ধ করেন, কারণ ইহা জরথুষ্ট্রীয় পঞ্জিকার সহিত যুক্ত ছিল । মতপান, জুয়াখেলা প্রভৃতি হজরত মহম্মদ কর্তৃক নিষিদ্ধ প্রথা বন্ধ করার জন্য একজন ‘মুহতাসিব’ (নীতিরক্ষার জন্য পরিদর্শক) নিযুক্ত করা হয় । সকল পুরাতন মসজিদ সংস্কার করা হয় এবং তাহাদের দেখাভূনা করিবার জন্য নিয়মিত বেতনে কর্মচারী (ইমাম, মুয়াজ্জিন, খাতিব) নিয়োগ করা হয় । শেষ জীবনে সম্রাট গোঁড়ামিতে আরও কঠোর হন । রাজদরবারে সঙ্গীত সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ হয় । দরবারে যে সকল প্রথা এবং উৎসবে হিন্দু ধর্মের কিছু প্রভাব ছিল সে সকল বিলুপ্ত করা হয় ।

‘কিন্তু মানুষের নৈতিক উন্নতি করিবার জন্য তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল ।’

সমগ্র জনগণের মনোভাবের বিরোধী হওয়ায় তিনি তাহার কঠোরতা হ্রাস করেন এবং পরে তাহা একেবারে তুলিয়া দেন। মতপান, ক্ষুদ্রাধেলা এবং সঙ্গীত সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও এই সব কুপ্রথা চলিতে থাকে। একবার সম্রাট নিজেরই বলিয়াছিলেন যে ‘সমগ্র হিন্দুস্থানে দুই জনের বেশী মানুষ পাওয়া যাইবে না যাহারা মত পান করেন না। তাঁহারা হইলেন তিনি নিজে এবং প্রধান কাজী।’

আওরঙ্গজেবের গৌড়ামির ক্ষম প্রয়োজন ছিল উদারপন্থী মুসলমান, শিয়া এবং সূফীদের শাস্তি দেওয়া। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন শারমাদ। তিনি ছিলেন জম্মুজুয়ে ইছদী। তিনি সূফী রূপে খ্যাতিলাভ করেন। দারার সহিত তাঁহার কিছু যোগাযোগ ছিল। তিনি বিধর্মী—এই অজুহাতে তাঁহাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

ধর্মীয় নীতি : হিন্দু ধর্মের প্রতি অভ্যুত্থান

আওরঙ্গজেব মুসলমান হিসাবে তাঁহার ব্যক্তিগত ধর্মবিশ্বাস এবং এক বিরাট দেশ—যেখানে জনগণের এক বিশাল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ ছিল অ-মুসলমান—সেখানকার শাসক হিসাবে তাঁহার কর্তব্য এই দুইটির মধ্যে পার্থক্য করিতে ব্যর্থ হইয়াছিলেন। ইসলামে তাঁহার গভীর বিশ্বাস তাঁহাকে একটি সূন্নী রাষ্ট্রের শাসকের ভূমিকা গ্রহণে বাধ্য করিয়াছিল। এই দিক হইতে তাঁহার কর্তব্য হইয়াছিল ‘জিন্দ’ শ্রেণীভুক্ত হিন্দুদিগকে দমন করা, যথাসম্ভব কঠোরভাবে তাহাদের সহিত ব্যবহার করিয়া তাহাদিগকে মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করা। এই পদ্ধতিতে ‘দার-উল-হারব’ (অ-মুসলমান দেশ) ক্রমশঃ একটি ‘দার-উল-ইসলামে’ (ইসলামের দেশ) পরিণত হইবে—ইহাই ছিল তাঁহার নীতির সম্ভাব্য পরিণতি। আকবরের ধর্মীয় উদারতা তাঁহার ছিল না।

হিন্দু ধর্মের বিরুদ্ধে সম্রাটের জেহাদ বিভিন্ন পর্বে রূপ লাভ করে। তাঁহার শাসনকালের প্রথম বৎসরে তিনি বারাণসীর পুরোহিতদের জানান যে তাঁহার ধর্ম (ইসলাম) নূতন মন্দির নির্মাণের অনুমতি দেয় না, কিন্তু পুরাতন মন্দিরের ধ্বংসেরও প্রয়োজন নাই। কয়েক বৎসর পর উড়িষ্যার মুঘল কর্মচারীদের আদেশ দেওয়া হয়, বিগত দশ অথবা বার বৎসরে নির্মিত সকল মন্দির ধ্বংস করিতে হইবে এবং কোন পুরাতন মন্দির সংস্কারের অনুমোদন দেওয়া যাইবে না। ১৬৬৯ খ্রীষ্টাব্দে একটি সাধারণ আদেশ দেওয়া হয় : ‘বিধর্মীদের সকল বিদ্যালয় এবং মন্দির ধ্বংস করিতে হইবে এবং তাহাদের ধর্মীয় শিক্ষা এবং রীতিনীতি দমন করিতে হইবে।’ যে সকল মন্দির ধ্বংস করা হয় তাহাদের মধ্যে ছিল কয়েকটি বিখ্যাত মন্দির যাহা সারা ভারতের হিন্দুরা শ্রদ্ধা করিত—যেমন, সোমনাথের দ্বিতীয় মন্দির, বারাণসীর বিখ্যাত মন্দির এবং মথুরার কেশব রায় মন্দির। মন্দির ধ্বংসের এই ব্যবস্থা ছিল আওরঙ্গজেবের পুরাতন রীতিরই অন্তর্ভুক্ত। বহু বৎসর পূর্বে, যখন

তিনি গুজরাটের স্ববাদার ছিলেন তখন, তিনি পুরাতন ও নতন বহু মন্দির ধ্বংস করিয়াছিলেন।

১৫৬৪ খ্রীষ্টাব্দে আকবর জিজ্ঞাসা কর বিলোপ করেন। ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দে আওরঙ্গজেব তাহা পুনঃপ্রবর্তন করেন। সরকারী ঐতিহাসিকের উক্তি অনুসারে ইহার উদ্দেশ্য ছিল ‘ইসলামের বিস্তার করা এবং অবিখ্যাসী রীতিনীতি বন্ধ করা।’ সম্রাটের উদ্দেশ্য পূর্ণ হইয়াছিল। এই কর যে কেবলমাত্র সরকারী আয় বৃদ্ধি করিত তাহা নহে; কর এড়াইবার জন্য বহু হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। মানুষটি বলিয়াছেন : ‘বহু হিন্দু যাহারা এই কর দিতে অক্ষম তাহারা কর-সংগ্রাহকদের অপমানজনক আচরণের ভয়ে তাহা হইতে মুক্তির জন্য মুসলমান হইল। আওরঙ্গজেব আনন্দিত হইলেন’। শিবাজী এবং মেবারের রাণা রাজ সিংহ জিজ্ঞাসা কর পুনঃপ্রবর্তনের প্রতিবাদ জানাইলেন।

হিন্দুদিগের উপর বিভিন্ন ধরণের অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করা হয়। ১৬৬৫ খ্রীষ্টাব্দে মুসলমান ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে গুস্ত কর ধার্য হয় শতকরা ২½ ভাগ এবং হিন্দু প্রতিযোগীদের ক্ষেত্রে তাহা হয় শতকরা ৫ ভাগ। ১৬৬৭ খ্রীষ্টাব্দে মুসলমান ব্যবসায়ীদের ক্ষেত্রে গুস্ত কর সম্পূর্ণ বিলোপ করা হয়, কিন্তু হিন্দুদের ক্ষেত্রে পুরাতন হারেই ইহা বজায় থাকে। হিন্দুদের চাকুরীর সুযোগও কমিয়া গেল। ১৬৭১ খ্রীষ্টাব্দে একটি নির্দেশ জারি করা হয় যে রাজকীয় জমির (খালিসা) রাজস্ব সংগ্রাহকদের পদে কেবলমাত্র মুসলমান নিযুক্ত হইবে। সকল প্রাদেশিক শাসনকর্তা এবং তালুকদারদের নির্দেশ দেওয়া হয় যে তাহাদের হিন্দু পেশকারদের এবং হিসাবরক্ষকদের কর্মচ্যুত করিতে এবং তাহাদের পরিবর্তে মুসলমানদের নিযুক্ত করিতে হইবে। ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিতদের বন্দীদশা হইতে মুক্তি, সরকারী কার্যে নিযুক্তি এবং বিতর্কিত সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার প্রভৃতি বহু সুবিধা দেওয়া হইত।

১৬৯৫ খ্রীষ্টাব্দে রাজপুত ছাড়া সকল হিন্দুদের পালকী চড়া, হাতী অথবা ভালো জাতের ঘোড়ায় চড়া এবং অস্ত্রবহন করা নিষিদ্ধ হইল। যুদ্ধে রাজপুতদের সাহায্য দরকার, এজন্য তাহারা এই অপমানজনক নির্দেশের আওতা হইতে বাদ পড়িল। হিন্দুদের পবিত্র স্থানের নিকটে মেলা বসানো নিষিদ্ধ হইল। ইহা ছিল হিন্দু ধর্মীয় মনোভাবের প্রতি একটি আঘাত। যে সকল হিন্দু বণিক মেলায় দোকান বসাইত তাহাদের লাভের প্রতি ইহা ছিল একটি অর্থনৈতিক আঘাত। দেওয়ানী এবং হোলি উৎসব অনুষ্ঠানের অধিকার নানারকম নিষেধাজ্ঞা দ্বারা সঙ্কুচিত করা হইল।

কাঠ বিজোহ

এই সকল অত্যাচারমূলক ব্যবস্থা হিন্দুদের মধ্যে গভীর অসন্তোষের সৃষ্টি করিল। ধর্মীয় গোড়ামির রাজনৈতিক ফলাফল সম্পর্কে আওরঙ্গজেব অন্ধ ছিলেন।

১৬৬৯ খ্রীস্টাব্দে তিলপতের জমিদার গোকলার নেতৃত্বে মথুরা অঞ্চলে প্রথম গুরুত্বপূর্ণ হিন্দু বিদ্রোহ ঘটিল। বিদ্রোহীরা ছিল জাঠ কৃষক। মুঘল বাহিনী তাহাদের দমন করে। গোকলাকে বন্দী ও হত্যা করা হয় এবং তাহার পরিবারকে জোর করিয়া ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত করা হয়।

কয়েক বৎসর শান্তির পর ১৬৮৬ খ্রীস্টাব্দে জাঠরা পুনরায় রাজারাম নামক এক জমিদারের নেতৃত্বে বিদ্রোহ করে। আগ্রার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে তাহারা লুটপাট চালায় এবং সিকান্দ্রায় আকবরের সমাধিভবন লুণ্ঠন করে। ১৬৮৮ খ্রীস্টাব্দে রাজারামকে হত্যা করা হয় এবং তাহার প্রধান ঘাঁটি ১৬৯১ খ্রীস্টাব্দে দখল করা হয়। তাহার দায়িত্ব পড়ে তাহার ভ্রাতুষ্পুত্র চুডামনের হাতে। তিনি আওরঙ্গজেবের শাসনকালের শেষ দিকে জাঠদের সামরিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করেন।

জাঠ বিদ্রোহ শুরু হয় ধর্মীয় অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসাবে। কয়েক-বার দমন করা হইলেও জাঠরা ক্রমশঃ শক্তিশালী হয়। তাহাদের নেতারা ছিলেন জমিদার; তাহারা সমস্ত অমুগামীদের এক বিরাট দল গঠন করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে একটি জাঠ রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল।

বুন্দেলা বিদ্রোহ

মধ্য ভারতের একটি রাজপুত গোষ্ঠী বুন্দেলারা শাহ জাহানের শাসনকালে জুরর সিংহের নেতৃত্বে বিদ্রোহ করিয়াছিল। আওরঙ্গজেবের সময়ে তাহারা যোগ্য নেতা হিসাবে পায় ছত্রসালকে। তাহার পিতা চম্পৎ রায় ১৬৫৯-৬১ খ্রীস্টাব্দে বিদ্রোহ করিয়াছিলেন এবং বন্দীদশা এড়াইতে আত্মহত্যা করিয়াছিলেন। যুবক ছত্রসাল কয়েক বৎসর মুঘলদের অধীনে চাকুরি করেন। তিনি শিবাজীর সংস্পর্শে আসেন এবং শিবাজী তাঁহাকে মুঘলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সংগঠিত করিতে পরামর্শ দেন। মন্দির ধ্বংস সম্বন্ধে আওরঙ্গজেবের নীতি বিদ্রোহের একটি সুযোগ উপস্থিত করিল। মুঘল অত্যাচারে অসন্তুষ্ট বুন্দেলারা হিন্দু ধর্মের রক্ষক এবং রাজনৈতিক মুক্তি-সংগ্রামের নেতা রূপে ছত্রসালকে অভিনন্দিত করিল। তিনি বহু বৎসর মধ্য ভারতের বিস্তৃত অঞ্চলে মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। ১৭০৫ খ্রীস্টাব্দে আওরঙ্গজেব তাহার সহিত সন্ধি করেন এবং তাঁহাকে ৪০০০ হাজারী মনসবদারী দেন। এই শান্তি অবশ্য ছিল স্বল্পস্থায়ী। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরে ছত্রসাল মুঘল সরকারের বিরুদ্ধে তাহার সংগ্রাম পুনরায় শুরু করেন। তিনি মারাঠাদের মিত্র হন এবং ১৭৩১ খ্রীস্টাব্দে তাহার মৃত্যুর পূর্বে নিজের জন্ত মালবে একটি স্বাধীন রাজ্য স্থাপন করিতে সফল হন।

সংনামী বিদ্রোহ

বুন্দেলা বিদ্রোহ ছিল রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কারণের ফল। সংনামী বিদ্রোহে ধর্ম এবং কৃষকদের অর্থনৈতিক অসন্তোষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিল।

সংনামীগণ ফকিরদের মত বেশ ধারণ করিত, কিন্তু কৃষিজীবী এবং ছোট ব্যবসায়ীদের মত জীবনযাপন করিত। তাহাদের ঘাঁটি ছিল নারনোল (দিল্লীর দক্ষিণ-পশ্চিম) এবং মীরাট। ১৬৭২ খ্রীস্টাব্দে এক সংনামী কৃষকের সহিত এক মুঘল পাহারাদারের বিরোধ ধর্মীয় রূপ নিল এবং হিন্দুদের মুক্তির জন্ত একটি স্থানীয় সংগ্রামে পরিণত হইল। সংনামীগণ ইহাকে 'হিন্দু ধর্মের ধ্বংসকারীর বিরুদ্ধে একটি পবিত্র যুদ্ধ' হিসাবে গণ্য করিল। তাহারা নারনোল দখল ও লুণ্ঠন করিল। এই বিদ্রোহ দমন করিতে একটি বিরাট মুঘল বাহিনী পাঠানো হইল। একটি দুর্ধ্ব যুদ্ধে ২০০০ সংনামীর মৃত্যু হইল এবং পশ্চাদ্ধাবনের সময় অল্প বহু সংনামীকে হত্যা করা হইল।

গুরু নানকের পরে শিখ সম্প্রদায়

গুরু নানকের মৃত্যুর (১৫৩৯) পরে তাঁহার শিষ্যরা খুব সম্ভবতঃ রামানন্দ এবং কবীরের শিষ্যদের মত বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িত এবং ক্রমে ক্রমে হিন্দু সমাজের সহিত মিশিয়া যাইত। কিন্তু তিনি অঙ্গদকে উত্তরাধিকারী হিসাবে মনোনীত করিয়া এই সম্ভাবনা রোধ করিয়াছিলেন। একজন গুরুর নেতৃত্বে তাঁহার শিষ্যেরা একটি বিশিষ্ট সম্প্রদায় রূপে গঠিত হইবার সুযোগ পাইল। অঙ্গদ (১৫৩৯-৫২) পাঞ্জাবী ভাষার জন্ত গুরুমুখী বর্ণমালা আবিষ্কার করেন। এই বর্ণমালা শিখদের মধ্যে ঐক্যের একটি সূত্রে পরিণত হয়। ('শিখ' শব্দের অর্থ 'শিষ্য'। গুরু নানকের শিষ্যবৃন্দকে বুঝাইতে এই শব্দটি প্রচলিত হইল)। অঙ্গদ দ্বিতীয় গুরু। তাঁহার উত্তরাধিকারী, তৃতীয় গুরু অমর দাসের (১৫৫২-৭৪) অধীনে শিখ সম্প্রদায় যথেষ্ট উন্নতি করে। শিখদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। তাহারা নূতন ধর্মীয় প্রথা এবং সামাজিক রীতিনীতি গ্রহণ করিয়া হিন্দু সমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইল, তাহাদের স্বাভাব্য স্বস্পষ্ট হইল। চতুর্থ গুরু রাম দাস (১৫৭৪-৮১) ছিলেন অমর দাসের শিষ্য ও জামাতা। তিনি আকবরের দেওয়া একটি জমিতে অমৃতসর শহরের ভিত্তি স্থাপন করেন। অল্প সময়ের মধ্যে অমৃতসর শিখদের পক্ষে তীর্থযাত্রার সর্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং পবিত্র কেন্দ্রে পরিণত হয়।

পঞ্চম গুরু অর্জুন (১৫৮১-১৬০৬) ছিলেন রাম দাসের পুত্র। প্রথম তিন গুরু শিষ্যদের মধ্য হইতে তাঁহাদের উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়াছিলেন, নিজেদের পুত্রদের মনোনীত করেন নাই। অর্জুনকে মনোনীত করিয়া রাম দাস গুরুপদে বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকারের নীতি প্রবর্তন করিলেন।

অর্জুন বিভিন্ন ভাবে শিখ সম্প্রদায়কে সংঘবদ্ধ এবং শক্তিশালী করিলেন। তিনি ছিলেন একজন যোগ্য সংগঠক। বিভিন্ন স্থানে বসবাসকারী শিখদের নিকট হইতে ধর্মীয় কার্য ও দানের উদ্দেশ্যে অর্থ সংগ্রহের জন্ত তিনি 'মসন্দ' নামে প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। এইভাবে শিখগণ ক্রমে নিজেদের এক ধরনের শাসন-ব্যবস্থা

সংগঠিত করে এবং মুঘল সাম্রাজ্যের মধ্যে কার্যতঃ একটি অর্ধস্বাধীন সম্প্রদায়ে পরিণত হয়। তখনও অবশ্য তাহাদের কোন রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল না। এই সম্প্রদায়ের শান্তিপূর্ণ চরিত্র ক্রমশঃ পরিবর্তিত হইতে থাকে যখন যুদ্ধপ্রিয় জাঠ হিন্দুরা বহু সংখ্যায় শিখ ধর্ম গ্রহণ করে। এই পরিবর্তনের ফলে শিখেরা একটি সংগ্রামী সম্প্রদায় রূপে সংগঠিত হইবার জন্য প্রস্তুত হইল।

গুরু অর্জুনের সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব ছিল 'গ্রন্থ সাহিব' সংকলন (১৬০৪)। ইহা শিখদের পবিত্র গ্রন্থ। ইহাতে প্রথম পাঁচ জন গুরুর রচিত ধর্মীয় সঙ্গীত লিপিবদ্ধ আছে। পরবর্তী কালে নবম গুরু তেগ বাহাদুরের রচিত কয়েকটি গান দশম গুরু গোবিন্দ সিংহ ইহার অন্তর্ভুক্ত করেন। 'গুর-বাণী' নামে পরিচিত এই গানগুলি হইতে গুরুদের ধর্মীয় ধারণার পরিচয় পাওয়া যায়। 'গ্রন্থ সাহিব' 'গুর-বাণী' ছাড়া হিন্দু ভক্ত এবং মুসলমান সাধুদের রচিত বহু ধর্ম সঙ্গীত অন্তর্ভুক্ত আছে।

১৬০৬ খ্রীস্টাব্দে জাহাঙ্গীরের নির্দেশে গুরু অর্জুনকে হত্যা করা হয়। শিখদের ইতিহাসে এই বিবাদজনক ঘটনা একটি নূতন পর্বের সূচনা করে। অর্জুনের পুত্র এবং উত্তরাধিকারী ষষ্ঠ গুরু হরগোবিন্দের (১৬০৬-৪৫) নেতৃত্বে তাহার একটি সামরিক গোষ্ঠিতে পরিণত হয়। বলা হইয়াছে যে শহীদ গুরু অর্জুন মৃত্যুকালে পুত্রকে তাঁহার সিংহাসনে বসিতে এবং শশস্ত্র একটি সৈন্তবাহিনী রাখিতে নির্দেশ দিয়াছিলেন। মুঘল সরকার হরগোবিন্দকে কিছুদিন বন্দী কারয়া রাখে। মুক্তির পর জাহাঙ্গীরের শাসনকালে তিনি সেই সরকারের সহিত বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখেন। কিন্তু শাহ জাহানের শাসনকালে বিরোধিতা দেখা দেয়। গুরু যুদ্ধে পারদর্শী ব্যক্তিদের সংগ্রহ করেন এবং একটি বাহিনী গঠন করেন। মুঘল সাম্রাজ্যের সামরিক শক্তির প্রকাশ্য বিরোধিতা করার কথা চিন্তা করাও সম্ভব ছিল না, কিন্তু মুঘল সরকারের প্রতি বিরোধী ভাব দেখাইবার সম্ভাবনা হরগোবিন্দের কার্যকলাপে প্রকাশিত হইল।

সপ্তম গুরু হর রায় (১৬৪৫-৬১) ছিলেন হরগোবিন্দের পৌত্র। পিতামহের পরামর্শ অনুসারে তিনি ২,০০০ সৈন্ত দ্বারা গঠিত একটি বাহিনী রাখিতেন। তাঁহার দরবারে একটি প্রায় স্বাধীন সামরিক নেতার জাঁকজমক প্রতিফলিত হইত। কিন্তু মুঘল সরকারকে অস্বীকার করিবার পরিবর্তে তিনি শান্তিপূর্ণ কার্যে মনোনিবেশ করেন। বলা হয় যে শাহ জাহানের পুত্রদের মধ্যে উত্তরাধিকারের যুদ্ধে তিনি দারার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করেন। দারার পরাজয়ের পর আওরঙ্গজেবের নির্দেশে তাঁহাকে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম রায়কে প্রতিভূ রূপে মুঘল দরবারে পাঠাইতে হইয়াছিল।

অষ্টম গুরু হরকৃষ্ণ (১৬৬১-৬৪) ছিলেন হর রায়ের দ্বিতীয় পুত্র। মাত্র ছয় বৎসর বয়সে তিনি পিতার উত্তরাধিকারী হন। রাম রায়ের দাবি উপেক্ষা করিয়া হর রায় তাঁহাকে গুরু মনোনীত করেন এই কারণে যে রাম রায় মুঘল দরবারে

ধাকিয়া বাদশাহী প্রভাবে শিখ ধর্মের বিরোধী আচরণ করিয়াছিলেন। উত্তরাধিকার সংক্রান্ত ব্যাপার মীমাংসা করিবার জন্ত হরকৃষ্ণকে দিল্লীতে ডাকিয়া পাঠানো হয়। সেখানে বসন্ত রোগে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার উত্তরাধিকারী হইলেন হরগোবিন্দের কনিষ্ঠ পুত্র তেগ বাহাদুর (১৬৬৪-৭৫)।

শিখগুরু তেগ বাহাদুর

বলা হইয়াছে যে তেগ বাহাদুর গুরুর গদীতে প্রতিষ্ঠিত হইবার পর তাঁহাকে ‘ক্ষমতা লাভের জন্ত অভিলষী এবং শান্তি ভঙ্গকারী’ হিসাবে দিল্লীতে ডাকিয়া পাঠানো হয়, কিন্তু জয়পুরের রাজার হস্তক্ষেপে তিনি শান্তি এড়াইয়া যান। একটি সম্পূর্ণ ভিন্ন—এবং অনেক বেশী নির্ভরযোগ্য—শিখ সূত্রে আমরা জানিতে পারি যে গুরু তাঁহার পত্নী এবং কয়েকজন অনুচরসহ পূর্ব ভারত পর্যটনে যাত্রা করেন এবং আসামের গৌহাটি পর্যন্ত যান। ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে পাটনায় তাঁহার পুত্র এবং উত্তরাধিকারী গোবিন্দ সিংহের জন্ম হয়। বলা হয় যে আহোমদের বিরুদ্ধে আওরঙ্গজেবের প্রেরিত জয়পুরের রাজা রাম সিংহের যুদ্ধে তিনি যুক্ত ছিলেন। যাহা হউক, পূর্ব ভারত হইতে তেগ বাহাদুর পাঞ্জাবে প্রত্যাবর্তন করেন। তখন তাঁহাকে দিল্লীতে ডাকিয়া পাঠানো হয় এবং সেখানে আওরঙ্গজেবের আদেশে ১৬৭৫ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার প্রাণদণ্ড হয়।

তেগ বাহাদুরের হত্যাকাণ্ডের কারণ হিসাবে দুইটি ভিন্ন মত আছে। একটি হইল এই যে তিনি ‘ধর্মগুরুর মনোভাব অপেক্ষা রাজকীয় মনোভাব বেশী দেখাইয়াছিলেন’ এবং ‘নুটপাটের দ্বারা তাঁহার এবং তাঁহার অনুচরদিগের ভরণপোষণ করিতেন।’ এক কথায় তিনি ছিলেন শান্তি বিনষ্টকারী এবং রাজনৈতিক কারণে তাঁহার শান্তি হইয়াছিল। শিখ সূত্রে অনুসারে অবশ্য তিনি ধর্মের জন্ত শহীদ হইয়াছিলেন। আওরঙ্গজেবের জোর করিয়া ধর্মান্তরকরণের নীতির বিরুদ্ধে কাশ্মীরী ব্রাহ্মণরা প্রতিবাদ করেন এবং তেগ বাহাদুর এই প্রতিবাদের সমর্থন করেন। এই অপরাধে তাঁহাকে দিল্লীতে ডাকা হইলে তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া নিজের জীবন রক্ষা করিতে অস্বীকার করেন। এইভাবে ধর্মের কারণে তিনি নিজেকে উৎসর্গ করেন। গুরু গোবিন্দ সিংহের আত্মজীবনীতে একথা স্পষ্টভাবেই বলা হইয়াছে। এই উক্তিটি গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হিসাবে গ্রহণ করা উচিত। নবম গুরুর নির্ভর মৃত্যু আওরঙ্গজেবের ধর্মান্ধতার একটি নির্ভর উদাহরণ।

শিখগুরু গোবিন্দ সিংহ

তেগ বাহাদুরের শহীদ হিসাবে আত্মদানের (১৬৭৫) পরে গুরুর পদ লাভ করেন তাঁহার নাবালক পুত্র গোবিন্দ রায়। ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পাটনায় জন্মগ্রহণ করেন। এই নূতন গুরুকে একটি বিশেষ সঙ্কটপূর্ণ পরিস্থিতির সম্মুখীন হইতে হয়।

ভোগ বাহাদুরের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই আওরঙ্গজেবের বিরোধিতার অবসান ঘটিবে, এমন আশা করার কোন কারণ ছিল না। দ্বিতীয়তঃ, পাক্ষিকের পার্বত্য অঞ্চলের হিন্দু রাজারা শিখবিরোধী ছিলেন। তৃতীয়তঃ, শিখ সম্প্রদায়ের মধ্যে ভাঙ্কনের বিপজ্জনক লক্ষণ দেখা দিয়াছিল। জাতিগত এবং উপজাতীয় মনোবৃত্তি বৃদ্ধি পাইতেছিল। ‘মসন্দ’গণ (দান সংগ্রাহকগণ) দুর্নীতিগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং তাঁহাদের লোভ ও অবাধ্যতা গুরুত্ব কৰ্ত্তৃত্বের পক্ষে বিপজ্জনক হইয়া উঠিয়াছিল।

বয়সে বালক হইলেও গোবিন্দ রায় তাঁহার পিতামহ হরগোবিন্দের নীতি অনুসরণ করেন এবং একটি সৈন্যবাহিনী গঠন করেন। আত্মরক্ষার জন্য তাঁহার ব্যবস্থা যথেষ্ট ছিল না; তাঁহার সম্পদও ছিল সীমিত। নিরাপত্তার জন্য তিনি পার্বত্য অঞ্চলে আশ্রয় লইলেন। এই অঞ্চলে তাঁহার উপস্থিতি স্থানীয় হিন্দু রাজাদের মনঃপূত ছিল না। তাহাদের বিরুদ্ধে তাঁহার সামরিক কার্যকলাপের বর্ণনা আছে তাঁহার আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ ‘বচিহ্ন নাটকে’। মুঘল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধেও তিনি সামরিক কার্যকলাপে জড়িত হইয়া পড়েন।

১৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কেশগড়ে একটি বড় সভা আহ্বান করেন এবং সংস্কার প্রবর্তন করেন। এই সংস্কারগুলিকে তাঁহার জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব রূপে বর্ণনা করা হইয়াছে। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল শিখ সম্প্রদায়ের আদর্শ এবং কর্মপদ্ধতিতে এমন একটি পরিবর্তন আনা যাহা তাহাকে পার্বত্য রাজাদের এবং মুঘল সরকারের বিরোধিতার ফলে উদ্ভূত সমস্যাগুলির সম্মুখীন হইতে সাহায্য করিবে। ‘বচিহ্ন নাটকে’ তাঁহার উদ্দেশ্য বর্ণিত হইয়াছে। তিনি ঘোষণা করেন যে ধর্ম বিস্তার, সাধুসন্তদের রক্ষা এবং সকল অত্যাচারীর উচ্ছেদ করিবার জন্য তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি তাঁহার শিষ্যদের একটি যোদ্ধা সম্প্রদায়ে পরিণত করেন। ইহাকে বলা হয় ‘খালসা’ (১৬৯৯)। দুর্জনের শাস্তিদানকারী ঈশ্বরকে তিনি তরবারির সহিত তুলনা করেন, কারণ তরবারি দুর্জনের শাস্তির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়। পূর্বতন গুরুদের মূল শিক্ষা হইতে বিচ্যুত না হইয়া তিনি দীক্ষার জন্য ‘পাঙ্কল’ নামে একটি নতুন প্রথা প্রবর্তন করেন। তিনি সকল শিষ্যকে চুল ও দাড়ি না কাটিতে, ছুরি-চিকনি-বালা রাখিতে এবং খাটো পায়জামা পরিতে নির্দেশ দেন। ব্যক্তিগত নামের শেষে ব্যবহৃত উপাধিগুলি জাতিভেদ এবং সামাজিক বৈষম্যের পরিচয় দেয়। একজন তিনি নির্দেশ দেন যে জাতিবর্ণ নির্বিশেষে সকল শিষ্য একটিনাত্র উপাধি ব্যবহার করিবে—‘সিংহ’। তিনি নিজে গোবিন্দ রায় নামের পরিবর্তে গোবিন্দ সিংহ নামে পরিচিত হন। জাতিভেদ প্রথার চূড়ান্ত বিলোপের উপর তিনি গুরুত্ব দেন। তিনি বলেন যে প্রত্যেক শিষ্যের কর্তব্য হইল ‘যুদ্ধের জন্য এবং বর্মের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য সর্বদা প্রস্তুত থাকা।’ তিনি ব্যক্তিগত গুরুত্ব পদ বিলোপ করেন। তিনি ছিলেন দশম ও শেষ গুরু, তাঁহার

কোন উত্তরাধিকারী ছিল না। ধর্মীয় ব্যাপারে গুরুর স্থান দেওয়া হইল ‘আদি-গ্রন্থ’কে। এই পবিত্র গ্রন্থ ‘গুরুগ্রন্থ’ নামে পরিচিত হইল। জাগতিক ব্যাপারে কর্তৃত্বের ভার দেওয়া হইল ‘পঞ্চ’কে (অর্থাৎ সমগ্র শিখ সমাজের মুখপাত্রদিগকে)। ‘মসন্দ’ শ্রেণীকে বিলোপ করা হইল। যাহারা গুরুদের মতকে বিকৃত করিয়াছিল সেই সকল গোষ্ঠীকে (মীনা, ধীরমলিয়া, রামরাইয়া) শিখ সম্প্রদায় হইতে বহিস্কৃত করা হইল। এই সকল ব্যবস্থার ফলে শিখ সম্প্রদায়ে ঐক্য পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হইল।

গুরু গোবিন্দের প্রবর্তিত সংস্কারগুলির ফল স্বদূরপ্রসারী হইয়াছিল। ধর্ম এবং অস্ত্র ব্যবহারের দিক হইতে শিখগণ একটি দৃঢ় ভ্রাতৃত্ববোধে আবদ্ধ হয়। ‘শিখদের শেষ গুরু একটি পরাজিত জনগোষ্ঠির স্থপ্ত প্রতিভা কার্যকরীভাবে জাগ্রত করেন এবং গুরু নানক প্রচারিত উপাসনার শুদ্ধতার সহিত যুক্ত সামাজিক স্বাধীনতা এবং জাতীয় প্রাধান্য সম্পর্কে একটি উচ্চ আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত করেন।’ ধর্মের সঙ্গে সামাজিক সাম্য, অস্ত্র ব্যবহারের প্রবণতা এবং রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষার মিশ্রণ ঘটিল।

পার্বত্য রাজা এবং মুঘল কর্মচারীদের সহিত গুরু গোবিন্দ সিংহের বিরোধিতা খালসা সৃষ্টির পরও চলিতে থাকে। তিনি পরাজিত হইয়া ভ্রাম্যমাণ জীবন গ্রহণ করেন। সরহিন্দের মুঘল ফৌজদার নিষ্ঠুরভাবে তাঁহার দুই নাবালক পুত্রকে হত্যা করেন। ইহার পরে গুরু গোবিন্দ আওরঙ্গজেবকে একটি পত্র (জাফরনামা) লেখেন এবং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার উদ্দেশ্যে দাক্ষিণাত্যের দিকে যাত্রা করেন, কিন্তু তাঁহার যাত্রা পথে থাকাকালীন সম্রাটের মৃত্যু হয়। অতঃপর সিংহাসনে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধে গুরু গোবিন্দ বাহাদুর শাহের পক্ষে যোগ দেন। বাহাদুর শাহের জয়লাভের পর তিনি দাক্ষিণাত্যে নূতন সম্রাটকে অভ্যুত্থান করেন। সেখানে নান্দের নামক স্থানে ১৭০৮ খ্রিস্টাব্দে জনৈক পাঠান তাঁহাকে হত্যা করে।

গুরু গোবিন্দ ছিলেন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী এক মহান নেতা। ধর্মীয় নেতা রূপে তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছার নিকট সম্পূর্ণভাবে আত্মনিবেদন করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের প্রতিটি সঙ্কটে তিনি ঈশ্বরের উপর নির্ভর করিয়া অবিচলিত থাকিতেন। ‘দশম পাদশা কা গ্রন্থ’ নামক পুস্তকে সংগৃহীত তাঁহার বহু রচনায় তাঁহার ধর্মীয় উৎসাহ এবং সাহিত্যিক প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। (এই গ্রন্থের সহিত পার্থক্য বুঝাইবার জন্ত গুরু অর্জুন কর্তৃক সংকলিত ‘গ্রন্থসাহিব’কে ‘আদি গ্রন্থ’ বলা হয়।) তিনি পাঞ্জাবের মালোয়া অঞ্চলে শিখ ধর্ম স্থপ্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার সামরিক যোগ্যতাও ছিল উচ্চস্তরের। খালসা সৃষ্টি করিয়া তিনি একটি নূতন শক্তির উত্থানের পথ প্রদত্ত করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ইতিহাসে তিনি একটি উচ্চ স্থান অধিকারের দাবি রাখেন।

রাজস্থানে যুদ্ধ : মারবাড়

আওরঙ্গজেবের নীতি রাজস্থানে একটি দীর্ঘ যুদ্ধের সূচনা করে। ইহা ত্রিশ বৎসর ধরিয়া চলে এবং তাঁহার মৃত্যুর পরে শেষ হয়।

উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে জামরুদের সামগ্রিক নিরাপত্তার ভারপ্রাপ্ত যোধপুরের মহারাজা যশোবন্ত সিংহ সেখানে ১৬৭৮ খ্রীস্টাব্দে মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার রাজ্যের উত্তরাধিকারী হিসাবে তিনি কোন পুত্রসন্তান রাখিয়া যান নাই। সম্রাট তাঁহার রাজ্যটি (মারবাড়) সরাসরি মুঘল নিয়ন্ত্রণে আনিলেন, কিন্তু মৃত মহারাজার এক আত্মীয়কে এই রাজ্যের অধীনস্থ শাসক রূপে স্বীকার করিয়া লওয়া হইল। ইতিমধ্যে, যশোবন্ত সিংহের মৃত্যুর পর, তাঁহার দুই পুত্রের জন্ম হয় (১৬৭৯)। কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই একজনের মৃত্যু হয়; অপর জন, অজিত সিংহ, জীবিত থাকেন। আওরঙ্গজেব যে কেবল সিংহাসনে তাঁহার দাবি মানিয়া লইতে অস্বীকার করিলেন তাহাই নহে; তিনি আদেশ দিলেন যে মুঘল হারেমে তাহাকে লালন-পালন করা হইবে। ইহার অর্থ ছিল রাঠোর শাসক পরিবারের কার্যতঃ উচ্ছেদ। দুর্গাদাস নামক জনৈক সাহসী রাঠোর নেতা নাবালক শিশু এবং তাঁহার মাতাকে নিরাপদে যোধপুরে লইয়া যাইতে সক্ষম হইলেন (১৬৭৯)। এই নবজাত শিশুর নামে রাঠোরগণ ঐক্যবদ্ধ হইল এবং মুঘল শাসন হইতে তাহাদের রাজ্যকে মুক্ত করিতে নিজেদের জীবন বিসর্জন দিবার প্রতিজ্ঞা করিল। সকল প্রতিরোধ দমন করিবার জন্য দৃঢ়সঙ্কল্প সম্রাট আজমীরে তাঁহার ঘাঁটি স্থাপন করিলেন (১৬৭৯)। তাঁহার পুত্র মহম্মদ আকবরের নেতৃত্বে একটি বিরাট মুঘল বাহিনী মারবাড় দখল করিল। পাহাড়ে এবং মরুভূমিতে তাহাদের ঘাঁটি হইতে রাঠোরগণ গেরিলাযুদ্ধ চালাইয়া গেল, কিন্তু শহরে মুঘল শাসন প্রতিষ্ঠিত হইল। সামগ্রিক দখলের সহিত যুক্ত হইল ধর্মের উপর আক্রমণ। বহু মন্দির ধ্বংস করা হইল এবং সে সকল স্থানে মসজিদ নির্মাণ করা হইল।

মারবাড়ের মরুভূমি অঞ্চল রাজস্ব উৎপাদনকারী অঞ্চল হিসাবে লোভনীয় ছিল না, কিন্তু এই রাজ্যের মধ্য দিয়াই ছিল দিল্লী এবং আগ্রা হইতে সমৃদ্ধ শিল্পকেন্দ্র আহম্মদাবাদে এবং বৈদেশিক বাণিজ্যের অত্যন্ত প্রধান কেন্দ্র ক্যাশ্মে বন্দরে যাইবার সর্বাপেক্ষা সহজ পথ। উপরন্তু, রাজস্থানের মধ্যস্থলে অবস্থিত মারবাড়ে প্রত্যক্ষ বাদশাহী কর্তৃত্ব স্থাপনের ফলে রাজস্থান দুইটি ভাগে বিভক্ত হইল। প্রয়োজন হইলে সমগ্র রাজস্থান জয় করা সহজ হইল। বাণিজ্যিক এবং নিরাপত্তা সংক্রান্ত গুরুত্ব ছাড়াও মারবাড় ছিল সেই সময় উত্তর ভারতের প্রধান হিন্দু রাজ্য। রাজনৈতিক শক্তি হিসাবে ইহার গুরুত্ব হ্রাস আওরঙ্গজেবের ধর্মীয় নীতির প্রতি হিন্দু প্রতিরোধকে দুর্বল করিবে, ইহার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। উত্তরাধিকারের জন্য অজিত সিংহের দাবি মানিয়া লইতে তাঁহার অস্বীকৃতি ছিল রাজপুতদের মধ্যে প্রচলিত বংশানুক্রমিক উত্তরাধিকারের নীতির প্রত্যাখ্যান।

রাজস্থানে যুদ্ধ : মেবার

মারবাড়ে সাফল্য ছিল আওরঙ্গজেবের মেবার আক্রমণের ভূমিকা। মহারাণা রাজ সিংহকে তাঁহার রাজ্যে জিজিয়া কর সংগ্রহ করিতে নির্দেশ দেওয়া হয়। তিনি উপলব্ধি করেন যে যদি রাজপুতদের রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় অধিকার রক্ষা করিতে হয় তবে রাঠোরদের সহিত সহযোগিতা জরুরী প্রয়োজন। উপরন্তু, অজিত সিংহের মাতা ছিলেন মেবার রাজবংশের কন্যা; আত্মীয় এবং বোদ্ধা হিসাবে মহারাণা নাবালকের অধিকার রক্ষার জন্ত তাঁহার আবেদন উপেক্ষা করিতে পারেন নাই। রাঠোর-শিশোদিয়া মিত্রতা রাজস্থানে মুঘল কর্তৃত্বের পক্ষে এক বিপজ্জনক আশঙ্কা হইয়া দাঁড়াইল (১৬৮০)।

রাজসিংহ যুদ্ধের জন্ত প্রস্তুতি শুরু করিলেন, কিন্তু তাঁহার প্রথম আঘাত একটি মুঘল বাহিনী প্রতিহত করিল। ইউরোপীয় গোলন্দাজগণ কর্তৃক পরিচালিত মুঘল গোলন্দাজ বাহিনীর সম্মুখীন হইতে না পারিয়া তিনি রাজধানী (উদয়পুর) এবং সমতল ভূমি পরিত্যাগ করিলেন। প্রজাদিগকে লইয়া তিনি পাহাড়ে আশ্রয় লইলেন। মুঘল সৈন্তবাহিনী উদয়পুর ও চিতোর অধিকার করিল এবং ২০০টিরও বেশী মন্দির ধ্বংস করিয়া তাহাদের সাফল্য উপলক্ষ্যে উৎসব করিল।

সামগ্রিক সামরিক অবস্থা অবশ্য প্রকৃতপক্ষে মুঘলদের পক্ষে যতখানি সুবিধাজনক মনে করা হইয়াছিল ততখানি সুবিধাজনক ছিল না। মুঘল বাঁটিগুলি ছিল বিচ্ছিন্ন, তাহাদের নিরাপত্তা রক্ষা করা যাইত না। আরাবল্লী পর্বতমালা মারবাড় এবং মেবারে যুদ্ধরত মুঘল বাহিনীকে দুইটি দলে ভাগ করিয়াছিল। আরাবল্লীর চূড়াতে রাজ সিংহের নিরাপদ স্থান ছিল। সেখান হইতে তিনি দুই দিকে মুঘল বাহিনীর উপর আকস্মিকভাবে বাঁপাইয়া পড়িতে পারিতেন। সমতলভূমির সহিত রাজপুতগণ পরিচিত ছিল, মুঘলগণ ছিল আগন্তুক। স্থানীয় জনগণ আক্রমণকারীদের প্রতি বিরোধীমনোভাবাপন্ন ছিল। আরাবল্লীর পূর্বে বিচ্ছিন্ন মুঘল বাঁটিগুলির নিরাপত্তা রক্ষার পক্ষে আকবরের বাহিনী সংখ্যার দিক হইতে যথেষ্ট ছিল না।

রাজস্থানে যুদ্ধ : আকবরের বিজ্রোহ

কয়েক মাস ধরিয়া আকবরের সৈন্তবাহিনী বিপর্যস্ত হয়। আকবর নিজেই বলেন, যে ভয়ে সৈন্তেরা নিশ্চল হইয়াছে। ক্ষুদ্র সম্রাট তাঁহাকে মারবাড়ে পাঠাইয়া চিতোরের দায়িত্ব দেন তাঁহার অপর পুত্র আজমের হাতে। মারবাড়েও আকবর মেবারের তুলনায় বেশী সাফল্য অর্জন করিতে পারিলেন না। তিনি চারিদিকে ভ্রাম্যমাণ রাঠোর যোদ্ধাদের ধ্বংস করিতে ব্যর্থ হইলেন। বারবার ব্যর্থতার জন্ত সম্রাট তাঁহার কঠোর সমালোচনা করেন। তখন এই বুদ্ধিহীন যুবক বাদশাহী সিংহাসন দখলের জন্ত রাজপুতদের লোভনীয় আমন্ত্রণের কাছে নতি স্বীকার করিলেন। রাজ সিংহ এবং দুর্গাদাস তাঁহাকে সামরিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন।

যখন আলোচনা চলিতেছিল তখন রাজ সিংহের মৃত্যু হয় (১৬৮০) । বক্ষিমচন্দ্র 'রাজসিংহ' উপাধীতে তাঁহার বীরত্বকাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন । তাঁহার পুত্র এবং উত্তরাধিকারী জয় সিংহ আকবরকে সাহায্য করার পরিকল্পনা চূড়ান্ত করেন এবং এই উদ্দেশ্যে নিজের সৈন্য বাহিনীর অর্ধেক পাঠাইতে রাজী হন । ১৬৮১ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিন আকবর নিজেকে সম্রাট হিসাবে ঘোষণা করেন । কিন্তু তিনি অলস-ভাবে এবং আমোদ-প্রমোদে মূল্যবান সময় নষ্ট করেন । এদিকে আওরঙ্গজেব সৈন্য সংগ্রহ করেন এবং তাঁহার বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য অস্ত্রাস্ত্র প্রস্তুতি করেন । সামরিক শক্তির সহিত সম্রাট কৌশল যুক্ত করেন । রাজপুত দলে সন্দেহ সৃষ্টি করিবার জন্য তিনি আকবরকে একটি মিথ্যা চিঠি পাঠাইলেন । এই চিঠিতে রাজপুতদের প্রলুব্ধ করিয়া ফাঁদে ফেলিবার জন্য, এবং মুঘল বাহিনীর আওতার মধ্যে তাহাদের আনিবার জন্য, আকবরকে প্ররোচিত করা হয় । সম্রাটের পরিকল্পনা অমুখ্যায়ী পত্রটি দুর্গাদাসের হাতে পড়ে । রাজপুতগণ প্রতারিত হইল । তাহারা ক্রতবেগে মারবাড়ে পলায়ন করিল । আকবরকে তাঁহার ভাগ্যের হাতে সমর্পণ করা হইল । আকবরের সৈন্যবাহিনী ভাঙ্গিয়া গেল । তিনি আশ্রয়ের আশায় মারবাড়ে পলায়ন করেন । সেখানে মুঘল বাহিনী তাঁহাকে বন্দী করিতে চেষ্টা করে । দুর্গাদাস সম্রাটের কৌশল বুঝিতে পারিয়া আকবরকে আশ্রয় দিলেন । যখন মারবাড় আকবরের পক্ষে খুবই বিপজ্জনক হইয়া উঠিল তখন দুর্গাদাস তাঁহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া মারাঠা রাজা শম্ভাজীর দরবারে যান (১৬৮১) ।

রাজস্থানে যুদ্ধ : শেষ পর্যায়

আকবরের দাক্ষিণাত্যে পলায়নের পরে মেবার এবং সম্রাটের মধ্যে একটি শান্তিচুক্তি হয় (১৬৮১) । মুঘল বাহিনী চূড়ান্ত সামরিক সাফল্য লাভ করে নাই ; কিন্তু বিধ্বস্ত মেবারের অনিশ্চিতকাল ধরিয়া যুদ্ধ চালাইয়া যাইবার শক্তি ছিল না । জয় সিংহ জিজ্ঞাসার পরিবর্তে তাঁহার রাজ্যের এক অংশ ছাড়িয়া দেন এবং পাঁচ হাজারী মনসবদার হন । মুঘল সৈন্যবাহিনী মেবার ত্যাগ করে ।

মারাঠা রাজসভায় আকবরের উপস্থিতি সাম্রাজ্যের পক্ষে মারাত্মক বিপজ্জনক ছিল । এই বিপদ রোধ করার জন্য প্রয়োজন ছিল দাক্ষিণাত্যে মুঘল বাহিনী কেন্দ্রীভূত করা, এমন কি, সেখানে সম্রাটের ব্যক্তিগত উপস্থিতি । স্মরণ্য মারবাড়ের উপর মুঘলদের চাপ কমানো হইল, কিন্তু ১৭০৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যুদ্ধ চলিল । প্রধান শহরগুলি এবং গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল মুঘল দখলে রহিল ; রাঠোরগণ পাহাড়ে এবং মরু অঞ্চলে আশ্রয় লইল । মাঝে মাঝে সমতলভূমিতে তাহারা মুঘল বাহিনীর উপর আক্রমণ চালাইত । এক প্রজন্ম ধরিয়া 'তরবারি এবং মহামারী সেই অঞ্চলকে জনশূন্য করিল ।' ইহা ছিল একটানা বিরোধ, দখল এবং পুনর্দখলের যুগ । সংখ্যার দিক হইতে ক্ষুদ্র জনগণের দেশপ্রেম দীর্ঘকাল এক বিরাট সাম্রাজ্যের

শক্তি ও সম্পদকে বাণাদান করিল। বৈধ শাসক অজিত সিংহ এবং বীর নায়ক দুর্গাদাস রাঠোরদের নেতৃত্ব দিলেন। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর ঠিক পরেই অজিত সিংহ যোধপুর দখল করিলেন (১৭০৭)। বাহাদুর শাহের শাসনকালে, ১৭০৮ খ্রীস্টাব্দে, দিল্লীর সহিত আনুষ্ঠানিক শান্তি স্থাপিত হইল।

‘চূড়ান্ত রাজনৈতিক অবিবেচনার’ ফলে আওরঙ্গজেব রাজস্থানে রাঠোরদিগকে যুদ্ধের প্ররোচনা দিয়াছিলেন। ইহার কুফল মারবাড় এবং মেবারে সীমাবদ্ধ ছিল না। আগে কয়েকটি রাজপুত গোষ্ঠি হইতে, বিশেষতঃ মারবাড়ের রাঠোরদের মধ্য হইতে, বহু দক্ষ এবং সর্বাঙ্গপেক্ষা অল্পগত সৈন্য মুঘল বাহিনীতে পাওয়া যাইত। এখন সামরিক শক্তির সেই স্তর হইতে বাদশাহ বঞ্চিত হইলেন। উপরন্তু, রাজস্থানের অরাজকতা মালবে ছড়াইয়া পড়িল এবং উত্তর ভারত হইতে দাক্ষিণাত্যে যাইবার সরকারী রাস্তা বিপজ্জনক হইয়া পড়িল।

দাক্ষিণাত্যে আওরঙ্গজেব : প্রথম যুগ (১৬৮১-৮৯)

১৬৮১ খ্রীস্টাব্দে আকবর শস্তাজীর রাজসভায় আশ্রয় লাভ করেন। দাক্ষিণাত্যে তাঁহাকে অমুসরণ করেন সম্রাট। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল শস্তাজী এবং আকবরের মধ্যে সহযোগিতার বিপদকে ব্যক্তিগতভাবে মোকাবিলা করা। ভাগ্য ফিরাইবার জন্ত কয়েকবার ব্যর্থ চেষ্টার পরে আকবর ১৬৮৭ খ্রীস্টাব্দে পারস্তের উদ্দেশ্যে সমুদ্রপথে যাত্রা করেন। দীর্ঘকাল পরে সেখানে তাঁহার মৃত্যু হয়।

শিবাজীর জীবনে শেষ দশ বৎসরে (১৬৭০-৮০) তাঁহার সামরিক সাফল্য, বিজাপুর এবং গোলকুণ্ডার স্থলতানগণের সহিত তাঁহার বোঝাপড়া এবং মুঘল রাজপ্রতিনিধি যুবরাজ শাহ আলমের দুর্বলতার জন্ত দাক্ষিণাত্যে মুঘল শক্তি দুর্বল হইয়া পড়িয়াছিল। সর্বাঙ্গপেক্ষা স্বযোগ্য সেনাপতিদের নেতৃত্বাধীন একটি বিরাট বাহিনীসহ সম্রাটের দাক্ষিণাত্যে ব্যক্তিগত উপস্থিতি মুঘল যুদ্ধ প্রচেষ্টায় নূতন শক্তি সঞ্চার করিবে বলিয়া স্বাভাবিকভাবেই আশা করা হইয়াছিল। মারাঠা রাজা এবং বিজাপুর গোলকুণ্ডার স্থলতানগণ আওরঙ্গজেবের আক্রমণের লক্ষ্য হইলেন। এই দুই স্থলতানী রাজ্য ১৬৮৬-৮৭ খ্রীস্টাব্দে অধিকৃত হইল। শস্তাজীকে বন্দী করা হইল এবং ১৬৮৯ খ্রীস্টাব্দে হত্যা করা হইল। ১৬৮১-৮৯ খ্রীস্টাব্দে দাক্ষিণাত্যে আওরঙ্গজেবের নীতি উল্লেখযোগ্যভাবে সফল হইয়াছিল।

বিজাপুর রাজ্য অধিকার (১৬৮৬)

১৬৫৭ খ্রীস্টাব্দের চুক্তির সর্ত পালনের দায়িত্ব এড়াইবার জন্ত বিজাপুরের স্থলতান শাহ জাহানের পুত্রগণের মধ্যে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যুদ্ধের স্বযোগ লইয়াছিলেন। আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের প্রথম দিকে, শিবাজীর বিরুদ্ধে অন্ন সিংহের অভিযানের

সময়, বিজাপুর মারাঠা বীরের সহিত একটি গোপন মিত্রতা করেন এবং তাঁহাকে সাহায্য দেন। পুরন্দরের চুক্তি দ্বারা (১৬৬৫) শিবাজী মুঘলদের বিজাপুর আক্রমণে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেন। কিন্তু জয় সিংহের বিজাপুর আক্রমণ (১৬৬৫-৬৬) ব্যর্থ হইল ; কোন ঋণ রাজ্য অধিকার করা দূরে থাকুক, তিনি যুদ্ধের কিছু ক্ষতিপূরণও করিতে পারেন নাই।

বিজাপুরের ইতিহাসের শেষ পর্ব ক্রমাগত গৃহযুদ্ধের দ্বারা চিহ্নিত হইয়াছিল। ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে আওরঙ্গজেব চূড়ান্ত আঘাত হানিলেন। ১৫ মাস অবরোধের পর বিজাপুর শহর আত্মসমর্পণ করে। শেষ আদিল শাহী সুলতান বন্দী হন ; তাঁহার রাজ্য মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

গোলকুণ্ডা রাজ্য অধিকার (১৬৮৭)

শেষ কৃতব শাহী সুলতান আবুল হাসান ছিলেন তাঁহার ব্রাহ্মণ মন্ত্রী মদন্মার হাতের পুতুল। জয় সিংহের নেতৃত্বে (১৬৬৫-৬৬) মুঘল আক্রমণের সময় গোলকুণ্ডা বিজাপুরকে সাহায্য করিতে প্রকাশ্যে সৈন্ত পাঠাইয়াছিল। ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে শিবাজীর আগ্রা হইতে পলায়নের পর গোলকুণ্ডা তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিল। দুই জন ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর (মদন্না এবং তাঁহার ভ্রাতা আকান্না) নিয়োগে গোলকুণ্ডা রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থায় হিন্দুদের আধিপত্যের ইঙ্গিত দিয়াছিল।

এই সব অভিযোগে গোলকুণ্ডাকে শাস্তি দিতে আওরঙ্গজেব দৃঢ়সংকল্প হইলেন। ১৬৮৫ খ্রীষ্টাব্দে হায়দরাবাদ দখল করিয়া তিনি দাবি করেন হিন্দু মন্ত্রীদের পদচ্যুতি এবং বার্ষিক কর। ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে মদন্না এবং আকান্নাকে হত্যা করা হয়। কিন্তু ইহা সম্রাটকে সন্তুষ্ট করিল না। বিজাপুরের পতনের পরে তিনি গোলকুণ্ডা অবরোধ করেন ; উৎকোচের দ্বারা শহরটি অধিকার করা হয় (১৬৮৭)। আবুল হাসানকে বন্দী করা হয়। বহু লুণ্ঠিত দ্রব্য লওয়া হয় এবং রাজ্যটিকে মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

কোন কোন ঐতিহাসিক মনে করেন যে দাক্ষিণাত্যের এই দুইটি মুসলমান রাজ্যকে মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করা আওরঙ্গজেবের পক্ষে ভুল হইয়াছিল। কারণ ইহারা মারাঠাদের দমন করিতে তাঁহাকে সাহায্য করিতে পারিত। বলা হইয়াছে যে এই দুইটি রাজ্যের পতন মারাঠাদের আঞ্চলিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভয় হইতে মুক্ত করিয়া শক্তিশালী করিয়াছিল। কিন্তু দক্ষিণে মারাঠাদের বিরুদ্ধে মুঘল সাম্রাজ্যের প্রকৃত কার্যকরী বন্ধু হইবার পক্ষে বিজাপুর এবং গোলকুণ্ডা ছিল খুবই দুর্বল। উপরন্তু, মারাঠাদের সহিত তাহাদের পুরাতন সম্পর্ক বিচার করিলে ইহা আশা করা কঠিন ছিল যে তাহারা মুঘলদের স্বার্থ প্রকৃতই রক্ষা করিবে। 'বিজাপুর অথবা গোলকুণ্ডা এবং মুঘল সাম্রাজ্যের মধ্যে মানসিক ঐক্য স্থাপন ছিল সনোবিজ্ঞানের দিক হইতে অসম্ভব।' এই দুই রাজ্যের শিখা সুলতানের সহিত

পারস্যের শিয়া শাসকদের ধর্মীয় যোগাযোগ ছিল। পারস্যের শাসকেরা ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক কারণে সূফী মুঘল সম্রাটগণের বিরোধী ছিলেন।

আওরঙ্গজেবের নীতির পক্ষে একটি যুক্তি এই যে বিজাপুর এবং গোলকুণ্ডা ছিল সমৃদ্ধিশালী রাজ্য। বিজাপুরের বার্ষিক আয় ছিল প্রায় ১৩ কোটি টাকা এবং গোলকুণ্ডার বার্ষিক রাজস্ব ছিল প্রায় ৩ কোটি টাকা। সর্বশেষে, বিজাপুর এবং গোলকুণ্ডা অধিকার ছিল মুঘল ইতিহাসের স্বাভাবিক পরিণতি। আকবর হইতে আওরঙ্গজেব পর্যন্ত চার প্রজন্ম ধরিয়া মুঘল সম্রাটেরা দাক্ষিণাত্যে রাজ্য-বিস্তারের নীতি অনুসরণ করিতেছিলেন। প্রায় এক শতাব্দীব্যাপী চেষ্টার ফলে এই নীতি চরম পরিণতি লাভ করিল।

মুঘল সাম্রাজ্যের চরম উন্নতি

১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দে শম্ভাজীর প্রাণদণ্ড হইল এবং আপাতদৃষ্টিতে মারাঠা শক্তি ভাঙ্গিয়া পড়িল। ‘মুঘল চন্দ্রকলা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া পূর্ণতা লাভ করিল।’ মুঘল সাম্রাজ্য আফগানিস্থান হইতে বাংলা এবং কাস্মীর হইতে কর্ণাটক পর্যন্ত বিস্তৃত হইল। কিন্তু দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি অঞ্চলে (মহারাষ্ট্র, কানাড়া, মহীশূর এবং পূর্ব কর্ণাটক) মুঘল কর্তৃত্ব সম্পূর্ণভাবে কার্যকরী ছিল না, কারণ স্থানীয় রাজারা তাহা অস্বীকার করিত। এই অঞ্চলগুলিকে ‘দো-আমলি’ (দুই শক্তির অধীন) বলিয়া বর্ণনা করা হইত।

আওরঙ্গজেবের সময় সাম্রাজ্যের মোট ভূমি-রাজস্ব ছিল ৩৩ কোটি ৬৫ লক্ষ টাকা। ইহা ছিল সর্বোচ্চ সরকারী দাবি; বাস্তব ক্ষেত্রে অনেক সময় সংগৃহীত অর্থের পরিমাণ কম হইত। ইহা ছাড়া, আয়ের অস্বাভাবিক সূত্র ছিল—যেমন, ‘জাকত’ (মুসলমানদের বার্ষিক আয়ের এক-চল্লিশাংশ, যাহা কেবলমাত্র ধর্মীয় দানে ব্যয় করা হইত), জিজিয়া, এবং বাণিজ্য-শুল্ক। আকবরের শাসনকালে জমি হইতে আফগানিস্থান বাদে অস্বাভাবিক সূত্রায় সরকারের সর্বোচ্চ দাবি ছিল ১৩ কোটি ৪১ লক্ষ টাকা।

আওরঙ্গজেবের শেষ জীবন : দাক্ষিণাত্যে দুষ্ট ক্ষত (১৬৯০-১৭০৭)

জীবনের শেষ কয়েক বৎসরে আওরঙ্গজেব উপলব্ধি করিলেন তিনি যে সাফল্য অর্জন করিয়াছিলেন তাহার মধ্যাহ্ন পতনের বীজ নিহিত ছিল। ১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দে পুরে ঘটনার ডেউ তাঁহার বিরুদ্ধে যায়। “ইহা ছিল তাঁহার পতনের শুরু। তাঁহার জীবনের সর্বাপেক্ষা দুঃখজনক এবং সর্বাপেক্ষা নিরাশার যুগ আরম্ভ হইল। একজন ব্যক্তি অথবা একটিমাত্র কেন্দ্র হইতে শাসন করিবার পক্ষে মুঘল সাম্রাজ্য অত্যধিক বিরাট আকার ধারণ করিয়াছিল...চারিদিকে তাঁহার শত্রু দেখা দেয়; তিনি তাহাদের পরাজিত করিতে পারিলেও চিরকালের মত ধ্বংস করিতে পারেন নাই...”

মারাঠাদের বিরুদ্ধে দাক্ষিণাত্যে তাঁহার যুদ্ধ কখন শেষ হইবে তাহা অনিশ্চিত ছিল। এই যুদ্ধ তাঁহার কোষাগার শূন্য করিয়া ফেলিয়াছিল; সরকার দেউলিয়া হইয়া পড়িয়াছিল; বেতন বাকি পড়ায় সৈন্যরা বিদ্রোহ করিয়াছিল...প্রথম নেপোলিয়ন বলিতেন, 'স্পেনীয় ছুই ক্ষতই (Spanish ulcer) আমাকে ধ্বংস করিয়াছে।' দাক্ষিণাত্যের ছুই ক্ষত (Deccan ulcer) আওরঙ্গজেবকে ধ্বংস করিল।"

দাক্ষিণাত্যে দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধ যে ব্যাপক ও ভয়াবহ আর্থিক ক্ষতি করিল তাহা কেবলমাত্র ভারতের ঐ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ রহিল না, সাম্রাজ্যের অগ্রাঙ্গ অংশেও ছড়াইয়া পড়িল। মাহুচি বলিয়াছেন, মারাঠা দেশ 'বৃক্ষশূন্য এবং শস্য-শূন্য হইয়া পড়িল, তাহাদের স্থান নিল মাহুয ও পশুর হাড়।' দুই বৎসরে (১৭০২-১৭০৪) প্লেগ ও মহামারীতে প্রায় দুই লক্ষের বেশি লোকের মৃত্যু হইল। ভীমসেন নামক প্রত্যক্ষদর্শী ঐতিহাসিক লিখিয়াছেন: 'সমস্ত শাসন-ব্যবস্থা সম্পূর্ণভাবে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। রাজ্য জনশূন্য হইয়া গিয়াছে। কৃষকেরা কৃষি-কার্য ত্যাগ করিয়াছে; জায়গীরদারগণ তাঁহাদের জায়গীর হইতে সামান্য অর্থও পান না।' কৃষকেরা অস্ত্র এবং ঘোড়া সংগ্রহ করিয়া মারাঠা আক্রমণকারীদের সহিত যোগ দিয়াছিল।

'দাক্ষিণাত্যের ছুই ক্ষত' উত্তর ভারতের শাসন-ব্যবস্থা এবং অর্থনীতিকে প্রভাবিত করিল। দাক্ষিণাত্যে এবং মারবাড়ে দীর্ঘদিনের যুদ্ধবিগ্রহ এবং ক্রম-বর্ধমান ব্যয় প্রশাসনিক ব্যবস্থায় ভাঙ্গন ধরাইল। জনসাধারণের মধ্যে হিংসাত্মক কার্যকলাপ বৃদ্ধি পাইল। সাম্রাজ্যের পুরাতন এবং প্রশাসনের দিক হইতে স্থিতিশীল, শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধিশালী প্রদেশগুলি হইতে বহু মাহুয, প্রচুর অর্থ এবং প্রতিভাশালী ব্যক্তিকে দক্ষিণ ভারতে টানিয়া লওয়া হইল। তাহাদের শ্রেষ্ঠ সৈন্য, উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং সকল সংগৃহীত রাজস্ব দাক্ষিণাত্যে পাঠানো হইল। হিন্দুস্থানের স্ববাগুলি নিয়ন্ত্রণের কর্মচারী কর্তৃক শাসিত হইতে লাগিল। সম্রাটের প্রতিনিধির কর্তৃত্ব রক্ষা করার পক্ষে তাঁহাদের সৈন্যবাহিনী ছিল অপূরণ এবং আয়ও যথেষ্ট ছিল না। সকল শ্রেণীর আইন অমান্যকারী ব্যক্তিরা তাহাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে শুরু করিল।

রাজস্থানে এলোমেলোভাবে রাঠোরদের সহিত যুদ্ধ আওরঙ্গজেবের মৃত্যু পর্যন্ত চলিল। জাঁঠগণ আগ্রা অঞ্চলে আক্রমণ চালাইতে লাগিল। লুণ্ঠনকারী মারাঠা দল মালব এবং গুজরাটে প্রবেশ করিল। কয়েকজন রাজপুত জমিদার মালবে অশান্তি সৃষ্টি করিল। পাঞ্জাবে গুরু গোবিন্দ সিংহের নেতৃত্বে শিখগণ একটি যোদ্ধা সম্প্রদায়ে পরিণত হইল এবং মুঘল কর্তৃত্বের প্রতিরোধ করিল। বাংলায় ইংরেজ বণিক এবং মুঘল কর্মচারীগণের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হইল। ইহার পরিণতিতে দেখা গেল যুদ্ধ (১৬৮৬-৮৯)। যেচ্ছায় দাক্ষিণাত্যে নির্বাসন গ্রহণ করিয়া সম্রাট দূরবর্তী প্রদেশগুলির শাসন-ব্যবস্থার উপর কর্তৃত্ব হারাইলেন।

আওরঙ্গজেবের শাসনকালের শেষ দিকে মুঘল সাম্রাজ্যে ‘এক নিরাশাব্যঞ্জক পতনোন্মুখ পরিস্থিতির উদ্ভব হইয়াছিল। শাসন-ব্যবস্থা, সংস্কৃতি, অর্থনৈতিক জীবন, সামরিক শক্তি এবং সামাজিক সংগঠন—সব কিছুই চূড়ান্ত পতন ও ধ্বংসের দিকে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইবার ইঙ্গিত দিতেছিল।’ বৃদ্ধ সম্রাট পুত্র আজমকে লিখিত তাঁহার শেষ পত্রে বলেন : ‘আমি রাজ্যে (প্রকৃত) শাসন করি নাই, কৃষকদের অবস্থার উন্নতি করিতে পারি নাই। সৈন্তেরা অসহায়, বিভ্রান্ত, আমার মতই চিন্তিত বোধ করিতেছে। দূরদৃষ্টির অভাব হতাশা ছাড়া অল্প কোন ফল আনে না।’

পুত্রদের সহিত আওরঙ্গজেবের সম্পর্ক সুখের ছিল না। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র মহম্মদ শুলতানকে তাঁহার শাসনকালের প্রথমেই বন্দী করা হয়, কারণ তিনি স্বজাতির সহিত যোগ দিয়াছিলেন। রাজপুত্রদের সাহায্যে মহম্মদ আকবর সিংহাসন দাবি করিয়া শেষ পর্যন্ত পারশ্বে নির্বাসিত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। অপর এক পুত্র শাহ আলম ১৬৭৭ খ্রীস্টাব্দে গোলকুণ্ডার শুলতানের সহিত ষড়যন্ত্র করেন ; এজন্য তাঁহাকে সাত বৎসর বন্দী করিয়া রাখা হয়। অপর দুই পুত্র, আজম এবং কামবক্স, মারাঠাদের বিরুদ্ধে অভিযানে একান্তভাবে সাহায্য করেন নাই, কারণ বৃদ্ধ সম্রাটের মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারের জন্য যুদ্ধ অবশ্যসম্ভাবী ছিল এবং সেই যুদ্ধে উভয়েই মারাঠাদের সমর্থন লাভের প্রত্যাশী ছিলেন। এই সম্ভাবনা মনে রাখিয়াই আওরঙ্গজেব পুত্রদের মধ্যে সাম্রাজ্যকে বিভক্ত করিয়া একটি উইল প্রস্তুত করেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল ‘সৈন্যদলের মধ্যে যুদ্ধ এবং জীবহত্যা’ নিবারণ করা। কিন্তু এই উদ্দেশ্য সফল হয় নাই।

আওরঙ্গজেব আহম্মদনগরে এক শুক্রবারে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন (১৭০৭ খ্রীস্টাব্দের ২০ ফেব্রুয়ারী)। মৃত্যু পর্যন্ত তাঁহার অঙ্গুলি ছিল জপমালার উপর এবং মুখে ‘কলিমা’র অস্পষ্ট উচ্চারণ। ‘তিনি সর্বদাই ইচ্ছা করিয়াছিলেন মুসলমানের পক্ষে পবিত্র দিন শুক্রবারে যেন তাঁহার মৃত্যু হয়। দয়ালু ঈশ্বর তাঁহার অগতম প্রকৃত ভূত্যের এই প্রার্থনা পূরণ করিয়াছিলেন।’

আওরঙ্গজেবের কৃতিত্ব বিচার

আওরঙ্গজেব কয়েকটি অসাধারণ ব্যক্তিগত গুণের অধিকারী ছিলেন। তাঁহার চরিত্রে ব্যক্তিগত সাহস, স্থির মেজাজ এবং নির্ভুল বিবেচনাশক্তির সম্মিলন ঘটিয়াছিল। মাত্র ১৫ বৎসর বয়সে কোন সঙ্গী ছাড়াই তিনি একটি ভয়ঙ্কর উন্নয়ন হস্তীর সন্মুখীন হইয়াছিলেন। ৮৭ বৎসর বয়সে ওষাডিজেরা অবরোধের সময় তিনি যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাঁহার দীর্ঘজীবী অত্যন্ত তীক্ষ্ণ ছিল। তিনি অনেক বই পড়িয়া পাণ্ডিত্যের অধিকারী হইয়াছিলেন। ফার্সী কবিতা এবং আরবী ভাষায় রচিত ধর্মতত্ত্বসমূহক সাহিত্যে তাঁহার অসামান্য অধিকার ছিল। ভারতবর্ষে

লিখিত ইসলামীয় আইনের সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্কলন ‘ফতোয়া-ই-আলমগীরী’ তাঁহার নির্দেশে প্রস্তুত করা হইয়াছিল। তিনি অতি সাধারণভাবে জীবন যাপন করিতেন এবং সমস্ত বিলাসের ক্ষেত্রে কঠোর নৈতিকতা পালন করিতেন। তাঁহার সমসাময়িকগণ বৃথাই তাঁহাকে ‘রাজকীয় পোষাকে সজ্জিত দরবেশ’ বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। তাঁহার স্বভাবশক্তি ছিল অসাধারণ। একবার দেখা কোন মুখ বা একবার শোনা কোন কথা তিনি কখনও ভুলিতেন না। তাঁহার প্রশাসনিক কর্তব্য তিনি অসাধারণ পরিশ্রম করিয়া সম্পাদন করিতেন। তিনি প্রত্যহ একবার দরবারে বসিতেন, কখনও দিনে দুইবারও বসিতেন। তিনি সপ্তাহে একবার বিচার করিতেন। তিনি চিঠিপত্র ও আবেদনের উপরে নিজ হাতে আদেশ লিখিতেন এবং সরকারী চিঠির উত্তরের ভাষা বলিয়া দিতেন। ১৬৯৫ খ্রীস্টাব্দে ইতালীয় চিকিৎসক গেমেলি (Gemeli) তাঁহাকে বিনা চশমায় নিজ হাতে আবেদন অনুমোদন করিতে দেখিয়াছেন। তাঁহার আনন্দিত হাসি মুখ (‘cheerful smiling countenance’) প্রমাণ করিত যে তিনি এই রকম কাজে ক্লান্তিবোধ না করিয়া খুসি হইতেন।

এইসব গুণ আওরঙ্গজেবকে এমন একজন সং পরিশ্রমী শাসকে পরিণত করিয়াছিল যিনি অতিরিক্ত কেন্দ্রীয়করণ পছন্দ করিতেন এবং অধীনস্থ কর্মচারীদের স্বাধীনভাবে কাজ করিবার ক্ষমতা ও দায়িত্ববোধ নষ্ট করিয়াছিলেন। প্রশাসন ও যুদ্ধের বিস্তৃত ক্ষেত্রে ছোট ছোট বিষয়গুলিরও তিনি নিজে তত্ত্বাবধান করিতেন। ফলে তাঁহার কর্মচারীরা ‘নির্জীব পুতুল’ পরিণত হইয়াছিল; তাহারা ‘রাজধানী হইতে তাহাদের প্রভু হুতা ধরিয়া টানিলে কাজ করিত’। বিরাট এবং বৈচিত্র্যপূর্ণ মুঘল সাম্রাজ্যের পক্ষে প্রশাসনের এই রকম ব্যবস্থা সম্পূর্ণ অসুযোগী ছিল।

ছোটখাট বিষয়ে অত্যধিক মনোযোগী, কঠোরপ্রকৃতি এবং জেদী এই সম্রাট এমন এক দূরদর্শী ‘রাজনীতিবিদে পরিণত হইতে পারেন নাই যিনি নূতন নীতি এবং আইন প্রবর্তন করিয়া ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জীবন ও চিন্তার গতি নির্ধারণ করিতে পারেন।’ তাঁহার চরিত্রে উদারতা, ঐদার্য এবং রাজনৈতিক বিজ্ঞতার অভাব ছিল। তিনি রাজপুত এবং মারাঠাদিগকে বুঝিতে পারেন নাই এবং তাহাদের প্রতিরোধের দিকে ঠেলিয়া দিয়া সাম্রাজ্যের পতন ডাকিয়া আনিয়াছিলেন। একটি অবাস্তব ধর্মীয় আদর্শ অনুসরণে তিনি হিন্দুদের প্রতি আকবরের উদার ও বিজ্ঞ নীতির পরিবর্তন ঘটাইয়া সাম্রাজ্যের ভিত্তিতে আঘাত হানিয়াছিলেন। তিনি বুঝিতে পারেন নাই যে সাম্রাজ্যের নিরাপত্তা বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী জনগণের আত্মগত্যাগের উপর নির্ভরশীল ছিল। তাঁহার মৃত্যুকালে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে কোন পারসিক বা আফগান বাহিনী আতঙ্কের সৃষ্টি করে নাই, কোন ইয়োয়োরোপীয় শক্তি ইহা দখলের জন্য লোভীর মত দৃষ্টি দেয় নাই, বৈদেশিক বণিকগোষ্ঠী ভারতে রাজ্যবিস্তারের কল্পনা করে নাই। তথাপি তিনি তাঁহার বিরাট উত্তরাধিকার ধ্বংসের গ্রাসে দ্রাবিষিয়া গিয়াছিলেন।

অষ্টাদশ অধ্যায়

মারাঠা শক্তির অভ্যুত্থান

১. শিবাজী

মহারাষ্ট্র দেশ এবং জনগণ

পশ্চিম ভারতের যে অংশকে মহারাষ্ট্র বলা হয় তাহার তিনটি আঞ্চলিক ভাগ আছে। পশ্চিম ঘাট এবং ভারত মহাসাগরের মধ্যে আছে ‘কোঙ্কন’। কোঙ্কনের পূর্বে আছে ‘মালভূমি’ নামে পরিচিত এক সরু ভূখণ্ড। এই মালভূমি আঁকা বাঁকা উপত্যকা দ্বারা বিভক্ত। আরও পূর্বে আছে ‘দেশ’—দাক্ষিণাত্যের মধ্য স্থলে অবস্থিত সমতল ভূমি। ‘দেশ’ই বিশাল ঢেউ খেলানো কালো মাটির মহারাষ্ট্রে জনগণের রাজনৈতিক কার্যকলাপের কেন্দ্র। প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্যের ফলে জনগণ কঠোর অথচ সরল জীবন যাপনে অভ্যস্ত হইয়াছে। এই অঞ্চলের রক্ষতা, জমির অনুর্বরতা, বৃষ্টির অপ্রাচুর্য এবং কৃষি সমৃদ্ধির অভাব অধিবাসীদের চরিত্রে আত্মবিশ্বাস, অধ্যবসায়, সাহস প্রভৃতি গুণ গভীর করিয়াছে। সপ্তম শতাব্দীতে হিউয়েন সাঙ বলিয়াছেন, মারাঠারা ‘গণিত-মনোভাবসম্পন্ন এবং যুদ্ধাকাজক্ষী, তাহারা অনুগ্রহের জন্ত কৃতজ্ঞ এবং অপরাধের জন্ত প্রতিশোধাকাজক্ষী’। ত্রয়োদশ হইতে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত মারাঠারা বিভিন্ন রাজ্যে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় বাস করিত। ‘এই বিচ্ছিন্ন দলগুলিকে একটি জাতিতে পরিণত করা এবং দাক্ষিণাত্যে মুঘল শাসিত অঞ্চলকে বিধ্বস্ত করার উপযোগী করা—এই দুইটি কাজের জন্ত একজন প্রতিভাশালী নায়কের প্রয়োজন ছিল। শিবাজী ছিলেন এই নায়ক।

মুসলমান শাসনে মহারাষ্ট্র

ষষ্ঠ শতাব্দী ধরিয়া মারাঠারা মুসলমান শাসনাধীন ছিল, কিন্তু উত্তর ভারতের হিন্দুদের তুলনায় তাহাদের অবস্থা ভাল ছিল। মধ্য এশিয়া, পারস্য এবং আবিসিনিয়া হইতে যে সকল মুসলমান ভারতে আসিত তাহাদের আদি বাসস্থান হইতে উত্তর ভারত অপেক্ষা দক্ষিণ ভারত বেশী দূরে অবস্থিত ছিল। এই জন্ত উত্তর ভারতের তুলনায় দক্ষিণ ভারতে বিদেশী মুসলমান আগন্তুকদের সংখ্যা কম ছিল। দুই শতাব্দী ধরিয়া বিজয়নগর রাজ্য দক্ষিণ ভারতের এক বিস্তৃত অঞ্চলে হিন্দু আধিপত্য রক্ষা করিয়াছিল। মুসলমান সুলতানী রাজ্যগুলিতে গ্রামাঞ্চলে রাজস্ব সংক্রান্ত হিসাব ফার্সী বা উর্দুর পরিবর্তে স্থানীয় অধিবাসীদের মাতৃভাষায় লেখা হইত। হিন্দুরা রাজস্ব সংক্রান্ত শাসন-ব্যবস্থার সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল।

সৈন্তবাহিনীতে হিন্দুদের একটি স্বীকৃত স্থান ছিল। বাহয়নী সুলতানদের দ্বারা নিযুক্ত কয়েকজন মারাঠা মনসবদারের কথা ফিরিস্তা উল্লেখ করিয়াছেন। রানাডে বলিয়াছেন : সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মুসলমান রাজ্যগুলির সুলতানগণ ‘প্রকৃত-পক্ষে বেসামরিক এবং সামরিক, উভয় বিভাগেই মারাঠা কূটনীতিবিদ এবং মারাঠা যোদ্ধাদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইতেন এবং পশ্চিম ঘাট পর্বতমালা সংলগ্ন দুর্গগুলি এবং পার্বত্য অঞ্চল মারাঠা জায়গীরদারগণের হস্তে ছিল। এই সকল জায়গীরদার নামে মাত্র মুসলমান রাজাদের অধীন ছিলেন।’ এই যুগে নেতৃস্থানীয় মারাঠা নেতাগণ যে রাজনৈতিক এবং সামরিক ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার গুরুত্ব ব্যক্ত হইয়াছে শিবাজীর পিতা শাহজী ভৌসলের জীবনীতে।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে মুঘল শক্তি দক্ষিণাভ্যন্তে প্রবেশ করে ; ক্রমে তাহা আহমদনগর গ্রাস করে এবং বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার উপর বার বার আঘাত হানে। নিজেদের দুর্বলতা সম্পর্কে সচেতন এই দুই সুলতানী রাজ্য শিবাজী এবং শজাজীকে মিত্র হিসাবে পাইল, কারণ তাহাদের সকলের এক শত্রু ছিল মুঘলরা। এইভাবে বিজাপুর এবং গোলকুণ্ডার অস্তিত্ব শিবাজী কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত নূতন মারাঠা রাজ্যের স্থায়িত্বের সঙ্গে যুক্ত হইয়া পড়ে। বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার পতন (১৬৮৬-৮৭) মারাঠা রাজ্যের ইতিহাসে সর্বাপেক্ষা গুরুতর সংকটের ইঙ্গিত দেয় (শজাজীর পরাজয় ও প্রাণদণ্ড, ১৬৮৯)। এই দুই সুলতানী রাজ্যের পতনের পরে যে সকল মারাঠা নায়ক তাহাদের পুরাতন মর্যাদা হইতে বিচ্যুত হইয়াছিলেন তাহারা মারাঠা রাজ্যে আশ্রয় এবং কর্মের সুযোগ লাভ করেন।

রাজনৈতিক দিক হইতে বলিতে গেলে, শিবাজীর নেতৃত্বে মারাঠা শক্তির উত্থানের দুইটি প্রধান কারণ উল্লেখ করা যায় : দক্ষিণের সুলতানী রাজ্যগুলির অধীনে মারাঠাদের তুলনামূলক ভাবে সুবিধাজনক অবস্থা, এবং মুঘল সাম্রাজ্যের রাজ্য দখল নীতির ফলে বিজাপুর এবং গোলকুণ্ডার উপর আঘাত। সামরিক দিক হইতে অনেকাংশে মারাঠা রাজ্যের নিরাপত্তার ভিত্তি ছিল সহজে আত্মবক্ষার উপযুক্ত পার্বত্য দুর্গগুলি। এই সকল দুর্গ থাকার ফলে অশ্বারোহী বাহিনীর আকস্মিক আক্রমণে, এমনকি এক বৎসরের অভিযানেও মারাঠা রাজ্য জয় করা সম্ভব হইত না। বিশাল মুঘল বাহিনী পার্বত্য অঞ্চলে সহজে নড়াচড়া করিতে পারিত না।

সন্ত এবং লেখকগণ

মারাঠাদের জাতীয় ভাব উদ্ভূত ও রক্ষা করিবার ক্ষেত্রে মহারাষ্ট্রের সন্ত এবং লেখকগণ একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। সন্তগণের মধ্যে জ্ঞানেশ্বর এবং নামদেব (ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ শতাব্দী), একনাথ এবং তুকারাম (পঞ্চদশ এবং ষোড়শ শতাব্দী) এবং রামদাসের (সপ্তদশ শতাব্দী) নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাহাদের স্বপাঠ্য রচনা এবং ভাষণ রাজনৈতিক কার্যকলাপের

ধর্মীয় পটভূমিকা রচনা করিয়াছিল। তাঁহার জাতিভেদ প্রথাকে দুর্বল করেন এবং সামাজিক সংহতি শক্তিশালী করেন। রামদাস তাঁহার 'দাসবোধ' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে যে সকল বাণী লিপিবদ্ধ করেন তাহা মারাঠা জাতির আত্মপ্রকাশের পথ প্রস্তুত করে। মঠে কার্যরত তাঁহার শিষ্যরা তাঁহার বাণী জনগণের নিকট বহন করিয়া লইয়া যায়। বলা হইয়াছে যে শিবাজী তাঁহাকে গুরু বলিয়া গ্রহণ করেন। ইহা ছাড়া প্রথম দিকের 'বখর' (ঐতিহাসিক বিবরণী) এবং প্রশস্তি-গুলির লেখকেরা বলিয়াছেন যে শিবাজীর উত্থান ছিল অত্যাচারের বিরুদ্ধে প্রতিকারের জন্ত জনগণের প্রার্থনার উত্তরে ঈশ্বরের অমুগ্রহের প্রকাশ। বলা হইয়াছে যে ভগবান বিষ্ণু আগুরুজীবের দ্বারা নির্ধাতিত ব্রাহ্মণদের রক্ষা করিবার জন্ত একটি নূতন রূপ গ্রহণ করিয়াছিলেন। একটি সমৃদ্ধ ভাষা এবং ধর্মভাবে আত্মতৃপ্ত এক সমৃদ্ধ সাহিত্য চিন্তা এবং ধর্মীয় আদর্শের ক্ষেত্রে ঐক্য স্থাপন করিয়াছিল। এই ঐক্যের ফলে হিন্দু শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্ত ব্যাপক আগ্রহ দেখা দিয়াছিল।

শাহজী ভৌসলে

ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দিকে পুনা জেলার ভৌসলে পরিবার আহম্মদনগর রাজ্যে সামরিক এবং রাজনৈতিক প্রাধান্য লাভ করে। আহম্মদনগরের নেতৃস্থানীয় হিন্দু অভিজাতদের মধ্যে অল্পতম লাখজী যাদব রাও-এর কন্যা জিজাবাইকে বিবাহ করেন শাহজী ভৌসলে। মুঘল আক্রমণের ফলে দাক্ষিণাত্যের রাজনৈতিক অবস্থা যখন অনিশ্চিত হইয়া পড়িয়াছিল সেই সময় তিনি তাঁহার রাজনৈতিক জীবন শুরু করেন। তিনি আহম্মদনগরের স্থলতানের অধীনে চাকুরি গ্রহণ করেন। পরে মালিক অঘরের সহিত মতবিরোধের ফলে তিনি ১৬১৫ খ্রীস্টাব্দে বিজাপুরের স্থলতানের অধীনে ভাগের সন্ধান করেন। মালিক অঘরের মৃত্যুর পরে বিশৃঙ্খলার সময়ে তিনি নিজাম শাহী রাজ্যে চাকুরিতে ফিরিয়া আসেন (১৬২৮)। দুই বৎসর পরে তিনি মুঘলদের অধীনে চাকুরি গ্রহণ করেন (১৬৩০)। ১৬৩২ খ্রীস্টাব্দে তিনি আহম্মদনগরে ফিরিয়া আসেন এবং এক পুতুল নিজাম শাহী স্থলতানকে সিংহাসনে স্থাপন করেন। ১৬৩৬ খ্রীস্টাব্দে তিনি পুনরায় বিজাপুরের চাকুরিতে যোগ দেন। শাহজীর জীবনের এই সকল ঘটনা হইতে দক্ষিণ ভারতের তৎকালীন রাজনৈতিক অস্থিরতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার জীবনের শেষ ভাগ তাঁহার পুত্র শিবাজীর জীবনের সহিত যুক্ত। ১৬৬৪ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

শিবাজী : প্রথম জীবন

শাহজী এবং জিজাবাই-এর দ্বিতীয় পুত্র শিবাজীর জন্ম হয় ১৬২৭ খ্রীস্টাব্দের ৬ এপ্রিল (অথবা ১৬৩০ খ্রীস্টাব্দের ১৯ ফেব্রুয়ারী) তারিখে, শিবনেরের (মারেরকু-

নিকট) পার্বত্য দুর্গে। ব্যক্তিগত এবং রাজনৈতিক ব্যাপারে মতপার্থক্যের ফলে শাহজী তাঁহার স্বত্তর পরিবার হইতে বিচ্ছিন্ন ছিলেন এবং জিজাবাই স্বামীর উপেক্ষিতা স্ত্রী রূপে অস্থায়ী জীবন যাপন করিতেন। বিজাপুরের চাকুরিতে যোগদানের পরে (১৬৩৬) শাহজী মহারাষ্ট্র ত্যাগ করেন এবং আদিল শাহী স্থলতানের পক্ষে রাজ্য জয় করিবার জন্ত কর্নাটকে যুদ্ধে নিজেকে জড়িত রাখেন। তাঁহার প্রিয় পত্নী তুকাবাই এবং তাঁহার পুত্র ব্যাস্কোজী তাঁহার সঙ্গে যান। জিজাবাই এবং শিবাজীকে পুনর্বার দাদাজী কোণ্ডদেবের অভিভাবকত্বে রাখা হয়। ১৬৩৭ খ্রিস্টাব্দে হইতে ১৬৪৭ খ্রিস্টাব্দে দাদাজীর মৃত্যুর কিছুদিন পরে রাজগড়ে তাঁহার স্থানান্তরিত হইয়াছিলেন। এই দশ বৎসর তাঁহার পুণ্যভূমিতেই বসবাস করেন।

ধর্মের প্রতি অমুরক্ত এবং পৌরাণিক কাহিনীতে বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন জিজাবাই ছিলেন তাঁহার পুত্রের সদাসতর্ক অভিভাবিকা। উপেক্ষিত অবস্থায় শাহজী হইতে বিচ্ছিন্নভাবে একত্রে বাস করিবার ফলে মাতা এবং পুত্রের মধ্যে একটি অপূর্ব ঘনিষ্ঠতা গড়িয়া ওঠে। শিবাজী রামায়ণ এবং মহাভারতে বর্ণিত বীরস্বরের কাহিনীগুলির সহিত পরিচিত হন। কিন্তু তাঁহাকে পড়িবার এবং লিখিবার শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল কিনা তাহাতে সন্দেহ আছে। শারীরিক কলাকৌশল এবং রোমাঞ্চকর অভিযানের প্রতি তাঁহার বিশেষ আগ্রহ ছিল। ঘোড়ায় চড়া এবং যুদ্ধবিদ্যায় তিনি বিশেষ নৈপুণ্য অর্জন করেন। মাভল নামে পরিচিত পার্বত্য অঞ্চলের পরিশ্রমী কৃষকদের সহিত যোগাযোগের ফলে তিনি নেতৃত্বের অভিজ্ঞতা লাভ করেন। মাভলের কৃষকেরা পরবর্তী কালে তাঁহার সর্বাপেক্ষা অমুগত এবং দক্ষ সৈন্তে পরিণত হয়। শাহজীর পুত্র জায়গীরের ভারপ্রাপ্ত দাদাজী কোণ্ডদেবের নিকট হইতে শিবাজী প্রশাসনিক কাজকর্ম সম্বন্ধে শিক্ষা লাভ করেন।

১৬৪০ খ্রিস্টাব্দে মাতা এবং অভিভাবকের সহিত শিবাজী বাঙ্গালোরে শাহজীর কাছে যান। একটি স্বতন্ত্র দরবার গঠনের জন্ত প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম পিতা পুত্রকে দেন। শাহজীর জীবনকালে তাঁহার প্রতিনিধি হিসাবে, এবং তাঁহার মৃত্যুর পরে পূর্ণ মালিক হিসাবে, পুত্র জায়গীরের ভার আনুষ্ঠানিক ভাবে শিবাজীর উপর ন্যস্ত করা হয়। ১৬৪৭ খ্রিস্টাব্দে দাদাজীর মৃত্যুর পরে শিবাজী পুত্র জায়গীরে প্রকৃত শাসকে পরিণত হন।

শিবাজী : প্রাথমিক অভিযান

শিবাজীর প্রাথমিক অভিযানে বিজাপুর রাজ্য আক্রান্ত হয়। আনুমানিক ১৬৪৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি বিনা যুদ্ধে তোরণা দুর্গ দখল করেন। ইহার পাঁচ মাইল পূর্বে তিনি রাজগড় নামে একটি নতুন দুর্গ নির্মাণ করেন। চাকন এবং কোণ্ডনা (সিংগড়) দুর্গগুলি দখল করা হয়। ক্রমে তিনি একটি মোটামুটি বৃহৎ অঞ্চল নিজ নিয়ন্ত্রণে আনিলেন। এই অঞ্চলটি কতকগুলি পার্বত্য দুর্গ দ্বারা সুরক্ষিত করা হইল।

১৬৪৮ খ্রীস্টাব্দে শাহজীকে বন্দী করা হয় এবং তাঁহার সকল সম্পত্তি ও সৈন্ত জিজির (দক্ষিণ আর্কট জিলা, তামিল নাড়ু) বিজাপুরী সেনাপতি দখল করেন। জিজি অবরোধের সময় বিজাপুরের সুলতানের আত্মগত্য অস্বীকার করিবার জন্য তিনি এই শাস্তি পান। কেন্দ্রীয় মুঘল সরকারের হস্তক্ষেপে পিতার মুক্তি আদায় করিবার জন্য শিবাজী দাক্ষিণাত্যে মুঘল রাজপ্রতিনিধি শাহ জাহানের পুত্র মুরাদের সহিত যোগাযোগ করেন। সম্রাট আদিল শাহের উপরে কোন চাপ তৃষ্টি করিতে অস্বীকার করেন। ১৬৪৯ খ্রীস্টাব্দে জনৈক বিজাপুরী অভিজাত ব্যক্তির মধ্যস্থতায় শাহজী মুক্তি লাভ করেন। প্রতিদানে বাক্সালোর, কোণ্ডনা এবং কলপূরী দুর্গগুলি সুলতানকে দিতে হয়।

পরবর্তী ছয় বৎসর শিবাজী বিজাপুরকে প্রত্যক্ষভাবে আক্রমণ করেন নাই, কারণ তাঁহার পিতার মুক্তি হইয়াছিল এই সর্তে যে তিনি (শিবাজী) বিজাপুর সম্বন্ধে ভাল ব্যবহার করিবেন। কিন্তু তিনি তিনটি গুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল দখল করেন : মারাঠা ব্রাহ্মণ অধিকারীদের নিকট হইতে পুরন্দরের পার্বত্য দুর্গ (১৬৪৮), জাভলী নামক মারাঠা রাজ্য, এবং মোরে বংশীয় মারাঠা অধিকারীদের নিকট হইতে রায়গড় দুর্গ (১৬৫৬)। পুরন্দর এবং জাভেলীতে শিবাজী কার্যকরী অস্ত্র হিসাবে বিদ্যাসম্পাতকতার পথ নেন। 'তাঁহার ক্ষমতা তখন ছিল শৈশব অবস্থায়, এবং নিজেকে শক্তিশালী করিবার জন্য উপায় খুঁজিবার ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাপরায়ণ হওয়া তাঁহার পক্ষে সম্ভব ছিল না।' জাভলী দখলের ফলে দক্ষিণে এবং পশ্চিমে রাজ্যবিস্তারের পথে বাধা দূরীভূত হয়। শিবাজীর সৈন্তবাহিনীতে মাতল অঞ্চল হইতে পদাতিক বাহিনী সংগ্রহ করার পথও ইহার দ্বারা প্রসারিত হয়।

শিবাজী এবং মুঘলগণ : প্রথম পর্ব (১৬৫৭)

পতনোন্মুখ বিজাপুর রাজ্য আক্রমণ করিবার সময় শিবাজী সতর্কতার সহিত মুঘলদের সহিত শান্তি রক্ষা করিয়াছিলেন। ১৬৫৬ খ্রীস্টাব্দে মহম্মদ আদিল শাহের মৃত্যু হইল। তখন দাক্ষিণাত্যে মুঘল রাজপ্রতিনিধি আওরঙ্গজেব বিজাপুর আক্রমণের জন্য প্রস্তুতি শুরু করিলেন। শিবাজী আওরঙ্গজেবের সহিত বোঝাপড়া করিলেন। আওরঙ্গজেব তাঁহাকে রাজ্যবিস্তার সম্বন্ধে সুবিধাদানের অস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দিলেন। শিবাজী ইহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া দাক্ষিণাত্যে মুঘলদের অধিকৃত অঞ্চলের দক্ষিণ-পশ্চিম অংশ লুণ্ঠন করিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল যুদ্ধের গতি বিজাপুরের অমুকূলে পরিবর্তন করা। ১৬৫৭ খ্রীস্টাব্দে তিনি জুম্মার লুণ্ঠন করিলেন এবং তাঁহার সেনানায়কগণ দাক্ষিণাত্যে মুঘলদের প্রধান কেন্দ্র আহম্মদ-নগরের দ্বার পর্যন্ত লুটপাট চালাইল। তখন মারাঠাদের উপর আওরঙ্গজেবের প্রতিশোধমূলক চাপ খুব কঠিন হইল এবং বিজাপুরের সুলতান তাঁহার সহিত সন্ধি করিলেন। শিবাজী অসুবিধার পাড়িয়া আওরঙ্গজেবের কাছে প্রতিনিধি

পাঠাইলেন আওরঙ্গজেব তাঁহাকে 'ক্ষমা' করিলেন, কারণ তিনি নিজের বাদশাহী সিংহাসনের জন্য যুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে উত্তর ভারতের দিকে যাত্রা শুরু করিতে-ছিলেন। দৃঢ়চেতা মারাঠা বীরকে ক্ষমস করিবার সময় তাঁহার ছিল না।

শিবাজী এবং বিজাপুর : আফজল খাঁ (১৬৫৯)

উত্তর ভারতে উত্তরাধিকার সংক্রান্ত যুদ্ধ এবং দক্ষিণে বিজাপুরী অভিজাতদের মধ্যে বিরোধের সংযোগ লইয়া শিবাজী 'দেশে' (সাতারা জেলার দক্ষিণ সীমান্ত পর্যন্ত) এবং উত্তর কোঙ্কনে (মাহলি ইহাতে মাহাদের কাছাকাছি জায়গা পর্যন্ত) রাজ্য বিস্তার করিলেন। ১৬৫৯ খ্রীস্টাব্দে মুঘল আক্রমণ ইহাতে মুক্ত বিজাপুরের সুলতান এক উচ্চপদস্থ অভিজাত আফজল খাঁর অধীনে শিবাজীর বিরুদ্ধে একটি সৈন্তবাহিনী পাঠাইলেন। ইংরাজ বণিকদের লিখিত তথ্য ইহাতে জানা যায় যে আফজল খাঁকে নির্দেশ দেওয়া ইহা ছিল, শিবাজীর সহিত 'বন্ধুত্বের ভাণ' করিয়া তাঁহাকে বন্দী বা হত্যা করার জন্ত। বিজাপুরী সেনাপতি একটি বন্ধুত্বচক সংবাদ সহ শিবাজীর নিকট এক প্রতিনিধি পাঠাইলেন, একটি বৈঠকের জন্ত তাঁহাকে আমন্ত্রণ জানাইলেন, এবং তাঁহার অধিকৃত অঞ্চলে তাঁহার আধিপত্য স্বীকার করিবার প্রতিশ্রুতি দিলেন। শিবাজী সংবাদ সংগ্রহ করিলেন যে আফজল খাঁ বিশ্বাসঘাতকতার কথা চিন্তা করিতেছেন। প্রতাপগড় দুর্গের নীচে তিনি বিজাপুরী সেনাপতির সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। আপাতদৃষ্টিতে তাঁহার অস্ত্র না থাকিলেও তাঁহার অঙ্গুলিতে এবং হাতে অস্ত্র লাগানো ছিল। শিবাজীকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করিবার সময় আফজল খাঁ একটি ছুরিকা দ্বারা শিবাজীর পার্শ্বদেশে আঘাত করেন। শিবাজী আহত হইলেন না, কারণ গুপ্ত বর্ম দ্বারা তাঁহার দেহ সুরক্ষিত ছিল। কিন্তু তিনি তাঁহার গোপন অস্ত্র দ্বারা আফজল খাঁকে আঘাত করিলেন এবং আফজল খাঁ নিহত হইলেন। ইহা ছিল মারাঠা বীরের পক্ষে আত্মরক্ষামূলক কার্য, বিশ্বাসঘাতকতামূলক হত্যা নয়। পূর্ব-পরিকল্পিত সঙ্কেত অনুসারে তাঁহার সৈন্তগণ তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হইয়া বিজাপুরী সৈন্তদের হত্যা করিল এবং বহুল পরিমাণে লুণ্ঠিত দ্রব্য সংগ্রহ করিল (১৬৫৯)।

পরবর্তী কয়েক মাসে (১৬৫৯-৬০) মারাঠাগণ দক্ষিণ কোঙ্কন এবং কোলাপুর জেলার প্রবেশ করে; পানহালার দুর্গ-টি দখল করা হয়, কিন্তু একটি বিজাপুরী সৈন্তবাহিনী তাহা পুনরায় দখল করে।

শিবাজী এবং মুঘলগণ : দ্বিতীয় পর্ব (১৬৬০-৬৫)

বাদশাহী সিংহাসনে নিশ্চিতভাবে নিজের অধিকার স্থাপন করিয়া আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যের রাজপ্রতিনিধি হিসাবে তাঁহার মাতুল, দক্ষ ও অভিজ্ঞ সেনাপতি শায়েস্তা খাঁকে নিযুক্ত করিলেন। শিবাজীকে দমন করিবার জন্ত তাঁহাকে ১৬৬০

খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে নির্দেশ দেওয়া হইল। শিবাজীর বিরুদ্ধে একটি যৌথ মুঘল-বিজাপুরী অভিযান শুরু হইল। মুঘল বাহিনী উত্তর হইতে এবং বিজাপুরীগণ দক্ষিণ হইতে অগ্রসর হইল। শায়েস্তা খাঁ পুনা, ঢাকা এবং উত্তর কোঙ্কন দখল করিলেন। শিবাজী বিজাপুরের সহিত সন্ধি করিলেন এবং মুঘলদের প্রতিরোধের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। ১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি পুনর্বার রাত্রিকালে এক আকস্মিক আক্রমণে শায়েস্তা খাঁকে তাঁহার শয়নকক্ষে আহত করিলেন এবং তাঁহার এক পুত্রকে হত্যা করিলেন। এই সাফল্যে তাঁহার সম্মান যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইল। বার্থ রাজপ্রতিনিধিকে শান্তিস্বরূপ বাংলায় বদলি করা হইল।

১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে শিবাজী একটি ভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁহার সাহসের পরিচয় দিলেন। তিনি সুরাটের সমুদ্র বন্দর লুট করিলেন এবং এক কোটি টাকার বেশী মূল্যের লুণ্ঠিত দ্রব্য সংগ্রহ করিলেন। ইংরাজ বণিকেরা লিখিয়াছেন যে তিনি 'পাশ্চবর্তী সকল রাজাদের নিকট সম্ভ্রাস্বরূপ ছিলেন।'

শায়েস্তা খাঁর ব্যর্থতায় এবং সুরাটের বিপর্যয়ে দুঃখিত আওরঙ্গজেব তাঁহার সর্বাপেক্ষা যোগ্য সেনাপতি জয়পুরের মীর্জা রাজা জয় সিংহ এবং দিলীর খাঁকে শিবাজীকে দমন করিবার জন্ত পাঠাইলেন। মুঘল সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে দীর্ঘদিন কর্ম সূত্রে এই রাজপুত রাজা যুদ্ধ এবং কূটনীতি সম্পর্কে ব্যাপক অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার গুণাবলীর মধ্যে ছিল 'দূরদৃষ্টি, রাজনৈতিক চতুরতা, মধুর বাক্য ও স্থচিন্তিত নীতি। তিনি ছিলেন কৌশল এবং ধৈর্যের অধিকারী, মুসলমানদের আনুষ্ঠানিক সৌজন্ত সম্পর্কে ওয়াকিবহাল, উর্দু এবং রাজস্থানী ভাষা ছাড়াও তুর্কী এবং ফার্সীতে জ্ঞানসম্পন্ন। এই সকল গুণের জন্ত তিনি ছিলেন মুঘল সম্রাটদের পতাকা বহনকারী আফগান এবং তুর্কী, রাজপুত এবং হিন্দুস্থানীদের মিশ্রিত বাহিনীর এক আদর্শ নায়ক।'

জয়সিংহ সম্রাটের নিকট হইতে পূর্ণ বেগামরিক ও সামরিক ক্ষমতা পাইয়াছিলেন। তিনি বিজাপুরের সুলতানকে পক্ষে আনিবার জন্ত, শিবাজীর শত্রু-দিগকে ঐক্যবদ্ধ করিবার জন্ত, এবং তাঁহার কর্মচারীদের প্রলুব্ধ করিয়া বিশ্বাস-ঘাতকে পরিণত করিবার জন্ত কূটনীতি প্রয়োগ করিলেন।

জয়সিংহ পুরন্দর অবরোধ করিলেন (১৬৬৫) এবং মারাঠা গ্রামগুলিকে বিক্ষমিত করিবার জন্ত একটি দ্রুতগামী সৈন্যদল পাঠাইলেন। এইভাবে তাঁহার অভিযান শুরু হইল। যখন পুরন্দরের পতন আসন্ন হইয়া উঠিল তখন শিবাজী শান্তি স্থাপন করাই বিজ্ঞজ্ঞানোচিত কার্য বলিয়া মনে করিলেন। তিনি জয়সিংহের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন; পুরন্দরের সন্ধি স্বাক্ষরিত হইল (১৬৬৫)। শিবাজী ২৩টি দুর্গ এবং বার্ষিক ১৬ লক্ষ টাকা আয়ের ভূখণ্ড ছাড়িয়া দিলেন। রাজগড় সহ ১২টি দুর্গ এবং ৪ লক্ষ টাকা আয়ের ভূখণ্ড তাঁহার অধিকারে রহিল এই সর্তে

যে তিনি সম্রাটের অধীনে চাকরি গ্রহণ করিবেন এবং তাঁহার প্রতি অতুল্য ঋণী হইবেন । তিনি নিজে বাদশাহী দরবারে উপস্থিত থাকিবার দায় হইতে মুক্তি চাহিলেন এবং প্রস্তাব করিলেন যে তাঁহার পুত্র পাঁচ হাজার অশ্বারোহী সহ দরবারে উপস্থিত থাকিবেন । এই ব্যবস্থাও করা হইল যে যদি তিনি নিজ সৈন্যের দ্বারা বিজাপুর রাজ্যের এক অংশ দখল করিবার অতুল্য পান তবে তিনি সম্রাটকে প্রচুর অর্থ দিবেন । বিজাপুর এবং মারাঠাগণের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টির জন্য কুটবুদ্ধি জয়সিংহ এই বন্দোবস্ত করিলেন ।

আগ্রায় শিবাজী (১৬৬৬)

শিবাজীর সহিত মীমাংসার পর জয়সিংহ বিজাপুর আক্রমণ করিলেন এবং শিবাজী মুঘল পতাকাতে যুদ্ধ করিলেন ; কিন্তু এই অভিযান সাময়িক ব্যর্থতায় পর্যবসিত হইল (১৬৬৫-৬৬) । সম্রাট অসন্তুষ্ট হইলেন । জয়সিংহকে দরবারে ডাকিয়া পাঠানো হইল ; ১৬৬৭ খ্রীষ্টাব্দে আগ্রার পথে তাঁহার মৃত্যু হইল । ইতি-মধ্যে তিনি আগ্রায় বাদশাহী দরবারে যাইবার জন্য শিবাজীকে প্ররোচিত করেন । তিনি নিজেই লিখিয়াছেন যে এই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তিনি এক হাজার কোশল প্রয়োগ করেন । তিনি শিবাজীকে আকর্ষণীয় প্রতিশ্রুতি দেন এবং বাদশাহী দরবারে তাঁহার নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবার শপথ গ্রহণ করেন ।

মাতা জিজ্ঞাসাকে প্রতিনিধি রাখিয়া শিবাজী ১৬৬৬ খ্রীষ্টাব্দে জ্যেষ্ঠ পুত্র শজাজী, কয়েকজন বিশ্বস্ত কর্মচারী এবং ২৫০ সৈন্য সহ আগ্রার উদ্দেশ্যে যাত্রা করিলেন । আগ্রাতে উপস্থিত হইলে তাঁহাকে দরবারে সম্রাটের নিকট লইয়া যাওয়া হইল । সম্রাট তাঁহার সহিত কোন কথা বলিলেন না এবং তাঁহাকে সম্মানসূচক পোষাক দিলেন না । শিবাজী যে ধরণের সম্বর্ধনা আশা করিয়া ছিলেন তাহা তিনি পাইলেন না । দরবার হইতে বাহির হইবার পরেই তিনি বন্দী হইলেন ; গোবিন্দাজ বাহিনী সহ সৈন্যগণ তাঁহার বাসগৃহ পাহারা দিল । যখন জয়সিংহ এই খবর শুনিলেন তখন তিনি তাঁহার পুত্র, এবং দরবারে তাঁহার প্রতিনিধি রাম সিংহকে শিবাজীর নিরাপত্তার দিকে দৃষ্টি রাখিবার জন্য নির্দেশ পাঠাইলেন । সম্রাটের পরিকল্পনা ছিল যে ইউরুফজাই এবং আফ্রিদি বিজোহী-গণের সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য শিবাজীকে উত্তর-পশ্চিমে পাঠানো হইবে ; কিন্তু তাঁহাকে পথেই হত্যা করা হইবে এবং এই হত্যাকাণ্ডকে আকস্মিক ঘটনা হিসাবে অথবা শত্রুর একটি কৌশলের পরিণতি হিসাবে প্রচার করা হইবে ।

শিবাজীর বুদ্ধিবলে আগ্রারাজ্যের এই কুট পরিকল্পনা ব্যর্থ হইল । তিনি কোশলে আগ্রা হইতে পলায়ন করিলেন এবং রাজগড়ে পৌঁছিলেন (১৬৬৬) । মুঘলেরা যাহাতে তাঁহাকে অনুসরণ করিতে না পারে সেজন্য তিনি আগ্রা হইতে সরাসরি মহারাষ্ট্রে যাইবার যে পথ ছিল সেই পথে না গিয়া তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত

পথে গিয়াছিলেন। আওরঙ্গজেব তাঁহার শেষ উইলে শিবাজীর পলায়নের জন্ত তাঁহার নিজের অসতর্কতাকে দায়ী করিয়াছেন।

শিবাজী এবং মুঘলগণ : তৃতীয় পর্ব (১৬৭০-৭৫)

আগ্রা হইতে প্রত্যাবর্তনের পরে শাসন ব্যবস্থা সংগঠিত করিতে, দুর্গগুলিকে শক্তিশালী করিতে, এবং বিজাপুর ও জঞ্জিরার সিদ্ধিগণের নিকট হইতে পশ্চিম উপকূলে রাজ্য উদ্ধার করিতে শিবাজী সময়ের প্রয়োজন ছিল। তিন বৎসর তিনি মুঘলদের সহিত বিরোধ এড়াইয়া যান। জয় সিংহের বদলে যে সকল মুঘল সেনাপতি আসিয়াছিলেন—তাঁহার সন্ত্রাটের পুত্র মুয়াজ্জম, যশোবন্ত সিংহ এবং দিল্লীর খাঁ—পারস্পরিক বিরোধে লিপ্ত ছিলেন এবং মারাঠাগণের বিরুদ্ধে কঠোর নীতি অনুসরণ করিতে পারেন নাই। উপরন্তু, উত্তর-পশ্চিমে ইউহফজাই-গণের বিদ্রোহ সাম্রাজ্যের সামরিক সম্পদ নষ্ট করিয়াছিল। উভয় পক্ষের স্বার্থেই একটি সমঝোতার প্রয়োজন ছিল। আওরঙ্গজেব শিবাজীর ‘রাজা’ উপাধি স্বীকার করিলেন (১৬৬৮), কিন্তু তাঁহার কোন দুর্গ ফিরাইয়া দিলেন না।

১৬৭০ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে শান্তি ভঙ্গ হইল। পুরন্দরের সন্ধির দ্বারা শিবাজী যে সকল দুর্গ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন তাহার কয়েকটি তিনি পুনরুদ্ধার করিলেন। ইহার মধ্যে কোণানোও ছিল। সন্ত্রাটের ইংরাজ কুঠির কর্তারা লিখিয়াছেন : ‘শিবাজী এখন পূর্বের জায় তস্করের মতন অগ্রসর হন না, কিন্তু জাঁকজমক সহ ৩০,০০০ সৈন্তের এক বাহিনী সহ রাজ্য জয় করিতে করিতে অগ্রসর হন, এবং বাদশাহ-পুত্র মুয়াজ্জম তাঁহার কাছাকাছি উপস্থিত থাকিলেও বাধাপ্রাপ্ত হন না।’ ১৬৭০ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বার সন্ত্রাট নুষ্টিত হইল। ৬৬ লক্ষ টাকার নুষ্টিত দ্রব্য সংগ্রহ করা হইল। বাগলানা, খান্দেশ এবং বেরার লুণ্ঠন করা হইল। পরপর মুঘল সেনাপতিগণ—দাউদ খাঁ, মহাবৎ খাঁ, বাহারুর খাঁ—শিবাজীর সাফল্যের চেউকে প্রতিরোধ করিতে ব্যর্থ হইলেন। বিজাপুরের দুর্বলতার সুযোগে তিনি পানহালা এবং সাতারার দুর্গ দখল করিলেন (১৬৭৩)। মুঘলদের বিরুদ্ধে সফল তৎপরতা চলিতে লাগিল, কিন্তু ১৬৭৫ খ্রীষ্টাব্দে শান্তিস্থাপনের জন্ত মৌখিক আলোচনা দ্বারা শিবাজীর অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হইল।

শিবাজীর অভিষেক

১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দে রায়গড়ে শিবাজীর অভিষেক অনুষ্ঠিত হইল; তিনি ‘চতুর্পতি’ উপাধি সহ রাজা হইলেন। ইহা একটি শূন্যগর্ত অনুষ্ঠান ছিল না; ইহার সুদূরপ্রসারী রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল। বিজাপুরের দিক হইতে দেখিতে গেলে এতদিন শিবাজী ছিলেন ‘অবীনন্দ জায়গীরদারের বিদ্রোহী পুত্র’। মুঘল সরকার তাঁহাকে কেবলমাত্র জরিদার হিসাবে দেখিত। অবশ্য ১৬৬৮ খ্রীষ্টাব্দে আওরঙ্গজেব

তাহার 'রাজা' উপাধি স্বীকার করিয়াছিলেন ; কিন্তু সেই যুগে বহু জমিদার এবং উচ্চপদস্থ মুঘল কর্মচারী এই উপাধি ব্যবহার করতেন। আকবরের যুগে তোড়র মল এবং আওরঙ্গজেবের প্রথম যুগের বাদশাহী দেওয়ান রঘুনন্দনের রাজা উপাধি ছিল। একটি স্বাধীন রাজ্যের কার্যকরী শাসক হইলেও শিবাজীর একজন সার্বভৌম শাসকের মর্যাদা এবং রাজকীয় বিশেষ অধিকার ছিল না। তিনি জনগণের আলুগত্য, অগ্রাশ্রয় শাসক রাজাদের সহিত সম-মর্যাদায় চুক্তি স্বাক্ষরের অধিকার, এবং একটি আইনসম্মত স্থায়ী ভিত্তিতে জমি দান করিবার অধিকার দাবি করিতে পারিতেন না। এই অভিষেক এই সকল রাজনৈতিক অসুবিধা দূর করিল।

প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্র অনুসারে, রাজশক্তি ছিল ক্ষত্রিয়দের একচেটিয়া অধিকার। শিবাজী ক্ষত্রিয় ছিলেন না, কিন্তু তখনকার জীবিত ব্যক্তিগণের মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত পণ্ডিত, ধর্মশাস্ত্রবিদ এবং তাত্ত্বিক, বারাণসীর গগভট্ট শিবাজীকে ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকৃতি দিয়াছিলেন। তিনি একটি কল্পিত ভৌসলে বংশাবলী গ্রহণ করিয়া উহার ভিত্তিতে ঘোষণা করিয়াছিলেন যে ভৌসলেগণ ছিলেন মেবারের রাণার বংশধর। মেবারের রাণাগণ প্রাচীন সূর্য বংশীয় ছিলেন। ১১ হাজার ব্রাহ্মণ অভিষেক অনুষ্ঠানে যোগ দেন। এই অনুষ্ঠান 'পুরাতন আর্য ঐতিহ্যের অনুকরণে সম্পন্ন করা হয়।'

কর্নাটক জয়

শিবাজীর পূর্ব (অথবা বিজাপুরী) কর্ণাটক আক্রমণকে (১৬৭৭-৭৮) 'তাহার জীবনের সর্বাপেক্ষা বৃহৎ অভিযান' বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। তিনি এই অঞ্চলের সমৃদ্ধিতে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। এই অঞ্চলে কৃষিক্ষেত্র ছিল উর্বর, খনিজ সম্পদ ছিল প্রচুর ; তাহা ছাড়া বৈদেশিক বাণিজ্য হইতে বহুল পরিমাণে রাজস্ব সংগৃহীত হইত। 'কর্নাটক সমতল ভূমি অথবা মাদ্রাজ উপকূল সেই যুগে স্বর্ণাঞ্চল নামে পরিচিত ছিল।' এই অঞ্চল রক্ষা করিবার পক্ষে বিজাপুর ছিল খুবই দুর্বল। স্থানীয় মুঘল সেনাপতির সহিত সন্ধি করিয়া শিবাজী মুঘলদের নিরপেক্ষতার ব্যবস্থা করেন। তিনি গোলকুণ্ডার সহিত মিত্রতা করেন। মুঘলদের বিরুদ্ধে রাজ্যের নিরাপত্তা রক্ষার উদ্দেশ্যে মারাঠাদের সাহায্য লাভের জন্ত কুতব শাহের হিন্দু মন্ত্রী মদন্য্য ও লক্ষ টাকার বার্ষিক কর দিতে রাজী হন। ইহার পরে শিবাজী স্বয়ং কুতব শাহের নিকটে যান। কুতব শাহ ৪৫ লক্ষ টাকা মাসিক সাহায্য হিসাবে দিতে এবং ৫,০০০ সৈন্যের এক বাহিনী দিতে সম্মত হন।

১৬৭৭-৭৮ খ্রীষ্টাব্দে শিবাজী জিজি এবং ভেলোরের দুর্গ দুইটি দখল করেন, এবং 'মারাঠা আক্রমণের বস্তায় কর্ণাটকের সমতলভূমি প্রাণিত হয়।' তিনি মহীশূরের মধ্য দিয়া মহারাষ্ট্রে প্রত্যাবর্তন করেন ; পথে সমতল ভূমির উত্তর,

পূর্ব এবং মধ্য অঞ্চলের গুরুত্বপূর্ণ ঘাঁটিগুলি দখল করা হয়। এই অভিযানের সময় যে সকল অঞ্চল অধিকার করা হইয়াছিল তাহার বার্ষিক আয় ছিল ৮০ লক্ষ টাকা, এবং ইহার মধ্যে ছিল ১০০টি দুর্গ। সেই সময়ে এই অভিযানের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ফল ছিল প্রচুর ধনসম্পদ লাভ। ১৬৭৮ খ্রীস্টাব্দে ইংরাজদের কৃষ্টি হইতে লিখিত পত্রে বলা হইয়াছে : ‘স্পেনে সীজারের (Julius Caesar) মত স্থখী সাফল্য সহ, তিনি (শিবাজী) আসেন, দেখেন এবং জয় করেন (‘came, saw and conquered’)। তিনি স্বর্ণ, হীর, পাশা, চুণী ও প্রবালের এত সম্পদ সংগ্রহ করিলেন যাহা ভবিষ্যতে তাঁহার বিজয় অভিযান অব্যাহত রাখিতে তাঁহার বাহতে শক্তি সঞ্চার করিল।’

শিবাজী : শেষ জীবন

কর্নাটক অভিযান হইতে ফিরিবার পরে শিবাজীর সহিত গোলকুণ্ডা এবং মুঘলদের বিরোধ হয়। কুতব শাহ ফুক হন, কারণ যে বিজয় অভিযানের জন্য তিনি অর্থ, নৈশ্চ এবং গোলন্দাজ বাহিনী দিয়াছিলেন সেই অভিযানে লুণ্ঠিত দ্রব্যের তিনি কোন অংশ পান নাই। মুঘলগণ বিজাপুরের বিরুদ্ধে নূতন অভিযান শুরু করে (১৬৭২)। শিবাজী বিজাপুরের পক্ষ নেন এবং মুঘল অধিকৃত দাক্ষিণাত্যের এক বিরাট অংশ লুট করেন। ১৬৮০ খ্রীস্টাব্দের ৩ এপ্রিল শিবাজীর মৃত্যু হয়।

শিবাজী এবং ইয়োরোপীয় বণিকগণ

পশ্চিম উপকূলে শিবাজীর সহিত ইংরাজ এবং পর্তুগীজ বণিকদের কয়েকটি সংঘর্ষ হয়। ১৬৬০-৬১ খ্রীস্টাব্দে রাজাপুরের বন্দর উপলক্ষ করিয়া ইংরেজদের সহিত তাঁহার সংঘর্ষ হয়। স্মরাটে তাঁহার আক্রমণের সময়েও (১৬৬৩, ১৬৭০) ইংরাজদের সহিত তাঁহার বিরোধ হয়। হেনরী অক্সিন্ডেনের (Oxinden) নেতৃত্বে একটি ইংরাজ প্রতিনিধি দল আত্মরক্ষাভাবে ১৬৭৪ খ্রীস্টাব্দে রায়গড়ে শিবাজীর সহিত সাক্ষাৎ করেন।

পর্তুগীজদের সহিত শিবাজীর বিরোধের প্রধান কারণ ছিল ভারত মহাসাগরে তাহাদের আধিপত্য করিবার দাবি। তাহারা দাবি করিত যে এই মহাসাগরে এশিয়ার বিভিন্ন দেশের যে সকল জাহাজ যাতায়াত করে তাহাদের সকলকেই পর্তুগীজ সরকারকে অর্থ দিয়া অনুমতিপত্র নিতে হইবে। তাহাদের বাণিজ্যে শিবাজীর কর্মচারীদের হস্তক্ষেপ এবং তাহাদের কর্তৃহাধীন দখল অঞ্চলে তাঁহার চৌধুর দাবির তাহারা প্রতিবাদ করিত। এই সকল বিরোধ অবশ্য সংঘর্ষে পরিণত হয় নাই। বিজাপুর এবং মুঘলদের সহিত শিবাজীর যুদ্ধের সময় পর্তুগীজগণ নিরপেক্ষ থাকিত।

শিবাজী এবং সিদ্ধিগণ

পশ্চিম ঘাট হইতে উপকূলবর্তী অঞ্চল পর্যন্ত শিবাজীর ক্ষমতার বিস্তৃতির ফলে তাঁহার সহিত পর্বতসঙ্কুল উপদ্বীপ জঞ্জিরা এবং দণ্ড রাজাপুরীর সিদ্ধিদের যোগাযোগ হয়। তাহারা ছিল আবিদিনিয়া হইতে আগত মুসলমান। তাহাদের নৌশক্তি তাহাদিগকে উপকূলবর্তী বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ করিতে এবং উপকূলবর্তী অঞ্চল লুটপাট কবিত্তে সাহায্য করিত। শিবাজী তাহাদের লুটপাট নিয়ন্ত্রিত করেন, কিন্তু তিনি জঞ্জিরা দখল করিতে ব্যর্থ হন।

শিবাজী : রাজ্যের বিস্তৃতি

শিবাজী একটি বিরাট রাজ্য রাখিয়া যান। পশ্চিম দিকে ইহা উত্তরে রামনগর (সুন্নাট অঞ্চলে ধরমপুর) হইতে দক্ষিণে কারওয়ার (পতু'গীজ, ইংরাজ এবং সিদ্ধি অধিকৃত অঞ্চল ছাড়া) বিস্তৃত ছিল। পূর্ব দিকে ইহার অন্তর্ভুক্ত ছিল বাগলানা, নাসিক-পুনা-কোলাপুর জেলাগুলির কোন কোন অংশ এবং সমগ্র সাতারা জেলা। এই অঞ্চলে ছিল তাঁহার 'স্বরাজ' (নিজ রাজ্য) অথবা 'মূলক-ই-কাদিম' ('পুরাতন অঞ্চল')। দ্বিতীয় অঞ্চল ছিল পশ্চিম কর্ণাটক—অর্থাৎ বেলারী জেলার অপর দিকে, বেলগাঁও হইতে তুঙ্গভদ্রার তীর পর্যন্ত বিস্তৃত, কানাড়ী ভাষী অঞ্চল। তৃতীয় অঞ্চলের মধ্যে ছিল পূর্ব কর্ণাটক, মহীশূরের উত্তর মধ্য-পূর্ব অংশ এবং বেলারী-চিত্তুর-আর্কট জেলাগুলির কয়েকটি অংশ। চতুর্থ অঞ্চলে তাঁহার অধিকার ছিল বিতর্কিত : দক্ষিণ কারওয়ার, সুল্লা এবং বেদচুর সহ কানাড়া উচ্চভূমি। এই চারিটি অঞ্চলের বাহিরে ছিল 'একটি বিস্তৃত এবং সদা পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক অবস্থা দ্বারা প্রভাবিত ভূমিখণ্ড যাহা তাঁহার ক্ষমতার অধীন কিন্তু সার্বভৌম আধিপত্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল না'। এই অঞ্চল হইতে চৌথ আদায় করা হইত, কিন্তু ইহা তাঁহার শাসন-ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

চৌথ এবং সরদেশমুখী

চৌথ শব্দটির অর্থ নির্ধারিত ভূমি-রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ। মারাঠাদিগকে এই অর্থ দিয়া সাধারণ লোকের বিশেষ কোন সুবিধা হইত না। তাহারা মারাঠা সৈন্যদের লুটপাট হইতে মুক্তিলাভ করিত, কিন্তু বৈদেশিক আক্রমণ অথবা আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা হইতে তাহাদিগকে রক্ষা করিবার দায়িত্ব মারাঠা রাষ্ট্র গ্রহণ করিত না। চৌথ ছিল একটি শত্রুকে শাস্ত রাখিবার একটি ব্যবস্থা, সকল শত্রুর বিরুদ্ধে একটি নিরাপত্তা ব্যবস্থা নহে। বিজিত অঞ্চল হইতে আদায়ীকৃত কর হিসাবে ইহাকে বর্ণনা করা সম্ভবতঃ সঠিক নহে। মুঘল এবং বিজাপুরী শাসনাধীন অঞ্চলগুলি হইতে অর্থ আদায়ের জন্য শিবাজী এই ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। এই অঞ্চলগুলি তিনি লুটপাট করিতে পারিতেন, কিন্তু দখল করিতে পারেন নাই।

কয়েকটি অঞ্চলে তিনি 'সরদেশমুখ' নামে পরিচিত ভূমি-রাজ্যের একটি অতিরিক্ত শতকরা দশভাগ কর আরোপ করিতেন। তাঁহার যুক্তি ছিল যে তিনি ছিলেন মহারাষ্ট্রের বংশাধিকৃত প্রধান (সরদেশমুখ)। এই কর যাহারা দিত তাহারা বিনিময়ে কোন রকম সুবিধা পাইত না।

বেসামরিক শাসন-ব্যবস্থা

শির্ভাজীর শাসন-ব্যবস্থা ছিল মধ্যযুগীয় স্বৈরাচারী অজ্ঞাত শাসন-ব্যবস্থার অমুরূপ। তাঁহার শাসনকালের শেষ কয়েক বৎসরে তিনি আট জন মন্ত্রী (‘অষ্ট প্রধান’) সাহায্যে রাজ্য শাসন করেন। মন্ত্রীগণের মধ্যে প্রধান (মুখ্য প্রধান) ছিলেন ‘পেশোয়া’। তিনি সাধারণ শাসন-ব্যবস্থার তত্ত্বাবধান করিতেন এবং রাজার অমুপস্থিতিতে তাঁহার প্রতিনিধিত্ব করিতেন। তিনি অবশ্য আধুনিক অর্থে প্রধান মন্ত্রী ছিলেন না (অর্থাৎ অজ্ঞাত মন্ত্রীরা তাঁহার দ্বারা মনোনীত এবং নিয়ন্ত্রিত ছিলেন না)। ‘মজমুয়াদার’ অথবা ‘অমাত্য’ (হিসাবপত্রীক্ষক) সরকারী আয়-ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা করিতেন। ‘ওয়াকিয়ানবিস’ অথবা ‘মন্ত্রী’ (তথ্য লেখক) রাজার কার্যকলাপ, রাজসভার ঘটনা প্রভৃতি বিষয় সংক্রান্ত তথ্য লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতেন। ‘সুকনবিশ’ অথবা ‘সচিব’ রাজকীয় চিঠিপত্রের খসড়ার তত্ত্বাবধান করিতেন এবং ‘মহল’ ও ‘পরগণা’ গুলির হিসাব পরীক্ষা করিতেন। ‘দবীর’ অথবা ‘হুমন্ত’ (বৈদেশিক সচিব) বৈদেশিক নীতির ব্যাপারে রাজাকে পরামর্শ দিতেন, অজ্ঞাত রাষ্ট্র সম্পর্কে খবরাখবর সংগ্রহ করিতেন এবং বিদেশী দূতদিগকে সম্বর্ধনা জানাইতেন। ‘সর-ই-নোবত’ (সেনাপতি) ছিলেন সামরিক বাহিনীর প্রধান। ‘পণ্ডিতরাও’ আবার ‘দানাত্মক’ও ছিলেন। তিনি সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ-দিগকে পুরস্কৃত করিতেন, ধর্মীয় প্রश्নের সীমাংসা করিতেন এবং ধর্ম ও নৈতিক চরিত্র সংক্রান্ত অপরাধ দিতেন। ‘জায়াধীশ’ (প্রধান বিচারপতি) দেওয়ানী এবং ফৌজদারী মামলার বিচার করিতেন। ‘পণ্ডিতরাও’ এবং জায়াধীশ ব্যতীত অজ্ঞাত সকল মন্ত্রীকে বিশেষ প্রয়োজন হইলে সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্বভার নিভে হইত। তাঁহাদের সাধারণ কর্তব্যের সহিত এই সামরিক দায়িত্ব পালন করিতে হইত। উপরন্তু, তাঁহাদের মধ্যে অন্ততঃ তিন জনকে প্রাদেশিক শাসন-ব্যবস্থার দায়িত্বেও রাখা হইত।

‘চিংনিস’ নামে এক উচ্চ পর্যায়ের রাজকর্মচারী ছিলেন। তিনি রাজার চিঠিপত্রের খসড়া করিতেন। তাঁহাকে মন্ত্রী রূপে গণ্য করা হইত না। মন্ত্রীগণ ছিলেন রাজার ভৃত্য; রাজা তাহাদের ইচ্ছামত নিযুক্ত ও বরখাস্ত করিতে পারিতেন। মন্ত্রীগণ সকল বিষয়েই রাজার আদেশ পালন করিতেন। মন্ত্রীরা সম্মিলিত হইয়া যৌথ ভাবে নীতি নির্ধারণ করিবেন এমন কোন ব্যবস্থা ছিল না। মন্ত্রীগণকে লইয়া আধুনিক ধরনের মন্ত্রীসভা (Council of

Ministers গঠিত হইত না। নিজ কার্যের জন্য প্রত্যেক মন্ত্রীর একক দায়িত্ব ছিল রাজার কাছে; সকল মন্ত্রীর মিলিত ভাবে বোধ্য দায়িত্ব (Collective responsibility) ছিল না।

শিবাজী তাঁহার রাজ্যকে আটটি প্রদেশে (‘প্রান্ত’), বিভক্ত করেন। প্রত্যেকটি প্রদেশ আবার ‘পরগণা’ এবং ‘তরফে’ বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক প্রদেশের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন একজন রাজপ্রতিনিধি। তাঁহাকে সাহায্য করিতেন আট জন প্রধান কর্মচারী। কর্নাটকের রাজপ্রতিনিধির অস্ত্রাস্ত্রদের অপেক্ষা অধিক ক্ষমতা ছিল।

রাজস্ব-ব্যবস্থা

আহম্মদনগর রাজ্যে মালিক অধর যে সকল নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন তাহার উপর ভিত্তি করিয়া শিবাজীর রাজস্ব-ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছিল। পাঁচ হাতের সঙ্গে পাঁচ ‘মুঠি’ যোগ করিলে যতটা দূরত্ব হয় সেই দূরত্ব অনুযায়ী একটি দণ্ড জমি মাপিবার জন্য ব্যবহার করা হইত। কোন্‌রূপে সতর্কভাবে জমি মাপিবার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

প্রথমে মোট উৎপাদনের শতকরা ৩০ শতাংশ কর হিসাবে নির্দিষ্ট হয়। পরে এই হার বাড়াইয়া শতকরা ৪০ ভাগ করা হয়, কিন্তু বাণিজ্য শুদ্ধ ব্যতীত অপর সকল প্রকার কর বিলোপ করা হয়। নগদে বা শস্ত্রে এই কর দেওয়া বাইত। ভূমি-রাজস্ব হইতে আয়ের পরিপূরক ছিল চৌখ এবং সরদেশমুখী হইতে আয়। মহারাষ্ট্রের পার্বত্য অঞ্চল ভূমি-রাজস্বের দিক হইতে তুলনামূলকভাবে অল্পউৎপাদক ছিল। টাঁকশাল হইতে সামান্য আয় হইত। প্রধান বন্দরগুলি নিয়ন্ত্রণ করিত বিদেশী বণিকেরা, তাই বাণিজ্য-শুদ্ধ হইতে আয় বেশী হইত না। শিবাজীর মোট আয় ছিল প্রায় সাত কোটি টাকা।

শিবাজীর নীতি ছিল বংশানুক্রমিক প্রথা অনুসারে রাজস্ব কর্মচারী (যেমন, গ্রামাঞ্চলে ‘পাতিল’ এবং ‘কুলকার্নী’ এবং জেলায় ‘দেশমুখ’ এবং ‘দেশপাণ্ডে’) নিয়োগের পদ্ধতি বাতিল করা। মুসলমান শাসনের যুগে এই সকল কর্মচারী ‘মিরাসদার’ নামে পরিচিত ছিলেন; তাঁহারা ভূমি-রাজস্ব সংগ্রহ করিতেন, কৃষকদের কাছ হইতে যাহা পছন্দ তাহা নিতেন এবং রাষ্ট্রকে একটি সামান্য অংশ দিতেন। তাঁহারা ধনী হইয়াছিলেন, দুর্গ নির্মাণ করিতেন, সৈন্য সংগ্রহ করিতেন এবং এত ক্ষমতামাণী হইয়াছিলেন যে রাজা তাঁহাদিগকে সহজে দমন করিতে পারিতেন না। শিবাজী তাঁহাদের জন্য ভূমি-রাজস্বের একটি নির্দিষ্ট অংশ বরাদ্দ করেন, কিন্তু সরকার কর্তৃক নিযুক্ত কর্মচারীগণের উপর রাজস্ব সংগ্রহের দায়িত্ব দেওয়া হয়। মিরাসদারগণকে আর দুর্গ নির্মাণ করিতে দেওয়া হইল না; তাঁহাদের সামরিক এবং রাজনৈতিক ক্ষমতা ভাঙ্গিয়া পড়িল।

ভূমি-রাজস্ব সংগ্রহকারী কর্মচারীগণের মাধ্যমে শিবাজী সরকার এবং

শতোৎপাদনকারী কৃষকের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপন করেন। ইহাতে পূর্বে প্রচলিত ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য উন্নতি হইল; কিন্তু রাজস্ব কর্মচারীদের দুর্নীতি-পরায়ণতার জন্ত ইহার সুফল কিছুটা পরিমাণে বাতিল হইয়া যায়। তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই উপহার এবং উৎকোচ গ্রহণ করিতেন। শিবাজীর নিয়মকানুন এই সকল দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ করিতে ব্যর্থ হয়। শিবাজীর শাসনকালের শেষ দিকে শিবাজীর রাজ্যে ভ্রমণকারী ফ্রায়ার (Fryer) নামক জনৈক বিদেশী পর্যটক বলিয়াছেন যে কর্মচারীগণ জনকল্যাণের অথবা সাধারণ সত্যতার জন্ত নহে, কেবল মাত্র তাঁহাদের নিজ নিজ ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্ত কাজ করেন।

কিছু কিছু কর্মচারীকে নগদ বেতন দেওয়া হইত না, বেতনের পদ্বিঘর্ষে কয়েকটি অঞ্চলের ভূমি-রাজস্ব তাঁহাদের প্রাণ্য রূপে নির্দিষ্ট করা হইত, কিন্তু কৃষকগণের উপর প্রাথমিক কর্তৃত্ব স্থাপনের ক্ষমতা তাঁহাদিগকে দেওয়া হইত না। সাময়িক বিভাগের কর্মচারীদের কোন গ্রামের উপর মালিকানার অধিকার দেওয়া হইত না। ভূমি-রাজস্বের নির্দিষ্ট অংশ তাঁহাদের জন্ত বরাদ্দ করা হইত, অথবা রাজকোষ হইতে নগদ অর্থের দ্বারা তাঁহাদের পাণ্ডনা প্রদান করা হইত। এই ভাবে শিবাজী মুঘলদের জায়গীরদারী ব্যবস্থার কুফলগুলি এড়াইয়া যান।

সৈন্তবাহিনী এবং নৌবাহিনী

অল্প ব্যবহারের দ্বারা শিবাজী একটি স্বাধীন রাজ্য গঠন করিয়াছিলেন। তিনি সর্বদাই যুদ্ধে জড়িত থাকিতেন। মাহুচি বলিয়াছেন যে তিনি তাঁহার সৈন্তদের তরবারিকে বিশ্রাম নিবার সুযোগ দিতেন না। স্বাভাবিকভাবেই সৈন্তবাহিনী ছিল রাষ্ট্রের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ শাখা। রাজা ছিলেন ইহার কার্যকরী নেতা। তাঁহার অধীনে ছিলেন 'সেনাপতি'। তিনি ছিলেন একজন মন্ত্রী। 'সেনাপতি' ছাড়া অপর পাঁচজন মন্ত্রী প্রয়োজনমত যুদ্ধে অংশ নিতেন। 'সাব্বনিস' নামক কর্মচারীগণ মুঘল সাম্রাজ্যের বস্ত্রীগণের মত সৈন্তবাহিনীর নামের তালিকা এবং বেতনের হিসাব প্রস্তুত করিতেন।

শিবাজী একটি সুসংগঠিত এবং শৃঙ্খলাবদ্ধ স্থায়ী সৈন্তবাহিনী গঠন করিয়াছিলেন। অশ্বারোহী বাহিনীর মধ্যে দুইটি ভাগ ছিল : 'বার্গার' এবং 'শিলাদার'। প্রথমটি ছিল রাষ্ট্রের প্রকৃত অশ্বারোহী বাহিনী (পাগা)। শিলাদারেরা রাষ্ট্রের নিকট হইতে ঘোড়া ও অস্ত্র পাইত। বারগীরেরা নিজস্ব ঘোড়া এবং অস্ত্র সংগ্রহ করিত। শিলাদারদের তুলনায় বারগীরদের স্থান ছিল নিম্নে। উভয় দলই অবশ্য একই 'সর-ই-নৌবত'র অধীন ছিল। 'সর-ই-নৌবত'র নিম্নে ছিলেন বিভিন্ন পর্ষদের সেনানায়কগণ ('হাবলদার', 'ছুমলাদার', 'হাজারী', 'পঞ্চহাজারী')। যুদ্ধের সময়ে শিবাজীর সৈন্তবাহিনীতে ছিল ৪৫,০০০ বার্গার এবং ৬০,০০০ শিলাদার। পদাতিক বাহিনীর নিজস্ব 'সর-ই-নৌবত' ছিল এবং তাঁহার অধীনে

‘ছিল বিভিন্ন পর্ব্বারের কর্মচারী। বাছাই করা মাননীয় পদাতিক সৈন্য দ্বারা গঠিত একটি রক্ষা বাহিনী ছিল। ইহা সরকারী খরচে ‘সুসজ্জিত এবং সশস্ত্র’ থাকিত। পদাতিক বাহিনী এবং দ্রুতগতিতে চলিতে অভ্যস্ত অস্বারোহী বাহিনী গেরিলা যুদ্ধ এবং পার্বত্য যুদ্ধের জন্য প্রশিক্ষিত হইত। শিবাঙ্গীর একটি হস্তী বাহিনী ও একটি গোলন্দাজ বাহিনী ছিল।

শিবাঙ্গীর সামরিক ব্যবস্থায় দুর্গগুলির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তাঁহার রাজ্যে ২৪০টি দুর্গ ছিল। প্রত্যেক দুর্গ সমর্যাদার তিন জন কর্মচারীর দায়িত্বে রাখা হইত, ‘নচেৎ একজন বিশ্বাসঘাতক শত্রুর হস্তে দুর্গটি তুলিয়া দিতে সক্ষম হইবে।’ এই তিন জন কর্মচারী (‘হাবলদার’, ‘সরনিস’, ‘সর-ই-নোবত’) যৌথ ভাবে কাজ করিতেন; প্রত্যেকেই অপরের কাজ নিয়ন্ত্রণ করিতেন। উপরন্তু, প্রত্যেক সৈন্যদলে কর্মচারীগণের মধ্যে বিভিন্ন জাতির সংমিশ্রণ ছিল। এই রকম সতর্কতা-মূলক ব্যবস্থার ফলে শিবাঙ্গীর সৈন্যদলে বিশ্বাসঘাতকতা বা বিদ্রোহ ছিল না।

সৈন্যবাহিনীর কার্য ছিল প্রত্যেক বৎসর আট মাস পার্শ্ববর্তী শাসকগণের রাজ্যে অভিযান চালানো। এই ভাবে সৈন্তেরা নিজেদের ঋণ এবং রাজকোষের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিত। তাহাদের উচ্ছৃঙ্খলতা নিয়ন্ত্রণের জন্য কঠোর ব্যবহার বিধি ছিল। কোন মহিলা, ক্রীতদাসী অথবা নর্তকীকে সৈন্যবাহিনীর সহিত যাইবার অনুমতি দেওয়া হইত না। কোন নারী অথবা শিশুকে বন্দী করা যাইত না। ব্রাহ্মণদিগের কোন রকম অনিষ্ট করা হইত না। মুক্তিপণের জারিন হিসাবে কোন ব্রাহ্মণকে গ্রহণ করা হইত না। সামরিক নিয়মকাছন ভঙ্গ করিবার জন্য কঠোর শাস্তি দেওয়া হইত।

শিবাঙ্গীর রাজনৈতিক সাফল্যের জন্য মূলতঃ দায়ী ছিল তাঁহার সৈন্যগণের দক্ষতা, সাহস এবং নিয়মানুবর্তিতা। তাঁহার অস্বারোহী বাহিনীর সহিত মালপত্র কম থাকিত। তাঁহার সুদক্ষ দ্রুতগতি পদাতিক বাহিনী ছিল। অপর দিকে মুঘল সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে প্রচুর মালপত্র এবং তাহা বহন করিবার জন্য বহুসংখ্যক জীবজন্তু থাকিত। তাই শিবাঙ্গীর সৈন্যবাহিনীর তুলনায় মুঘল সৈন্যবাহিনী প্লথগতি ছিল। উপরন্তু, মুঘলদের ঋণ সরবরাহ ব্যবস্থা সুসংহত ছিল না। তাহাদের মধ্যে ঐক্যরও অভাব ছিল, কারণ সৈন্যবাহিনীতে বিভিন্ন জাতির লোক ছিল এবং তাহারা যে সকল সেনাপতির অধীনে যুদ্ধ করিত তাহারা প্রায়ই নিজেদের মধ্যে ঝগড়া করিতেন। মারাঠা সৈন্যবাহিনী এই সকল দুর্বলতা হইতে মুক্ত ছিল।

মহারাষ্ট্রে একটি দীর্ঘ সমুদ্র উপকূল ছিল। সুতরাং এই অঞ্চলের শাসক নৌশক্তির গুরুত্ব সম্পর্কে উদাসীন হইতে পারিতেন না। কোতন অধিকারের পর শিবাঙ্গী সমুদ্রবন্দে নিজের কর্তৃত্ব স্থাপন করিলেন। তাঁহার দুইজন নৌ-প্রধান ছিলেন, একজন মুসলমান এবং একজন হিন্দু। তাহাদের পরিচালনাবীন ৪০০টি রণতরীর এক নৌবাহিনী তিনি সংগঠিত করেন। রণতরীগুলি বিভিন্ন ধরনের

এবং আকারের ছিল ; কিছু যুদ্ধের জন্ত এবং কিছু বাণিজ্যের জন্ত ব্যবহৃত হইত । সমুদ্রোপকূলবর্তী প্রান্তবেশী ইংরাজ এবং পতু'গীজ বণিক এবং জঞ্জিরার সিদ্ধিদের সঙ্গে তাঁহার শত্রুতার সম্পর্ক ছিল । তিনি মহারাষ্ট্রে যে নৌ-ঐতিহ্য স্থাপন করেন তাহা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে অঙ্গিয়া সর্দারেরা উন্নত করেন ।

শিবাজীর কৃতিত্ব

শিবাজীর চরিত্রে ব্যক্তিগত, রাজনৈতিক এবং সামরিক গুণাবলীর এক অভূতপূর্ব সমন্বয় ঘটিয়াছিল । তিনি তাঁহার মাতার প্রতি অহুগত এবং তাঁহার পরিবারের সকলের প্রতি স্নেহশীল ছিলেন । সাধারণভাবে মধ্যযুগীয় শাসকগণের চরিত্রে যে সকল ত্রুটি থাকিত তিনি সেইগুলি হইতে মুক্ত ছিলেন । হিন্দু ধর্মের প্রকৃত সন্তান শিবাজীর সকল ধর্মের সাধুসন্তদের প্রতি শ্রদ্ধা এবং সকল ধর্মের প্রতি পূর্ণ সহন-শীলতা ছিল । ব্যক্তিগত এবং রাজনৈতিক জীবনে তিনি যে নিয়মানুবর্তিতা মানিয়া চলিতেন তাহা সৈন্যগণের উপরও আরোপ করিয়াছিলেন । মুসলমান ঐতিহাসিক কাফি খাঁ আওরঙ্গজেবের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিরোধী এই হিন্দু রাজার প্রশংসা করিয়াছেন । তিনি বলিয়াছেন : 'যখনই পবিত্র কোরানের একটি প্রতিলিপি তাঁহার (শিবাজীর) হস্তে আসিত, তিনি তাহা শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ করিতেন এবং তাঁহার মুসলমান অনুগামীদের মধ্যে কাহাকেও দিয়া দিতেন ।' ধর্মীয় ব্যাপারে আওরঙ্গজেবের অনুদারতার পরিপ্রেক্ষিতে শিবাজীর উদারতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য ।

মুসলমান স্থলভাগের অধীন এক জায়গীরদারের পুত্রের পক্ষে একটি স্বাধীন হিন্দু রাজ্য স্থাপন এবং একজন ছত্রপতির সম্মান লাভ মোটেই সহজ ছিল না । তিনি বিজাপুরের স্থলভাগ এবং মুঘল সাম্রাজ্যের একটানা বিরোধিতার সম্মুখীন হইয়াছিলেন । মুঘল সাম্রাজ্য তখন ছিল শক্তির শীর্ষে । তাঁহার সাফল্যের মূলে প্রধানতঃ ছিল কয়েকটি অসাধারণ গুণ । প্রথমতঃ, বাস্তব রাজনীতি সম্পর্কে তাঁহার স্পষ্ট ধারণা ছিল ; অসংখ্য অস্থবিধার মধ্যে তাঁহার পক্ষে কি করা সম্ভব তিনি তাহা জানিতেন । দ্বিতীয়তঃ, তিনি ছিলেন মানব চরিত্রের একজন সুদক্ষ বিচারক । যে সকল ব্যক্তিকে তিনি বেসামরিক অথবা সামরিক কার্যের জন্ত মনোনীত করিতেন তাহাদের মনে তিনি আনুগত্য সঞ্চার করিতেন । বিশ্বাস-ঘাতকতা উচ্চপদস্থ মুঘল কর্মচারীগণের মধ্যে ছিল সাধারণ ঘটনা, কিন্তু শিবাজীর কোন সেনাপতি তাঁহার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেন নাই । তৃতীয়তঃ, একটানা যুদ্ধে ব্যস্ত থাকিলেও তিনি তাঁহার প্রজাগণের জন্ত একটি সুদক্ষ এবং উদার শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়াছিলেন এবং তাহাদের সমর্থন লাভ করিয়া-ছিলেন । চতুর্থতঃ, তিনি নিজেই তাঁহার সৈন্যবাহিনী গঠন করেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে ইহার নেতৃত্ব দেন । তিনি কোন বৈদেশিক সেনানায়কের সাহায্য গ্রহণ করেন

নাই। পরবর্তী কালে রণজিৎ সিংহ ইউরোপীয় সেনানায়কদের সাহায্যে সৈন্ত-দল গঠন করেন। শিবাজীর সৈন্তগণকে শিক্ষা দিতেন মারাঠা সেনানায়কেরা; এই কাজের জন্য তিনি কোন ইউরোপীয় সেনানায়ক নিযুক্ত করেন নাই।

শিবাজী কেবল একটি রাজ্য স্থাপন করেন নাই; তিনি এমন একটি জাতি গঠন করিয়াছিলেন বাহা প্রায় চারি দশক ধরিয়া আওরঙ্গজেবের আক্রমণ প্রতিহত করিয়া বাঁচিয়া থাকিবার এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে একটি বিরাট সাম্রাজ্য স্থাপন করিবার যোগ্য হইয়াছিল। দাক্ষিণাত্যের স্থলতানী রাজ্যগুলিতে মারাঠারা দীর্ঘকাল 'অ্যাটমের স্থায় বিচ্ছিন্ন' ছিল। তিনি অল্প সময়ের মধ্যে তাহাদিগকে একটি শক্তিশালী জাতিতে ঐক্যবদ্ধ করেন। মহারাষ্ট্রে জাতীয় পুনর্জাগরণের কেন্দ্র শিবাজীর উত্থানের পূর্বে সন্তগণের শিক্ষা এবং আঞ্চলিক সাহিত্যের উন্নতির দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছিল; কিন্তু তাঁহার রাজনৈতিক প্রতিভাই মারাঠা জনগণের সম্মুখে এক উদ্দীপনামূলক আদর্শ তুলিয়া ধরিয়াছিল এবং তাহা পূর্ণ করিবার জন্য তাহাদিগকে যোগ্য করিয়া তুলিয়াছিল। তাঁহার দৃঢ় নেতৃত্ব প্রমাণ করিয়াছিল যে 'হিন্দু ধর্ম রাজনৈতিক দাসত্বের শতাব্দীব্যাপী ধ্বংসাত্মক ভাব এবং শাসন-ব্যবস্থার বিচ্ছিন্নতা ও অত্যাচারের মধ্যেও আত্মরক্ষা করিতে পারে, নব জীবন লাভ করিতে পারে এবং আকাশে মাথা তুলিতে পারে।' তিনি হিন্দু ধর্ম হইতে প্রেরণা পাইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি এমন একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র (secular State) স্থাপন করিয়াছিলেন যেখানে ইসলাম ধর্ম যথেষ্ট সম্মান পাইত এবং ইহার অমুগামীদের নিম্ন শ্রেণীর নাগরিক রূপে গণ্য করা হইত না। অথচ সেই যুগেই আওরঙ্গজেবের সাম্রাজ্যে হিন্দু ধর্ম এবং ইহার অমুগামীরা নানা ভাবে উৎপীড়িত হইত। ধর্মনিরপেক্ষতার ভিত্তিতে শিবাজী মারাঠা জাতি গঠন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পরও ধর্মীয় উদারতায় বলীমান এই জাতি টিকিয়া থাকে এবং ভারতবর্ষের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। তাঁহার জীবনকালে এবং মৃত্যুর পরেও তাঁহার নাম একটি মন্ত্রে পরিণত হইয়াছিল। 'এই মন্ত্র মারাঠা জাতিকে একটি নূতন জীবনে আব্ধান করে।' বহু রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠাতার কৃতিত্ব ইতিহাসে বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু জাতি-প্রতিষ্ঠাতার সংখ্যা খুবই কম। শিবাজী এই উভয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। এই জন্যই তিনি ইতিহাসে বিশেষভাবে অরণীয়।

২. শিবাজীর উত্তরাধিকারীগণ

শম্ভাজী (১৬৮০-৮৯)

শিবাজীর উত্তরাধিকারী হন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শম্ভাজী। সাহসিকতা ছাড়া তাঁহার অন্য সকল গুণের অভাব ছিল, এবং তাঁহার চর্য্যবহারের অন্ত তাঁহার পিতা তাঁহাকে পানহালা দুর্গে বন্দী করিয়া রাখিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাঁহার

উত্তরাধিকার বিনা বাধায় স্থির হয় নাই; তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা রাজারামকে সিংহাসনে বসাইবার চেষ্টা করা হইয়াছিল। তাঁহার সিংহাসনে আরোহণের পরেও ষড়যন্ত্র চলে। এই ষড়যন্ত্রগুলি দমন করা হয় এবং ইহাদের সহিত জড়িত ব্যক্তিগণকে কঠোর শাস্তি দেওয়া হয়। রাষ্ট্রের পুরাতন কর্মচারীগণের অবিশ্বাস-ভাজন হওয়ায় তিনি এক কনৌজী ব্রাহ্মণকে বিশ্বস্ত পরামর্শদাতা হিসাবে গ্রহণ করেন। তাঁহাকে তিনি ‘কবিকলশ’ (কবিচূড়ামণি) উপাধি দেন। তাঁহার হস্তে শাসনের চূড়ান্ত ক্ষমতা অর্পণ করা হয়; আমোদপ্রিয় রাজা বিলাসে দিন কাটাইতেন, মাঝে মাঝে বিক্ষিপ্ত সামরিক অভিযান পরিচালনা করিতেন।

আওরঙ্গজেবের বিদ্রোহী পুত্র আকবর দুর্গাদাসের সহিত ১৬৮১ খ্রীস্টাব্দে শম্ভাজীর নিকট আশ্রয় পান। আওরঙ্গজেব স্বয়ং দাক্ষিণাত্যে উপস্থিত হন; তাঁহার তিন পুত্র এবং সকল যোগ্য সেনাপতিও তাঁহাকে অনুসরণ করেন। সাম্রাজ্যের সকল সামরিক সম্পদ সম্রাটের ব্যক্তিগত তত্ত্বাবধানে দাক্ষিণাত্যে কেন্দ্রীভূত করা হয়। এই বিপদের গুরুত্ব মারাঠা রাজসভায় গণ্য করা হইল না। শম্ভাজী জঞ্জিরার সিদ্ধিগণের এবং গোয়ার পতুর্গীজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিলেন, কিছু সাফল্যও অর্জন করিলেন; কিন্তু ইহার কোন স্থায়ী ফল্য ছিল না। বাদশাহী বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে সাফল্য লাভ করিতে না পারিয়া আকবর ১৬৮৭ খ্রীস্টাব্দে পারস্তের অভিমুখে যাত্রা করিলেন। তথায় ১৭০৪ খ্রীস্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

আওরঙ্গজেব শম্ভাজীর ক্ষমতা ধ্বংস করিতে বদ্ধপরিকর ছিলেন। ইংরাজ কুঠির কর্মচারীরা ১৬৮২ খ্রীস্টাব্দে লিখিয়াছেন : ‘মারাঠা রাজার বিরুদ্ধে তাঁহার এইরূপ আক্রোশ যে তিনি তাঁহার পাগড়ি ছুঁড়িয়া ফেলিয়াছেন এবং প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যে যতদিন না তাঁহাকে হত্যা অথবা বন্দী করিবেন অথবা তাঁহার রাজ্য হইতে তাঁহাকে উচ্ছেদ করিবেন ততদিন তিনি আর পাগড়ি গ্রহণ করিবেন না।’

কিন্তু মারাঠাগণের বিরুদ্ধে মুঘল বাহিনীর প্রাথমিক আক্রমণগুলি বিশেষ সফল হয় নাই। আওরঙ্গজেব তখন তাঁহার সম্পূর্ণ শক্তি বিজাপুর এবং গোলকুণ্ডার বিরুদ্ধে পরিচালিত করেন। এই দুইটি স্থলতানী রাজ্যের পতন ঘটে ১৬৮৬-৮৭ খ্রীস্টাব্দে। আকবর ১৬৮৭ খ্রীস্টাব্দে ভারতবর্ষ ত্যাগ করেন। মারাঠাগণের সম্মুখীন হইবার জন্য সম্রাট তখন সম্পূর্ণ স্বযোগ পান। শম্ভাজী স্থলতানী রাজ্যগুলিকে তাহাদের বিপদের সময় সাহায্য করিবার জন্য বিশেষ কোন চেষ্টা করেন নাই। এখন তিনি রাজনৈতিক ও সামরিক দিক হইতে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন। ষড়যন্ত্র, দুর্বল ও দুর্নীতিপূর্ণ শাসন-ব্যবস্থা এবং অর্থনৈতিক দুর্ব্যবস্থার ফলে মুঘল আক্রমণের কার্যকরী প্রতিরোধ করার শক্তি তাঁহার রাজ্যের ছিল না।

১৬৮৯ খ্রীস্টাব্দে শম্ভাজী এবং কবিকলশকে একজন মুঘল সেনাপতি বন্দী

করেন। নিষ্ঠুর অভ্যাসের করিয়া তাঁহাদের হত্যা করা হয়। রাঙ্গগড়ে মারাঠা মন্ত্রীগণ রাজারামকে রাজপদে অভিষিক্ত করেন, কারণ শম্ভাজীর পুত্র শাহ ছিলেন সাত বৎসরের বালক এবং মুঘলদের বিরুদ্ধে অভিযান পরিচালনা করিবার পক্ষে খুবই অল্পবয়স্ক। ইহার পর মুঘলগণ রাঙ্গগড় অধিকার করে। সেইখানে শাহ সহ শম্ভাজীর পরিবারের সকলকে মুঘলগণ বন্দী করে। রাজারাম অবশ্য ইতিমধ্যেই পূর্ব উপকূলে জিজ্ঞিতে পলায়ন করিয়াছিলেন। মারাঠা রাজপরিবারের মহিলাগণকে মুঘল শিবিরে বন্দী রাখা হইল, কিন্তু তাঁহাদিগকে যথোচিত শ্রদ্ধা দেখানো হইল। শাহকে ‘রাজা’ উপাধি এবং সাত হাজারী মনসবদারের মর্যাদা দেওয়া হয়; কিন্তু আওরঙ্গজেবের মৃত্যু পর্যন্ত তিনি মুঘল শিবিরে বন্দী ছিলেন। এইভাবে ১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দের শেষদিকে আওরঙ্গজেবের দাক্ষিণাত্য নীতি সম্পূর্ণ সাফল্য অর্জন করে। দুইটি স্থলতানী রাজ্যের পতন ঘটে এবং মারাঠাগণ প্রকৃতপক্ষে নেতৃত্বহীন হইয়া পড়ে।

রাজারাম (১৬৮৯-১৭০০)

এগার বৎসর বয়সী রাজারাম ছিলেন মারাঠাদের নামেমাত্র শাসক। ত্রিশ বৎসর বয়সে তাঁহার অকালমৃত্যু হয়। যুদ্ধ বা প্রশাসন, কোন ক্ষেত্রেই নেতৃত্বের যোগ্যতা তিনি দেখাইতে পারেন নাই। কিন্তু তাঁহার বিজ্ঞ পরামর্শদাতা ছিলেন রামচন্দ্র পন্থ এবং প্রহ্লাদ নিরাজী, আর সাহসী যোদ্ধা ছিলেন শাম্ভাজী ঘোরপাড়ে এবং ধনাজী যাদব।

রাজারামের রাজসভা ছিল জিজ্ঞিতে। পূর্ব উপকূলে অবস্থিত এই দুর্গটি সেই অঞ্চলে তাঁহার কার্যকলাপের কেন্দ্রে পরিণত হয়। পশ্চিমে মহারাষ্ট্রে মারাঠা সেনাপতি এবং কর্মচারীগণ তাঁহাদের নিজ উদ্যোগে এবং সম্পদে মুঘলদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগঠিত করেন। নিয়মিতভাবে সংগঠিত কোন কেন্দ্রীয় সরকার এবং কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব না থাকায় এই প্রতিরোধ ‘জন যুদ্ধের’ রূপ নেয়। মুঘলদের বিধ্বংসী কার্যকলাপের প্রতিশোধ নিবার বাসনায় উত্তেজিত হইয়া মারাঠা দলগুলি মুঘল অধিকৃত অঞ্চলে ছড়াইয়া পড়িল, মুঘল সৈন্যবাহিনীকে ব্যতিব্যস্ত করিল, তাহাদের ঘাঁটিগুলি ধ্বংস করিল, তাহাদের অস্ত্র ও সম্পদ লুণ্ঠন করিল এবং জনগণের নিকট হইতে অর্থ আদায় করিল। মুঘলগণ কার্যকরীভাবে এই সব আক্রমণের মোকাবিলা করিতে পারিল না; তাহারা সম্মুখ যুদ্ধ করিতে পারিত (যাহা মারাঠাগণ এড়াইয়া যাইত) এবং দুর্গ অবরোধ করিতে পারিত। মুঘলগণ একটি দুর্গ দখল করিলে সাধারণতঃ মারাঠাগণ তাহা পুনরুদ্ধার করিত, আবার মুঘলগণ তাহা দখল করিত। আওরঙ্গজেব কোন চূড়ান্ত সাফল্য লাভ করিতে পারিলেন না, এমন কোন রাষ্ট্রীয় বাহিনী অথবা মারাঠা সরকার ছিল না যাহা তিনি ধ্বংস করিতে পারিতেন।

১৬৯০ খ্রীস্টাব্দে মারাঠাগণ একজন নেতৃস্থানীয় মুঘল সেনাপতিকে বন্দী করে। ১৬৯২ খ্রীস্টাব্দে তাহারা মুঘলদের হাত হইতে পানহালা উদ্ধার করে। ১৭১৫ খ্রীস্টাব্দে শান্তাজী দুইজন উচ্চপদস্থ মুঘল সেনাপতিকে পরাজিত এবং হত্যা করেন। গেরিলা যুদ্ধের এই অভিজ্ঞ নায়ক মুঘলদের মধ্যে এমন এক আতঙ্ক সৃষ্টি করেন যে কোন মুঘল সেনাপতি তাঁহাকে বাধা দিতে সাহস করিতেন না। কিন্তু তিনি কটুভাষী এবং অহঙ্কারী ছিলেন; এইজন্য তিনি রাজারামের অপ্রীতিভাজন হইয়াছিলেন। ধনাজী যাদব তাঁহার ব্যক্তিগত শত্রু ছিলেন। ১৬৯৭ খ্রীস্টাব্দে তাঁহাকে হত্যা করা হয়। মারাঠাদের সংগ্রামের প্রতি ইহা ছিল একটি বড় আঘাত, কিন্তু তাহাদের তখনও আত্মরক্ষা করার মত যথেষ্ট জীবনীশক্তি ছিল।

১৬৯০ খ্রীস্টাব্দে জুলফিকর খাঁ নামে একজন নেতৃস্থানীয় মুঘল সেনাপতি জিজ্ঞা অবরোধ শুরু করেন, কিন্তু ১৬৯৮ খ্রীস্টাব্দের আগে এই বিখ্যাত পার্বত্য দুর্গের পতন ঘটে নাই। মুঘলগণ বহু লুণ্ঠিত দ্রব্য পাইল, কিন্তু রাজারামকে বন্দী করিতে পারিল না, কারণ তিনি ইতিমধ্যেই পলাইয়া গিয়াছিলেন। তিনি সাতারায় যান, কোঙ্কনের দুর্গগুলি পরিদর্শন করেন এবং খান্দেশ ও বেরারে একটি ব্যাপক আক্রমণ করিবার পরিকল্পনা করেন। এই অভিযান অবশ্য কার্যকরী হয় নাই। ইহার অল্প দিন পরেই রাজারামের মৃত্যু হয় (১৭০০)।

তৃতীয় শিবারাজী (১৭০০-১৭১২) : তারা বাঈ

রাজারামের মৃত্যুর পরে তাঁহার পত্নী তারা বাঈ-এর পুত্র তৃতীয় শিবারাজীকে সিংহাসনে বসানো হয়। অপর পত্নী রাজস বাঈ-এর পুত্র দ্বিতীয় শান্তাজীকে সিংহাসনে বসাইবার চেষ্টা ব্যর্থ হয়। তারা বাঈ-এর শক্তি এবং যোগ্যতা তাঁহাকে মারাঠা রাষ্ট্রের প্রকৃত শাসকে পরিণত করে; তিনি তাঁহার নাবালক পুত্রের নামে রাজকার্য পরিচালনা করিতেন। রামচন্দ্র পহ্ল এবং ধনাজী যাদব তাঁহার বিরোধিতা করেন। তাঁহারা শাহকে মুঘল শিবির হইতে তাঁহার পিতার রাজ্য শাসনের জন্ত ফিরাইয়া আনিতে চান। এইরূপ বিরোধিতা সত্ত্বেও তারাবাঈ যে কেবলমাত্র নিজের ক্ষমতা অক্ষুণ্ণ রাখেন তাহা নহে, তিনি মুঘলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধেও যোগ্য নেতৃত্ব দিতে সক্ষম হন। ঐতিহাসিক কাফি খাঁ তাঁহার রাজনৈতিক বিজ্ঞতা, প্রশাসনিক যোগ্যতা এবং সৈন্যবাহিনীতে জনপ্রিয়তা প্রশংসা করিয়াছেন।

১৬৯৯ হইতে ১৭০৫ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে মুঘলগণ সাতারা, পাণি, পানহালা, খেলনা, কোণানা, বজগড়, তোরী, ওয়াগিন্জেরা প্রভৃতি কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ দখল করে। দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধে মারাঠাদের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হইয়াছিল। তাহা ছাড়া মহামারী ও দুর্ভিক্ষে দুই লক্ষের বেশী মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। ১৭০৬ খ্রীস্টাব্দে আওরঙ্গজেব আহম্মদনগরে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ১৭০৭

ক্রীষ্টাব্দে সেইখানে তাঁহার মৃত্যু হয়। তিনি উপলব্ধি করেন যে মারাঠাগণকে ধ্বংস করিতে তাঁহার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। মারাঠাগণ কয়েকটি দুর্গ হারাইয়াছিল বটে, কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শী ঐতিহাসিক ভীমসেন বলিয়াছেন : ‘সমগ্র রাজ্যে তাহারা সম্পূর্ণভাবে ক্ষমতাশালী হইয়া এবং পথ বন্ধ করে।’ তাহারা কেবলমাত্র দাক্ষিণাত্যে ছয়টি মুঘল স্থাবা বিধ্বস্ত করে নাই, মালব এবং গুজরাটও বিধ্বস্ত করে। মৃত্যুপথ-যাত্রী সম্রাট তাঁহার পিছনে রাখিয়া গেলেন ধ্বংস এবং অরাজকতা।

১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে আওরঙ্গজেবের মৃত্যু পর্যন্ত মুঘল শিবিরে শান্তির সন্ধানের সহিত বন্দী রাখা হয়। সম্রাটের মৃত্যুর পরে তাঁহার পুত্র আজম সিংহাসনের জন্ত ভ্রাতাদের সহিত যুদ্ধ করিবার প্রস্তুতির সময়ে মুঘল শিবির হইতে শাহর পলায়ন মানিয়া নেন। আশা করা হইয়াছিল যে মারাঠা রক্তমঞ্চে শাহর উপস্থিতি মারাঠাদের ঐক্য দুর্বল করিয়া এবং তারাবাদিকে ক্ষমতা হইতে সরাইয়া দিয়া মুঘলদিগকে সাহায্য করিবে। আওরঙ্গজেবের মৃত্যু এবং শাহর স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তনের (১৭০৮) সহিত মারাঠা স্বাধীনতা যুদ্ধের অবসান হয়।

মারাঠা স্বাধীনতা যুদ্ধের ফলাফল

মহারাজের দীর্ঘ এবং তিক্ত স্বাধীনতা যুদ্ধ ছিল ‘দাক্ষিণাত্যের দুই ক্ষত’ যাহা আওরঙ্গজেবের শক্তিতে চরম আঘাত হানিয়াছিল এবং মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পথ উন্মুক্ত করিয়াছিল। ইহা ছিল ‘স্পেনীয় দুই ক্ষতের’ (উপদ্বীপের যুদ্ধ) মত, যাহা নেপোলিয়নকে ধ্বংস করিয়াছিল। ইহা মুঘল রাজকোষ শূন্য করিয়াছিল। ইহা মুঘল সৈন্যবাহিনীর নিম্নমানবর্তিতা এবং সাহস ক্ষুদ্র করিয়াছিল। মাহুচি বলিয়াছেন যে ইহার ফলে দাক্ষিণাত্যের প্রদেশগুলিতে সমতল-ভূমি ‘বৃক্ষ ও শস্ত শূন্য’ হইয়া পড়িয়াছিল। মুঘল সাম্রাজ্যের সকল সম্পদ এবং সম্রাটের দুট ইচ্ছা ও প্রত্যক্ষভাবে যুদ্ধ পরিচালনা মারাঠাদিগকে ধ্বংস করিতে পারে নাই। তাহারা যে কেবল নিজেদের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়াছিল তাহা নহে; তাহারা দাক্ষিণাত্যে বিশেষ প্রভাবশালী শক্তিতে পরিণত হইয়াছিল। সম্রাটের দীর্ঘ অহুপস্থিতি এবং দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধের জন্ত বহু সৈন্য ও প্রচুর অর্থ আনিবার ফলে উত্তর ভারতের প্রদেশগুলিতে শাসন-ব্যবস্থা দুর্বল হইয়া পড়ে। দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধের সময় বহু নতুন মনসবদার নিযুক্ত হইয়াছিলেন, কারণ সৈন্যদের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতেছিল। কিন্তু এত বেশী সংখ্যক মনসবদারের জন্ত যথেষ্ট পরিমাণে জায়গীর পাওয়া সম্ভব ছিল না। এইভাবে মুঘল সামরিক এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থার মূল ভিত্তি, অর্থাৎ মনসবদারী ব্যবস্থা, একটি সঙ্কটের সন্মুখীন হইল।

কিন্তু এই সফল ‘অন্যুদ্বুদ্ধ’ মারাঠাদের জন্ত কয়েকটি কঠিন সমস্যা রাখিয়া গেল। শিবাজীর দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ঐক্য এই দীর্ঘ যুদ্ধের চাপে নষ্ট হইয়া গিয়াছিল।

শাস্তাজী বোরপাড়ে এবং ধনাজী বাদবের মধ্যে ব্যক্তিগত বিরোধ এক ধরনের আন্তর্জাতিক অর্থে প্রকাশ করে, যাহা জাতীয় ঐক্যকে আঘাত করিয়াছিল। ইহা ছাড়াও নেতৃস্থানীয় মারাঠা বংশগুলির কয়েকটি জাতীয় স্বার্থ ত্যাগ করে এবং মুঘলদের সহিত বোঁগ দেয়। দ্বিতীয়তঃ, যুদ্ধের ব্যয় নির্বাহের জন্ত সামরিক নেতাদের জমি দান করিবার পুরাতন প্রথা পুনরায় প্রচলিত হয়। শিবাজী এই ব্যবস্থার অবসান করিয়াছিলেন এবং নগদ বেতন দানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। রাজারামের সময়ে নগদ টাকার অভাব ছিল। উপরন্তু, মারাঠা অভিজাতশ্রেণীর আত্মগত্যা লাভের জন্ত আওরঙ্গজেব মারাঠা সেনানায়কদিগকে জমি দিবার ব্যবস্থা করেন। এই কারণে মারাঠা সরকারের পক্ষেও মারাঠা সেনানায়কদিগকে একই ধরনের সুবিধা দিবার প্রয়োজন হইয়াছিল। সুতরাং মারাঠা সেনাপতি এবং সৈন্যদের জমি দখল করিতে বলা হইতে এই সর্তে যে যখন মারাঠা শাসন সম্পূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠিত হইবে তখন এই সকল জমি তাহাদের বংশানুক্রমিক সম্পত্তি বলিয়া স্বীকার করা হইবে। এইভাবে জায়গীর প্রথার উদ্ভব ঘটে। ভবিষ্যতে এই প্রথা মারাঠা সাম্রাজ্যের ভিত্তিতে পরিণত হয়। কিন্তু এই সামরিক জায়গীরগুলি বিচ্ছিন্নতাবাদী মনোভাব জাগ্রিত করে এবং মারাঠা রাজনৈতিক ব্যবস্থার দুই ক্ষতে পরিণত হয়। তৃতীয়তঃ, আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরে মুঘল আক্রমণের সম্ভাবনা হঠাৎ অপসারিত হওয়ায় মারাঠা সেনাপতি এবং সৈন্যদের যুদ্ধ করিবার মত শত্রু রহিল না। এক প্রজন্ম ধরিয়া তাহারা যুদ্ধ ও লুণ্ঠন করিয়াছিল। যুদ্ধ শেষ হইবার পরে সাধারণ সামাজিক জীবনের বাধাবন্ধন নিয়মের সহিত তাহারা নিজেদের বিশেষ খাপ খাওয়াইতে পারিল না। সৈন্যবাহিনীতে এতদিন ঐক্য ছিল, নেতৃত্ব ছিল, একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্য ছিল। এখন তাহারা নেতৃত্বহীন ও লক্ষ্যহীন হইয়া বিচ্ছিন্ন ভাবে চতুর্দিকে ছড়াইয়া পড়িল। সিংহাসনের জন্ত শিবাজীর বংশধরগণের মধ্যে যুদ্ধের ফলে এই বিচ্ছিন্নতা বাড়িয়া গেল। এই গৃহযুদ্ধ শুরু হইল ১৭০৮ খ্রীস্টাব্দে। মুঘল শিবির হইতে পলায়নের পরে শাহ তাহার উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত অধিকার দাবি করিলেন এবং তারা বাগি তাহার বিরোধিতা করিলেন।

উনবিংশ অধ্যায়

মুঘল সাম্রাজ্যের গৌরবের যুগ

১. শাসন-ব্যবস্থা

সাম্রাজ্যের উপযোগী শাসন-ব্যবস্থা

রাজনৈতিক দিক হইতে বলিতে গেলে মুঘলদের সর্বাঙ্গিক শ্রেষ্ঠ কৃতিত্ব ছিল প্রকৃত অর্থে একটি সাম্রাজ্যের উপযোগী শাসন-ব্যবস্থার প্রবর্তন। মুঘল পাদশাহ এবং তুর্ক-আফগান স্থলতান রাজতন্ত্রের দুইটি সম্পূর্ণ পৃথক শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। চার প্রজন্ম ধরিয়া—আকবরের গঠনমূলক যুগ হইতে আওরঙ্গজেবের শাসনে পতনের সূত্রপাত পর্যন্ত—মুঘল সাম্রাজ্য শক্তি, মর্যাদা এবং সাংস্কৃতিক প্রাধান্যের একটি উজ্জল প্রতীক রূপে বর্তমান ছিল। ইহার পতনের পরেও ইহার স্মৃতি মাহুকের মন হইতে মুছিয়া যায় নাই। ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে বিদ্রোহী সিপাহীদের একজন সম্রাটের প্রয়োজন হইলে এই স্মৃতির প্রেরণায় তাহারা দিল্লীতে লাল কেল্লায় ছুটিয়া গিয়াছিল—যেখানে আওরঙ্গজেবের কপর্দকহীন উত্তরাধিকারী বাহাদুর শাহ কবিতা লিখিয়া সময় কাটাইতেন।

ঐক্য

শ্রেষ্ঠ মুঘল সম্রাটগণ ভারতে এমন এক ঐক্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন যাহা এই বিশাল উপ-মহাদেশ অশোকের সময়ের পরে আর উপলব্ধি করে নাই। তাহাদের হুকুমনামা কাবুল হইতে গোঁহাটি এবং কাশ্মীর হইতে ‘সুদূর দক্ষিণ’ পর্যন্ত বলবৎ হইত। তাহারা এমন এক সাম্রাজ্য স্থাপন করেন, এবং এক শতাব্দীর বেশী সময় অক্ষুণ্ণ রাখেন, যাহা কতকগুলি স্বাধীন রাজ্য ও প্রদেশের সমষ্টিমাত্র ছিল না, দূরবর্তী উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে নামে মাত্র কর দিয়া তাহারা বাস্তব স্বাধীনতা ভোগ করিতে পারিত না। মুঘল সুবাদলি একই প্রস্তরখণ্ড হইতে তৈরী (monolithic) একটি স্তম্ভের মত রাজনৈতিক কাঠামোর অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল যাহা একজন ব্যক্তির ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত হইত। শাসনতান্ত্রিক কেন্দ্রীকরণ বহুল পরিমাণে সফল হইয়াছিল। একটি সুসংহত প্রশাসনিক ঐতিহ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। ‘যাহা পূর্বে করা হয় নাই তাহা করা হইবে না’ (জাবিতা নস্ত)—এই রীতি সরকারী কার্য পরিচালনার প্রধান নীতিতে পরিণত হইয়াছিল। একটি সরকারী ভাষা (ফার্সী) সাম্রাজ্যের সকল অংশে ব্যবহৃত হইত। এক ধরনের মুদ্রাই সকল প্রদেশে আইনসম্মত মুদ্রার কাজ করিত। আঞ্চলিক পার্থক্যের স্বীকৃতি ছিল; সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন অঞ্চলে

আইন ও প্রশাসনিক প্রথার একটি সাধারণ মিল ছিল। মুঘল সাম্রাজ্যের সামগ্রিক ব্যবস্থা এইরূপ ভাবে পরিকল্পিত ও রূপায়িত হইয়াছিল যাহাতে ভারতীয় জনগণের মনে একই রকমের শাসন এবং একই ধরনের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতার দাগ কাটিয়া দেওয়া যায়।

মুঘল শাসন-ব্যবস্থার ইতিহাসে আকবরের স্থান

বাবর অথবা হুমায়ুন, কাহারও শাসন-ব্যবস্থা সুসংগঠিত করিবার সময় অথবা ক্ষমতা ছিল না। আকবর ছিলেন সাম্রাজ্যের উপযোগী শাসন-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠাতা। সাম্রাজ্য-স্থাপনিতা হিসাবে আকবরের কৃতিত্ব কেবলমাত্র যুদ্ধ জয়ের মাধ্যমে রাজ্য দখলের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তাঁহার অত্যন্ত কৃতিত্ব ছিল বিজিত অঞ্চলগুলিতে মোটামুটি একই ধরনের শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করিয়া তাহাদিগকে এক কেন্দ্রীভূত প্রশাসনিক কাঠামোর মধ্যে ঐক্যবদ্ধ করা। স্বাভাবিকভাবেই তিনি দিল্লীর পূর্বতন শাসকগণের, বিশেষতঃ শের শাহের, প্রতিষ্ঠিত কাঠামোর উপরেই নূতন ব্যবস্থা গড়িয়া তুলিয়াছিলেন। ভূমি-রাজস্ব ব্যবস্থার দিক হইতে সেই বিখ্যাত আফগান শাসক হুমায়ুন আমলের শাসকদের নিকট ঋণী ছিলেন। আবুল ফজল বলিয়াছেন যে তিনি কেবলমাত্র আলাউদ্দীনের নির্দেশগুলিকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। ভারতবর্ষের ব্রিটিশ শাসকেরাও বহুল পরিমাণে আকবরের রাজস্ব-ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়াছিলেন। মধ্য এবং আধুনিক যুগের ভারতীয় শাসন-ব্যবস্থার বিবর্তনে আকবরের শাসনকাল প্রকৃতপক্ষে একটি কেন্দ্রবিন্দু। যে ব্যবস্থা তিনি মূল্যবান সম্পদ হিসাবে রাখিয়া গিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার তিন উত্তরাধিকারী কোন কাঠামোগত পরিবর্তন আনেন নাই; তাঁহারা কেবলমাত্র কয়েকটি ছোটখাট পরিবর্তন করিয়াছিলেন।

রাজস্বশক্তি সম্পর্কে আকবরের ধারণা

আপাতদৃষ্টিতে আকবরের মতের প্রতিধ্বনি করিয়া আবুল ফজল লিখিয়াছেন : ‘রাজস্বশক্তি ঈশ্বরের একটি দান এবং যতক্ষণ না বহু সহস্র প্রয়োজনীয় গুণ এক ব্যক্তির মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইয়াছে ততক্ষণ এই দান দেওয়া হয় না। জাতি, সম্পদ এবং জনসমাবেশ (অর্থাৎ জনগণের সমর্থন) এই মহান মর্যাদার পক্ষে যথেষ্ট নয়।’ আকবর বলিয়াছিলেন : ‘রাজাকে দর্শন করাই ঈশ্বরের আরাধনার একটি অংশ। চিরকালই রাজারা ঈশ্বরের ছায়া (জিল-ই-আলহী) রূপে পরিচিত এবং তাঁহাদের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করাই প্রকৃতপক্ষে সৃষ্টিকর্তাকে অর্পণ করা।’

রাজার মর্যাদা তাঁহার উপর অনেক দায়িত্ব অর্পণ করে। আকবর বলিয়াছিলেন : ‘রাজার পক্ষে ঈশ্বরের আরাধনার নিহিত অর্থ তাঁহাদের জ্ঞান বিচার এবং স্বশাসন-ব্যবস্থা।’ তিনি আরও বলিয়াছেন : ‘অত্যাচার প্রত্যেকের পক্ষেই ধর্ম-

বিরোধী আচরণ—বিশেষতঃ সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারীর পক্ষে, যিনি নিজেই পৃথিবীর অভিভাবক।’ আকবরের আদর্শ অনুসারে রাজা ছিলেন তাঁহার প্রজাদের। শুভাকাঙ্ক্ষী এবং অভিভাবক; তাঁহার কর্তব্য ছিল প্রজাদের মঙ্গলের জন্য কাজ করা—যেমন পিতা তাঁহার সন্তানদের মঙ্গলের জন্য কাজ করেন।

দৈবস্বত্ব অধিকারের (Divine Right) নীতি এইভাবে পিতৃতান্ত্রিক সরকারের (Paternal Government) ধারণার সহিত যুক্ত হইয়া গিয়াছিল। এই ধরনের সরকারের প্রয়োজনীয় গুণগুলির মধ্যে একটি ছিল ‘সকলের সঙ্গে শান্তি’র (স্থল-ই-কুল) নীতি গ্রহণ এবং উহার উন্নতি করা। ইহার অর্থ ছিল ধর্মীয় সহন-শীলতা। আবুল ফজল বলিয়াছেন : ‘সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী এই উচ্চ পদের যোগ্য হইতে পারেন না যদি তিনি সার্বজনীন শান্তির (সহনশীলতার) সূচনা না করেন, যদি তিনি সকল অবস্থার মানুষকে এবং সকল সম্প্রদায়ের মানুষকে সমদৃষ্টিতে না দেখেন। কাহারও প্রতি মাতার মত এবং কাহারও প্রতি বিমাতার মত আচরণ করিবেন না, ইহা উপলব্ধি না করিলে তিনি এই উচ্চ মর্যাদার উপযুক্ত হইবেন না।’

‘উচ্চ মর্যাদা’র অর্থ হইল চূড়ান্ত বা অনিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা। উলেমাদের নিয়ন্ত্রণ হইতে এবং ‘মিলাতে’র (মুসলমান জনসাধারণের) প্রভাব হইতে আকবরের মুক্তি সূচিত হইয়াছিল ১৫৭৯ খ্রীস্টাব্দে তৎকালীন ‘অভ্রান্ততার নির্দেশনামা’ (মহজর, Infallibility Decree) ঘোষণার মাধ্যমে। নেতৃস্থানীয় মুসলমান ধর্মীয় নেতাদের দ্বারা এই নির্দেশনামা স্বাক্ষরিত হয়। ইহাতে সম্রাটের একটি বিশেষ অধিকার প্রবর্তন করা হয়। তিনি মুসলমান আইনজ্ঞদের পরস্পরবিরোধী মতের মধ্যে যে কোন একটিকে গ্রহণ করিতে এবং অবিতর্কিত বিষয়ে যে কোন ব্যবহারবিধি বা নীতি অনুসরণ করিতে পারিবেন, যদি তাহা কোরানের কোন বাণী দ্বারা সমর্থিত হয়। কার্যতঃ, ইসলামের ধর্মীয় এবং প্রশাসনিক ব্যাপার সংক্রান্ত সকল বিতর্কিত বিষয়ে সম্রাট চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী হইলেন। কয়েকজন ইয়োরোপীয় লেখক বলেন যে আকবর ধর্মগুরু (Pope) এবং রাজার যুক্ত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। দিল্লীর স্থলতানগণ ছিলেন সৈরাচাঙ্গী শাসক, কিন্তু ইসলামের ব্যাখ্যা করিবার ক্ষমতা তাঁহারা দাবি করেন নাই।

আকবরের কার্যপদ্ধতি

অসংখ্য বহু প্রজাহিতৈষী শাসকের স্তায় আকবর তাঁহার রাজতান্ত্রিক কর্তব্য বিশেষ গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করিয়াছিলেন। আবুল ফজল বলিয়াছেন যে তিনি রাষ্ট্রীয় কার্যের জন্য দিনে তিন বার উপস্থিত হইতেন। প্রত্যবে, ‘ঝরোখা দর্শনে’র সময়, তিনি সাধারণ লোকের অভিযোগ শুনিতেন। পরে বসিত প্রকাশ্য রাজসভা—যাহা সাধারণভাবে সাড়ে চার ঘণ্টা স্থায়ী হইত। সেখানে বহু লোকের সমাবেশ ঘটিত,

‘আবেদন পত্র গ্রহণ করা হইত এবং সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হইত। অজ্ঞাত ধরনের কাজও, যেমন মনসবদারগণের সৈন্তবাহিনী পরিদর্শন, সেই সময় করা হইত। বৈকালে ‘দেওয়ান-ই আম’ কক্ষে একটি পূর্ণ দরবার অনুষ্ঠিত হইত। সেখানে নিয়মিত কাজ—যেমন, সৈন্তবাহিনী এবং কারখানা সংক্রান্ত বিষয় নির্ধারণ, বিভিন্ন পদে নিয়োগ ও পদোন্নতি, জায়গীর দান, ইত্যাদি করা হইত। সন্ধ্যায় সম্রাট ‘দেওয়ান-ই-খাস’ কক্ষে তাঁহার মন্ত্রী, পরামর্শদাতা এবং কর্মচারীগণের সহিত মিলিত হইতেন এবং আভ্যন্তরীণ শাসন এবং বৈদেশিক সম্পর্ক সংক্রান্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের আলোচনা করিতেন। রাত্রিতে তিনি সুবক্তা, দার্শনিক, স্ত্রী, সন্ত এবং ‘নিরপেক্ষ ঐতিহাসিকগণের’ সহিত সাক্ষাৎ করিতেন।

আকবর একটি কঠোর কার্যস্থচী অনুসরণ করিতেন বটে, কিন্তু তিনি নিজেকে তহাবদান ও নিয়ন্ত্রণেই সীমাবদ্ধ রাখিতেন; তিনি খুঁটিনাটি বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেন না যেমন আগরক্কেব পরবর্তী কালে করিয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন : ‘রাজা সেই সকল কর্তব্য নিজে গ্রহণ করিবেন না যাহা প্রজাগণের (অর্থাৎ কর্মচারীদের) দ্বারা সম্পাদিত হইতে পারে। তাঁহার কাজ হইল অপরের ত্রুটি সংশোধন করা, কিন্তু তাঁহার নিজের ত্রুটি কে সংশোধন করিতে পারে ?’

কেন্দ্রীয় সরকার : মন্ত্রীগণ

আকবর এবং তাঁহার তিন উত্তরাধিকারীর আমলে সম্রাট নিজেই নীতি নির্ধারণ এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতেন। মন্ত্রীদের কাজ ছিল তিনি যখন তাঁহাদের পরামর্শ চাহিবেন তখন পরামর্শ দেওয়া এবং তাঁহার নির্দেশগুলি কার্যে পরিণত করা। তিনি নিজের ইচ্ছামত তাঁহাদিগকে নিয়োগ ও বরখাস্ত করিতেন। তাঁহারা ছিলেন তাঁহার কর্মচারী মাত্র; আধুনিক কালের মন্ত্রীসভার (Cabinet) মত তাঁহারা যৌথভাবে শাসনসংক্রান্ত বিষয় আলোচনা অথবা শাসনসংক্রান্ত কাজ করিবার অধিকারী ছিলেন না। ছোট-খাট ব্যাপারে তাঁহাদের প্রভূত কর্তৃত্ব ছিল, কিন্তু সাধারণতঃ নীতি নির্ধারণের বিষয়ে তাঁহাদের কোন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল না। তাঁহারা সাম্রাজ্যের স্তম্ভ ছিলেন বটে, তবে ‘তুর্কী সাম্রাজ্যের শিবির নির্মাণে ব্যবহৃত স্তম্ভের মত তাঁহারা শিবিরের ভার ধারণ করিয়া থাকিতেন না, তাজমহলের স্তম্ভের মত তাঁহারা কেবল সাম্রাজ্যের গাভীর্য, মহত্ব ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিতেন।’ মোটামুটি বলা যায়, মন্ত্রীরা মূল সাম্রাজ্যের আভরণের মতই ছিলেন, ইহার ভার বহনের প্রকৃত দায়িত্ব তাঁহাদের উপর অর্পিত হয় নাই।

প্রধান মন্ত্রীর উপাধি ছিল ‘ভকিল’ বা ‘ভকিল-ই-মূলক।’ আকবরের রাজত্বকালের গোড়ার দিকে এই পদে নিযুক্ত ছিলেন বৈরাম খাঁ। তিনি প্রভূত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু তাঁহার পদচ্যুতির পর একই মন্ত্রীর হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করা যুক্তিযুক্ত বিবেচিত হয় নাই। গুরুত্বপূর্ণ অর্থ দপ্তরটি পৃথক ভাবে

‘দেওয়ান’ বা ‘উজীর’ নামে পরিচিত অপর এক মন্ত্রী হাতে দেওয়া হইল। শাহ জাহানের রাজত্বকাল পর্যন্ত ভকিলের পদটি বর্তমান ছিল, কিন্তু ইহার গুরুত্ব ক্রমশঃ ক্ষীণমান হইয়াছিল।

রাজস্ব এবং সরকারী ব্যয় সংক্রান্ত সকল বিষয়ের দায়িত্ব ছিল দেওয়ান বা উজীরের হাতে। তাঁহার নির্বাচিত ব্যক্তিরা সাধারণতঃ সুবাগুলির দেওয়ানের পদে নিযুক্ত হইতেন। তাঁহারা তাঁহার নিয়ন্ত্রণের অধীন থাকিয়া নিজ নিজ কাজ করিতেন। আকবরের আমলের দেওয়ানগণের মধ্যে টোড়র মলের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সাময়িক বিভাগের অর্থসংক্রান্ত ব্যবস্থার ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর উপাধি ছিল ‘মীর বকসী।’ তিনি মনসবদারদের তালিকা প্রস্তুত করিতেন, সাময়িক কর্মচারীদের বেতন দিতেন এবং সৈন্ত নিয়োগ, সৈন্তদল সংগঠন ও যুদ্ধের আয়োজন সংক্রান্ত নানা রকম কাজ করিতেন। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্ত পরিচালনা তাঁহার সাধারণ কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল না।

‘সদর-উস-সুতর’ (প্রধান ‘সদর’) ছিলেন ইসলাম ধর্ম সংক্রান্ত বিষয়ে সম্রাটের পরামর্শদাতা এবং সাম্রাজ্যের বিচার বিভাগের অধ্যক্ষ ও প্রধান বিচারপতি। বিচারপতি রূপে তাঁহার স্থান ছিল সম্রাটের ঠিক নীচে। ধর্মীয় কার্য এবং শিক্ষার জন্ত সরকারী কোষাগার হইতে অর্থ বিতরণের দায়িত্ব তিনি পালন করিতেন। আকবরের ধর্মনীতি এবং প্রশাসনিক ব্যবস্থার ফলে এই পদের গুরুত্ব হ্রাস পাইয়াছিল, এবং সম্ভবতঃ ১৫৮২ খ্রীস্টাব্দে ইহা বিলুপ্ত হইয়াছিল।

আকবরের রাজত্বকালে মন্ত্রী রূপে গণ্য না হইলেও ‘মীর সামান’ দুইটি গুরুত্বপূর্ণ বিভাগের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন : সম্রাটের অন্তঃপুর (হারেম) এবং সরকারী ‘কারখানা’।

কেন্দ্রীয় সরকার : প্রধান কর্মচারীগণ

‘মুহতাসিব’ নামে পরিচিত কর্মচারীরা জনসাধারণের নৈতিক চরিত্রের প্রতি দৃষ্টি রাখিতেন এবং ‘শরিয়ত’ বা ইসলামের বিধিসমূহের বিরোধী কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করিতেন। ‘দারোগা-ই-মুসলখানা’ সম্রাটের ব্যক্তিগত সচিব ছিলেন। এই পদটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ‘আরজ-ই-মুকাদ্দার’ সম্রাটের নির্দেশগুলি নথিভুক্ত করিতেন। ‘দারোগা-ই-ডাকচৌকি’ ছিলেন সরকারী চিঠিপত্র বিভাগের অধ্যক্ষ। ‘মীর আরজ’ ছিলেন দরখাস্ত বিভাগের অধ্যক্ষ। মুদ্রা নির্মাণের কারখানার অধ্যক্ষ ছিলেন এক ‘দারোগা।’ ‘মীর মাল’ ছিলেন সম্রাটের খাস তহবিলের ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। ‘মুতোফী’ ছিলেন হিসাব বিভাগের অধ্যক্ষ। সরকারী কারখানার পরিচালকের পদবী ছিল ‘নাজির-ই-বায়ুতাত’। ‘মীর বার’ ছিলেন বন বিভাগের পরিচালক। রাজস্ব বিভাগের সচিব ছিলেন ‘মুসরিক।’ দরবারের আদবকায়েদা নিয়ন্ত্রণের দায়িত্বে ছিলেন ‘মীর তোজক’।

স্বশৃঙ্খল শাসন-ব্যবস্থার ক্রমবিবর্তনের ফলে কতকগুলি রীতির উদ্ভব হইয়াছিল। এগুলিকে ‘জাবিতা’ বলা হইত। ‘জাবিতা’ লঙ্ঘন করিয়া কাজ করা নিষিদ্ধ ছিল।

দেশের বিভিন্ন অংশের অবস্থা এবং ঘটনাবলী সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করার উদ্দেশ্যে কেন্দ্রীয় সরকার সংবাদ সংগ্রাহক এবং গুপ্তচর নিয়োগ করিত।

আইন ও বিচার

আকবর নানা বিষয়ে ইসলাম ধর্মের গোঁড়ামি হইতে মুক্ত হইলেও ইসলামের আইনকে বিচার-ব্যবস্থার ভিত্তি রূপে রক্ষা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কোন কোন ক্ষেত্রে তিনি এই আইনের প্রয়োগ শিথিল করিয়াছিলেন। যেমন, কোন মুসলমান স্বধর্মত্যাগ করিয়া হিন্দু ধর্ম বা খ্রীষ্টান ধর্ম গ্রহণ করিলে এই আইনে তাহার প্রাণদণ্ডের ব্যবস্থা ছিল; কিন্তু আকবর এই ব্যবস্থা প্রয়োগ করিতেন না। যে সকল মোকদ্দমায় কেবলমাত্র হিন্দুরাই জড়িত ছিল তাহাদের বিচারের ভার হিন্দু বিচারকদের উপর দেওয়া হইত। হিন্দুদের উত্তরাধিকার, বিবাহ প্রভৃতি বিষয় সংক্রান্ত দেওয়ানী মোকদ্দমার বিচার করা হইত হিন্দু আইন অনুসারে। গ্রামাঞ্চলে পঞ্চায়েত ব্যবস্থা মোটামুটি কার্যকর ছিল।

জাহাঙ্গীর ১২টি আইনসংক্রান্ত নির্দেশ জারি করেন। আওরঙ্গজেবের নির্দেশে এবং তত্ত্বাবধানে ‘ফতোয়া-ই-আলমগীরী’ নামে মুসলমান আইনের এক সংক্ষিপ্তসার (digest) প্রস্তুত করা হইয়াছিল। মুঘল সম্রাটেরা আইনের কোন পূর্ণাঙ্গ সংহিতা (code) প্রস্তুত করেন নাই। ‘কাজী’ এবং ‘মুফতী’রা মুসলমান আইন অনুযায়ী মোকদ্দমার বিচার করিতেন। পূর্ববর্তী কালের প্রখ্যাত আইনজ্ঞদের মত (‘ফতোয়া’), সম্রাটদের আইনসংক্রান্ত নির্দেশ (‘কানুন’), এবং তাঁহারা আইনের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহা, বিশেষ গুরুত্ব পাইত।

স্বয়ং সম্রাট ছিলেন বিচার-বিভাগের শীর্ষে। সাধারণতঃ তিনি নিম্নতন বিচারকদের রায়ের বিরুদ্ধে আপীলের বিচার করিতেন, কিন্তু প্রয়োজন হইলে তিনি প্রাথমিক স্তরের মামলারও বিচার করিতেন। সাধারণতঃ অল্প কোন বিচারক কোন অপরাধীর প্রাণদণ্ডের নির্দেশ দিলে তাহা সম্রাটের অনুমোদন সাপেক্ষ ছিল। এই কারণে তিনি প্রধানতঃ ফৌজদারী মামলার বিচার করিতেন।

মোকদ্দমার বিচার যাহাতে তাড়াতাড়ি হয় এবং সকলেই যাহাতে জারি বিচার পায়, সেদিকে মুঘল সম্রাটদের সতর্ক দৃষ্টি ছিল। একজন ইয়োরোপীয় লেখক বলিয়াছেন যে বিচার-ব্যবস্থা সম্বন্ধে আকবর বিশেষ উৎসাহী এবং সতর্ক ছিলেন। প্রজারা যাহাতে সরাসরি সম্রাটের কাছে দরখাস্ত দাখিল করিতে পারে, আকবর ও জাহাঙ্গীর সেইরকম ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। জাহাঙ্গীরের প্রাসাদের বাহিরে শিকল সহ কয়েকটি বণ্টা টাঙানো ছিল। বাহিরে কেউ বণ্টা টাঙিলেই সম্রাট জানিতেন

পারিতেন যে কোন প্রজা দরখাস্ত দাখিল করিতে চায়। শাহ জাহান প্রত্যহ সকালে প্রজাদের নালিশ শুনিতেন এবং প্রতি বুধবার মোকদ্দমার বিচার করিতেন।

সাধারণ অবস্থায় বিচারালয়গুলির শীর্ষে ছিল প্রধান ‘কাজী’র (‘কাজী-উল-কুজত’) আদালত। তিনি নিজে মোকদ্দমার বিচার করিতেন। বিভিন্ন প্রদেশে, জেলায় এবং শহরে তিনি ‘কাজী’ নিযুক্ত করিতেন, তবে প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সম্রাটের অনুমোদন দরকার হইত। সৈন্যবাহিনীর জন্ত একজন পৃথক ‘কাজী’ ছিলেন। ‘কাজী’রা অনেক ক্ষেত্রেই তাঁহাদের ক্ষমতার অপব্যবহার করিতেন। ‘কাজী’দের কাজকর্ম সম্বন্ধে অপবাদ সুপ্রচলিত ছিল। ‘মুক্তী’রা মুসলমান আইনের ব্যাখ্যা করিয়া এবং ‘ফতোয়া’ দিয়া ‘কাজী’দের বিচারকার্যে সহায়তা করিতেন। গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলিতে ‘মুহতাসিব’গণ ধর্মীয় আইন অনুযায়ী মতপান এবং জুয়া খেলা প্রভৃতি অপরাধ দমন করিতেন। প্রদেশগুলিতে ফৌজদারী মামলার প্রধান বিচারক ছিলেন ‘স্ববাদার’ এবং রাজস্ব সংক্রান্ত মামলার প্রধান বিচারক ছিলেন ‘দেওয়ান।’

বিচার-ব্যবস্থার কয়েকটি বিশেষ ভ্রুটি ছিল। কোন মামলার বিচার কোন আদালতে হইবে তাহা নির্দিষ্ট ছিল না। একই ধরনের মামলার বিচার বিভিন্ন আদালতে হওয়া সম্ভব ছিল। কোন আদালতের রায়ে বিরুদ্ধে কোন আদালতে আপীল করা যাইবে তাহাও নির্দিষ্ট ছিল না। বিচারবিভাগ প্রশাসন বিভাগ হইতে পৃথক ছিল না। বিচারকগণের স্বাধীনতা রক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না। ‘কাজী’দের জেল পরিদর্শন করিতে এবং ‘গুন্ডাকফ’ সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিতে হইত। মুসলমান আইনে সাক্ষীদের জেরা করার এবং মৌখিক সাক্ষ্য ছাড়া অল্প রকম সাক্ষ্য (দলিলপত্র ইত্যাদি) গ্রহণ করার ব্যবস্থা ছিল।

প্রাদেশিক সরকার

আকবর সমগ্র সাম্রাজ্য কয়েকটি প্রদেশে বা ‘স্ববা’য় ভাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালের শেষ ভাগে ১৫টি স্ববা ছিল : (১) কাবুল (কান্দাহার এবং কান্দাহার সহ) ; (২) লাহোর ; (৩) মুলতান (থাট্টা বা সিন্ধু দেশের দক্ষিণাংশ সহ) ; (৪) আহমদাবাদ (গুজরাট) ; (৫) মালব ; (৬) আজমীর (রাজপুত রাজ্যগুলি সহ) ; (৭) দিল্লী ; (৮) আগ্রা ; (৯) এলাহাবাদ ; (১০) অযোধ্যা ; (১১) বিহার ; (১২) বাংলা (উড়িষ্যা সহ) ; (১৩) বেরার ; (১৪) ঝান্দেশ ; (১৫) আহমদনগর। আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের দ্বিতীয়ার্ধে মুঘল সাম্রাজ্যের বিপুল প্রসার ঘটিয়াছিল। তখন স্ববা ছিল ২১টি : (১) কাবুল ; (২) কান্দাহার ; (৩) লাহোর ; (৪) দিল্লী ; (৫) মুলতান ; (৬) থাট্টা (সিন্ধু) ; (৭) গুজরাট ; (৮) আজমীর ; (৯) মালব ; (১০) আগ্রা ; (১১) এলাহাবাদ ; (১২) অযোধ্যা ; (১৩) বিহার ; (১৪) বাংলা ; (১৫) উড়িষ্যা ; (১৬) বেরার ; (১৭) ঝান্দেশ ; (১৮) আওরঙ্গাবাদ ; (১৯) বিজাপুর ; (২০) হায়দরাবাদ ; (২১) বিদর।

কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশাসনিক ব্যবস্থার আদর্শেই স্থবার প্রশাসনিক ব্যবস্থা গঠিত হইয়াছিল। সাধারণতঃ প্রত্যেক স্থবায় একজন প্রধান প্রশাসক থাকিতেন। তাঁহার পদবী ছিল ‘নাজিম’, ‘সিপাহ্ সালার’ অথবা ‘স্বাদার’। তিনি সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত হইতেন। সামরিক, প্রশাসনিক এবং বিচার বিভাগীয় ব্যাপারে তাঁহার প্রভূত ক্ষমতা ছিল। তাঁহার অধীনে একটি বৃহৎ সৈন্যবাহিনী থাকিত। তিনি আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিতেন, ‘ফৌজদার’ প্রভৃতি কর্মচারীদিগকে নিয়ন্ত্রণ করিতেন এবং ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার করিতেন।

স্ববাদারের প্রায় সমপর্যায়ভুক্ত ছিলেন ‘দেওয়ান’। কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়ানের সুপারিশ অনুযায়ী সম্রাট তাঁহাকে নিয়োগ করিতেন। তিনি নিজের কাজকর্মের জ্ঞাত কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়ানের কাছে দায়ী থাকিতেন। তিনি রাজস্ব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত প্রধান কর্মচারী ছিলেন; দেওয়ানী মামলার বিচার-ব্যবস্থাও তাঁহার কর্তৃত্বাধীন ছিল। স্থবার প্রশাসন ব্যাপারে স্ববাদার এবং দেওয়ান সমান্তরাল ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন এবং তাঁহারা নানা ভাবে পরস্পরের কাজকর্ম নিয়ন্ত্রণ করিতেন। স্থবার উচ্চাভিলাষী শাসকদের সংঘত এবং কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতি অনুগত রাখিবার জ্ঞাত এই বিশেষ ব্যবস্থা প্রবর্তিত হইয়াছিল।

স্থবার প্রধান কর্মচারীদের মধ্যে ছিলেন ‘ফৌজদার’, ‘আমাল ওজার’, প্রাদেশিক ‘কাজী’, প্রাদেশিক ‘বকসী’, ‘কোতোয়াল’ এবং ‘মীর বহর’। ফৌজদার ছিলেন একটি ‘সরকার’ বা জেলার ভারপ্রাপ্ত সামরিক কর্মচারী। তিনি আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিতেন, স্থানীয় বিদ্রোহ দমন করিতেন এবং রাজস্ব সংগ্রহের কাজে আমাল ওজারকে সাহায্য করিতেন। ফৌজদারী বিচার-ব্যবস্থাতেও তাঁহার কিছু অংশ ছিল। আমাল ওজারের কাজ ছিল রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারণ এবং তাহা আদায় করা। হিসাব রাখার জ্ঞাত তিনি দায়ী ছিলেন। প্রাদেশিক কাজী ছিলেন স্থবার প্রধান বিচারক। ‘সদর’-এর দায়িত্বও তাঁহাকে পালন করিতে হইত। স্থবার সৈন্যদলে নিয়োগ, সংগঠন এবং শৃঙ্খলা রক্ষার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী ছিলেন প্রাদেশিক বকসী। কোতোয়ালের প্রধান কাজ ছিল শহরাঞ্চলে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা করা। স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থাও তাঁহাকে করিতে হইত। বর্তমান কালের মিউনিসিপ্যালিটিগুলি যে সব কাজ করে তাহার কিছু কিছু তাঁহাকে করিতে হইত। গ্রামাঞ্চলে কোন কোন জায়গায় গ্রাম প্রধান চৌকিদারের সাহায্যে শান্তি রক্ষা করিতেন। বন্দর, নোকা, বাণিজ্য গুদ, জলপথে যাতায়াতের জ্ঞাত কর প্রভৃতি বিষয়ের তত্ত্বাবধান করিতেন মীর বহর।

প্রত্যেক স্থবা ‘সরকার’ নামে পরিচিত কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক সরকারে ছিল কয়েকটি ‘পরগণা’। পরগণার প্রধান কর্মচারী ছিলেন ‘সিকদার’। গ্রামের ব্যাপারের তত্ত্বাবধান করিত ‘পঞ্চায়ত’। কেবলমাত্র রাজস্ব সংক্রান্ত ব্যাপার ছাড়া অন্য কোন ব্যাপারে গ্রামের মানুষদের সঙ্গে সরকারী কর্মচারীদের যোগাযোগ

খুবই কম ছিল। মুঘল রাজকর্মচারীরা শহরাঞ্চলে বাস করিতেন; গ্রামগুলি অবহেলিত ছিল।

অধিকাংশ সুবা এবং দিল্লীর মধ্যে দূরত্ব ছিল খুব বেশী; যোগাযোগ ব্যবস্থাও খুবই অল্পশ্রুত ছিল। তথাপি মুঘল সম্রাটেরা প্রাদেশিক শাসন মোটামুটি কঠোর ভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতেন। আকবর তাঁহার পুত্রদিককে সুবাদের নিযুক্ত করিতেন। তাঁহার তিন উত্তরাধিকারী এই রীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন। সম্রাটের পুত্রগণ ছাড়া কেবলমাত্র বিখ্যাত এবং সুদক্ষ মনসবদারগণকেই সুবাদের পদে নিয়োগ করা হইত। কেন্দ্রীয় সরকারের দেওয়ানের নিকট দায়ী প্রাদেশিক দেওয়ানগণ সুবাদারদের কাজকর্ম নানা ভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতেন। সুবাদারগণ এবং দেওয়ানগণ এক সুবা হইতে অল্প সুবায় বদলি হইতেন, কখন কখন বরণান্তও হইতেন। কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক নিযুক্ত সংবাদ-সংগ্রাহক এবং গুপ্তচরদের সংগৃহীত সংবাদের ভিত্তিতে সম্রাট সুবাদার ও দেওয়ানদের সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতেন।

রাজস্ব-ব্যবস্থা : রাজস্বের হার নির্ধারণ

আদর্শ রাজস্ব-ব্যবস্থার মূল নীতি সম্বন্ধে আবুল ফজল বলিয়াছেন : বিভিন্ন দেশে জমির প্রকৃতি ও গুণের মধ্যে পার্থক্য থাকে; স্তরায় এই বিষয় বিবেচনা করিয়া ভূমি-রাজস্ব নির্ধারণ করা প্রত্যেক রাষ্ট্রের কর্তব্য।

ইসলাম শাহের মৃত্যুর পর রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলার ফলে শের শাহের রাজস্ব-ব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। কিন্তু প্রাচীন রীতি-নীতি এবং কয় নির্ধারণ ও আদায়ের প্রশাসনিক ব্যবস্থা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই। আকবরের সিংহাসনে আরোহণের সময় তিন শ্রেণীর জমি ছিল : (১) 'খালসা' (সরকারের খাস জমি, যেখানে সরকারী কর্মচারীরা প্রজাদের নিকট হইতে রাজস্ব আদায় করিত); (২) 'জায়গীর' (যে জমি রাজস্ব-সংগ্রহকারীগণকে দেওয়া হইত, তাহারা রাজস্ব সংগ্রহ করিয়া সরকারের প্রাপ্য অংশ সরকারকে দিত এবং বাকি অংশ নিজেরা রাখিত); (৩) 'সয়রখল' (নিষ্কর জমি)। রাজস্ব-ব্যবস্থার চূড়ান্ত রূপ নির্ধারণের পূর্বে আকবর ১৫৭৩ এবং ১৫৭৬ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে কয়েকবার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। ১৫৮২ সালে টোড়র মল দেওয়ান নিযুক্ত হন এবং তখন কিছু গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার প্রবর্তন করা হয়।

টোড়র মলের ভূমি-রাজস্ব-ব্যবস্থার মূলনীতি নীচে বর্ণিত হইল :

জমি জরিপ করিয়া প্রত্যেক গ্রামে প্রত্যেক কৃষকের হাতে কত পরিমাণ চাষ-যোগ্য জমি আছে তাহা নির্ধারণ করা হইত। জরিপের সুবিধার জন্ত 'ইলাহী গজ' (৩৩ ইঞ্চি লম্বা) ব্যবহার করা হইত। চাষযোগ্য জমি কয়েকটি শ্রেণিতে ভাগ করা হইত : (১) 'পোলজ' (যে জমি প্রতি বৎসর চাষ করা যায়); (২) 'পরোতি' (যে জমি উর্বরতা রক্ষার জন্ত এক বা দুই বৎসর অকর্ষিত রাখা হয়); (৩) 'চাচার'

(যে জমি তিন বা চার বৎসর অকর্ষিত রাখা হয়) ; (৪) 'বজ্র' (যে জমি চার বা পাঁচ বৎসর অথবা আরও বেশী সময় অকর্ষিত রাখা হয়) । (অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট জমি প্রতি বৎসর চাষ করিলে তাহার ফলন কমিয়া যায় ।) বিগত দশ বৎসরে কোন শ্রেণীর জমিতে প্রতি বিধায় কোন শস্য গড়ে কত পরিমাণে উৎপন্ন হইয়াছে তাহা নির্ধারণ করা হইত । এক একটি পরগণায় ভিন্ন ভাবে হিসাব করা হইত (অর্থাৎ গড় নির্ধারণের জন্য একাধিক পরগণাকে এক সঙ্গে ধরা হইত না) । যে জমি চাষ করা হইয়াছে কেবলমাত্র সেই জমির উৎপাদন হিসাবেই কর ধার্য করা হইত । আকবরের রাজস্ব-ব্যবস্থায় জমি অধিকার করার ভিত্তিতে রাজস্ব দিতে হইত না, রাজস্ব ধার্য হইত জমির উৎপাদনের হিসাবে ।

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রদেশে রাজস্ব নির্ধারণের (assessment) জন্য বিভিন্ন নীতি অবলম্বন করা হইয়াছিল । (১) 'ঘল্লাবকশী', 'বাতাই', 'ভাগলি'—অর্থাৎ উৎপন্ন শস্যের অংশ গ্রহণ । এই নীতি উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলে (কাশ্মীরে, সিন্ধু দেশের দক্ষিণ অংশে এবং কাবুলের এক অংশে) প্রচলিত ছিল । (২) 'কাকুত'—অর্থাৎ কর্ষিত জমি পরিদর্শন করিয়া উৎপন্ন শস্যের পরিমাণের আনুমানিক ভিত্তিতে রাজস্ব নির্ধারণ । (৩) 'জাব্‌তি'—অর্থাৎ জমি জরিপের ভিত্তিতে রাজস্ব নির্ধারণ । লাহোর সুবা হইতে এলাহাবাদ সুবা পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এই ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল । প্রথমে কেবলমাত্র খালসা জমিতে ইহা প্রয়োগ করা হইত ; পরে জায়গীর জমিদ্ব্যক্ট্রেও ইহা প্রসারিত করা হয় । (৪) 'নাসক' প্রথা প্রচলিত ছিল বাংলা দেশে । একবার রাজস্ব নির্ধারিত হইলে তাহাই দীর্ঘকাল অপরিবর্তিত থাকিত ; প্রতি বৎসর জমি জরিপ ও রাজস্ব নির্ধারণ হইত না । বাংলায় সুলতানী আমলের 'কাহুনগো' নামে পরিচিত কর্মচারীদের দ্বারা রক্ষিত কাগজপত্রের ভিত্তিতে টোড়র মল এই নববিজিত সুবার রাজস্ব নির্ধারণ করেন । জরিপ করিয়া পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাবপত্র প্রস্তুত করার সময় তাঁহার ছিল না । (প্রত্যেক পরগণায় একজন কাহুনগো থাকিতেন । তিনি রাজস্ব নির্ধারণ এবং রাজস্ব সংগ্রহ সংক্রান্ত নিয়মাবলী ব্যাখ্যা করিতেন । প্রত্যেক গ্রামে একজন 'পাটোয়ারী' বা হিসাবরক্ষক থাকিতেন ।)

আবুল ফজল বলিয়াছেন, রাজাকে অর্থপ্রদান সম্বন্ধে প্রজার যে দায়িত্ব আছে তাহার কোন নৈতিক সীমা নাই । বাস্তব ক্ষেত্রে, জমিতে উৎপন্ন শস্যের একটি অংশই রাজস্ব রূপে নেওয়া হইত । আকবরের সময়ে এই অংশ ছিল এক তৃতীয়াংশ ; তবে যে সকল অঞ্চলে 'ঘল্লাবকশী' এবং 'কাকুত' প্রথা প্রচলিত ছিল সেখানে ইহার ব্যতিক্রম ছিল । আকবরের আমলে সরকারের প্রাপ্য অংশ দেওয়া প্রজার পক্ষে কষ্টকর ছিল, কিন্তু শের শাহের আমলে আরও বেশী দিতে হইত (উৎপন্ন শস্যের এক-তৃতীয়াংশ, তাহা ছাড়া 'জরিবানা', 'মহসিলানা' এবং শতকরা আড়াই টাকা অতিরিক্ত কর বা cess) । আওরঙ্গজেবের আমলে প্রজার উপর চাপ আরও বৃদ্ধি পাইয়াছিল । উৎপন্ন শস্যের অর্ধাংশ নেওয়া হইত । জমি-রাজস্ব ছাড়া নানা রকম

কর (‘উজ্জ্বত’) দিতে হইত—যেমন, কোন কোন ব্যবসায়ের উপর কর, বাজারের উপর কর, মালপত্র আনা-নেওয়ার উপর কর, ইত্যাদি। জিজিয়া কর পুনঃপ্রবর্তনের ফলে হিন্দুদের উপর নূতন ধরনের চাপ পড়িল।

যে সকল ইয়োরোপীয় পর্যটক ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীতে ভারতে আসিয়াছিলেন তাঁহারা বলিয়াছেন যে সম্রাটই জমির একমাত্র মালিক। কিন্তু আবুল ফজলের মতে, কৃষক এবং বণিকেরা সম্রাটকে যে অর্থ দিত তাহা সরকারের নিকট হইতে প্রাপ্ত নিরাপত্তা এবং সুবিচারের প্রতিদান (‘remuneration of sovereignty’), সম্রাটের সম্পত্তি (অর্থাৎ জমি) ব্যবহারের জন্ত কর নয়। আকবর জমি ভোগ করার জন্ত রাজস্ব দাবি করিতেন না, রাজস্ব দাবি করিতেন জমিতে উৎপন্ন শস্য ভোগ করার জন্ত। স্বায়ী ভাবে, এবং উত্তরাধিকারিত্ব সূত্রে, কৃষক জমি ভোগ করিত; তাহার এই অধিকার স্বীকৃত ছিল। কিন্তু জমি ছাড়িয়া দিয়া অল্পতর ঘাইবার অধিকার তাহার ছিল না, এবং এই স্বাধীনতার অভাবে সে প্রকৃতপক্ষে অর্ধদাস (‘near-serf’) হইয়া পড়িয়াছিল। যে সকল অঞ্চলে ‘রায়তী’ প্রথা প্রচলিত ছিল সেখানে জমি এবং উৎপন্ন শস্যের উপর অধিকার সম্বন্ধে নানা রকম পার্থক্য ছিল। ফলে জমির উপর পূর্ণ মালিকানা স্বত্ব সম্রাটেরও ছিল না, প্রজারও ছিল না। যে সকল অঞ্চলে জমিদারী প্রথা প্রচলিত ছিল সেখানে জমিদারেরা অনেক ক্ষেত্রে প্রকৃত পক্ষে মালিকানা স্বত্ব ভোগ করিতেন। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গ্রাম সমিতি (village community) ছিল, কিন্তু এই সকল সমিতি সভ্যদের প্রতিনিধি রূপে জমির মালিকানা স্বত্ব ভোগ করিত না।

রাজস্ব-ব্যবস্থা : জমিদার

‘জমিদার’ শব্দটির আক্ষরিক অর্থ ‘জমির রক্ষক’। সামাজিক ও আর্থিক দিক হইতে তাহারা ছিল কৃষক শ্রেণী হইতে ভিন্ন এবং উচ্চ স্তরের একটি শ্রেণী। গ্রামাঞ্চলে ভূমি-রাজস্ব সংগ্রহ এবং আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাপারে তাহাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। মুঘল আমলে ‘জমিদার’ শব্দটি সামন্ত রাজাদের সম্বন্ধেও ব্যবহার করা হইত। যেমন, জয়পুর ও যোধপুরের রাজপুত রাজাদেরও ‘জমিদার’ বলা হইত। অনেক ক্ষেত্রে বিস্তীর্ণ ভূ-সম্পত্তির অধিকারী, যিনি সরকারকে নির্দিষ্ট পরিমাণ কর দিতেন, ‘জমিদার’ আখ্যা পাইতেন।

বাংলায় জমিদারেরা সাধারণতঃ নিজেদের অধিকারভুক্ত গ্রামগুলির জন্ত সরকারকে নির্ধারিত কর দিত এবং প্রজাদের নিকট হইতে প্রচলিত হারে, অথবা নিজেদের নির্দিষ্ট হারে, ঋজনা আদায় করিত। সরকারের প্রাপ্য কর দিয়া বাহা অবশিষ্ট থাকিত তাহা তাহাদের নিজস্ব আয় বলিয়া গণ্য হইত। অতীত প্রদেশে জমিদারেরা এই সুবিধা পাইত না। সেখানে তাহাদিগকে সরকার কর্তৃক নির্দিষ্ট হারে ঋজনা আদায় করিতে হইত এবং সাধারণতঃ আদায়ীকৃত অর্থের এক-দশমাংশ

তাহাদের প্রাপ্য হইত। এই অংশকে ‘মালিকানা’ বলা হইত। তবে ‘মালিকানা’ বাদে তাহাদের আয়ের অল্প স্তর ছিল। তাহারা প্রজাদের নিকট হইতে মাথা-পিছু কর, জন্ম-মৃত্যুর উপর কর, ঘরের উপর কর ইত্যাদি আদায় করিত। তাহারা প্রজাদিগকে বেগার খাটাইত। মোটের উপর জমিদারেরা ছিল একটি শোষণকারী শ্রেণী।

সাধারণভাবে জমিদারেরা ছিল একটি শক্তিশালী শ্রেণী। তাহারা উত্তরাধিকাব-সূত্রে সম্পত্তি লাভ করিত। জমিদারী ক্রয় এবং বিক্রয় করা যাইত। তাহারা নিজ নিজ জমিদারীতে যথেষ্ট প্রভাব প্রতিপত্তি ভোগ করিত। তাহারা দুর্গ নির্মাণ করিত এবং নিজস্ব সৈন্যদল পোষণ করিত। আবুল ফজল বলিয়াছেন যে জমিদারী সৈন্তের সংখ্যা ছিল ৪৪ লক্ষের বেশী। জমিদারেরা ভূমি-রাজস্ব সংগ্রহের কাণ্ডে সরকারকে সাহায্য করিত, কিন্তু অনেক সময় স্ববাদাবদের সহিত তাহাদের সংঘর্ষ বহুত্বপূর্ণ থাকিত না। জমিদারদের শক্তি মোটের উপর আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার পক্ষে বাধা স্বরূপ ছিল। অনেক সময় তাহারা সরকারের প্রাপ্য রাজস্ব ঠিকমত দিত না। আবার অনেক সময় সরকারী কর্মচারীরা জমিদারদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করিত।

মানুচি (Manucci) বলিয়াছেন : ‘মুঘল সাম্রাজ্যে রাজা এবং জমিদারদের বিদ্রোহ লাগিয়াই আছে।’ বিদ্রোহী জমিদারেরা অনেক সময় কৃষকদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করিয়া তাহাদের সহায়তা লাভ করিত। কোন কোন বিষয়ে জমিদার এবং কৃষকের মধ্যে সহযোগিতা স্বাভাবিক ছিল। জাঠ এবং মারাঠাদের বিদ্রোহের নেতারা ছিল জমিদার—অথবা জমিদার হইতে চায় এমন সাহসী পুরুষ। মুঘল রাজকর্মচারীদের তুলনায় এই সকল বিদ্রোহী নেতার একটি বিশেষ সুবিধা ছিল। তাহারা স্থানীয় অবস্থার এবং স্থানীয় লোকজনের সহিত সুপ্রসিদ্ধ ছিল।

জায়গীরদারী প্রথা

যে জমির রাজস্ব সরকারী কর্মচারীরা সাধারণভাবে প্রজাদের নিকট হইতে আদায় করিত তাহার নাম ছিল ‘খালসা’। সাম্রাজ্যের যে সব অঞ্চলে জমি খুব উর্বর ছিল, এবং যেখানে শাসনকার্য পরিচালনা করা অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল, সেগুলি খালসার অন্তর্ভুক্ত করা হইত। শাহ জাহান এবং আওরঙ্গজেব খালসার আয়তন এবং রাজস্ব বৃদ্ধি করার নীতি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

সাম্রাজ্যের বৃহত্তর অংশে ভূমি-রাজস্ব এবং অগ্গাচ্ছ কর সংগ্রহের অধিকার সরকার নিজের হাতে না রাখিয়া নির্বাচিত ব্যক্তিদের উপর হস্তান্তর করিত। এইভাবে হস্তান্তরিত অঞ্চলের নাম ছিল ‘জায়গীর’। যাহারা জায়গীর ভোগ করিত তাহাদিগকে বলা হইত ‘জায়গীরদার’। তাহারা গ্রামাঞ্চলে কৃষকদের নিকট হইতে ভূমি-রাজস্ব ছাড়া ‘আবওয়াব’ (অতিরিক্ত কর) এবং নানা রকম ছোটখাট কর আদায় করিত। সাধারণতঃ মনসবদারগণকে নগদ বেতনের পরিবর্তে জায়গীর দেওয়া হইত।

জায়গীরদারী প্রথা সাধারণতঃ মনসবদারদের পক্ষে লাভজনক এবং কৃষকদের পক্ষে উৎপীড়ন ভোগের কারণ হইয়াছিল। জমিদারদের সঙ্গে জায়গীরদারদের একটি মৌলিক পার্থক্য ছিল। জমিদারেরা উত্তরাধিকারহুত্রে জমিদারী ভোগ করিত; সুতরাং জমিদারীর অবস্থা এবং প্রজাদের অবস্থা যাহাতে বিপর্যস্ত না হয় সেদিকে তাহারা লক্ষ্য রাখিত। কিন্তু জায়গীরদারেরা বেশী দিন একই জায়গীর ভোগ করিত না। তাহারা এক জায়গীর হইতে অল্প জায়গীতে বদলি হইত; অনেক সময় সরকার জায়গীর কাড়িয়া লইত। সুতরাং কোন জায়গীতে তাহাদের স্থায়ী স্বার্থ থাকিত না, কোন জায়গীরের প্রজাদের মঙ্গলামঙ্গলের প্রতি দৃষ্টি রাখা তাহাদের পক্ষে আবশ্যক ছিল না। কৃষকদের নিপীড়ন করিয়া বেশী অর্থ সংগ্রহ করার জন্তই জায়গীরদারেরা চেষ্টা করিত; সেচের বন্দোবস্ত বা অল্প কোন উপায়ে কৃষির উন্নতি করার আগ্রহ তাহাদের ছিল না। তাহারা নিজেদের কর্ণচারীর মাধ্যমে জায়গীর পরিচলনা করিত এবং অনেক সময় অত্যাচারী প্রভুর ভূমিকা গ্রহণ করিত। বেনিয়ে (Bernier) এবং হকিন্স্ (Hawkins) প্রভৃতি ইয়োরোপীয় পর্যটকেরা লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে জায়গীরদারদের এক জায়গীর হইতে অল্প জায়গীতে বদলি করার প্রথা কৃষকদের শোষণ কঠোরতর করিয়াছিল।

জায়গীরদারী প্রথায় সঙ্কট

আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের শেষদিকে জায়গীর প্রথায় এক গভীর সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছিল। দক্ষিণ ভারতে দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধের সময় মনসবদারদের সংখ্যা অনেকটা বাড়িয়া গিয়াছিল, কারণ সৈন্তদল সম্প্রসারণের ফলে সৈন্তাধ্যক্ষদের সংখ্যা-বৃদ্ধির প্রয়োজন হইয়াছিল। জায়গীরের সংখ্যা ছিল সীমিত। ফলে অনেক সৈন্তাধ্যক্ষ (মনসবদার) বৎসরের পর বৎসর জায়গীর পাইবার জন্ত অপেক্ষা করিতে বাধ্য হইত। জায়গীর না পাওয়া পর্যন্ত তাহারা নিজেদের ব্যয়ের জন্ত এবং তাহাদের অধীন সৈন্তদের বেতন দেওয়ার জন্ত প্রয়োজনীয় অর্থ সরকার হইতে পাইত না। সৈন্তেরা নিয়মিত বেতন না পাইয়া বিক্ষুব্ধ হইত। যখন দক্ষিণ ভারতে জায়গীর পাওয়া বাইত তখনও জায়গীর হইতে আশানুরূপ আয় হইত না, কারণ দীর্ঘকাল-ব্যাপী যুদ্ধের ফলে বিধ্বস্ত দক্ষিণ ভারতে শস্তোৎপাদন ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। মাহুচি দেখিয়াছিলেন যে দক্ষিণ ভারতের সমতল ভূমি তরুহীন ও শস্যহীন হইয়া গিয়াছে।

জায়গীরদারী প্রথার এই সঙ্কট রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অশুভ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। জায়গীর ভোগ সম্বন্ধে দীর্ঘকাল উত্তর ভারতের মুসলমান অভিজাত শ্রেণীর ব্যক্তিদের একাধিপত্য ছিল। বিজাপুর এবং গোলকুণ্ডা জয়ের পর ঐ দুই রাজ্যের অভিজাত শ্রেণীর ব্যক্তিদের জায়গীর দিতে হইল। তাহারা 'দখিনী' নামে পরিচিত হইল। মারাঠা সৈন্তদের অধিনায়কদিগকে স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিত্যাগ

করিয়া মুঘল পক্ষে যোগদান করিতে প্রলুব্ধ করার উদ্দেশ্যে তাহাদিগকে জায়গীর দেওয়া হইল। উত্তর ভারতের প্রাচীন জায়গীরদারেরা নূতন ‘দখিনী’ এবং মারাঠা জায়গীরদারদের সৌভাগ্যে ঈর্ষান্বিত হইল। ফলে মুঘল সৈন্তবাহিনীতে রেবারেঘির উৎপত্তি হইল।

মনসবদারী প্রথা

মনসবদারী (Mansabdari) প্রথা মুঘল সাম্রাজ্যের সামরিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য। ‘মনসব’ শব্দের অর্থ সবকারী পদ অথবা সরকার প্রদত্ত মর্যাদা। ‘মনসবদার’ এমন এক ব্যক্তি যে সরকারী চাকুরিতে একটি স্থানির্দিষ্ট মর্যাদা ভোগ করে। মনসবদারগণ একটি বিশিষ্ট শ্রেণী রূপে মুঘল সাম্রাজ্যের অভিজাত শ্রেণী বলিয়া গণ্য হইত।

ইয়োরোপের অভিজাত শ্রেণীর মত মুঘল সাম্রাজ্যের অভিজাত শ্রেণী বংশানুক্রমিক মর্যাদা ভোগ করিত না। ইংলণ্ডে ব্যারনের (Baron) পুত্র ব্যারন হয়, কিন্তু মনসবদারের পুত্র জন্মসূত্রে মনসবদার হইত না। এক মনসবদারের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রকে সম্রাট মনসবদারী না দিলে সে মনসবদার রূপে গণ্য হইত না। ইংলণ্ডে অভিজাতগণ (Peers) সম্মিলিতভাবে রাজার ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণ করিত; মনসবদারদের পক্ষে তাহা সম্ভব হইত না। ইংলণ্ডে অভিজাত শ্রেণীর অধিকাংশ মানুষ সরকারী কর্মচারী নয়, কিন্তু মনসবদারগণ সকলেই ছিল সবকারী কর্মচারী। তাহারা সামরিক এবং বেসামরিক—দুই রকমের সবকারী কাজই করিত।

কোন মনসবদারেব মৃত্যু হইলে তাঁহার সমুদয় সম্পত্তি সরকারের সম্পত্তি রূপে গণ্য হইত। সম্রাট অহুগ্রহ করিয়া সেই সম্পত্তির কিছু অংশ তাঁহার উত্তরাধিকারীদিগকে দিতেন। ‘বৈং-উল-মাল’ নামক এক প্রশাসনিক বিভাগ বাজেয়াপ্ত সম্পত্তির তত্ত্বাবধান করিত। এই ব্যবস্থার ফলে কোন বংশানুক্রমিক ঐশ্বর্যশালী শ্রেণীর উদ্ভব সম্ভব হয় নাই।

মধ্য এশিয়ায় মনসবদারী প্রথার উৎপত্তি হইয়াছিল। এই প্রথার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কোন কোন ব্যবস্থা আলাউদ্দীন খলজী এবং শের শাহের আমলে প্রচলিত ছিল। সম্ভবতঃ ত্রয়োদশ এবং চতুর্দশ শতাব্দীতে মোঙ্গল আক্রমণেব সময় দিল্লীর সুলতানেরা মোঙ্গলদের সৈন্তদল সংগঠনের রীতি লক্ষ্য করিয়াছিলেন। এই রীতির প্রভাবে সুলতানী সৈন্তবাহিনীতে কিছু কিছু পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। পরে বাবর তৈমুরের সৈন্তদল গঠনের পদ্ধতি ভারতে প্রবর্তন করেন।

মনসবদারী প্রথার আনুষ্ঠানিক সংগঠন করেন আকবর। তিনি দেখিলেন যে শের শাহের মৃত্যুর পর হইতে অখারোহীদের ঘোড়ায় দাগ দেওয়ার (branding) রীতি ঠিকমত পালন করা হয় না। অবিকল্প, যে আখীর বা মনসবদারের যত জন অখারোহী রাখার কথা, তিনি তত জন অখারোহী রাখেন না। কাগজপত্রে উল্লিখিত

(‘আমীর বা মনসবদারের’) দায়িত্ব এবং বাস্তব অবস্থার মধ্যে পার্থক্য দেখিয়া তিনি মনসবগুলিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করেন : (১) ‘জাত’ (Zat) ; (২) ‘সওয়ার’ (Sawar) । প্রত্যেক মনসবদারকে উভয় শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করা হইত ।

‘জাত’ এবং ‘সওয়ার’ এই শব্দ দুইটি সংখ্যানুচক, কিন্তু ইহাদের অর্থ সম্বন্ধে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতভেদ আছে । কেহ কেহ বলেন, ‘জাত’ অর্থ যত জন অশ্বরোহী কোন নির্দিষ্ট মনসবদার রাখিবে বলিয়া আশা করা হয়, আর ‘সওয়ার’ অর্থ যতজন অশ্বরোহী প্রকৃত পক্ষে তাহার অধীনে আছে । (যেমন, যাহার ‘জাত’ মর্যাদা ৫,০০০ এবং ‘সওয়ার’ মর্যাদা ৩,০০০, সে প্রকৃতপক্ষে ৩,০০০ অশ্বরোহী রাখিত ।) আর এক মতে, ‘জাত’ শব্দ মনসবদারের অধীন অশ্বরোহীর বাস্তব সংখ্যা বুঝাইত, ‘সওয়ার’ শব্দ অতিরিক্ত সম্মান বুঝাইত । তৃতীয় মতে, যত সংখ্যক সৈন্য প্রকৃত পক্ষে রাখিতে হইবে তাহা ‘সওয়ার’ শব্দ দ্বারা বুঝাইত, আর ‘জাত’ শব্দ যে সব ঘোড়া, হাতী, ভারবাহী পশু এবং মালবাহী গাড়ী রাখিতে হইবে তাহাদের সংখ্যা বুঝাইত । শব্দ দুইটির প্রকৃত অর্থ যাহাই হউক না কেন, এই শ্রেণী বিভাগ প্রবর্তন করিয়া আকবর মনসবদারী প্রথায় যে শৈথিল্য প্রবেশ করিয়াছিল তাহা সংযত করার চেষ্টা করিয়াছিলেন । কিন্তু তাহার চেষ্টা সফল হয় নাই । তাহার বংশধরদের আমলে এই শৈথিল্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল ।

আকবর মনসবদারদিগকে ৩৩টি স্তরে (grades) ভাগ করেন । সর্ব নিম্ন মনসব ছিল ১০ ; সর্বোচ্চ মনসব ছিল ১২,০০০ । প্রথমে কেবলমাত্র সম্রাটের পুত্রদিগকেই পাঁচ হাজারের বেশী মনসব দেওয়া হইত । পরে রাজা মান সিংহ এবং অন্যান্য কয়েকজনকে সাত হাজারী মনসব দেওয়া হয় । আকবরের আমলে যাহাদের মনসব দুই শতের নীচে তাহাদিগকে ‘আমীর’ বলা হইত না ।

জাহাঙ্গীরের আমলে কোন মনসবদারের অধীনে প্রকৃত পক্ষে কতজন অশ্বরোহী আছে সেই বিষয়ে কোন রকম অনুসন্ধান করা হইত না । নির্দিষ্ট সংখ্যার এক-চতুর্থাংশের চেয়ে কম অশ্বরোহী রাখিয়াও মনসবদার নির্দিষ্ট সংখ্যক অশ্বরোহীর পূর্ণ বেতন পাইত । উচ্চ স্তরের মনসবদারদিগকে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হইল : ‘সি আস্পা’, ‘দু আস্পা’, ‘ইয়াক প্য’ (তিন ঘোড়া, দুই ঘোড়া, এক ঘোড়া) । এই তিনটি শব্দের অর্থ সম্বন্ধে মতভেদ আছে ।

শাহ জাহান মনসবদারদিগকে নিজ নিজ মর্যাদা অনুযায়ী নির্দিষ্ট সংখ্যক অশ্বরোহী রাখিতে বাধ্য করিতে পারেন নাই । তখন ব্যবস্থা করা হইল, কোন মনসবদার যদি সেই স্খবাতে কর্মরত থাকে যেখানে তাহার জায়গীর আছে, তবে তাহাকে তাহার মনসবের জন্ত নির্দিষ্ট অশ্বরোহী-সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ অশ্বরোহী রাখিতে হইবে । কিন্তু কোন মনসবদার যদি সেই স্খবাতে কর্মরত থাকে যেখানে তাহার জায়গীর নাই (অর্থাৎ তাহার জায়গীর যদি অল্প কোন স্খবাতে অবস্থিত হয়), তবে তাহাকে তাহার মনসবের জন্ত নির্দিষ্ট অশ্বরোহীসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ

অশ্বারোহী রাখিতে হইবে। ফলে মনসবদারেরা নির্দিষ্ট সংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ বা এক-চতুর্থাংশ অশ্বারোহী রাখিয়াই পূর্ণ সংখ্যার জন্ত বেতন পাইত।

আওরঙ্গজেবের আমলে মনসবদারী প্রথায় কোন রকম সাংগঠনিক পরিবর্তন করা হয় নাই। কিন্তু তাঁহার রাজত্বকালের শেষ ভাগে দক্ষিণ ভারতে দীর্ঘকাল-ব্যাপী যুদ্ধের ফলে এই প্রথা এক গভীর সঙ্কটে পড়িয়াছিল। মনসবদারদের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িতেছিল, কিন্তু জায়গীরের সংখ্যা সীমিত থাকায় তাহাদের মধ্যে সকলকে সমন্বয় জায়গীর দেওয়া সম্ভব হয় নাই।

মনসবদারেরা সাধারণতঃ নগদ বেতনের পরিবর্তে জায়গীর পাইত। জায়গীরের আয় হইতে তাহাদের নিজস্ব খরচ এবং তাহাদের অধীন অশ্বারোহীদের বেতন মিটাইতে হইত। ঘোড়া এবং যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম তাহাদিগকে সংগ্রহ করিতে হইত। তাহারা উচ্চহারে বেতন পাইত। নগদ বেতন না দিলে ঐ বেতনের সমান আয় হইতে পারে এমন জায়গীর দেওয়া হইত। যাহার মনসব ৫০০ সে মাসিক অন্তর ১৮,০০০ টাকা বেতন পাইত। মনসবদারেরা মুখ্যতঃ সামরিক কর্মচারী ছিল। যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্ত পরিচালনা করাই তাহাদের প্রধান কর্তব্য ছিল। তবে তাহাদের মধ্যে যাহারা জায়গীর পাইত তাহারা রাজস্ব আদায়ে এবং স্থানীয় প্রশাসনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করিত।

কোন কোন মনসবদার নিজেরা সৈন্ত সংগ্রহ না করিয়া খাস সরকারী সৈন্ত পরিচালনা করিত। এই সকল সৈন্তের মধ্যে অশ্বারোহী এবং পদাতিক ছিল; তাহারা ‘দাখিলী’ নামে পরিচিত ছিল। ‘আহাদিস’ নামে পরিচিত আর এক শ্রেণীর সৈন্ত ছিল। তাহাদের পরিচালক ছিল তাহাদের শ্রেণীর বহির্ভূত কোন মনসবদার। এই সৈন্তদের দক্ষতা এবং বিখ্যস্ততার জন্ত খ্যাতি ছিল। তাহারা উচ্চহারে বেতন পাইত।

অধিকাংশ মনসবদারই ছিল বিদেশী বা বিদেশীর বংশধর। তাহাদের মধ্যে আদি বাসভূমি অনুযায়ী তিনটি শ্রেণী ছিল—মধ্য এশিয়া হইতে আগত তুর্কী, পারস্ত হইতে আগত পারসিক, এবং আফগানিস্তান হইতে আগত আফগান (বা পাঠান)। মনসবদারদের মধ্যে ভারতীয় মুসলমান এবং রাজপুতের সংখ্যা খুব কম ছিল না, কিন্তু তাহাদের মধ্যে উচ্চ পদের অধিকারীর সংখ্যা কম ছিল। মনসবদারেরা নিজ নিজ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত যোদ্ধাকে নিজের সৈন্তদলে নিযুক্ত করিত, তাই সামগ্রিকভাবে মুঘল সৈন্তবাহিনীতে জাতিগত ঐক্য ছিল না। মনসবদারদের মত সাধারণ সৈনিকেরাও তুর্কী, পারসিক, আফগান, ভারতীয় মুসলমান, রাজপুত প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। তাহাদের মধ্যে ঐক্যের একমাত্র সূত্র ছিল পদোন্নতি এবং সম্রাটের অনুগ্রহ লাভের আকাঙ্ক্ষা। ঐক্যের অভাবে সাম্রাজ্যের সামরিক বল দুর্বল হইত, কিন্তু রাজনৈতিক দিক হইতে এই ব্যবস্থা সম্রাটের পক্ষে বাঞ্ছনীয় ছিল। মনসবদারেরা কখনও ঐক্যবদ্ধ হইয়া সম্রাটের বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে পারিত না।

মনসবদারেরা ছিল মুঘল সাম্রাজ্যের শাসকশ্রেণী (bureaucracy); তাহারা সামরিক দায়িত্বের সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসনিক দায়িত্বও বহন করিত। মুঘল শাসন-ব্যবস্থায় এই সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের কাজের মধ্যে কোন সীমারেখা ছিল না। সামরিক এবং প্রশাসনিক বিভাগের প্রত্যেক কর্মচারীই সৈন্যদলে মনসবদার রূপে পরিগণিত হইত। এমন কি, বিচারক, শুল্ক বিভাগের কর্মচারী এবং হিসাবরক্ষকও ছিল মনসবদার—যদিও সামরিক কাজের সঙ্গে তাহাদের কোন সম্বন্ধ ছিল না। তাহাদের পদোন্নতি হইলে তাহাদের মনসব বৃদ্ধি করা হইত। যেমন, একজন এক হাজারী বিচারকের পদোন্নতি হইলে তিনি দুই হাজারী মনসবদার হইতেন।

সৈন্যবাহিনী

সৈনিকেরা চারিটি শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল : (১) যাহাদিগকে সামন্ত রাজারা নিযুক্ত করিতেন এবং যুদ্ধক্ষেত্রে পরিচালনা করিতেন ; (২) যাহাদিগকে মনসবদারেরা নিযুক্ত করিত এবং যুদ্ধক্ষেত্রে পরিচালনা করিত ; (৩) যাহারা সাক্ষাৎভাবে সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইত এবং সরকারী কোষাগার হইতে বেতন পাইত (দাখিলী); ভদ্রলোক শ্রেণীর সৈনিক, যাহারা স্বয়ং সম্রাট কর্তৃক নিযুক্ত হইত (আহাদিস)।

সৈন্যবাহিনীর চারিটি শাখা ছিল : (১) অশ্বরোহী; (২) পদাতিক; (৩) গোলন্দাজ (artillery); (৪) সমুদ্রে এবং নদীতে যুদ্ধের জন্ত নাবিক (flotilla)। অশ্বরোহীদের গুরুত্ব ছিল সবচেয়ে বেশী, কিন্তু পদাতিকদের সংখ্যা অনেক বেশী ছিল। যুদ্ধে হাতী এবং উট ব্যবহার করা হইত। সুসংগঠিত এবং শক্তিশালী নৌবাহিনী ছিল না।

মুঘল সৈন্যবাহিনী সংখ্যার দিক হইতে স্তব্ধ হইলেও যুদ্ধক্ষেত্রে ইহার দক্ষতা ছিল নিম্ন শ্রেণীর। বিভিন্ন মনসবদারদের অধীন সৈনিকদের মধ্যে মনের দিক হইতে ঐক্য ছিল না। তাহাদের ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্র এবং সাজপোষাকের মধ্যে পার্থক্য ছিল, সামরিক শৃঙ্খলার দিক হইতে তারতম্য ছিল। সমগ্র সৈন্যবাহিনীকে ভিন্ন ভিন্ন দলে (regiment) ভাগ করা হইত না। এক শাখা হইতে অল্প শাখায়—যেমন, অশ্বরোহীকে গোলন্দাজ বিভাগে—বদলি করার রীতি ছিল না। যুদ্ধ-যাত্রার সময় সৈনিকদের সঙ্গে যাইত অনেক বেসামরিক মানুষ (non-combatants)। সৈনিকদের ছাউনিতে বাজার বসিত। প্রচুর লোক সমাগম এবং যান-বাহনের বাহুল্যের ফলে সৈন্যবাহিনীর গতির ক্ষিপ্ততা নষ্ট হইত। সামরিক ছাউনি ছিল একটি অতিকায় চলমান শহরের মত। সৈনিকদের পক্ষে দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইয়া শত্রুকে আক্রমণ বা তাহার পশ্চাদ্ধাবন করা সম্ভব হইত না।

নানা জাতির মানুষ লইয়া সংগঠিত মুঘল সৈন্যবাহিনীতে ভারতের জন্ত কোন সমন্বয়বোধ থাকিত না। সকলেই অর্থলোভে যুদ্ধ করিত। সম্রাটের প্রতি আনুগত্য অপেক্ষা প্রত্যেক বেতনদাতা মনসবদারের প্রতি আনুগত্য ছিল বেশী।

২. অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা

কৃষি

ষোড়শ এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে কৃষি-ব্যবস্থা প্রাচীন প্রথা অনুযায়ী পরিচালিত হইত। পূর্ববর্তী কালে কৃষির জন্ত যে সকল যন্ত্র (implements) ব্যবহৃত হইত সেগুলি মুঘল যুগেও প্রচলিত ছিল। তবে পারস্য দেশীয় চাকা (Persian wheel) ব্যবহারের ফলে পাঞ্জাব প্রভৃতি কোন কোন অঞ্চলে শস্যের উৎপাদন বাড়িয়াছিল। ষাটশস্ত ছাড়া চিনি, নীল, তুলা প্রভৃতি উৎপন্ন হইত। জাহাঙ্গীরের আমলে তামাকের চাষ শুরু হয়।

চাল, তরিতরকারী, দ্রব্য, মাংস প্রভৃতি সাধারণ মানুষের ব্যবহার্য জিনিষের দাম খুব কম ছিল। পর্বটক এডওয়ার্ড টেরী (Edward Terry) সারা দেশে ষাট দ্রব্যের প্রাচুর্যের উল্লেখ করিয়াছেন। তাভার্নিয়ে (Tavernier) বলিয়াছেন যে গ্রামেও প্রচুর পরিমাণে ময়দা, চিনি এবং মিঠাই পাওয়া যাইত। মানুষটি লিখিয়াছেন যে বাংলায় ফল, ডাল, মসলিন, রেশমী বস্ত্র, সোনার কাজ-করা বস্ত্র প্রভৃতি জিনিস প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। জমি উর্বর ছিল, উৎপাদন ছিল প্রচুর। কিন্তু জিনিসপত্র সস্তা দরে বিক্রয় হওয়ার এটাই একমাত্র কারণ নয়। অর্থনৈতিক ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য ছিল শহরের মানুষের জন্ত কম দামে জিনিসপত্র সরবরাহের বন্দোবস্ত করা। গ্রামে যাহারা জিনিসপত্র উৎপাদন করিত তাহাদের নগদ টাকার প্রয়োজন ছিল। তাই তাহারা বণিকদের নির্দিষ্ট দামে তাহাদের কাছে জিনিসপত্র বেচিতে বাধ্য হইত। নগদ টাকা ছিল বণিকদের হাতে। উৎপাদকেরা উৎপন্ন দ্রব্যের জায়া দাম পাইত না, কারণ তাহারা মূলধনের অভাবে ঐ দ্রব্য তাড়াতাড়ি বেচিয়া ফেলিত।

কৃষকদের অবস্থা

কৃষকদের উচ্চ হারে কর দিতে হইত। তাহারা শোচনীয় অবস্থার মধ্যে বাস করিত। বাবর দেখিয়াছিলেন যে তাহারা সম্পূর্ণ নগ্নপদে চলাফেরা করিত। আশ্রার ইংরেজ বণিকেরা দেখিয়াছিল যে নিম্ন শ্রেণীর মানুষ প্রায় উল্লঙ্ঘ অবস্থায় চলাফেরা করিত। আবুল ফজল বলিয়াছেন, বাংলার বহু পুরুষ ও স্ত্রীলোক গাছের পাতা দিয়া অঙ্গাবরণ ('coverings') তৈরী করে। রাজস্থানের মানুষ বাঁশের তৈরী কুটিরে বাস করিত। উত্তর প্রদেশের দোয়াব অঞ্চলে সাধারণ মানুষের বাসগৃহের দেয়াল মাটিতে তৈরী ছিল। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে কৃষকেরা যে ষাটশস্ত উৎপাদন করিত তাহার মধ্যে সবচেয়ে খারাপ অংশ নিজেদের পরিবারের ব্যবহারের জন্ত রাখিত।

সরকারী নীতি কৃষকদিগকে পঙ্গু করিয়া রাখিত। উচ্চ হারে ভূমি-রাজস্ব নির্দিষ্ট

হইত। লাহোর অঞ্চলের কৃষকেরা ভূমি-রাজস্ব পরিশোধের জন্য মহাজনের নিকট হইতে ঋণ নিত; এজন্য তাহাদের জী এবং সন্তানদিগকে বন্ধক রাখিতে হইত। উপলব্ধি দ্রব্যের জ্ঞাত্য মূল্য কৃষকেরা পাইত না; ফলে তাহাদের দারিদ্র্য ঘুচিত না। অনেক ভূমিহীন কৃষক ছিল। তাহারা পরের জমি চাষ করিয়া প্রাণ বাঁচাইত। তাহাদের অবস্থা প্রায় দাসত্বের স্তরে পৌঁছিয়াছিল।

অত্যাচারের ফলে কৃষকেরা মাঝে মাঝে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইত। অর্থনৈতিক অভাব অভিযোগের সঙ্গে সময় সময় ধর্ম এবং সামাজিক ব্যাপার সংক্রান্ত অভিযোগের সংমিশ্রণ ঘটিত। সাধারণতঃ বিদ্রোহের অর্থ ছিল খাজনা না দেওয়া, কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে সশস্ত্র বিদ্রোহ হইত। সাধারণতঃ জমিদারেরা বিদ্রোহী কৃষকদের নেতৃত্ব করিতেন, কারণ সরকারী কর্মচারীদের বিরুদ্ধে জমিদারদের নানা রকম অভিযোগ থাকিত। জাঠদের বিদ্রোহের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল তাহাদের মধ্যে জাতিগত ঐক্য। বিদ্রোহী জাঠ জমিদারদের নেতৃত্বে অষ্টাদশ শতাব্দীতে একটি শক্তিশালী জাঠ রাজ্য স্থাপিত হইয়াছিল। মুঘল সম্রাটদের বিরুদ্ধে শিখদের সংগ্রামের মূলে ছিল ধর্ম। আওরঙ্গজেবের রাজত্বের দ্বিতীয়ার্ধে প্রশাসনিক দুর্বলতা এবং অর্থনৈতিক সঙ্কটের ফলে উত্তর ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল।

মুঘল আমলে বারবার দুর্ভিক্ষ ঘটিয়াছিল। জনসাধারণ চরম দুর্গতি ভোগ করিয়াছিল, কারণ দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষ অতি সামান্য সরকারী সাহায্য (relief) পাইত, খাজনা মকুব করার ব্যবস্থাও ছিল না। ১৫৫৪-৫৬ খ্রিস্টাব্দে দিল্লী-আগ্রা অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের সময় মানুষ ঘাস ও গরুর চামড়া খাইত। ঐতিহাসিক বদায়ুনী লিখিয়াছেন, তখন মানুষ মানুষের মাংস খাইয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দীর ষষ্ঠ ও সপ্তম দশকে গুজরাট দুর্ভিক্ষে নিপীড়িত হইয়াছিল। ১৬৩০-৩২ খ্রিস্টাব্দে গুজরাটে এবং দাক্ষিণাত্যে ভয়াবহ বিদ্রোহ ঘটিয়াছিল। মুঘল যুগে ইহার তুলনা পাওয়া যায় না। মানুষ গরুর চামড়া এবং কুকুরের মাংস খাইত। মরা মানুষের হাড়ের চূর্ণ ময়দার সঙ্গে মিশাইয়া রুটি তৈরী হইত। শেষ পর্যন্ত মানুষ মানুষের মাংস খাইতে লাগিল। শাহ জাহান দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের জন্য কয়েকটি লক্ষ খোলায় ব্যবস্থা করেন, দেড় লক্ষ টাকা তাহাদের মধ্যে বিতরণ করেন এবং ভূমি-রাজস্বের অর্ধাংশ মকুব করেন। ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে এক দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল; সিদ্ধু এবং গুজরাটে ইহার প্রকোপ ছিল বেশী। দাক্ষিণাত্যে ১৭০২ সালের দুর্ভিক্ষে হুড়ি লক্ষ লোকের মৃত্যু হইয়াছিল। বাংলার কোন গুরুতর দুর্ভিক্ষ হয় নাই। মালব দুর্ভিক্ষ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত ছিল।

শিল্প (Industry)

মুঘল যুগে অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে মূল্যবান তথ্য পাওয়া যায় আবুল ফজলের ‘আইন-ই-আকবরী’তে, সমসাময়িক ইয়োরোপীয় পর্যটকদের লেখা বইতে, এবং ইয়োরোপীয় বণিকদের বাণিজ্যকুঠিগুলির কাগজপত্রে। ভারত শিল্পের দিক হইতে সমৃদ্ধ ছিল; কিন্তু কারিগরি বিজ্ঞান (technology) কোন উন্নতি হয় নাই, দীর্ঘকাল যাবৎ পরিচিত যন্ত্রগুলিই উৎপাদনের জন্ত ব্যবহৃত হইত। শিল্পের ক্ষেত্রে উৎপাদনের উদ্দেশ্য ছিল দুইটি: দেশের ধনী মাল্লুষের প্রয়োজন পূরণ, এবং এশিয়া ও ইয়োরোপের বিভিন্ন দেশ হইতে যে সব বণিক এদেশে আসিত তাহাদের চাহিদা পূরণ। স্থলী বস্ত্র উৎপাদন ছিল প্রধান শিল্প। পেলসার্ট (Pelsaert) লিখিয়াছেন, পূর্ব বাংলায় সকলেই বস্ত্র বয়ন করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে এবং যে বস্ত্র তৈরী হয় তাহার গুণ ও খ্যাতি যথেষ্ট। বের্নিয়ে (Bernier) বলিয়াছেন: “বাংলায় (Bengale) এত বেশী পরিমাণ তুলা এবং রেশম আছে যে এই রাজ্যকে শুধু ভারতের বা মুঘল সাম্রাজ্যের নয়—সমুদয় প্রতিবেশী রাজ্যের, এমন কি, ইয়োরোপের—এই দুইটি দ্রব্যের ভাণ্ডার (store-house) বলা যায়।” গুজরাটে, খান্দেশে, উড়িষ্যায়, বিহারে, উত্তর প্রদেশে এবং বাংলায় স্থলী বস্ত্র উৎপাদনের বহু গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল। স্থলী বস্ত্র নানা রঙে রঞ্জিত করা একটি বিশিষ্ট শিল্প ছিল। টেরী (Terry) বলিয়াছেন যে মোটা কাপড়ে রঙ লাগানো হইত অথবা নানারকম রঙীন ফুল বা মূর্তির ছবি ছাপা হইত।

স্থলী বস্ত্র বয়ন অপেক্ষা কম গুরুত্বপূর্ণ হইলেও রেশমী বস্ত্র বয়ন একটি বিশিষ্ট শিল্প ছিল—বিশেষতঃ বাংলায়। মাল্লুচি লিখিয়াছেন যে বাংলা ছিল রেশমের ভাণ্ডার। সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি প্রতি বৎসর বাংলায় প্রায় ২৫ লক্ষ পাউণ্ড রেশম উৎপন্ন হইত। লাহোর, আগ্রা এবং গুজরাটে রেশমী বস্ত্র বয়ন একটি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প ছিল।

বিভিন্ন অঞ্চলে—বিশেষতঃ বিহারে—বারুদ তৈরী হইত। গোলকুণ্ডায় লোহা তৈরী হইত। মধ্যবর্তী ব্যবসায়ীরা, সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা এবং সরকারী কর্মচারীরা শিল্পক্ষেত্রে উৎপাদকদের নানাভাবে শোষণ করিত। তাহারা কম দামে তাহাদের তৈরী জিনিস বেচিতে বাধ্য হইত। বেআইনী হইলেও তাহাদের উপর আবণ্ডন্যাব (অতিরিক্ত কর) ধার্য করা হইত।

মুলতানী আমলে শিল্প দ্রব্য তৈরীর জন্ত সরকারী ‘কারখানা’ ছিল। আকবরের রাজত্বকালে ‘কারখানা’গুলির প্রসার ঘটিয়াছিল। সরকারের প্রয়োজনীয় প্রায় সকল জিনিসই এই সকল ‘কারখানা’য় তৈরী হইত। আবুল ফজল বলিয়াছেন, সম্রাটের প্রাসাদের (Imperial Household) সহিত সংশ্লিষ্ট এক শতেরও বেশী অফিস এবং শিল্পদ্রব্য তৈরীর কেন্দ্র (workshop) ছিল। রাজধানী ছাড়া লাহোর, আগ্রা, ফতেপুর, আহম্মদাবাদ এবং বুরহানপুরে এইরূপ কেন্দ্র ছিল।

বৈদেশিক বাণিজ্য

স্থলপথে এবং জলপথে বিদেশে পণ্যদ্রব্য রপ্তানি এবং বিদেশ হইতে পণ্যদ্রব্য আমদানি করা হইত। প্রধান স্থলপথগুলি ছিল উত্তর-পশ্চিমে—লাহোর হইতে কাবুল এবং মুলতান হইতে কান্দাহার। বৃহত্তর বিদেশী বাজারের সহিত সংযোগ ছিল জলপথে। পশ্চিম উপকূলে প্রধান বন্দর ছিল লাহোরী বন্দর (সিন্ধুদেশে); সুরাট, ব্রোচ ও ক্যাষে (গুজরাটে); বেসিন, চোল ও দাভোল (মহারাষ্ট্রে); (পর্তুগীজদের অধীন) গোয়া; কালিকট ও কোচিন (কেরলে)। পূর্ব উপকূলে প্রধান বন্দর ছিল নেগাপটম (তামিল নাড়ুতে); মহলিপটম (অন্ধ্র প্রদেশে); সপ্তগ্রাম (সাতগাঁও), শ্রীপুর, চট্টগ্রাম ও সোনারগাঁও (বাংলায়)।

মুঘলদের শক্তিশালী নৌ-বাহিনী ছিল না; দেশীয় বণিকেরা ছোট জাহাজে পণ্যদ্রব্য চালান দিত। এই কারণে বৈদেশিক বাণিজ্যের অধিকাংশই ইয়োরোপীয় (পর্তুগীজ, ইংরাজ, ওলন্দাজ) বণিকদের দখলে ছিল। তাহাদের বৃহৎ ও সূদূর সমুদ্রগামী জাহাজ ছিল। পশ্চিম ইয়োরোপে ভারতীয় স্ত্রী-বস্ত্রের প্রচুর চাহিদা ছিল, কিন্তু ইয়োরোপে তৈরী মূল্যবান দ্রব্যের চাহিদা ভারতে খুব কম ছিল। ফলে ইয়োরোপীয় বণিকেরা সোনা ও রূপা দিয়া ভারতীয় পণ্যদ্রব্য কিনিয়া ইয়োরোপে চালান দিত। ইয়োরোপের সোনা ও রূপা ভারতে আসিত। ভারত হইতে রূপা বিদেশে চালান করা মুঘল সরকার কর্তৃক নিষিদ্ধ ছিল।

রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে প্রধান ছিল বস্ত্র, মরিচ, নীল, এবং আফিম ও অন্যান্য ঔষধ। আমদানি দ্রব্যের মধ্যে প্রধান ছিল সোনা ও রূপা, কাঁচা রেশম, ঘোড়া, নানা রকম ধাতু, হাতীর দাঁত, নানারকম মূল্যবান ধাতু, কারুকার্যভূষিত বস্ত্র, স্নগন্ধি দ্রব্য, ঔষধ, চীনা মাটির বাসন এবং আফ্রিকার ক্রীতদাস। আমদানি এবং রপ্তানি শুল্কের হার কমই ছিল। সুরাট বন্দরে শুল্কের হার ছিল শতকরা ৩½ মাত্র।

আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য

ভারতের অভ্যন্তরে এক অঞ্চল হইতে অল্প অঞ্চলে কৃষিজাত পণ্য এবং শিল্পজাত পণ্য বিক্রয়ের জন্ত নিয়া যাওয়া হইত। কিন্তু এই বাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধির পথে দুইটি প্রধান বাধা ছিল। প্রথমতঃ, পণ্য পরিবহনের জন্ত গরুর গাড়ী, ভারবাহী ঘাড়া, উট এবং নৌকা ব্যবহৃত হইত। এই ব্যবস্থায় অনেক সময় নষ্ট হইত, ধরচও বেশী হইত। দ্বিতীয়তঃ, নানা স্থানে শুল্ক দিতে হইত। ফলে জিনিসপত্রের দাম বাড়িয়া যাইত।

গ্রামের মানুষ সাধারণতঃ নিজদের উৎপন্ন শস্য, গ্রামের তাঁতিদের তৈরী কাপড় প্রভৃতি দ্বারা নিজদের প্রয়োজন মিটাইত। গ্রামে উৎপন্ন শস্যের উৎকৃষ্ট অংশ শহরঞ্চলে চালান দেওয়া হইত। শহরে শিল্প দ্রব্য তৈরীর জন্ত কাঁচা মাল গ্রাম হইতে যোগান দেওয়া হইত।

জীবনধারণের মান

চাল, তরিতরকারি, মসলা, দুধ, মাংস প্রভৃতি নিত্যব্যবহার্য জিনিসের দায় খুব সস্তা ছিল। টেরী বলিয়াছেন, ‘সমগ্র দেশে খাদ্য দ্রব্যের প্রাচুর্য রহিয়াছে এবং প্রত্যেকেই অতি সহজে রুটি পাইতে পারে।’ কিন্তু সাধারণ মানুষের আয় এত কম ছিল যে তাহারা ভাল খাদ্য ও বস্ত্র সংগ্রহ করিতে এবং বাসগৃহ নির্মাণ করিতে পারিত না। জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে পেলসেট (Pelsaert) লিখিয়াছেন, সাধারণ মানুষ এমন দারিদ্র্যের মধ্যে বাস করিত যে তাহাদের জীবন ছিল ‘ভয়াবহ দুঃখের আবাস’ (‘dwelling place of bitter woe’)

অভিজাত সম্প্রদায়ভুক্ত ব্যক্তিরা এমন বিলাসদ্রব্যে তাহাদের বিপুল আয় ব্যয় করিত যাহা অর্থ নৈতিক দিক হইতে অমুৎপাদক এবং নৈতিক দিক হইতে ধ্বংসাত্মক ছিল। ধনসঞ্চয়ের জগা তাহাদের আগ্রহ ছিল না, কারণ তাহাদের মৃত্যুর পর তাহাদের সঞ্চিত সম্পত্তি সরকারে বাজেয়াপ্ত হইত। পেলসেট বলিয়াছেন, তাহাদের ‘মহল (বাসগৃহ) নীতিবিগর্হিতভাবে সজ্জিত করা হইত এবং দস্তের প্রতীক রূপে গণ্য হইত’। তাহারা প্রায় সকলেই মত্তপায়ী এবং দুশ্চরিত্র ছিল।

মধ্যবিত্ত শ্রেণী ছিল সংখ্যার দিক হইতে ক্ষুদ্র এবং আর্থিক দিক হইতে মিতব্যয়ী। সীমিত আয় এবং সামাজিক ঐতিহ্য এই শ্রেণীকে অমিতব্যয়িতা হইতে বিরত থাকিতে বাধ্য করিত। বিস্তৃশালী বণিকেরাও প্রায়ই সাধারণভাবে জীবন-যাপন করিত। কিন্তু পশ্চিম ভারতের বণিকেরা প্রায়ই বৈদেশিক বাণিজ্য হইতে লব্ধ প্রচুর আয় বিলাসদ্রব্যে ব্যয় করিত।

সামাজিক অবস্থা

হিন্দু সমাজে জাতিভেদ প্রথা প্রবল ছিল; ভক্তি আন্দোলনের ফলে ইহার কঠোরতা অতি সামান্য পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছিল। শিখগুরুগণ এই প্রথার যথেষ্ট নিন্দা করিয়াছিলেন, কিন্তু শিখ সম্প্রদায় ইহা ত্যাগ করে নাই। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে গুরু গোবিন্দ সিংহ যে সকল সংস্কার প্রবর্তন করেন তাহার ফলে শিখ সম্প্রদায় মোটা মুটিভাবে জাতিভেদের বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়াছিল। হিন্দু সমাজে নারীরা বাল্যবিবাহ, বহু বিবাহ এবং ‘সতী’ প্রথার ফলে বহু দুঃখ ভোগ করিত। নিম্ন শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে কোন কোন অঞ্চলে বিধবা বিবাহের প্রচলন ছিল।

মুসলমান সমাজে জাতিভেদ না থাকিলেও বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষের মধ্যে প্রকৃত সাম্য স্থাপিত হয় নাই। বংশ এবং ঐশ্বর্য—এই দুইটি ছিল মুসলমানের সামাজিক মর্যাদার মাপকাঠি। বিদেশ হইতে আগত মুসলমানেরা বিশেষ সামাজিক মর্যাদা ভোগ করিত। সরকারী চাকুরিতে নিয়োগের ক্ষেত্রে তাহারা অগ্রাধিকার পাইত। যে সকল হিন্দু ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিত তাহারা এবং তাহাদের বংশধরেরা, বিদেশ:

হইতে আগত মুসলমানদের এবং তাহাদের বংশধরদের সমান মর্যাদা পাইত না। মুসলমান সমাজে বহুবিবাহ এবং বিধবা বিবাহ সুপ্রচলিত ছিল।

ইয়োৰোপীয় পর্যটকগণ

সপ্তদশ শতাব্দীতে পশ্চিম ইয়োৰোপের বিভিন্ন দেশ হইতে বহু পর্যটক বিভিন্ন পথে এবং বিভিন্ন উদ্দেশ্যে ভারতে আসিয়াছিলেন। কাহারও উদ্দেশ্য ছিল বাণিজ্য, কেহ কেহ আসিয়াছিলেন চাকুরির সন্ধানে, কয়েকজনের উদ্দেশ্য ছিল অজানা দেশে অজানা মানুষের মধ্যে প্রচলিত অদ্ভুত রীতি-নীতি সম্বন্ধে অমুসন্ধান। তাঁহারা এদেশে যাহা দেখিয়াছিলেন এবং শুনিয়াছিলেন তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের লিখিত বিবরণ সেই যুগের ইতিহাস রচনার একটি অত্যাবশ্যক উপাদান।

আকবরের রাজত্বকালের শেষ দিকে আসিয়াছিলেন র্যাল্ফ ফিচ (Ralph Fitch) নামক একজন ইংরাজ। ১৬০৮ খ্রীস্টাব্দে ইংলণ্ডের রাজা প্রথম জেমসের একখানি চিঠি লইয়া উইলিয়ম হকিন্স (William Hawkins) জাহাঙ্গীরের দরবারে উপস্থিত হন। তাঁহার লিখিত বিবরণীতে মনসবদারী প্রথার বর্ণনা আছে। ১৬১৫ খ্রীস্টাব্দে প্রথম জেমসের দূত স্যার টমাস রো (Sir Thomas Roe) জাহাঙ্গীরের দরবারে আসিয়াছিলেন। তাঁহার লিখিত বিবরণীতে (Journal) বাদশাহী দরবারে প্রচলিত ষড়যন্ত্র, বিশ্বাসঘাতকতা এবং দুর্নীতির বিশ্বাসযোগ্য বর্ণনা আছে। ১৬৩২ খ্রীস্টাব্দে ব্রুটন (Bruton) এবং কার্টরাইট (Cartwright) নামক দুইজন ইংরাজ বণিক বাংলায় এবং উড়িষ্যায় আসিয়াছিলেন। ব্রুটন বাংলার মানুষের নানারকম শিল্পে দক্ষতার প্রশংসা করিয়াছেন।

মান্রিক (Maurique) নামক সিবাষ্টিয়ান সম্প্রদায়ভুক্ত এক সন্ন্যাসী (Sebastian Friar) এবং পেলসেট নামক এক ওলন্দাজ (Dutch) বণিক জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে তাঁহারা যাহা দেখিয়াছিলেন তাহা লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের বিবরণী ঐতিহাসিকের পক্ষে মূল্যবান।

পিয়েত্রো দেলা ভ্যাল (Pietro della Valle) নামক এক ইটালীয় পর্যটক ১৬২৩ খ্রীস্টাব্দে সুরাটে আসিয়াছিলেন। গুজরাটে ধর্ম সম্বন্ধে সহিষ্ণুতা এবং সতী প্রথার ক্রমাবনুষ্ঠি তাঁহার দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। গেমেলি কারেরি নামে আর একজন ইটালীয় পর্যটক ১৬৯৫ খ্রীস্টাব্দে দক্ষিণ ভারতে আগরঞ্জের সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। মানুচি (Manucci) নামক আর একজন ইটালীয় পর্যটকের নাম অধিকতর সুপরিচিত। Storia do Mogor নামক তাঁহার রচিত বৃহৎ গ্রন্থে অষ্ট শতাব্দীর (১৬৫০-১৭০৮ খ্রীস্টাব্দ) বিবরণ পাওয়া যায়।

আগরঞ্জের রাজত্বকাল সম্বন্ধে তিন জন ফরাসী পর্যটকের লিখিত বিবরণ পাওয়া যায়। বের্নিয়ে (Bernier) ছিলেন চিকিৎসক। তাতার্নিয়ে (Tavernier)

ছিলেন রত্নব্যবসায়ী। থ্যভ্যনো (Thevenot) অপরিচিত দেশ এবং অপরিচিত ভাষা সত্ত্বে তথ্য সংগ্রহে উৎসাহী ছিলেন।

পিটার মাণ্ডি (Peter Mundy) ইয়োরোপে এবং ভারত সহ এশিয়ার বিভিন্ন দেশে দীর্ঘকাল (১৬০৮-৬৭ খ্রীস্টাব্দ) ভ্রমণ করেন।

৩. শিল্প ও সাহিত্য

স্থাপত্য শিল্প : বাবর ও হুমায়ুন

আওরঙ্গজেব ছাড়া বোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর সকল মুঘল শাসকই শিল্পের— বিশেষতঃ স্থাপত্য শিল্পের—উৎসাহী পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বাবর আগ্রা, সিক্রি, বিয়ানা, ঢোলপুর, গোয়ালিয়র এবং কিউলে সৌধ নির্মাণ করিয়াছিলেন। নির্মাণ কার্যে ভারতীয় প্রস্তর শিল্পীদের সাহায্য নেওয়া হইয়াছিল। তাঁহার আজীবনীতে ভারতীয় স্থাপত্য শিল্পের বিকল্প সমালোচনা আছে। কথিত আছে যে তিনি কনস্ট্যান্টিনোপল হইতে স্থাপত্যশিল্পী আনিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহার সময়ে নির্মিত সৌধগুলিতে পূর্ব-ইয়োরোপীয় (Byzantine) শিল্পের প্রভাব দেখা যায় না। হুমায়ুনের নির্মিত সৌধগুলির মধ্যে কেবলমাত্র দুইটি মসজিদের ধ্বংসাবশেষ বর্তমান আছে। তাহার মধ্যে একটিতে পারসিক ধাঁচের অলঙ্করণ (decoration) আছে।

স্থাপত্য শিল্প : আকবর

আকবরের রাজত্বকালেই প্রকৃত পক্ষে মুঘল শিল্পের ইতিহাস আরম্ভ হইয়াছিল। সাসারামে শের শাহের অপূর্ব সমাধিসৌধে হিন্দু ও মুসলমান স্থাপত্যরীতির সামঞ্জস্যপূর্ণ সংমিশ্রণ ঘটিয়াছিল। এই ঐতিহ্য আকবরের নিকট প্রেরণা পাইয়াছিল। তাঁহার সময়ে পারসিক শিল্পভাবনা কে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু হিন্দু এবং জৈন মন্দিরগুলির অলঙ্করণ রীতি আকবর কর্তৃক নির্মিত আগ্রা, লাহোর এবং ফতেপুর সিক্রির কোন কোন সৌধে ব্যবহৃত হইয়াছিল। হুমায়ুনের সমাধিসৌধে পারসিক প্রভাব সুস্পষ্ট; কিন্তু সেখানেও ভূমিসংলগ্ন অংশটি ভারতীয় পদ্ধতিতে নির্মিত এবং বহিঃভাগে ভারতীয় রীতি অনুযায়ী শ্বেতবর্ণ প্রস্তর ব্যবহৃত হইয়াছে।

স্পষ্টতঃই ধর্ম সত্ত্বে আকবরের উদারতা তাঁহার সৌধাবলীতে প্রতিফলিত হইয়াছে। “আকবরের রাজত্বকালের স্থাপত্যকীর্তিতে হিন্দু এবং মুসলমান রীতির অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। প্রস্তরের মাধ্যমে তাঁহার ব্যক্তিগত অমুভূতি ও বিশ্বাস প্রকাশিত হইয়াছে।” আবুল ফজল বলিয়াছেন, “সম্রাট অপূর্ব সৌধাবলীর পরিকল্পনা করেন, তারপর নিজের হৃদয়ের ও মনের সেই ভাবকে প্রস্তর ও কর্কশের ভূষণে (‘garment of stone and clay’) রূপায়িত করেন।” ‘অপূর্ব সৌধাবলী’ ছাড়া

আকবর বহু দুর্গ, স্তম্ভ, বাসগৃহ, সরাই, বিজ্ঞানীয় ইত্যাদি নির্মাণ করেন এবং দীর্ঘ ও কৃপা খনন করেন।

নবনির্মিত শহর ফতেপুর সিক্রি কয়েক বৎসর (১৫৬৮-১৫৮৪) আকবরের রাজধানী ছিল। এই মনোরম নগরী ‘এক মহান ব্যক্তির মনের প্রতিবিম্ব’ এখানে নির্মিত ‘অপূর্ব সৌধাবলী’ প্রকৃতই দৃষ্টি আকর্ষণকারী। যোধাবাদীর প্রাসাদ, দেওয়ান-ই-আম, দেওয়ান-ই-খাস, জামি মসজিদ এবং পঞ্চ মহল স্থাপত্যের ক্ষেত্রে দক্ষতার বিস্ময়কর নিদর্শন। সর্বাপেক্ষা দৃষ্টি আকর্ষণকারী কীর্তি বুলন্দ দরওয়াজা। গুজরাট বিজয় অরণীয় করিয়া রাখার উদ্দেশ্যে এই অপূর্ব প্রবেশদ্বার নির্মিত হইয়াছিল।

হুমায়ূনের পত্নী হাজী বেগম পারস্য দেশে নির্বাসিতের জীবনযাপনকালে তাঁহার সজিনী ছিলেন। এই বেগমের পরিকল্পনা অনুসারে হুমায়ূনের সমাধিসৌধ নির্মিত হইয়াছিল। সৌধটি একটি উদ্যান-পরিবেষ্টনীর মধ্যে অবস্থিত; পরবর্তী কালেও এই নমুনা অনুসরণ করা হইয়াছিল। সৌধটিতে পারসিক প্রভাবের চিহ্ন অতি সুস্পষ্ট।

আকবর আগ্রায় যে প্রাসাদ-দুর্গ নির্মাণ করেন তাহা উচ্চ প্রাচীরে পরিবেষ্টিত এবং একটি দৃষ্টি আকর্ষণকারী প্রবেশদ্বার দ্বারা শোভিত। ইহার গঠনে রাজপুতদের দুর্গ নির্মাণ রীতির প্রভাব আছে। এলাহাবাদে ৪০টি স্তম্ভের প্রাসাদ ভারতীয় হিন্দু রীতি অনুসারে নির্মিত। সিকান্দ্রায় আকবরের সমাধি ভবনের পরিকল্পনা তাঁহার জীবদ্দশাতেই প্রস্তুত হইয়াছিল, কিন্তু ভবনটি নির্মিত হইয়াছিল জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে। ইহার গঠনরীতি আমাদের কাছে প্রাচীন বৌদ্ধ স্তূপের কথা অরণ্য করাইয়া দেয়।

স্থাপত্য শিল্প : জা

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে নির্মিত দুইটি সৌধ বিশেষ উল্লেখযোগ্য : সিকান্দ্রায় আকবরের সমাধিভবন এবং আগ্রায় নূর জাহান কর্তৃক নির্মিত তাঁহার পিতা ইতিমদউল্লোহার সমাধিভবন। দ্বিতীয় সৌধটির বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিক হইল খেতবর্ণ পাথরের পরিবর্তে (white marble) রক্তবর্ণ বেলে পাথরের (red sand stone) ব্যবহার প্রবর্তন। জাহাঙ্গীর নিজে স্থাপত্য শিল্প হইতে চিত্রকলা সম্বন্ধে বেশী আগ্রহী ছিলেন। বৃহদাকার সৌধের নির্মাণ কার্যে সৌন্দর্য প্রতিকলিত করিতে যে বিপুল প্রচেষ্টার প্রয়োজন তাহা তাঁহার মন আকৃষ্ট করিতে পারে নাই।

স্থাপত্য শিল্প : শাহ জাহান

ঐতিহাসিক আবদুল হামিদ লাহোরী বলিয়াছেন, শাহ জাহানের রাজত্বকালে ‘মনোহর বস্তুগুলি পূর্ণতার চরম সীমায় উপস্থিত হইয়াছিল।’ আকবর এবং

জাহাঙ্গীরের রাজত্বকালে নির্মিত সৌধগুলি সাধারণতঃ শাহ জাহানের আমলে নির্মিত সৌধগুলি হইতে আকারে এবং দৃঢ়তায় শ্রেষ্ঠতর ; কিন্তু শাহ জাহানের স্থাপত্যকীর্তি সৌষ্ঠব এবং ব্যয়বহুল অলঙ্করণের জন্ত বিশেষ উল্লেখযোগ্য। রক্তবর্ণ বেলে পাথরের পরিবর্তে স্বেতবর্ণ মার্বেল ব্যবহৃত হইয়াছে। পূর্বে যে হিন্দু রীতি আংশিকভাবে গৃহীত হইয়াছিল তাহা বহুলাংশে পরিত্যক্ত হইল। শাহ জাহানের পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতীয়-পারসিক (Indo-Persian) স্থাপত্য শিল্প চরম উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল।

আগ্রা দুর্গের অভ্যন্তরে শাহ জাহান কয়েকটি অপূর্ব সৌধ স্বেতবর্ণ পাথরে নির্মাণ করিয়াছিলেন : দেওয়ানী আম, দেওয়ানী খাস, মোতি মসজিদ, জামি মসজিদ। দুর্গের বাহিরে—যমুনার তীরে—নির্মিত হইয়াছিল তাজমহল। শাহ জাহানের উদ্দেশ্য ছিল পত্নী মমতাজ মহলের স্মৃতি রক্ষা করা। এই অতুলনীয় সমাধিভবনে নারীজনাচিত সৌকুমার্যের সহিত নিপুণতম গঠনকৌশলের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। ঐতিহাসিক স্থিতি ইহাকে ইয়োরোপীয় এবং ভারতীয় প্রতিভার যৌথ সাফল্য রূপে বর্ণনা করিয়াছেন ; কিন্তু ইহার নক্সা তৈরীর কাজে বা গঠনে ইতালীয় অথবা ফরাসী স্থপতিদের কোন অংশ ছিল কিনা তাহা সন্দেহের বিষয়। সাধারণতঃ বলা হয় যে তাজমহলের নক্সা প্রস্তুত করেন ওস্তাদ দ্বীশা নামক শিল্পী। নির্মাণকার্যে প্রায় ২২ বৎসর (১৬৩২-৫৩ খ্রীষ্টাব্দ) সময় লাগিয়াছিল।

দিল্লীতে শাহ জাহান একটি নূতন নগরী নির্মাণ করেন। তাহার নাম শাহ-জাহানবাদ। এখানে একটি মনোরম প্রাসাদ, এবং দেওয়ান-ই-আম ও দেওয়ান-ই-খাস প্রভৃতি অপূর্ব সৌধ নির্মিত হইয়াছিল। মঘুর সিংহাসন ছিল একটি অপূর্ব শিল্পকার্য।

স্থাপত্য শিল্প : আওরঙ্গজেব

আওরঙ্গজেব এমন কোন সৌধ নির্মাণ করেন নাই বাহা শিল্পের ইতিহাসে স্থান লাভের যোগ্য। তাহার ধর্মামুরক্তি মসজিদ নির্মাণের মাধ্যমে প্রকাশিত হয় নাই, ইহা সত্যই আশ্চর্যের বিষয়। সম্ভবতঃ শাহ জাহানের অপরিমিত নির্মাণ কার্যের বিরুদ্ধে এটি এক রকমের প্রতিবাদ। ইতিহাসে এমন অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় যে শিল্পের চরম উন্নতির পরে চরম অবসাদের যুগ শুরু হইয়াছে।

সমগ্র মুঘল যুগে মূর্তিগঠন শিল্পের (Sculpture) সামগ্রিক পরিবর্তন বিদ্যমান।

মুঘল চিত্রকলা

আকবর শুধু স্থাপত্য শিল্পের নয়, চিত্রকলারও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। তিনি হিন্দু শিল্পীদিগকে চিত্রকলার পারসিক কৌশল শিক্ষা করিতে এবং পারসিক রীতির

অনুকরণ করিতে প্রেরণা দিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে ভারতীয়-পারসিক চিত্রকলার (Indo-Persian painting) গোড়াপত্তন হইয়াছিল। চিত্রশিল্পীরা মানুষের ছবি এবং নাটকীয় ঘটনার পূর্ণ দৃশ্য আঁকিত।

আকবরের ১৭ জন প্রধান চিত্রশিল্পীর মধ্যে ১৩ জন ছিলেন হিন্দু। হিন্দু চিত্রশিল্পীদের সঙ্ক্ষে আবুল ফজল বলিয়াছেন, তাহাদের অঙ্কিত চিত্রগুলি বস্ত্র সঙ্ক্ষে মানুষের ধারণা অতিক্রম করিয়াছে এবং সমগ্র পৃথিবীতে তাহাদের সহিত তুলনীয় চিত্র খুব কমই আছে। তাহাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন বস্ত্রওন, লাল, কেশু, মুকুন্দ, হরবন্স এবং দাসোয়ানাথ। বিদেশী চিত্রশিল্পীদের মধ্যে প্রধান ছিলেন আব্দুস সামাদ, ফররুখ বেগ এবং জামসেদ। তাঁহাদের অঙ্কিত চিত্রগুলি ফতেপুর সিক্রির অপূর্ব সৌধাবলীর শোভাবর্ণন করিয়াছিল।

স্থাপত্য শিল্প অপেক্ষা চিত্র শিল্প সঙ্ক্ষে জাহাঙ্গীর বেশী আগ্রহশীল ছিলেন। তিনি কৃত্তী চিত্রশিল্পীদিগকে উৎসাহ দিতেন। তিনি শিল্প কলার শুধু সময়দার নহেন, যোগ্য বিচারক ছিলেন। ক্ষুদ্র চিত্র (miniature) তাঁহার বিশেষ প্রিয় ছিল। তাঁহার আমলের প্রসিদ্ধ চিত্রশিল্পীদের মধ্যে ছিলেন আবুল হাসান, মহম্মদ নাদির, মহম্মদ গুরাদ, ওস্তাদ মনসুর, বিসন দাস, মনোহর এবং গোবর্ধন। মুঘল শিল্পরীতি তখন আত্মনির্ভর এবং পরিপক্ব হইয়া উঠিতেছিল; পারসিক প্রভাব ক্রীণ হইয়া ভারতীয় ভাব ও রীতি আত্মপ্রকাশ করিতেছিল।

চিত্র শিল্প সঙ্ক্ষে শাহ জাহান পিতার মত আগ্রহী ছিলেন না। স্থাপত্য শিল্পের উপর তাঁহার মনোযোগ নিবদ্ধ ছিল। তিনি চিত্রশিল্পীদের সংখ্যা ও বেতন হ্রাস করেন। তাঁহার রাজত্বকালে অঙ্কিত চিত্রগুলিতে রঙের বিচিত্র সংমিশ্রণ অপেক্ষা নয়নাভিরাম অলঙ্করণের প্রাচুর্য অধিক আকর্ষণীয়। কোন কোন চিত্র সৌন্দর্যের জীবন্ত প্রতিফলন।

ধর্মীয় কারণে আওরঙ্গজেব চিত্রশিল্পের কঠোর বিরোধী ছিলেন। সিকান্দার আকবরের সমাধি ভবনে সে সকল চিত্র অঙ্কিত ছিল তিনি সেগুলির উপরে চূশ লেপিয়া দিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ বিজাপুরে তিনি বহু চিত্র নষ্ট করিয়াছিলেন।

চিত্রিত হস্তলিপি (Calligraphy) চিত্রশিল্পের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ। চিত্রিত হস্তাক্ষর ফার্সী ভাষায় রচিত বহু হস্তলিখিত গ্রন্থের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করিয়াছে।

ফার্সী সাহিত্য

কেবল শিল্প নয়, সাহিত্যও মুঘল সম্রাটদের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিল। দেশে স্থস্থির রাজনৈতিক অবস্থা এবং অর্থনৈতিক উন্নতি শিল্প ও সাহিত্যের বিকাশের পক্ষে সহায়ক হইয়াছিল।

আকবরের রাজত্বকালে ফার্সী ভাষার সর্বশ্রেষ্ঠ লেখক ছিলেন তাঁহার বন্ধু এবং প্রশংসাকারী আবুল ফজল। তাঁহার রচিত 'আকবর-নামা' (Akbar-nama)

এসে আকবরের রাজত্বকালের রাজনৈতিক ও সামরিক ঘটনাবলীর বিস্তারিত বর্ণনা আছে। অপর গ্রন্থ ‘আইন-ই-আকবরী’তে (*Ain-i-Akbari*) আছে শাসনকার্য ও পরিসংখ্যানের বিস্তৃত বিবরণী। এই দুইটি গ্রন্থ হইতে আকবরের রাজত্বকালে মুঘল সাম্রাজ্যের অবস্থা সম্বন্ধে সুস্পষ্ট এবং বিশ্বাসযোগ্য বিবরণ পাওয়া যায়। আবুল ফজলকে সাধারণতঃ আকবরের স্তাবক বলা হয়; তাঁহার রচনামূলক জটিল এবং দুর্বোধ্য। কিন্তু তিনি ঐতিহাসিক ঘটনাবলী সম্বন্ধে তথ্য বিকৃত করেন নাই, এবং প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার বর্ণনা বিশেষ মূল্যবান।

আকবরের আমলের অগ্রাগ্রহ ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য বদায়ুনী এবং নিজামউদ্দীন আহম্মদ। বদায়ুনীর ‘মুন্তাখাব-উল-তারিখ’ (*Muntakhab-ul-Tawarikh*) গোঁড়া সূফী মুসলমানের দৃষ্টিভঙ্গি হইতে লিখিত এবং উদার ধর্ম-নীতির পৃষ্ঠপোষক আকবরের প্রতি বিরোধীভাবাপন্ন। নিজামউদ্দীনের ‘তবাক-ই-আকবরী’ (*Tabaqat-i-Akbari*) ঘটনাবলীর সাধারণ বিবৃতি মাত্র।

আকবরের দরবারে কবিদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন আবুল ফজলের ভাই ফৈজী। আমীর খসরুর পরে ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে ফৈজী অপেক্ষা বড় কবি জন্মগ্রহণ করেন নাই। আকবরের আমলের অগ্রাগ্রহ কবিদের মধ্যে ছিলেন ঘিজলি, মহম্মদ হোসেন নাজিরী এবং সৈয়দ জামালউদ্দীন উরফি। সাহিত্যক্ষেত্রে আর একজন খ্যাতনামা ব্যক্তি ছিলেন আব্দুর রহিম খান খানান। তিনি আরবী, ফার্সী, তুর্কী, হিন্দী ও সংস্কৃত ভাষায় লিখিতেন।

আকবরের পৃষ্ঠপোষকতায় ‘মহাভারত’, ‘রামায়ণ’, ‘অথর্ববেদ’ এবং ‘লীলাবতী’ নামক জ্যোতিষ বিষয়ক সংস্কৃত গ্রন্থের ফার্সী অনুবাদ করা হয়। কয়েকটি গ্রীক এবং আরবী গ্রন্থেরও ফার্সী অনুবাদ করা হইয়াছিল।

আকবরের ছাত্র জাহাঙ্গীরও ফার্সী সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বাবরের মত তিনি আয়াজীবনী ‘তুজুক-ই-জাহাঙ্গীরী’ (*Tuzuk-i-Jahangiri*) রচনা করেন। ইহাতে তাঁহার সাহিত্যরসজ্ঞতার পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁহার উৎসাহে ‘ফরহাং-ই-জাহাঙ্গীরী’ (*Farhang-i-Jahangiri*) নামক একটি মূল্যবান অভিধানের রচনা-কার্য সমাপ্ত হইয়াছিল। তাঁহার আমলে রচিত সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক গ্রন্থের নাম ‘মাসির-ই-জাহাঙ্গীরী’ (*Masir-i-Jahangiri*)।

স্বাপত্য শিল্পের প্রতি শাহ জাহানের প্রধান আকর্ষণ ছিল। কিন্তু দুই জন সুপরিচিত ঐতিহাসিক তাঁহার পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। একজন ‘পাদশাহ-নামা’র (*Padshah-nama*) লেখক আব্দুল হামিদ লাহোরী, আর একজন ‘শাহ জাহান-নামা’র (*Shah Jahan-nama*) লেখক ইনারেং খাঁ। দারা সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণদের সহায়তায় ‘অথর্ববেদ’ এবং কয়েকটি ‘উপনিষদ’ের ফার্সী সারসংক্ষেপ রচনা করেন।

সাহিত্যক্ষেত্রে আওরঙ্গজেবের আকর্ষণ ইসলাম ধর্মের তত্ত্ব এবং মুসলমান

আইনে সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁহার নির্দেশ অনুযায়ী ‘ফতোয়া-ই-আলমগীরী’ (*Fatawa-i-Alamgiri*) নামক মুসলমান আইনের প্রসিদ্ধ সংহিতা সংকলিত হইয়াছিল। তিনি তাঁহার রাজত্বকালের ইতিহাস রচনার বিরোধী ছিলেন। তাঁহার অসন্তোষ হইতে আশ্রয়লাভ করার উদ্দেশ্যে খাফি খাঁ গোপনে ‘মুস্তাখাব-উল-লুবাব’ (*Muntakhab-ul-lubab*) নাম প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করেন। আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালে আরও কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল—মির্জা মহম্মদ কাজিমের ‘আলমগীর-নামা’ (*Alamgir-nama*), মহম্মদ সাকির ‘মাসির-ই-আলমগীরী’ (*Masir-i-Alamgiri*), সূজন রায় ক্ষত্রীর ‘খুসালত-উত-তারিখ’ (*Khushalat-ut-Tarikh*), ভীমসেনের ‘নুসকা-ই-দিলখুসা’ (*Nushka-i-Dilkhusa*) এবং ঈশ্বর দাসের ‘ফুতুহাৎ-ই-আলমগীরী’ (*Futuhat-i-Alamgiri*)।

হিন্দী সাহিত্য

উত্তর ভারতের সাহিত্যক্ষেত্রে হিন্দীর গুরুত্ব সূচিত হইয়াছিল ষোড়শ শতাব্দীতে—মালিক মহম্মদ জায়াসী কর্তৃক ‘পদ্মাবতী’ নামক দার্শনিক কাব্য (*philosophic epic*) রচনার (১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দ) ফলে। চিতোরের রাণী পদ্মিনীর কাল্পনিক কাহিনী এই কাব্যের বিষয়বস্তু।

আকবরের রাজত্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ হিন্দী কবি তুলসীদাস, কিন্তু তিনি সম্রাটের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন নাই। তিনি হিন্দী ভাষার প্রাচ্য রীতিতে (যে রীতি উত্তর প্রদেশের পূর্ব ভাগে প্রচলিত) ‘রামচরিতমানস’ কাব্য রচনা করেন। ভক্তিরসাপ্রসূত এই কাব্য অত্যাধিক হিন্দী ভাষী সমাজে সর্বাঙ্গপেক্ষা জনপ্রিয় গ্রন্থ। তাঁহার সমসাময়িক অল্প কবি সুরদাস হিন্দী ভাষার পশ্চিমী রীতিতে (যে রীতি উত্তর প্রদেশের পশ্চিম ভাগে প্রচলিত) ভক্তিমূলক কবিতা রচনা করেন। তিনি ছিলেন আগ্রার মাহুঘ, এবং বাদশাহী দরবারের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ ছিল। তুলসীদাসের উপাশ্রয় রাম, সুরদাসের উপাশ্রয় কৃষ্ণ। আকবরের সভাসদগণের মধ্যে বীরবল কবি ছিলেন এবং আব্দুর রহিম খান খানান ঋতিমধুর ‘দোহা’ রচনা করিতেন।

সপ্তদশ শতাব্দীতে তুলসীদাসের মত কবি জন্মগ্রহণ করেন নাই, কিন্তু জয়পুরের বিহারীলালের মত কয়েকজন জনপ্রিয় কবি ছিলেন। তিনি শাহ জাহানের আমলের মাহুঘ। হিন্দীর উন্নতির মূলে ছিল স্থানীয় শাসকদের আবুতুলা, বাদশাহী দরবারের পৃষ্ঠপোষকতা নয়।

মূল পুস্তকের মুখবন্ধ

এই বইএ ভারতের আধুনিক কালের ইতিহাস আলোচিত হয়েছে। এ আলোচনায় সামরিক ও কূটনৈতিক ঘটনাবলী, ভিন্ন ভিন্ন শাসনব্যবস্থা ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের আলোচনার চেয়ে ঘটনাপরম্পরা, জনমানসের প্রতিক্রিয়া ও সামাজিক রীতিনীতি নিয়ন্ত্রক প্রতিষ্ঠান সমূহের ভূমিকার উপরই গুরুত্ব দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। একটি বিদেশী বণিক সংস্থা কি সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতে এই বিরাট দেশকে জয় করতে পেরেছিল তা স্পষ্টভাবে বোঝানোর জন্য অষ্টাদশ শতাব্দীর সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বরূপ ও প্রকৃতি, ভারতবাসীর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক জীবনে তার প্রভাব এবং তার প্রতিক্রিয়ার বিষয়টিও বিস্তৃতভাবে বিবৃত হয়েছে। সর্বশেষে দোানো হয়েছে যে কিভাবে দেশে জাতীয় চেতনা দৃঢ়মূল হয়ে উঠেছিল, কিভাবে বিদেশী-শাসনের বিরুদ্ধে সমগ্র দেশে মুক্তিসংগ্রাম শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল এবং কি ভাবে পরিণামে দেশে স্বাধীনতার অভ্যুদয় ঘটেছিল। বিশ্বের ঘটনাবলীর পটভূমিকায় এই আলোচনা নিবদ্ধ রাখার চেষ্টা করা হয়েছে।

ডঃ বিপিনচন্দ্র এই গ্রন্থটি রচনার ভার গ্রহণ করার জন্য সম্পাদকমণ্ডলী তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। সম্পাদকমণ্ডলী এই গ্রন্থটি যত্নপূর্বক সমীক্ষা করেছেন। সুতরাং এই ইতিহাস গ্রন্থটির যথার্থ্য বিষয়ে দায়িত্ব গ্রহণে তাঁদের কোন সন্দেহ নেই।

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায় : মূল সাম্রাজ্যের পতন	১
দ্বিতীয় অধ্যায় : অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতীয় রাজ্যসমূহ ও সমাজ	২৯
তৃতীয় অধ্যায় : ইউরোপীয় উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার সূচনা	৭৪
চতুর্থ অধ্যায় : ব্রিটিশের ভারত জয়	১০৪
পঞ্চম অধ্যায় : ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সরকারী সংগঠন ও আর্থিক নীতি (1757-1857)	১৩৯
ষষ্ঠ অধ্যায় : প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং সামাজিক তথা সাংস্কৃতিক নীতি	১৭৩
সপ্তম অধ্যায় : উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নব জাগরণ	২০৩
অষ্টম অধ্যায় : 1857 খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ	২১৯
নবম অধ্যায় : 1858 খ্রীষ্টাব্দের পর প্রশাসনিক পরিবর্তন	২৪৯
দশম অধ্যায় : ভারত ও তাহার প্রতিবেশী দেশসমূহ	২৭৬
একাদশ অধ্যায় : ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা	৩০৪
দ্বাদশ অধ্যায় : নবভারতের অভ্যুত্থান—জাতীয়তাবাদী আন্দোলন (1858-1905)	৩২৮
ত্রয়োদশ অধ্যায় : নবভারতের অভ্যুত্থান—1858 খ্রীষ্টাব্দের পর ভারতে ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার আন্দোলন	৩৬২
চতুর্দশ অধ্যায় : জাতীয় আন্দোলন (1905-1918)—সংগ্রামী জাতীয় আন্দোলনের উদ্ভব	৩৯৪
পঞ্চদশ অধ্যায় : স্বরাজ-সংগ্রাম	৪৪০

মানচিত্র : পরিশিষ্ট 'ক'

চিত্র : পরিশিষ্ট 'খ'

মুঘল সাম্রাজ্যের পতন

প্রায় দুইশত বর্ষ ধরে সমকালীন বিশ্বের ঈর্ষার বিষয় ছিল সুবিশাল মুঘল সাম্রাজ্য। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এই সাম্রাজ্যের ভিত্তি শিথিল হতে হতে পরিশেষে তা পত্তনোন্মুখ হয়ে উঠল। মুঘল সম্রাটদের শক্তি ও গৌরব হ্রাস পেতে থাকল, তাঁদের বিশাল সাম্রাজ্য সঙ্কুচিত হতে হতে তার পরিমাণ দাঁড়াল দিল্লীকে কেন্দ্র করে মাত্র কয়েক বর্গমাইল। অবশেষে ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দে এই দিল্লীই ব্রিটিশ সৈন্য কর্তৃক অধিকৃত হয়ে যাওয়ার ফলে একদা মহিমান্বিত মুঘল সম্রাট হয়ে পড়লেন একটি বিদেশী শক্তির অনুগ্রহ-ভাজন বৃত্তিজীবী। এই বিশাল সাম্রাজ্যের ক্রমিক অবক্ষয়ের ধারা অনুধাবন খুবই শিক্ষাপ্রদ। ভারতে মধ্যযুগে সামাজিক, আর্থিক এবং রাজনৈতিক গড়নের দোষ ক্রটি ও দুর্বলতাই ছিল পরিণামে ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কর্তৃক এই দেশের শাসন কর্তৃত্ব অধিকারের কারণ, মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের ঘটনা থেকে এটা স্পষ্টই বোঝা যায়।

আওরঙ্গজেবের দীর্ঘস্থায়ী ও দৃঢ় শাসনকালেই মুঘল সাম্রাজ্যের ঐক্য ও স্থায়িত্বের ভিত্তি কেঁপে উঠেছিল। তাঁর শাসন পদ্ধতিতে ক্ষতিকর দিকগুলিও বেশ প্রকট ছিল; এতৎ সত্ত্বেও ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুকালেও মুঘল শাসনব্যবস্থা ও সামরিক শক্তি যথেষ্ট দৃঢ় ছিল। তখনও পর্যন্ত মুঘল রাজবংশকে দেশে সম্মমের সঙ্গেই দেখা হত।

আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর তাঁর তিন পুত্র সিংহাসনের দাবি নিয়ে যুদ্ধে লিপ্ত হন। এই যুদ্ধে জয়লাভ করেন পঞ্চ-ষষ্ঠি বৎসর বয়স্ক বাহাদুর শাহ্। তিনি বিদ্বান, আত্মমর্যাদাজ্ঞান সম্পন্ন ও দক্ষ ব্যক্তি ছিলেন। রাজ্যশাসন ব্যাপারে তিনি যে পারস্পরিক বোঝাপড়া ও সহযোগিতার নীতি মেনে চলতেন তার প্রমাণ এই যে সম্রাট আওরঙ্গজেব প্রবর্তিত পক্ষপাতমূলক কিছু শাসননীতি ও আইনকানুন তিনি প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। হিন্দু রাজা ও হিন্দু প্রধানদের প্রতি ব্যবহারে তাঁর সহনশীলতা ও উদারতার পরিচয় পাওয়া যেত। তাঁর রাজত্বকালে কোন হিন্দু মন্দির ধ্বংসের ঘটনা ঘটেনি।

রাজত্বকালের প্রথম দিকে বাহাদুর শাহ্ রাজপুতানার অধর ও মাড়োয়ার (যোধপুর) রাজ্য দুটির উপর অধিকতর কর্তৃত্বলাভের জন্য চেষ্টা করেছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি অধররাজ জয়সিংহকে অপসারিত করে তাঁর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিজয় সিংহকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করার চেষ্টা করেন। মাড়োয়ার রাজ অজিত সিংহকে মুঘল শক্তির নিকট নতিস্বীকার করাতেও তিনি সচেষ্ট হন। এই উদ্দেশ্যে অধর ও যোধপুর শহর দুটি তিনি সৈন্যবাহিনী দ্বারা অবরুদ্ধ করার ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। এই অবরোধের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রামও চলেছিল। হয়ত এই প্রতিরোধ বাহাদুর শাহের জ্ঞান-চক্ষু খুলে দিতে সাহায্য করেছিল, কারণ এর পরই তিনি তাঁর ভুল বুঝতে পেরে এই দুটি রাজ্যের সঙ্গে আপোষ-মীমাংসার ব্যবস্থা করেছিলেন। অবশ্য এর সর্তগুলিও যে খুব উদার ছিল তা নয়। রাজা জয়সিংহ ও অজিত সিংহকে তাঁদের নিজ নিজ রাজ্যে রাজত্ব করার অধিকারও ফিরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তবে তাঁরা উচ্চমানের মনসব (পদমর্যাদা) ও গুজরাট ও মালোয়ার মত বিশিষ্ট প্রদেশের সুবাদার পদের যে দাবি উপস্থিত করেছিলেন, তা তাঁদের দেওয়া হয়নি। বাহাদুর শাহ্ মারাঠা সর্দারদের সম্বন্ধে যে আপোষমূলক নীতি গ্রহণ করেছিলেন তার মধ্যেও বেশ আন্তরিকতার অভাব ছিল।

বাহাদুর শাহ্ মারাঠা সর্দারদের দাক্ষিণাত্যের 'সরদেশমুখী' হ'তে মেনে নিয়েছিলেন, কিন্তু তাঁদের 'চৌখ' মঞ্জুর করেননি। কাজেই মারাঠা সর্দারদের তিনি ভালভাবে সন্তুষ্ট করতে পারেননি। শাহকে তিনি গ্রা্যসঙ্কত মারাঠা-নৃপতিরূপে স্বীকৃতি দেননি। এর কলে মারাঠা রাজ্যের অধিকার নিয়ে শাহ ও তারাবাদ্-এর মধ্যে সংঘর্ষ বেঁধে গিয়েছিল। বাহাদুর শাহের অস্বীকৃতির কারণে শাহ ও মারাঠা সর্দারেরা অশান্ত হয়ে উঠেন এবং এর পরিণামে দাক্ষিণাত্য অঞ্চলও অশান্তিগ্রস্থ হয়। কখনও মারাঠা সর্দারগণ নিজেদের মধ্যে লড়াই করে যাচ্ছিলেন, কখনও বা মুঘলদের বিরুদ্ধে লড়াই চালাচ্ছিলেন, কাজেই ঐ অঞ্চলে শান্তি ও শৃঙ্খলার সম্ভাবনা সূদূর পরাহত হয়ে উঠেছিল।

শুক্র গোবিন্দ সিংকে উচ্চমর্যাদা (মনসব) দিয়ে এবং তাঁর সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করে বাহাদুর শাহ্ বিদ্রোহী শিখদের সঙ্গে একটা আপোষ-সমঝোতার জন্য চেষ্টা করেন। কিন্তু শুক্র গোবিন্দ সিং-এর মৃত্যুর পরেই শিখেরা যখন আবার বান্দা বাহাদুরের নেতৃত্বে পঞ্জাব অঞ্চলে বিদ্রোহের

স্বজা উত্তোলন করেছিল তখন সম্রাট তা' দমনের উদ্দেশ্যে স্বয়ং একটি অভিযানের নেতৃত্ব নিয়ে শতরু ও যমুনার মধ্যবর্তী প্রায় সমগ্র ভূ-ভাগ বিদ্রোহীদের উপদ্রবযুক্ত করে অধিকার করেন। এই অঞ্চলটি প্রায় দিল্লীর কোলবেঁধা। শুধু তাই নয়, আস্থালার উত্তর-পূর্বে হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত গুরু গোবিন্দ সিং নির্মিত লোগড় দুর্গসহ শিখদের অগ্ন্যস্ত্র দৃঢ় কয়েকটি ষাঁটও তিনি জয় করতে সমর্থ হন। এতৎসঙ্গেও তিনি শিখ বিদ্রোহ দমন করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। 1712 খ্রীষ্টাব্দে শিখেরা লোগড় দুর্গ পুনরুদ্ধার করে নিয়েছিল।

বাহাদুর শাহ্ বুদ্ধেলা নায়ক ছতরসালের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেন। ছতরসাল তাঁর অল্পবয়সে মিত্র রাজা রূপে পরিগণিত হয়েছিলেন। জাঠ-প্রধান চুড়ামনের সঙ্গেও বাহাদুর শাহের অল্পরূপ মিত্রতা স্থাপিত হয়েছিল। বান্দা বাহাদুরের বিরুদ্ধে অভিযানে চুড়ামন বাহাদুর শাহকে সাহায্য করেছিলেন।

বাহাদুর শাহের রাজত্বকালে শাসনব্যবস্থার অবনতি ঘটেছিল। যথেষ্ট জায়গীর দান ও অল্পবয়সের পদোন্নতির কারণে রাজকোষের অবস্থা দিন দিন ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। 1707 খ্রীষ্টাব্দে রাজকোষের মজুত তের কোটি টাকা বাহাদুর শাহের রাজত্বকালের মধ্যেই নিঃশেষিত হয়ে এসেছিল।

বাহাদুর শাহ্ তাঁর সাম্রাজ্যের সমস্যাগুলি সমাধানের উপায় উদ্ভাবনের জন্য অবশ্য আগ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছিলেন। সময় পেলে হয়ত তিনি সঙ্কট কাটিয়ে উঠতে পারতেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ, 1712 খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে দেখা দিল গৃহযুদ্ধ, যা সাম্রাজ্যকে গ্রাস করে ফেলেছিল।

এই সময়ে মুঘল রাজনীতি মঞ্চে সিংহাসনের দাবি নিয়ে একটি নূতন ব্যাপার দেখা দিয়েছিল। এ পর্যন্ত যে কোন সম্রাটের মৃত্যুর পর সিংহাসনের জন্য লড়াই বাধ্যতামূলক সম্রাটের পুত্র-পৌত্রদের মধ্যে। রাজদরবারে প্রতিপত্তিশালী আমীর ও মরাহেরা এক বা অল্প দাবিদারের পক্ষে যোগ দিতেন, তাঁরা নিজেরা সিংহাসন দখল করতে চাইতেন না। নিজের উচ্চাভিলাষ পূর্ণ করার সোপান হিসেবে কোন বিশেষ দাবিদারের পক্ষ অবলম্বন করাই ছিল এঁদের রীতি। বাহাদুর শাহের মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকার নিয়ে যে গৃহযুদ্ধের সূচনা হল তাতে সম্রাটের অযোগ্য এক পুত্র জাহান্নার শাহ্

বিজয়ী হলেন। এঁর সাকল্যের মূলে ছিলেন জুল্ফিকর খান নামে সর্বাধিক প্রভাবশালী এক ওমরাহের সাহায্য।

জাহান্দার শাহ্ ছিলেন দুর্বলচিত্ত ও কুক্রিয়াসক্ত। ইনি বিলাস-ব্যসনেই মত্ত থাকে পছন্দ করতেন। সুরুচি এবং আত্মসম্মানবোধ এঁর ছিল না। এঁর আদব কায়দাও আপত্তিজনক ছিল।

জাহান্দার শাহের রাজত্বকালে রাজ্যশাসনভার কার্যতঃ ছিল জুল্ফিকর খানের হাতে, ইনি নামেই ছিলেন বাদশাহের উজীর। জুল্ফিকর অবশ্য বেশ কর্মদক্ষ ও উদ্যমশীল ব্যক্তি ছিলেন। জুল্ফিকরের বিশ্বাস ছিল এই যে, সাম্রাজ্যের স্বার্থে রাজপুত রাজা ও মারাঠা সর্দারদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন বিশেষ প্রয়োজনীয়। তিনি মনে করতেন যে শুধু রাজপুত ও মারাঠা-প্রধান নয়, সাধারণভাবে সব হিন্দু-প্রধানদের সঙ্গে আপোষ ও বোঝাপড়ার মনোভাব গড়ে তুলতে হবে এবং এটাই হবে যুগপৎ তাঁর ব্যক্তিগত প্রতিপত্তি ও সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব বিধানের উপায়। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে জুল্ফিকর শাসনব্যবস্থায় অতিদ্রুত আওরঙ্গজেবের শাসননীতির বিপরীত নীতি অবলম্বন করলেন। ঘৃণিত ‘জিজিয়া’ কর আদায় ব্যবস্থা তিনি তুলে দিলেন। অম্বরপতি জয়সিংহকে মির্জা রাজা সোয়াই খেতাব দিয়ে মালোয়ার গভর্নর (সুবাদার) নিযুক্ত করা হল। মাড়োয়ার-পতি অজিত সিংহকে ‘মহারাজা’ খেতাবে ভূষিত করে গুজরাটের গভর্নর পদ দেওয়া হল। ইতিপূর্বে দাক্ষিণাত্যে জুল্ফিকরের সহকারী প্রতিনিধি দাউদ খান পান্নি ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দে মারাঠারাজ শাহর সঙ্গে একটা গোপনীয় চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিলেন। এই চুক্তির সর্ত এই ছিল যে মারাঠা নৃপতি দাক্ষিণাত্যে ‘সরদেশমুখী’ ও চৌথের অধিকারী হবেন, তবে এগুলির আদায়ের ভার থাকবে মুঘল দরবারের কর্মচারীদের উপর। এঁরা ‘চৌথ’ ও ‘সরদেশমুখী’ সংগ্রহ করে সেটা মারাঠা নৃপতির হাতে তুলে দেবেন। ক্ষমতা হাতে পেয়ে জুল্ফিকর এই চুক্তিটিকে প্রকাশভাবে স্বীকৃতি দিলেন। জুল্ফিকর জাঠ-নেতা চুডামন ও হতরসাল বৃন্দেলার সঙ্গেও আপোষ-মীমাংসার দ্বারা মিত্রতাসূত্রে আবদ্ধ হয়েছিলেন। বান্দা ও শিখদের উপর পূর্বাচারিত দমন-নীতিই অবশ্য বজায় রাখা হয়েছিল।

নিত্য নূতন জায়গীর অথবা সরকারী পদ সৃষ্টির বাড়াবাড়ি সংঘত করে জুল্ফিকর খান সাম্রাজ্যের আর্থিক অবস্থার উন্নতির চেষ্টা করেছিলেন।

তিনি চেষ্টা করেছিলেন যেন প্রতিটি মনসবদার তাঁদের অধীনে যত সংখ্যক সৈন্য থাকার কথা ঠিক তত সংখ্যক সৈন্য পোষণের দায়িত্ব পালন করেন।

‘ইজারা’র মত একটি কুপ্রথাকে জুল্ফিকর অবশ্য প্রশ্রয় দিয়েছিলেন। তোড়রমলের ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থানুযায়ী এ যাবৎ প্রজার কাছ থেকে একটা নির্দিষ্ট অঙ্কের খাজনা সংগ্রহের যে রীতি এ যাবৎ প্রচলিত ছিল, জুল্ফিকরের আমলে তা পরিবর্তিত হয়েছিল। তাঁর আমলে মধ্যস্বত্বের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। বৃহৎ চাষী অথবা অন্ত কোন বিশেষ ব্যক্তির সঙ্গে নির্দিষ্ট ভূমিখণ্ডের পরিবর্তে রাজস্ব স্বরূপ একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ গ্রহণের চুক্তি শুরু করা হয়েছিল। এই ব্যবস্থার ফলে যার সঙ্গে চুক্তি করা হল তাকে কৃষকদের কাছ থেকে তার ইচ্ছামত যে কোন পরিমাণ অর্থ সংগ্রহের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল। এই ব্যবস্থার ফলে কৃষকদের উপর অবিচার ও শোষণের পথ খুলে গিয়েছিল।

ঈর্ষা-পরায়ণ বহু ওমরাহ জুল্ফিকর খানের বিরুদ্ধে আসরে নেমেছিলেন। জুল্ফিকরের পক্ষে এটাও দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার হয়েছিল এই যে স্বয়ং সম্রাটও তাঁর উপর পরিপূর্ণ আস্থা স্থাপন করেননি, সব সময়ে তিনি সহযোগিতার সুযোগও দেননি। সম্রাটের অনুগ্রহ-ভাজন বিবেক-বর্জিত বহু অনুচর জুল্ফিকরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করত, যাকে বলে ‘কান ভাঙানি’। এরা সম্রাটকে বলত যে তাঁর উজীর জুল্ফিকর এতই প্রভাবশালী ও উচ্চাভিলাষী হয়ে উঠছে যে স্বয়ং সম্রাটকে সে সিংহাসনচ্যুত করে নিজেই একদিন সিংহাসনে বসতে পারে। কাপুরুষ সম্রাট তাঁর শক্তিদ্র উজীরকে প্রকাশ্যে বরখাস্ত করার সাহস না পেয়ে তাঁর বিরুদ্ধে গোপনে ষড়যন্ত্র শুরু করেন। এই পারস্পরিক অবিশ্বাস ও ষড়যন্ত্র-জাল বিস্তার একটা সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থা বজায় রাখার সম্পূর্ণ পরিপন্থী হয়ে উঠেছিল।

জাহান্নার শাহের কলঙ্কময় স্বল্পস্থায়ী রাজত্বকালের অবসান ঘটেছিল 1713 খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে। আগ্রার যুদ্ধে জাহান্নারকে পরাজিত করে তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র ফররুখসিয়র সিংহাসন অধিকার করলেন।

ফররুখসিয়রের জয়লাভের পেছনে দুই ‘সৈয়দ’ ভ্রাতার বিশেষ হাত ছিল। এঁদের নাম ছিল—আবদুল্লাহ্ খান ও হুসেন আলী খান বারাহা। ফররুখসিয়র আবদুল্লাহ্ খানকে ‘উজীর’ পদ দিয়ে পুরস্কৃত করলেন। দ্বিতীয় ভ্রাতা হুসেন আলীকে দেওয়া হল, ‘মীর বখ্শী’ পদ। এই দুই

ডাই-ই অচিরকালের মধ্যে হয়ে উঠলেন রাজ্যের সর্বময় কর্তা। কব্বুখ-সিয়রের রাজ্যশাসন ক্ষমতা মোটেই ছিল না। তিনি ছিলেন কাপুরুষ, নিষ্ঠুর, অনির্ভরযোগ্য ও সন্দেহ চরিত্র। এর উপরে তাঁর আর এক দোষ এই ছিল যে তিনি নিকট প্রকৃতির মোসাহেবদের দ্বারা সর্বদাই প্রভাবিত হতেন।

এই সব দুর্বলতা সত্ত্বেও কব্বুখসিয়র সৈয়দ ভ্রাতৃত্বের উপর সব কর্তৃত্ব-ভার ছেড়ে দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। অপর দিকে, সৈয়দ ভ্রাতৃত্বের বিশ্বাস ছিল এই যে সম্রাট যদি নামে মাত্র সম্রাট থেকে তাঁদের উপর রাজ্যের ষথার্থ কর্তৃত্ব ছেড়ে দেন তবে সাম্রাজ্যের অবক্ষয় রোধ করা যাবে, শাসনব্যবস্থা ভাল চলবে, সর্বোপরি এতে তাঁদের দুভায়েরও স্বার্থ রক্ষিত হবে। দুপক্ষের এই দুই বিপরীত মনোভাবের ফলে একদিকে সম্রাট অগুনিকে তাঁর উজীর ও মীর বখসীর সঙ্গে কর্তৃত্বের অধিকার নিয়ে এক দীর্ঘস্থায়ী সংঘর্ষের সূচনা হল। বছরের পর বছর ধরে সম্রাট দুই সৈয়দ ভ্রাতাকে ক্ষমতাচ্যুত করার চেষ্টা চালিয়ে যেতে লাগলেন কিন্তু তা' ব্যর্থতায় পর্যবসিত হল। অবশেষে 1719 খ্রীষ্টাব্দে সৈয়দ ভ্রাতৃত্ব কব্বুখসিয়রকে সিংহাসনচ্যুত করে হত্যা করেন। কব্বুখসিয়রের মৃত্যুর পর তাঁরা পরপর দুই রাজপুত্রকে সিংহাসনে বসালেন। ক্ষয়-রোগে অল্পদিনের মধ্যে এই দুজনেরই মৃত্যু হয়েছিল। তখন সৈয়দ ভ্রাতৃত্ব মাত্র আঠার বৎসরের এক বালক মহম্মদ শাহকে সিংহাসনে বসালেন। কব্বুখসিয়রের পরবর্তী তিন জন 'সম্রাট' ছিলেন সৈয়দ ভ্রাতাদের হাতের ক্রীড়নক। এঁদের কিছু মাত্র ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ছিল না। নিজেদের ইচ্ছামত লোকজনের সঙ্গে দেখা করা বা কোথাও যাওয়ার স্বাধীনতাও এঁদের ছিল না। 1713 থেকে 1720 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সৈয়দ ভ্রাতৃত্বই ছিলেন রাষ্ট্রের প্রকৃত শাসনকর্তা। 1720 খ্রীষ্টাব্দে এঁদের ক্ষমতাচ্যুত করা হয়।

সৈয়দ ভ্রাতৃগণ রাজ্যশাসন ব্যাপারে পরধর্মসহিষ্ণুতার নীতি মেনে নিয়েছিলেন। তাঁরা বিশ্বাস করতেন যে ভারতবর্ষ শূন্যস্থানভাবে শাসন করতে হলে হিন্দু ও মুসলমান দুই সম্প্রদায়েরই প্রধান পুরুষদের শাসন ব্যাপারে সমান কর্তৃত্ব দিতে হবে। কব্বুখসিয়র ও তাঁর প্রতিদ্বন্দীদের মধ্যে সিংহাসন অধিকার নিয়ে দশ কালে সৈয়দ ভ্রাতৃগণ রাজপুত-জাঠ ও মারাঠা প্রায়কদের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে নিয়ে তাঁদের কব্বুখসিয়রের পক্ষ

অবলম্বন করাতে সমর্থ হন। কব্বুখসিয়রের সিংহাসন আরোহণের অনতি-কাল পরেই তাঁরা ‘জিজিয়া’ কর রহিত করে দিয়েছিলেন। বহুস্থানের পুণ্যাথীদের কাছ থেকে ‘তীর্থ-কর’ আদায়ের ব্যবস্থাও রহিত করা হয়েছিল। সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় মাড়োয়ারের অজিত সিংহ, অম্বরের জয় সিংহ এবং অজ্ঞাত রাজপুত রাজাদের সাম্রাজ্যের উচ্চপদে নিযুক্ত করে তাঁদের নিজেদের পক্ষাবলম্বী করে নিতে সমর্থ হয়েছিলেন। জাঠ-সর্দার চুড়ামনের সঙ্গেও একটা মিত্রতার চুক্তি করা হয়েছিল। তাঁদের শাসনকালের শেষদিকে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় মারাঠারাজ শাহুর সঙ্গেও একটা চুক্তি করে তাঁকেও মিত্রতা পাশে আবদ্ধ করেন। এর সর্ব্ব ছিল এই যে শিবাজী অর্জিত ‘ম্বরাজ্যের’ এবং দাক্ষিণাত্যের ছয়টি প্রদেশ থেকে ‘চৌধ’ ও ‘সরদেশমুদী’ সংগ্রহের অধিকার শাহুর থাকবে। এর বিনিময়ে শাহু প্রতিশ্রুতি দেন যে তিনি দাক্ষিণাত্যে মুঘল দরবারের স্বার্থে ১৫,০০০ অশ্বরোহী সৈন্ত মোতামেন রাখবেন।

সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় সাম্রাজ্যের মধ্যে বিদ্রোহ দমন করে শাসনব্যবস্থা সুদৃঢ় করার জন্য আগ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছিলেন। এতৎ সঙ্ঘেও তাঁদের ব্যর্থতার মূলে ছিল রাজদরবারের ওমরাহদের মধ্যে অহরহ পারস্পরিক ঈর্ষা, বড়বল্ল এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতা। শাসক-সম্প্রদায়ের এই কলহের বিব শাসনব্যবস্থার সর্ব্বস্তরেই সঞ্চারিত হয়ে তাকে গল্প ও অচল করে দিয়েছিল। জমিদার ও বিদ্রোহী গোষ্ঠী জমির জন্ত খাজনা দিতে অস্বীকার করে যাচ্ছিল, অল্পদিকে অসাধু রাজকর্মচারীগণ রাজকোষের অর্থ আত্মসাৎ করছিল, জমি ইজারা দেওয়ার কু-ব্যবস্থার ফলে কেন্দ্রীয় তহবিলে অর্থাগমও কমে যাচ্ছিল। এর ফলে রাজকোষের অবস্থাও শোচনীয় হয়ে উঠেছিল। অবস্থা এমনই দাঁড়িয়েছিল যে রাজকর্মচারী ও সৈন্তবাহিনীর লোকদের নিয়মমত বেতন দান করা যাচ্ছিল না। বেতন না পাওয়া সৈন্তেরা নিয়মকানুন আর মানছিল না, এমন কি তারা বিদ্রোহ করতেও উদ্বৃত্ত হয়েছিল।

সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় সকল শ্রেণীর ওমরাহদের সঙ্গে বহুতাসূচক মনোভাব গড়ে তোলার জন্য খুবই চেষ্টা করেছিলেন। এতৎ সঙ্ঘেও এককল প্রভাবশালী ওমরাহ নিজাম-উল-মুলক এবং তাঁর পিতার সম্পর্কিত ভ্রাতা মহম্মদ আমিন খানের নেতৃত্বে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের পতনের জন্য বড়বল্ল লিপ্ত হয়েছিল। সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের ক্রমবর্ধমান প্রতিপত্তি এই ওমরাহদের বিশেষ ঈর্ষার কারণ হয়ে উঠেছিল। কব্বুখসিয়রের সিংহাসন থেকে অপসারণ

ও তাঁর প্রাণ-নাশের ঘটনা এই সব ওমরাহদের মনে ভীতিরও সঞ্চার করেছিল। এদের মনে এই চিন্তা জেগে উঠেছিল যে স্বয়ং সম্রাটের যদি প্রাণ-নাশ করা হয়, তবে তাঁদের নিজেদের জীবনের আর নিরাপত্তা কোথায় ?

সম্রাটের প্রাণনাশ ঘটায় জনসাধারণের মনে সৈয়দ ভ্রাতাদের বিরুদ্ধে একটা তীব্র স্বগার ভাব সঞ্চারিত হয়েছিল। তারা এঁদের বিশ্বাস-ঘাতক ও নেমকহারাম বলে গণ্য করে নিয়েছিল। কারণ এরা সম্রাটের হুন খেয়ে তার সঙ্গে বেইমানি করেছিল। আওরঙ্গজেবের আমলের বহু ওমরাহ সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের হিন্দুদের প্রতি উদারনীতি প্রয়োগ এবং মারাঠা ও রাজপুত প্রধানদের সঙ্গে বোঝাপড়া সুনজরে দেখেননি। এই ওমরাহগণ ঘোষণা করলেন যে সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের রাজ্যশাসন নীতি মুঘল স্বার্থ ও ইসলাম ধর্মের পরিপন্থী। এইভাবে এঁরা সম্রাট মুসলমানদের একাংশের মধ্যে ধর্মাত্মতার মনোভাব উদ্বেগে দেবার চেষ্টা করেছিলেন। সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয় বিরোধী ওমরাহগণ স্বয়ং সম্রাট মহম্মদ শাহের সমর্থন লাভ করতে পেরেছিলেন কারণ তিনিও সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের রাহ-গ্রাস থেকে নিজের মুক্তি খুঁজছিলেন। সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের বিরোধীগণ 1720 খ্রীষ্টাব্দে দুইজনের মধ্যে ছোট ছসেন আলি খানকে নৃশংসভাবে হত্যা করতে সমর্থ হন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা আবদুল্লা খান বিরোধীগণের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে আগ্রার নিকট পরাজয় বরণ করেন। ভারতের ইতিহাসে রাজা বানানোর কর্তারূপে কীর্তিত সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের মুঘল সাম্রাজ্যের উপর প্রভুত্বের অতঃপর অবসান ঘটেছিল।

মহম্মদ শাহের প্রায় ত্রিশবর্ষ ব্যাপী (1719-48) দীর্ঘ শাসনকালটি মুঘল সাম্রাজ্যকে রক্ষা করার শেষ সুযোগ এনে দিয়েছিল। 1707-1720 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রাজসিংহাসনের অধিকারী পুনঃপুনঃ পরিবর্তিত হয়েছিল, মহম্মদ শাহের রাজত্বকাল ছিল তার ব্যতিক্রম। মহম্মদ শাহ যখন সিংহাসনে আসীন হলেন তখনও দেশের রাজনীতি ক্ষেত্রে মুঘল সম্রাট বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী, জনসাধারণের মধ্যে তখনও মুঘল সাম্রাজ্যের মর্যাদাবোধ জাগ্রত ছিল। তখনও মুঘল সৈন্য বাহিনী বিশেষতঃ তার গোলন্দাজ সেনাবাহিনীর শক্তি বেশ প্রবল ছিল। উত্তর ভারতে মুঘল শাসনব্যবস্থার অবনতি হয়েছিল ঠিকই, তবে তখনও তা একেবারে ভেঙ্গে পড়েনি। মারাঠা সর্দারদের বা কিছু পরাক্রম তা তখনও দাক্ষিণাত্যেই সীমাবদ্ধ

ছিল, রাজপুত রাজগুবন্দ তখনও মুঘল রাজবংশের প্রতি তাঁদের আনুগত্য বিসর্জন দেননি। একজন দৃঢ়চেতা ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন সম্রাট, সাম্রাজ্যের আসন্ন বিপদ সম্বন্ধে সজাগ একদল পারিষদের সাহায্যে এই সময় সাম্রাজ্যকে অবশ্যই অবলুপ্তি থেকে রক্ষা করতে পারতেন। কিন্তু মহম্মদ শাহ্ এই পরিস্থিতির উপযুক্ত ব্যক্তি ছিলেন না। তিনি দুর্বলচেতা ও খামখেয়ালী ছিলেন। নিৰ্বাঙ্কাত ক্ষুণ্ণ ও বিলাসময় জীবনযাপনের দিকেই ছিল তাঁর অধিক আকর্ষণ। তিনি রাজকাজেও অবহেলা করতেন। নিজাম উল্ মুল্কের মত দক্ষ উজীরদের পরিপূর্ণভাবে সমর্থন না করে তিনি কতকগুলি জুর্নীতিপরায়ণ অপদার্থ মোসাহেবের পরামর্শে নিজের দক্ষ মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে যোগ দিতেন। এমন কি তাঁর অনুগ্রহভাজন মোসাহেবরা অত্যাচার-ভাবে যে সব উৎকোচ অর্জন করত, তারও তিনি ভাগ নিতেন।

সম্রাটের অস্থিরচিত্ততা ও সন্দ্বিগ্ন প্রকৃতি এবং রাজদরবারে নিত্য নূতন কলহ কচকচিতে বিরক্ত হয়ে রাজদরবারে সর্বাধিক প্রভাবশালী নিজাম উল্ মুল্ক তাঁর স্বীয় উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করার সঙ্কল্প নিয়েছিলেন। 1722 খ্রিষ্টাব্দে উজীর পদ প্রাপ্ত হওয়ার পর থেকেই শাসনব্যবস্থা সংস্কারের জন্ত তিনি আশ্রয় চেষ্টা আরম্ভ করেছিলেন। সম্রাটের ব্যবহারে বিরক্ত হয়ে তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে সম্রাট ও সাম্রাজ্যের পরিণতি নিয়ে তিনি আর মাথা ঘামাবেন না, যা ঘটায় তা ঘটে যাক্, এবার তিনি নিজের ভাগ্য গড়ে তোলার মন দেবেন। 1724 খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে উজীরের পদে ইস্তফা দিয়ে তিনি দাক্ষিণাত্যে চলে যান এবং হায়দ্রাবাদ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর এই প্রস্থানকে ঐতিহাসিকেরা সাম্রাজ্য থেকে রাজানুগত্য এবং শ্রায়ধর্মের প্রস্থানের প্রতীকরূপে বর্ণনা করে থাকেন। বস্তুতঃ এই সময় থেকেই মুঘল সাম্রাজ্য ধ্বংসের সূচনা হয়েছিল।

রাজদরবারের অত্যাচার যে সব ক্ষমতাশালী ও উচ্চাভিলাষী সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বা ওমরাহ্ ছিলেন এখন তাঁরাও নিজেদের জন্ত এক একটি আধা স্বাধীন রাজ্য গড়ে তোলার জন্ত তৎপর হয়ে উঠলেন। দেশের নানাস্থানে তখন বেশ কয়েকজন বংশানুক্রমিক ‘নবাব’ গজিয়ে উঠল, মুঘল সম্রাটের প্রতি এদের আনুগত্য ছিল নামে মাত্র। দৃষ্টান্তস্বরূপ বাংলা, আউধ (অযোধ্যা), হায়দ্রাবাদ ও পাঞ্জাবের নাম করা যেতে পারে। দেশের প্রায় সর্বত্র ছোট-

খাটো জমিদার, রাজা ও নবাবেরা বিদ্রোহী হয়ে নিজেদের এখন স্বাধীন বলে দাবি তুলতে লাগলেন। এই সময়ে মারাঠা সর্দারেরা দাক্ষিণাত্যের মধ্যে নিজেদের আবদ্ধ না রেখে উত্তরাপথের দিকে অগ্রসর হয়ে মালোয়া, গুজরাট ও বুলন্দশাহী দখল করে নিয়েছিলেন। ঠিক এই সময়, ১৭৩৮-৩৯ খ্রীষ্টাব্দে নাদির শাহ উত্তর ভারতের উপত্যকা অঞ্চল আক্রমণ করতেই মুঘল সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হয়ে গেল।

নাদির শাহ শৈশবে ভেড়া চরাতেন। বড় হয়ে তিনি পারস্য দেশকে পতন ও খণ্ড খণ্ড হওয়ার অবস্থা থেকে উদ্ধার করে দেশের অধীশ্বর হন। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে একদা শক্তিশালী ও বিস্তৃত সাম্রাজ্যের অধিকারী পারস্য দেশ ছিল পতনোন্মুখ সাফাভি বংশের শাসনাধীন। এই বংশ দুর্বল হয়ে পড়েছিল। বহিঃশত্রুর আক্রমণের সম্ভাবনার সঙ্গে অন্তঃবিপ্লবের বহিঃদেশে প্রকট হয়ে উঠেছিল। দেশের পূর্ব প্রান্তে আবদালি উপজাতিয়েরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে হিরাট দখল করেছিল, আবার ঘালজাই উপজাতিয়েরা কান্দাহার অধিকার করেছিল। দেশের উত্তর ও পশ্চিম অঞ্চলেও অসংখ্য বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। শিয়া সম্প্রদায়ের কিছু ধর্মীয় ব্যক্তি কর্তৃক সুন্নি সম্প্রদায়ের কিছু লোকের নির্ধাতনের প্রতিক্রিয়ায় শিরবান অঞ্চলেও বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। এখানে “সুন্নি মোল্লাদের হত্যা করা হয়। মসজিদ অপবিত্র করে সেখানে ঘোড়ার আস্তাবল করা হয়, পবিত্র গ্রন্থসমূহও নষ্ট করে ফেলা হয়েছিল।” ১৭২১ খ্রীষ্টাব্দে কান্দাহারের ঘালজাই-প্রধান মামুদ পারস্য আক্রমণ করে এর রাজধানী ইস্পাহান অধিকার করে নেন। রুশ অধীশ্বর মহান পিটারের (পিটার দি গ্রেট) প্রবল ইচ্ছা ছিল দক্ষিণদেশ অর্থাৎ পারস্য অভিযান। ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে পিটার পারস্য আক্রমণ করেন এবং অল্পকালের মধ্যেই এই দেশকে একটি সন্ধি-চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য করেন। এই চুক্তির ফলে পারস্যদেশের কাস্পিয়ান সাগর তীরবর্তী কয়েকটি প্রদেশ রুশ অধিকারভুক্ত হয়, এই অঞ্চলের মধ্যে বাকু শহরটিও ছিল। তুরস্ক ইউরোপের অনেকখানি অংশ ইতিমধ্যে হারিয়েছিল, সেই দেশও এখন পারস্যের কিছু অংশ দখল করে এই ক্ষতিপূরণের আশা পোষণ করতে লেগেছিল। ১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দের বসন্তকালে তুরস্ক পারস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। অতিদ্রুত জর্জিয়া অঞ্চল ভেদ করে তারা পারস্যের দক্ষিণাঞ্চলের দিকে এগিয়ে চলেছিল। ১৭২৪ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে তুরস্ক ও

রুশের মধ্যে একটি সন্ধি-চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এই চুক্তি অনুসারে পারস্যের সমগ্র উত্তরাঞ্চল এবং পশ্চিমাঞ্চলের প্রায় সবটুকু রুশ ও তুরস্ক নিজেদের মধ্যে বাঁটোয়ারা করে নিয়েছিল। ১৭২৬ খ্রীষ্টাব্দে এই পরিস্থিতিতে পারস্য নূপতির একজন দক্ষ সমর্থক ও তাঁর একজন অগ্রগণ্য সেনাধ্যক্ষ রূপে নাদির শাহের আবির্ভাব ঘটেছিল। ১৭২৯ খ্রীষ্টাব্দে নাদির শাহ আবদালিদের বিতাড়িত করে হীরাট পুনর্দখল করলেন। এর পর তিনি ষালজাইদের শুধু ইম্পাহান থেকে নয়, সমগ্র মধ্য এবং দক্ষিণ পারস্য অঞ্চল থেকে বিতাড়িত করেন। দীর্ঘস্থায়ী এবং রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের পর তিনি তুরস্ককেও সমগ্র বিজিত ভূখণ্ড প্রত্যর্পণ করতে বাধ্য করেন। ১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রুশের সঙ্গে একটি চুক্তি করে তাদের জবরদখল করা সমস্ত ভূভাগ পারস্যের অধিকারে কিরিয়ে এনেছিলেন। পরবৎসর সাক্ষাভী বংশীয় শেষ রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করে নাদির সিংহাসনে বসে নিজেকে পারস্যের ‘শাহ’ রূপে ঘোষণা করলেন। পরবৎসরগুলিতে তিনি কান্দাহার প্রদেশ জয় করে তা আবার পারস্য সাম্রাজ্যের মধ্যে কিরিয়ে এনেছিলেন।

ভারতবর্ষ চিরকালই তার বিপুল ধনসম্পদের জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। এই অকল্পনীয় ধনসম্পদের জন্য ভারত নাদির শাহের মনোবোগ আকৃষ্ট করেছিল। পুনঃ পুনঃ আক্রান্ত ও যুদ্ধরত থাকার ফলে পারস্য দেশ প্রায় দেউলিয়া অবস্থায় পৌঁছেছিল। বেতনভূক্ত সেনাবাহিনী পোষার জন্য প্রচুর অর্থের একান্ত প্রয়োজন ছিল। ভারতবর্ষ লুণ্ঠন এই ঘাটতি পূরণের একটা উপায়-স্বরূপ ছিল। মুঘল সাম্রাজ্যের তৎকালীন দুর্বলতা থেকে নাদির বেশ বুঝে গিয়েছিলেন যে ভারত লুণ্ঠনের এটা একটা বেশ উপযুক্ত সময়। ১৭৩৮ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগে বিনা প্রতিরোধে নাদির ভারতে প্রবেশ করেন। বহুশত বৎসর ধরে ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল সুরক্ষিত রাখার ব্যাপারে কোন দৃষ্টি দেওয়া হয়নি। নাদির শাহের বাহিনী লাহোর পৌঁছানোর পূর্বে পর্যন্ত বিপদের গুরুত্ব কেউই বুঝতে পারেননি। এখন দিল্লী রক্ষার জন্য তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা নেওয়া হতে লাগল। কিন্তু আসন্ন শত্রু-আক্রমণের মুখেও কলহপ্রিয় রাজ-প্রধানেরা একমত হতে পারলেন না। কিভাবে শত্রু-আক্রমণ প্রতিহত করা হবে এবং কে সেনাপতি হবেন এই নিয়ে মতভেদতা দেখা দিল। অনৈক্য, নেতৃত্ব করার মত ব্যক্তির অভাব, পারস্পরিক ঈর্ষা ও অবিশ্বাসের পরিণাম অনিবার্য পরাজয়। ১৭৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ডেরই কেরকারী

কর্ণালে মুঘল ও নাদির শাহের সৈন্যবাহিনী পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল। আক্রমণকারী নাদির শাহের পরাক্রমে মুঘল বাহিনী পরাজিত হল। সম্রাট মহম্মদ শাহকে বন্দী করে নাদির শাহ এবার দিল্লী অভিমুখে অগ্রসর হলেন। নাদিরশাহের কয়েকজন সৈন্যকে দিল্লীতে হত্যা করা হয়েছিল, এ'র প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য নাদির শাহের আদেশক্রমে মুঘল সাম্রাজ্যের রাজধানী দিল্লীর নাগরিকদের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার চালিয়ে তাদের হত্যা করা হয়েছিল। লোভী নাদির শাহ রাজকোষ এবং রাজ পরিবারের ধনসম্পত্তি লুণ্ঠন করেই ক্ষান্ত থাকেননি। দিল্লীর ওমরাহদের কাছ থেকে তিনি প্রচুর 'নজরানা' আদায় করেন। দিল্লীর ধনী নাগরিকদের ধনসম্পদও লুণ্ঠিত হয়েছিল। নাদির শাহ কর্তৃক লুণ্ঠিত ধনসম্পদের মোট অর্থমূল্য আঁড়িয়েছিল ৭০ কোটি টাকা। এই বিপুল অর্থ বলে বলীয়ান হয়ে তিনি নাকি তিন বৎসর তাঁর নিজ রাজত্বের প্রজাদের কাছ থেকে কর আদায় বন্ধ রেখেছিলেন। সুবিখ্যাত 'কোহিনূর' হীরক খণ্ড, এবং সম্রাট শাহ-জাহানের মণিমাণিক্য খচিত ময়ূর সিংহাসনও তিনি লুণ্ঠন করে স্বদেশে নিয়ে যান। সিন্ধুনদের পশ্চিম তীরবর্তী সমগ্র ভূভাগ নাদির শাহের অধিকারে থাকবে মহম্মদ শাহকে বাধ্য হয়ে এমনি একটি চুক্তি করতে হয়েছিল।

নাদির শাহের আক্রমণ মুঘল সাম্রাজ্যের অবর্ণনীয় ক্ষতিসাধন করেছিল। এতে শুধু সাম্রাজ্যের মর্যাদাহানিই ঘটেনি। সাম্রাজ্যের গোপন দুর্বলতা বা আঘাত স্থানগুলি কোথায় এই ঘটনা থেকেই তা বোঝা গিয়েছিল। মারাঠা সর্দার ও বিদেশাগত বণিক সম্প্রদায়ের চোখও এই ঘটনায় খুলে গিয়েছিল। নাদির শাহের আক্রমণের ফলে কিছুকালের জন্য কেন্দ্রীয় প্রশাসন ব্যবস্থা পঙ্গু হয়ে পড়েছিল। এই আক্রমণের ফলে রাজকীয় অর্থব্যবস্থাই শুধু ধ্বংস হয়নি, সমগ্র দেশের অর্থনীতির ক্ষেত্রে এর প্রভাব পড়েছিল। এই সময় হৃত-বিস্তৃত ভূস্বামীগণ তাঁদের অবস্থা ফেরানোর আশায় প্রজাদের করভার অতিরিক্তরূপে বৃদ্ধি করে তাদের উপর নিপীড়ন শুরু করেছিল। কিভাবে অপরকে বঞ্চিত করে লাভজনক জায়গীর বা উচ্চপদ পাওয়া যায় তার জন্য এরা আবার বেপরোয়াভাবে পরস্পরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমেছিল। কابل এবং সিন্ধুনদীর পশ্চিমে অবস্থিত ভূভাগ মুঘল সম্রাটের হাতছাড়া হয়ে যাওয়াতে উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে বহিঃশত্রুর

আক্রমণের আশঙ্কাও বেড়ে গিয়েছিল। প্রতিরক্ষার একটা বিরাট প্রাচীর ঘেন অস্তহিত হয়েছিল।

এটা একটু বিশ্বয়জনক যে নাদির শাহের বিদায়ের পর সাম্রাজ্য তার হতশক্তি কিছুটা পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করেছিল, যদিও এই পুনরুজ্জীবন খুব সঙ্কীর্ণ এলাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, কিছু পরে আবার এই সীমানাও ক্রমশঃ সঙ্কুচিত হয়ে এসেছিল। সুতরাং হতশক্তি পুনরুদ্ধার হয়েছে বলে আত্ম-সন্তুষ্টির মনোভাবের মধ্যে ফাঁকি থেকে গিয়েছিল। রাষ্ট্রের শক্তি বাইরে থেকে যতটা বেড়েছিল মনে হত, আসলে তা বাড়েনি। 1748 খ্রীষ্টাব্দে মহম্মদ শাহের মৃত্যুর পর ক্ষমতা-লিপ্সু বিবেক-বর্জিত রাজ্যপ্রধানদের মধ্যে তিক্ত বাদ-বিসংবাদ ও সজ্বর্ষের উদ্ভব হয়েছিল। এর উপরে আর এক উপদ্রব দেখা দিয়েছিল। উত্তর-পশ্চিম ভারত অঞ্চল হাতছাড়া হওয়াতে বহিঃশত্রুর আক্রমণ রোধ করার উপায় আর ছিল না। নাদির শাহের সেনাধ্যক্ষদের মধ্যে দক্ষতম সেনাপতি আমেদ শাহ আবদালি নাদির শাহের মৃত্যুর পর আফগানিস্তানে নিজের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছিলেন। এই আমেদ শাহ আবদালি সুযোগ বুঝে এই সময় বারবার সাম্রাজ্যের উপর আঘাত হেনে দেশকে ধ্বংস করে দিতে থাকেন। 1748 থেকে 1767 পর্যন্ত আবদালি বারে বারে উত্তর ভারত আক্রমণ ও লুণ্ঠন করেন। এর অভিযানের এলাকা ছিল উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল থেকে দিল্লী মথুরা পর্যন্ত বিস্তৃত। 1761 খ্রীষ্টাব্দে পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে আমেদ শাহ আবদালি মারাঠাদের পরাস্ত করেন। মারাঠাদের উচ্চাভিলাষ মুঘল সাম্রাজ্য অধিকার তথা সমগ্র দেশে নিজেদের প্রভুত্ব স্থাপন। আবদালি তাদের উচ্চাভিলাষের মূলে একটা বড় রকমের আঘাত হানতে সমর্থ হয়েছিলেন। আবদালি অবশ্য ভারতে আফগান রাজত্ব স্থাপন করতে পারেননি। তিনি বা তাঁর উত্তরাধিকারীগণ শেষ পর্যন্ত পাঞ্জাব পর্যন্ত হাতে রাখতে পারেননি। অল্পদিনের মধ্যেই শিখেরা যুদ্ধে জয়লাভ করে তাঁদের হাত থেকে পাঞ্জাব ছিনিয়ে নিয়েছিল।

নাদির শাহ ও আবদালির আক্রমণ এবং মুঘল প্রধানদের আত্মঘাতী অস্ত্রঘটনের ফলে 1761 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই মুঘল সাম্রাজ্য কার্যতঃ একটি সর্বভারতীয় সাম্রাজ্যের মর্যাদা হারিয়েছিল। মুঘল শক্তি একান্তভাবে দিল্লীতেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল। এমন কি এই রাজধানী দিল্লীতেও

নিত্যনুতন অশান্তি ও দাঙ্গাহাঙ্গামা চলেছিল। ভারত সাম্রাজ্যের অধিকার-কেন্দ্রিক সংঘর্ষে মহান্ মুঘল সম্রাটদের বংশধরেরা আর সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকতেন না। তবে সাম্রাজ্যের দাবিদাররূপে সংগ্রামরত কোন কোন ব্যক্তি বা শক্তি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সিদ্ধির অমূলক মনে করে তাঁদের নামের আশ্রয় নিত। দিল্লীর সিংহাসনে মুঘল বংশীয়েরা দীর্ঘকাল ধরে অবশ্যই আসীন ছিলেন, তবে যে সিংহাসন তাঁরা অধিকার করে থাকতেন সে সিংহাসন ছিল নাম মাত্র সিংহাসন। কোন মর্যাদা বা ক্ষমতা তার ছিল না।

দ্বিতীয় শাহ আলম 1769 খ্রীষ্টাব্দে দিল্লীর সিংহাসনে আসীন হয়েছিলেন। তাঁর রাজত্বকালের প্রথম কয়বৎসর তিনি রাজধানী থেকে বহু দূর দূর স্থানে ঘুরে বেড়াতেন কারণ তিনি উজীরকে ভীষণ ভয় করতেন, এটাই ছিল তাঁর রাজধানী থেকে দূরে থাকার কারণ। তাঁর কিছু কর্মদক্ষতা ছিল, সাহসেরও অভাব ছিল না। কিন্তু সাম্রাজ্যের অবস্থা এখন এমন অবস্থায় এসে পৌঁছেছিল, যে তাকে আর সুপ্রতিষ্ঠিত করার আশা ছিল না। 1764 খ্রীষ্টাব্দে তিনি বাংলার নবাব মীর কাসীম ও আউধের (অযোধ্যা) নবাব সূজা-উদ্দৌল্লাহ ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সঙ্গে যুদ্ধে প্রথমোক্তদের সঙ্গে যোগদান করেছিলেন। বক্সারে ইংরাজদের সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে শাহ আলম ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বৃত্তি (পেনশন) ভোগী রূপে কিছুদিন এলাহাবাদে বাস করেছিলেন। 1772 খ্রীষ্টাব্দে তিনি এলাহাবাদের ব্রিটিশ আশ্রয় ত্যাগ করে দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেন। অতঃপর তাঁকে স্বীয় নিরাপত্তার জন্য মারাঠাদের রূপার উপর নির্ভর করতে হয়েছিল। ইংরাজেরা 1803 খ্রীষ্টাব্দে দিল্লী অধিকার করে নিয়েছিল। ব্রিটিশের নাম-মাত্র রাজনৈতিক বিরোধীপক্ষরূপে 1803 থেকে 1857 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত মুঘল রাজবংশ অবশ্য টিকে ছিল। 1857 খ্রীষ্টাব্দে মুঘল রাজবংশের মহিমা সম্পূর্ণরূপে নিবাপিত হয়ে গিয়েছিল। 1759 খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তীকালে মুঘল রাজবংশের সামরিক শক্তি নিশেষিত হয়ে গিয়েছিল। এই সামরিক শক্তি নিশেষিত হওয়া সত্ত্বেও যে মুঘল রাজবংশ 'সম্রাট' রূপে টিকে ছিল তার কারণ ভারতবর্ষের জনমানসে সমগ্র দেশের রাজনৈতিক সংহতির প্রতীক রূপে মুঘল সম্রাটদের আসন বন্ধমূল হয়ে বসেছিল।

মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণ

মহান মুঘল সম্রাটদের হাতে গড়া মুঘল সাম্রাজ্যের মত সাম্রাজ্য স্বর্ন ক্ষীয়মান হতে হতে সম্পূর্ণরূপে অবলুপ্ত হয় তখন তার পেছনে নানাবিধ ঘটনা ও শক্তি সক্রিয় ছিল। আওরঙ্গজেবের জবরদস্ত রাজ্যশাসন পদ্ধতি থেকেই মুঘল সাম্রাজ্যের ক্রমিক পতনের সূচনা হয়। আওরঙ্গজেব উত্তরাধিকার সূত্রে একটি বৃহৎ সাম্রাজ্য হাতে পেয়েছিলেন। এতে তৃপ্ত না থেকে তিনি চাইলেন তাঁর সাম্রাজ্যের সীমানা সুদূর দাক্ষিণাত্যের শেষ ভৌগোলিক প্রান্ত পর্যন্ত প্রসারিত হ'ক। এর জন্য প্রচুর জনশক্তি ও সরঞ্জামের নিয়োগ অপরিহার্য ছিল। বাস্তবতার বিচারে তখনকার দিনের যোগাযোগ ব্যবস্থা, দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি, সুদূরতম প্রান্ত সহ সমগ্র দেশের জন্য একটি কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রশাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পক্ষে মোটেই অমুকূল ছিল না। সমগ্র দেশকে একটি কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থার মধ্যে বেঁধে দেশের সংহতি বিধানের যে লক্ষ্য আওরঙ্গজেবের ছিল রাষ্ট্রনীতি হিসাবে তার সারবত্তা যাই হোক না কেন, কার্যতঃ তার রূপায়ণ ছিল অসম্ভব।

আওরঙ্গজেবের ব্যর্থতার মূল কারণ ছিল তাঁর নিজস্ব কূটনীতি। আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ছিল মারাঠাদের দাবি, আওরঙ্গজেব এটি পুরোপুরি মেনে নিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তিনি এটা হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি যে শিবাজী ও অগ্গাণ্ড মারাঠা সর্দারেরা যে শক্তিতে বলীয়ান সেই শক্তিকে দাবিয়ে রাখা যায় না। অমুকূল পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়ে আকবর রাজপুত সর্দার ও রাজাদের সঙ্গে মিত্রতামূলক সন্ধি স্থাপন করেছিলেন। এমনভাবে মারাঠা সর্দারদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করতে পারলে তা আওরঙ্গজেবের পক্ষে শুভ হত। আওরঙ্গজেব চুক্তির পথে না গিয়ে মারাঠাদের প্রতি দমন-নীতির আশ্রয় নিলেন। মারাঠাদের বিরুদ্ধে বহু বৎসর ধরে তাঁর অতি কষ্টকর রক্ষক্ষয়ী অভিযান চলেছিল। এতে কিন্তু তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধি হয়নি, তাঁর অভিযান ব্যর্থ হয়েছিল। এই অভিযানে রাজকোষের অর্থ জলের মত ব্যয়িত হয়েছিল। এই অভিযানের কলে দাক্ষিণাত্যের ব্যবসায়-বাণিজ্যের অবস্থাও হয়েছিল অতি শোচনীয়। দীর্ঘ পঁচিশ বৎসর ধরে উত্তর ভারতে ছিল তার অমুকূল পরিস্থিতি। কিন্তু তবুও তিনি মারাঠাদের দমন করতে পারেননি। এই কারণে সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থার প্রচুর অবনতি হয়েছিল।

মারাঠা দমনে তাঁর ব্যর্থতা সাম্রাজ্যের ও তার সামরিক শক্তির মর্যাদাহানিও ঘটিয়েছিল। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার অবহেলার ফলে ঐ সব অঞ্চলের প্রাদেশিক শাসনকর্তা বা স্থানীয় রাজকর্মচারীগণ কেন্দ্রীয় শাসন অথবা নির্দেশ উপেক্ষা করে নিজেদের স্বাধীনতারস্বপ্নে বিভোর হয়ে উঠেছিল। পরে, অষ্টাদশ শতকে উত্তর ভারতে মারাঠা শক্তির প্রাদুর্ভাবের কারণে কেন্দ্রীয় শাসন আরও দুর্বল হয়ে উঠেছিল।

রাজপুতানার কয়েকজন রাজার সঙ্গে আওরঙ্গজেবের বিরোধের পরিণাম গুরুতর হয়েছিল। রাজপুত রাজাদের সঙ্গে আপোবের অর্থ ছিল তাদের সামরিক সহায়তা লাভ। এই সামরিক সহায়তা অতীতে মুঘল বাহিনীর শক্তির প্রধান উৎস ছিল। রাজ্যলাভের গোড়ার দিকে স্বয়ং আওরঙ্গজেব রাজপুত রাজাদের সঙ্গে মিত্রতার নীতি মেনে নিয়েছিলেন। মাড়োয়ার-এর যশোবন্ত সিংহ ও অন্বরের জয়সিংহকে তিনি সাম্রাজ্যের উচ্চতম পদগুলিতে উন্নীত করেছিলেন। পরে কিন্তু তিনি এই নীতি বিসর্জন দিয়ে রাজপুত রাজাদের পদমর্যাদা হ্রাস করে রাজপুতানায় নিজের একাধিপত্য বিস্তারের চেষ্টা শুরু করেছিলেন। এই অদূরদর্শী নীতির ফলে তিনি রাজপুত রাজাদের আত্মগত্যাও হারিয়েছিলেন এবং তাঁদের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহের ফলে সাম্রাজ্যের শক্তিক্ষয়ও ঘটেছিল। সাম্রাজ্য থেকে তাদের বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রবণতাও দেখা দিয়েছিল। আওরঙ্গজেবের অদূরদর্শিতার ফলে হিন্দু ও মুসলমান উচ্চশ্রেণীর মধ্যেও একটা বিভেদের প্রাচীর মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল।

আওরঙ্গজেবের রাষ্ট্রব্যবস্থার কেন্দ্রস্থল দিল্লীতেই তার শক্তি পরীক্ষার জগুই যেন শতনামী, জাঠ ও শিখ বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। এই বিদ্রোহে যোগদানকারী মাহুকের সংখ্যা খুব বেশী ছিল না, তবুও তার পেছনে যে জনসমর্থনের অভাব ছিল না তার প্রমাণ ছিল এই বিদ্রোহে কৃষকদের যোগদান। এরাই ছিল এই বিদ্রোহের মূল উৎস। কৃষকদের প্রতি মুঘল সাম্রাজ্যের রাজস্ব বিভাগীয় কর্মচারীদের নিৰ্যাতনই ছিল এই বিদ্রোহের অগ্রতম কারণ। এই বিদ্রোহ থেকে এটা পরিস্ফুট হয়েছিল যে জমিদার, ওমরাহু এবং রাজদরবারের সামন্ততান্ত্রিক দমননীতিই দেশের কৃষক সমাজের মধ্যে বিশেষ অসন্তোষের সৃষ্টি করেছে।

আওরঙ্গজেবের ধর্মাত্মতা ও হিন্দু রাজাদের প্রতি তাঁর বিসদৃশ ব্যবহার

মুঘল সাম্রাজ্যের স্থিতিশীলতার পক্ষে প্রভূত অনিষ্টসাধন করেছিল। আকবর, জাহাঙ্গীর ও শাহজাহানের রাজত্বকালে মুঘল সাম্রাজ্য কার্যতঃ ছিল একটি ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্রের সুদৃঢ়তার মূলে বেশ কতকগুলি নীতি ছিল। এই রাষ্ট্রনীতি ছিল কারো ধর্মবিশ্বাসে কোন রকম আঘাত দেওয়া চলবে না, চিরাভ্যন্ত সামাজিক প্রথাগুলি অব্যাহত থাকবে, হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতির পরিমণ্ডল বজায় রাখা হবে আর সাম্রাজ্যের সর্বোচ্চ পদগুলি কারো একচেটিয়া অধিকারভুক্ত থাকবে না, এগুলি যোগ্যতামুসারে বিভিন্ন রাজ্যের বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী ব্যক্তির পেতে কোন বাধা থাকবে না। এই উদার রাষ্ট্রনীতি মুঘল-রাজপুত সংহতির মাধ্যমে প্রতিকলিত হয়েছিল। জিজিয়া কর প্রবর্তন, উত্তর ভারতে কয়েকটি মন্দির ধ্বংস এবং হিন্দু প্রজাদের প্রতি কিছু বিধিনিষেধ প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে আওরঙ্গজেব এ যাবৎ অল্পস্বত উপরোক্ত উদার রাষ্ট্রনীতি পাল্টে দিতে প্রয়াসী হন। এইভাবে তিনি হিন্দু সমাজের আস্থা হারিয়ে তৎকালীন সমাজে সাম্প্রদায়িক ভেদবৃদ্ধির সঞ্চার করেন। এতদ্বারা হিন্দু-মুসলমান উচ্চশ্রেণীর মধ্যে একটি বিরূপ ফাটলের সৃষ্টি হয়েছিল। আওরঙ্গজেবের ধর্মসম্বন্ধীয় এই দৃষ্টিভঙ্গি মুঘল সাম্রাজ্যের শক্তি-ক্ষয়ের একমাত্র কারণ এটা মনে করা অবশ্য সঙ্গত নয়। এই অন্ধনীতি আওরঙ্গজেবের রাজ্যকালের শেষদিকেই প্রকট হয়েছিল। তাঁর উত্তরাধিকারীগণ এই ধর্মাত্মতার নীতি অবিলম্বে পরিত্যাগ করেছিলেন। আগেই বলা হয়েছে যে, আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর অল্পকালের মধ্যেই জিজিয়া কর আদায় প্রথা পরিত্যক্ত হয়েছিল। রাজপুত ও অগ্গাণ্ড সম্প্রদায়ভুক্ত হিন্দু-প্রধানদের সঙ্গে মৈত্রী ও সখ্যতার নীতি পুনরায় অল্পস্বত হয়েছিল। পরবর্তী মুঘল সম্রাটদের রাজত্বকালে অজিত সিংহ রাঠোর ও জয়সিংহ সাওয়াই-এর মত রাজপুত প্রধানেরা মুঘল সাম্রাজ্যের উচ্চপদাধিকারী হতে পেরেছিলেন। রাজা শাহ ও অগ্গাণ্ড মারাঠা সর্দারদের সঙ্গে যে সব চুক্তি ইত্যাদি করা হয়েছিল তার ভিত্তি ছিল রাজনৈতিক স্বার্থ, এই ব্যাপারে ধর্মাত্মতাকে প্রায় দেওয়া হয়নি। এ কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে, অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজপুত, জাঠ, মারাঠা ও শিখ রণনায়কগণ যে হিন্দুত্বের স্বার্থে মুঘলদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন, এর কোন প্রমাণ তাঁরা রেখে যেতে পারেননি। ধর্মীয় সংহতি স্থাপনের চেয়ে এঁদের মনোযোগ নিজেদের ক্ষমতা লাভ ও লুণ্ঠনের দিকেই বেশী ছিল। যুদ্ধ ও

লুণ্ঠনের ব্যাপারে সাধারণতঃ এঁদের নৃশংসতার শিকারের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই স্থান হত। অর্থাৎ হিন্দু হিসাবে কারো হিন্দু আক্রমণকারীদের হাত থেকে অব্যাহতির ঘটনা ঘটত না। বাস্তবিক ক্ষেত্রে অল্প স্বার্থ-নিরপেক্ষ নিছক হিন্দু বা মুসলমান সমাজের অস্তিত্বই সেকালে ছিল না। হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের অভিজাত স্তরের মাল্লুষ নিয়ে ছিল একটি শাসকশ্রেণী। আর একটি শ্রেণী ছিল হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে একটি বঞ্চিত ও শোষিত মাল্লুষের। এই শ্রেণী ছিল কৃষিজীবী, কারিগর ও শ্রমিক প্রভৃতির সমবায়ে গঠিত। রাজনৈতিক স্বার্থেই অনেক সময় হিন্দু ও মুসলমান অভিজাতদের কোন কোন সময়ে খর্মের জিগির জাগাতে দেখা যেত। তবে প্রায়ই দেখা যেত যে, হিন্দু ও মুসলমান প্রধানেরা পরস্পরের সাহায্যে নিজের স্বধর্মাবলম্বীদের উপর নিজেদের প্রভুত্ব বিস্তার করতে, তাদের জমিজায়গা আত্মসাৎ করতে বা তাদের অর্থ লুণ্ঠন করতে সঙ্কোচ বোধ করছেন না। হিন্দু ও মুসলমান ধর্মাবলম্বী সাধারণ মাল্লুষের উপর নির্মম শোষণ ও নির্ধাতনে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের অভিজাত ও ভূস্বামীগণের তৎপরতা দেখা যেত। অর্থাৎ উচ্চশ্রেণীর মাল্লুষেরা শোষণ ও নির্ধাতনের সুবিধা পেলে স্বধর্মাবলম্বী সাধারণ মাল্লুষকে অব্যাহতি দিতেন না। আগ্রা, আউধ্ (অযোধ্যা) ও বাংলার হিন্দু ও মুসলমান কৃষক প্রজাদের যে গুরুপরিমাণ রাজস্ব দিতে হত, মহারাষ্ট্র বা রাজপুতানার হিন্দু প্রজাদের করভার তার তুলনায় কম ছিল না। এটাও লক্ষ্য করবার বিষয় যে এইকালে হিন্দু ও মুসলমান অভিজাত শ্রেণীদ্বয়ের পরস্পরের মধ্যে সামাজিক ও সংস্কৃতিগত একটা হৃদয়-সম্পর্কের বন্ধনও বিরাজিত ছিল।

আওরঙ্গজেব বহু সমস্তার সমাধান করার আগেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর উত্তরাধিকারের প্রশ্ন নিয়ে যে সব বিক্ষোভসী যুদ্ধবিগ্রহ সংঘটিত হয় সেগুলি পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে দিয়েছিল। উত্তরাধিকার লাভের কোন নির্দিষ্ট বিধান না থাকায় মুঘলবংশীয় সম্রাটদের প্রত্যেকের মৃত্যুর পর রাজপুত্রদের পরস্পরের মধ্যে সিংহাসনের অধিকার নিয়ে একটা গৃহযুদ্ধ নিয়মিতরূপে সংঘটিত হয়ে যাচ্ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মুঘল ইতিহাসে সিংহাসনের দাবি নিয়ে এই ভয়াবহ গৃহযুদ্ধের পরিণতি প্রত্যেক ক্ষেত্রেই সর্বনাশী রূপ ধারণ করত। এই গৃহযুদ্ধের পরিণাম হত

বিপুল লোকক্ষয় ও সম্পত্তির প্রভূত ক্ষতি। সহস্র সহস্র সুশিক্ষিত সৈন্য, শত শত রণদক্ষ সেনাপতি এবং বহু কর্মদক্ষ ও বিচক্ষণ রাজকর্মচারী এই গৃহযুদ্ধের সময়ে প্রাণ হারাতেন। এই গৃহযুদ্ধ সাম্রাজ্যের প্রশাসনিক কাঠামোটিতেও ফাটল ধরিয়ে দিত। সাম্রাজ্যের মেরুদণ্ড স্বরূপ অভিজাত শ্রেণীতেও ফাটল ধরত, এঁরা যুদ্ধাধীন দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে যেতেন। অনেক সময় শাসন কেন্দ্রে এই রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অনিশ্চয়তার সুযোগে আঞ্চলিক রাজা বা সম্রাটের প্রতিনিধিগণ নিজেদের স্বাধীনতার মাত্রা বৃদ্ধি করতে অথবা নিজের পদটি বংশানুক্রমিক করে নিতে চেষ্টা করতেন।

আওরঙ্গজেবের রাজত্বকালের দুর্বলতার কারণগুলিও পরবর্তীকালে সিংহাসনের দাবি নিয়ে যে সব যুদ্ধবিগ্রহ হয়েছিল তজ্জনিত ক্ষতিগুলি সবই পূরণ হয়ে যেত যদি দিল্লীর সিংহাসনে দক্ষ দূরদর্শী ও উত্তমশীল কোন সম্রাট বসতে পারতেন। দুর্ভাগ্যক্রমে, বাহাদুর শাহের স্বল্পকালীন রাজত্বের পর বহুদিন ধরে যে সব সম্রাট মুঘল সিংহাসন অধিকার করেছিলেন তাঁরা সবাই ছিল অপদার্থ, দুর্বল-চিত্ত ও বিলাস-প্রিয়। স্বৈরাচারী রাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সাফল্যের জন্য রাজার চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের অপরিণীত গুরুত্ব আছে। তবে, শুধু রাজার চরিত্র ও ব্যক্তিত্বই নয় এবিষয়ে আরও কিছু প্রয়োজন আছে। আওরঙ্গজেব অবশ্যই দুর্বল ছিলেন না, তাঁর চারিত্রিক দৃঢ়তাও যথেষ্ট ছিল। তাঁর কর্মদক্ষতাও যথেষ্ট ছিল। রাজা মহারাজাদের মধ্যে যে সব সাধারণ উচ্ছৃঙ্খলতা দোষ থাকে আওরঙ্গজেব সেই সব দোষ থেকে মুক্ত ছিলেন। তিনি অনাড়ম্বর ও সুনিয়ন্ত্রিত জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত ছিলেন। পিতৃপুরুষের গড়ে তোলা বিশাল সাম্রাজ্যের ভিত্তি আওরঙ্গজেবের সময়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল বটে, তবে তার কারণ তাঁর চরিত্রহীনতা বা অপদার্থতা ছিল না। আওরঙ্গজেবের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক দূরদৃষ্টির অভাব ছিল। তাঁর চরিত্রের দুর্বলতা ছিল না, কিন্তু তাঁর অমুহূর্ত নীতিগুলি যে বেশ দুর্বল ও ত্রুটিযুক্ত ছিল একথা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

মুঘল সাম্রাজ্যের শক্তি শুধু সম্রাটদের ব্যক্তিত্বের উপরই নির্ভরশীল ছিল না। রাজদরবার যাদের নিয়ে গঠিত সেই সম্রাস্ত্র শ্রেণীর মানুষদের চরিত্র ও তাদের বিজ্ঞানের উপরও সাম্রাজ্যের শক্তিসৌধ গুরুপরিমাণে নির্ভরশীল

ছিল। সম্রাটের ক্রটিবিচ্যুতিগুলি অম্লগত, কর্মঠ ও কর্মতৎপর রাজদরবার-ভুক্ত কিছু সম্রাস্ত ব্যক্তিদের দ্বারা শুধরে যাওয়ার পথ খোলা থাকত। কিন্তু হায়, এই সম্রাস্ত শ্রেণীর ব্যক্তিদের চরিত্রও দূষিত হয়ে পড়েছিল। এঁদের অনেকেই নিজেদের সাধাতিরিক্ত ব্যয়বহুল জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। এঁরা হয়ে উঠেছিলেন আরাম-প্রিয় ও অতিরিক্ত বিলাসী। এমনি কি যুদ্ধে যাওয়ার সময়েও তাঁরা বিলাস-সামগ্রী দ্বারা পরিবৃত হয়ে থাকতেন, অনেক সময় পরিবার ও তাঁদের সঙ্গে থাকত। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এঁদের শিক্ষার মান খুব নীচু ছিল। যুদ্ধ-বিজ্ঞা শিক্ষার ব্যাপারেও এঁদের অনীহা দেখা যেত। আগেকার দিনে নিম্নশ্রেণীর বহু মানুষ নিজেদের যোগ্যতা দেখিয়ে উচ্চ পদ লাভ করে সম্রাস্ত শ্রেণীর রাজকর্মচারী বা সভাসদ হয়ে যেতেন। এইভাবে সম্রাস্ত শ্রেণীতে কিছু নূতন রক্তের সঞ্চার হয়েছিল। পরবর্তীকালে এই শ্রেণীর মানুষেরা লোভনীয় রাজপদগুলি নিজেদের জন্ত সংরক্ষিত করে নিয়ে এগুলি একচেটিয়াভাবে ভোগদখল করতেন, যোগ্যতা দেখিয়ে নীচু স্তরের মানুষদের পক্ষে এগুলি অধিকারের পথ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। একটা কথা উল্লেখ করা আবশ্যক যে রাজদরবারের সম্রাস্ত শ্রেণীর মানুষদের মধ্যে সকলেই যে দুর্বল ও অপদার্থ হয়ে উঠেছিলেন এমন নয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতেও সংখ্যার দিক থেকে বেশ কিছু দক্ষ ও উত্তমশীল রাজকর্মচারী ও নিপুণ সেনাধ্যক্ষ তাঁদের নিজ গুণে বিশিষ্টতা অর্জন করতে পেরেছিলেন। কিন্তু এঁদের কারো দ্বারা সাম্রাজ্যের কোন উপকার সাধিত হয়নি। কারণ এঁরা রাষ্ট্র ও সমাজের স্বার্থে নিজেদের প্রতিভা ও কর্মোত্তম নিযুক্ত করেননি। এঁরা যা কিছু করেছেন সব নিজের নিজের স্বার্থ রক্ষার জন্ত। এই স্বার্থ রক্ষা করতে গিয়ে এঁরা নিজেদের মধ্যেও বিবাদ-বিসংবাদে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলেন।

সাধারণভাবে ধরে নেওয়া হয়ে থাকে যে, অষ্টাদশ শতকে মুঘল সাম্রাজ্যের সম্রাস্ত শ্রেণীর মধ্যে কর্মদক্ষতা ও নৈতিক শক্তির অভাব দেখা দিয়েছিল, এই ধারণাটি অবশ্য স্বার্থ নয়। বস্তুতঃ সম্রাস্ত শ্রেণীর ব্যর্থতার মূলে ছিল তাঁদের স্বার্থপরতা এবং রাষ্ট্রের প্রতি আহুগত্যের অভাব। এর ফলে শাসনব্যবস্থায় দুর্নীতির অম্লপ্রবেশ ঘটেছিল। পারস্পরিক দোষাভ্যাস-সন্দান ও কলহের পরিবেশও সৃষ্টি হয়েছিল। নিজেদের ক্ষমতা, মান-সন্মান ও আয়বৃদ্ধির জন্ত এই সম্রাস্ত শ্রেণী নিজেদের মধ্যে ছোট ছোট একটা

করে 'দল' বা 'গোষ্ঠী' গড়ে তোলেন। এঁরা সর্বদা পরস্পরের বিরুদ্ধে এমন কি সম্রাটের বিরুদ্ধেও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকতেন। ক্ষমতা অধিকারের জন্য এঁরা বলপ্রয়োগ, জালিয়াতি ও বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় নিতেও কুণ্ঠিত হতেন না। পারস্পরিক হানাহানির ফলে সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থা ও সংহতি শিথিল হয়ে তা খণ্ড বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। সংহতির অভাবে শাসনব্যবস্থা তার প্রতিরোধ শক্তি হারিয়ে বিদেশী আক্রমণের সহজ শিকারে পরিণত হয়েছিল। এই বিষয়ে সবচেয়ে দোষী সাব্যস্ত করা যায় সাম্রাজ্যের স্তম্ভ স্বরূপ সেইসব সম্ভ্রান্ত শ্রেণীর মানুষদের যারা ছিলেন সক্রিয় ও কর্মদক্ষ। নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থে এঁরাই সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ নিজস্ব সম্পত্তিরূপে গড়ে নিয়ে সাম্রাজ্যের সংহতির সর্বনাশ করে দিয়েছিলেন। মুঘল রাজত্বের শেষ দিকে এই হঠাৎ গজিয়ে উঠা নবাব বা রাজাদের অবস্থাও অবনতির দিকে ঝুঁকোঁছিল। এই অবনতি এঁদের ব্যক্তি-জীবনের দোষ-ত্রুটিগুলির জন্মই ঘটেনি। এর কারণ ছিল রাজনৈতিক অদূরদর্শিতা, সামাজিক কর্তব্যবোধের অভাব এবং আশু কিছু প্রাপ্তির লোভে বিচার-বুদ্ধি বিসর্জন। তবে একথা বলা ভুল হবে যে, শুধু সাম্রাজ্যের কেন্দ্রে মুঘল সাম্রাজ্যের সম্ভ্রান্ত শ্রেণীই একমাত্র এই দোষযুক্ত ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর রাজনৈতিক মঞ্চে বহু সাহসী ভাগ্যান্বেষী ব্যক্তিই খ্যাতি ও ক্ষমতা অর্জনে সফলকাম হয়েছিলেন। এই খ্যাতিমানদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান শক্তির অধিকারী মারাঠা, রাজপুত, জাঠ, শিখ ও বুন্দেলা সর্দার ও রাজগুরুবৃন্দও ছিলেন। মুঘল প্রধানদের বিবেক-বুদ্ধিহীনতা, আত্মকলহ, সামাজিক কর্তব্যবোধের অভাব প্রভৃতি দোষগুলি মুঘল দরবারের বাইরে এঁদের কাজকর্মেও অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল।

অভিজাত শ্রেণীর মানুষদের ক্রমবর্ধমান স্বার্থপরতা ও ষড়যন্ত্র প্রবণতার একটা প্রধান কারণ দাঁড়িয়েছিল জায়গীরের সংখ্যালঘুতা, এবং চালু জায়গীরগুলির আয় হ্রাস। ঠিক এই সময়ে নূতন নূতন অভিজাত শ্রেণীর অভ্যুদয় ঘটেছিল এবং তাঁদের জীবনযাত্রার মান তথা ব্যয় বৃদ্ধি হচ্ছিল। যে কয়েকটি জায়গীর রাজদরবারের হাতে ছিল সেগুলি দখল করার জন্য অভিজাতদের মধ্যে প্রচণ্ড প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দিয়েছিল। অনেক বেশী দাবিদারের তুলনায় জায়গীর ও লোভনীয় পদের সংখ্যা ছিল অনেক কম। কোনো একটা ব্যবস্থা করা ঐ সময়ে অসম্ভব ছিল যে ব্যবস্থা দ্বারা সকলেরই

ক্ষুধা নিবৃত্তি করা যেতে পারে। জায়গীরের সংখ্যালঘুতার পরিণামও ছিল সুদূরপ্রসারী। জায়গীরদারেরা তাঁদের জায়গীর থেকে যথাসম্ভব লাভ উঠিয়ে নিতেন, এতে কৃষকদের উপর শোষণের মাত্রা বেড়ে যেত। অভিজাত শ্রেণীর জায়গীরদারেরা তাঁদের জায়গীর ভোগের অধিকার বংশানুক্রমিক করে নেওয়ার চেষ্টা করতেন। নিজেরদের মুনাক্কা বৃদ্ধির জন্তু এঁরা জায়গীরের অন্তর্ভুক্ত ‘খালিসা’ বা রাজার নিজস্ব ‘খাস’ জমিও দখল করে নিতেন, এতে কেন্দ্রীয় তহবিলের ক্ষতি হত। জায়গীর ভোগের সর্ত ছিল এই যে, প্রত্যেক জায়গীরদারকে সাম্রাজ্য রক্ষার জন্তু একটি নির্দিষ্টসংখ্যক সৈন্য-বাহিনী রাখতে হবে। জায়গীরদারেরা নির্দিষ্টসংখ্যক সৈন্যবাহিনী না রেখে ব্যয়সঙ্কোচ করতেন এবং কলে যুদ্ধকালে সাম্রাজ্যের সৈন্যবাহিনীতে সংখ্যার ঘাটতি থেকে যেত।

অবশ্য মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের মৌলিক কারণ ছিল এই যে এটা আর প্রজাপুঞ্জের নিয়তম প্রয়োজনগুলিও মেটাতে সক্ষম হচ্ছিল না। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতীয় কৃষক সমাজের অবস্থা ক্রমাগতভাবে হীন হতে হীনতর হয়ে উঠেছিল। সম্ভবতঃ ভারতীয় কৃষক সমাজের অবস্থা কখনই তেমন ভাল ছিল না। তবুও তুলনায় অষ্টাদশ শতাব্দীতে তাদের অবস্থা হয়ে উঠেছিল ‘হত সর্বস্ব, কুশ্রী, দুর্ভাগ্যজনক ও অনিশ্চিত’। আকবরের কাল থেকে জমির উপর করের বোঝা বেড়েই চলেছিল। এর উপর, ক্রমাগত ভূস্বামী বা জায়গীরদারের পরিবর্তনও প্রচুর অনর্থের কারণ হয়ে উঠত। কেউ একজন জায়গীরের অধিকার লাভ করে অল্প সময়ের মধ্যে যতটা বেশী উপার্জন করে নেওয়া যায় ততটা উপার্জনের চেষ্টায় ব্যস্ত হয়ে পড়তেন। কৃষকদের উপর এঁদের দাবির বহর ছিল মাত্রাতিরিক্ত, এটা নির্ধারিত করে আদায় করা হত। কৃষকদের দেয়-অদেয় বিষয়ে সরকারী আইনকে জায়গীরদারেরা অনেক সময় বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দেখাতেন। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর নীলামে সর্বোচ্চ ডাকে একটা নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের জমির খাজনা আদায়ের অধিকার দেওয়ার ব্যবস্থা (ইজারা) চালু হয়েছিল। এই ইজারাদারদের কৃষকের কাছ থেকে যতটা সম্ভব রাজস্ব আদায়ের অধিকার দেওয়া হয়েছিল। জায়গীরভুক্ত ও খালিসা জমির সম্বন্ধেও ছিল এই নিয়ম। এই কুপ্রথা থেকে রাজস্ব আদায়কারী একটি নূতন তালুকদার শ্রেণীর উদ্ভব

হয়েছিল। এদের কৃষক শোষণের মাত্রা প্রায়ই সহ্যতিরিক্ত হয়ে উঠত।

এইসব কারণগুলির জ্ঞ কৃষিব্যবস্থার উন্নতি হওয়া দূরে থাক তার দিন দিন অবনতি ঘটছিল। কৃষিব্যবস্থার উন্নতির অভাবে কৃষকদের অবস্থাও শোচনীয় হয়ে পড়েছিল। কৃষকদের মধ্যে অসন্তোষ বৃদ্ধি পেতে পেতে এক সময় তা' খুবই সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। এমনও দেখা যেত যে খাজনার হাত থেকে পরিত্রান পাওয়ার জ্ঞ কৃষকেরা জায়গাজমি কেলে অগ্নত্রে চলে যাচ্ছে। কৃষকদের মধ্যে অসন্তোষ বিদ্রোহের আকারও লাভ করেছিল (সংনামী, জাঠ ও শিখদের ক্ষেত্রে)। এই বিদ্রোহগুলি সাম্রাজ্যের শক্তি ও সংহতির মূলে আঘাত হেনেছিল। বহু সর্বস্বাস্ত কৃষক ভ্রাম্যমান ডাকাত দলভুক্ত হয়ে ভাগ্যাঘেষণে প্রবৃত্ত হয়েছিল। অনেক সময় এই ডাকাতদের নেতৃত্ব দিত স্বয়ং জমিদার। এই ব্যাপারটি মুঘল শাসনব্যবস্থা তথা আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির মূলে কুঠারঘাত করেছিল।

বস্তুতঃ কৃষিকার্য থেকে আয় সাম্রাজ্য পরিচালন, নিতানূতন যুদ্ধবিগ্রহের ব্যয় ও শাসকশ্রেণীর ক্রমবর্ধমান বিলাসের চাহিদা মেটানোর পক্ষে আর পর্যাপ্ত ছিল না। সাম্রাজ্য টিকিয়ে রাখতে ও তার হ্রতশক্তি কিরিয়ে আনতে, জনগণের জীবনযাত্রা সচ্ছল করতে নূতন আয়ের পন্থা আবিষ্কার তখন একান্ত আবশ্যক হয়ে উঠেছিল। আর এই অতিরিক্ত আয়ের একমাত্র উপায় ছিল—শিল্প ও বাণিজ্য। কিন্তু আয়ের এই দুটি উৎসই হয়ে পড়েছিল সবচেয়ে অকেজো। একটা বিশাল সাম্রাজ্যের গড়ন স্বভাবক্রমেই শিল্প ও বাণিজ্যিক অগ্রগতির বিশেষ অমুকূল হয়ে থাকে। এক সময় ভারতে শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন বেশ ভালভাবেই বৃদ্ধি পেয়েছিল। সমসাময়িক বিশ্বের অগ্নাত্র দেশের তুলনায় ভারতীয় শিল্পবস্তুর গুণগত মান ও উৎপাদন তৎকালে বেশ উন্নত অবস্থায় স্থিত ছিল। ইউরোপে এই সময়ে শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার প্রয়োগ শুরু হয়েছিল। ভারতে অবশ্য সমসাময়িককালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সহায়তা গ্রহণ করা হয়নি। অগ্নদিকে—ভারতে বাণিজ্যব্যবস্থা উন্নততর হওয়ার পক্ষে একটা মস্ত বাধা ছিল যোগাযোগ ব্যবস্থার অপ্রতুলতা। গ্রামীণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ছিল স্বল্পস্তর মাত্র। অর্থাগম এবং রাজকোষের বার্ষিক জমির উপরই ছিল সবার

দৃষ্টি। বহির্বাণিজ্য ও নৌবাণিজ্যের দিকটি ছিল উপেক্ষিত। এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন সাধন সম্ভবতঃ যে কোন দক্ষ নৃপতি বা কোন রাজপ্রধানের পক্ষেও অসম্ভব ছিল। তৎকালে ভারতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিজ্ঞান উন্নতি সাধিত হয়নি। সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারায় কোন বিপ্লব বা চিন্তা-ভাবনার পরিবর্তন হয়নি। তুলনামূলকভাবে ইউরোপে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিজ্ঞান বিকাশ ঘটেছিল, জনমানসে বৈপ্লবিক চিন্তাভাবনারও জন্ম হয়েছিল। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে সমৃদ্ধ ইউরোপের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তাই ভারতকে পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল।

মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের কারণটি ছিল সামাজিক তথা রাজনৈতিক। এই সময়ে জনমানসে একটা জাতীয়তাবোধের অভাব সুপ্রকটভাবে বিরাজমান ছিল। একটা আধুনিক জাতি যে বিশিষ্ট উপাদানগুলির সমবায়ে গড়ে উঠে তৎকালীন ভারতবাসীর মধ্যে তার অভাব ছিল। ভারতের তৎকালীন অধিবাসীগণ সকলেই নিজেদের ভারতবাসীরূপে চিন্তা করতে অনভ্যস্ত ছিল। শত শত বৎসর ধরে ভারতবাসীর মনে একটা সাংস্কৃতিক ঐক্যবোধ জাগ্রত থাকা সত্ত্বেও তাদের মধ্যে একটা সংহতিবোধ ছিল না। ভারতবাসী মাত্রেরই স্বার্থ এক এই চেতনাও তাদের উদ্ভূত করতে পারেনি। ফলতঃ জাতির স্বার্থে বেঁচে থাকা বা জাতির স্বার্থে স্বত্ববরণ এই আদর্শবাদের অস্তিত্ব তৎকালে অজাগ্রত ছিল। তৎকালে জনসাধারণের আত্মগত্য ব্যক্তিবিশেষ, সম্প্রদায়, বর্ণ না ধর্মের গণ্ডিতেই নিবদ্ধ থেকে গিয়েছিল।

বস্তুতঃ তৎকালে দেশের কোন বিশেষ শ্রেণী বা গোষ্ঠী সমগ্র দেশের বা সাম্রাজ্যের স্থিতি নিয়ে বিশেষভাবে ভাবনা-চিন্তার ধার ধারেনি। খুব জবরদস্ত শাসক অবশ্য কোন কোন সময়ে প্রচণ্ড চাপ সৃষ্টি করে জনসাধারণকে একতাবদ্ধ করে তুলতে সমর্থ হতেন। দেশের ক্লবক-সমাজ শুধুমাত্র তাদের গ্রামের বা বিশেষ জাতের স্বার্থ চিন্তাই করত। সাম্রাজ্যের রাজনীতি বা স্থিতি বিষয়ে এদের কোন মাথাব্যথা ছিল না। সাম্রাজ্যের ভালোমন্দ নিয়ে এদের কোন আগ্রহ বা অনাগ্রহের অস্তিত্বই ছিল না। তারা এটাই মনে করত যে, সাম্রাজ্যের ভালোমন্দের সঙ্গে তাদের ভালো থাকা বা মন্দ থাকার কোন সম্পর্ক নেই। বহিঃশত্রুর আক্রমণ ঠেকানোর কিছুমাত্র দায়িত্বও তাদের আছে এটা তারা ভাবতে একেবারেই অভ্যস্ত

ছিল না। কেন্দ্রে কোন সম্রাটের দুর্বলতা জেনে ফেলা মাত্র জমিদারেরা বিদ্রোহের পথ অবলম্বন করত। সাম্রাজ্যের কেন্দ্রে একটা দৃঢ় শাসনব্যবস্থা এদের আকাজ্জক বিষয় ছিল না কারণ এই ব্যবস্থায় তাদের প্রভুত্বলিপ্সা ও স্বাধীনতা খর্ব হওয়ার আশঙ্কা থেকে যেত।

আগের যুগের অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে রাজপরিবারের প্রতি আনুগত্য বেশ গভীর ছিল। তবে এই আনুগত্য স্বার্থহীন ছিল না। এই আনুগত্যের বিনিময়ে তাঁরা ভোগ করতেন উচ্চ রাজপদ এবং এই সংক্রান্ত বহু সুযোগসুবিধা। মুঘল রাজবংশের অধঃপতন সুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অভিজাতমণ্ডলীর অনেকে নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ ও উচ্চাশাকে রাষ্ট্রের বা সম্রাটের আনুগত্যের উর্ধ্বে স্থান দিয়ে নিজেরা রাজ্যের অংশবিশেষ দখল করে তার স্বাধীন অধীশ্বর হয়ে বসেছিলেন। তাঁদের এই ব্যবহারে সাম্রাজ্যের অখণ্ডতা ক্ষুণ্ণ হয়ে পড়বে, এর জ্ঞাত তাঁরা মোটেই চিন্তিত হননি। মারাঠা, জাঠ, রাজপুত প্রভৃতি সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী গোষ্ঠীর লক্ষ্য ছিল আঞ্চলিক স্বাধীনতা এবং সম্প্রদায়গত বা ব্যক্তিগত ক্ষমতা-অর্জন। ভারতীয় জাতির স্বার্থে অথবা জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তাদের বিদ্রোহ ঘোষিত হয়নি। এই চিন্তায় তারা কখনও উদ্বুদ্ধ হতে পারেনি। প্রকৃত অবস্থা বিচার করলে দেখতে পাওয়া যায় তখনকার দিনে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিবেশ; জাতিবর্ণ ভেদের গঠন ইত্যাদি এমন একটা অবস্থায় ছিল, যে অবস্থা ভারতীয় সমাজের সংহতি অথবা ভারতীয়দের একটি জাতি হিসাবে আবির্ভাবের অসম্ভবতা সাধন করতে ব্যর্থ হয়েছিল।

পূর্বালোচিত কারণগুলির জ্ঞাত মুঘল শাসনব্যবস্থা ও সামরিক শক্তি ভেঙ্গে পড়েছিল। অগ্রথায় মুঘল সাম্রাজ্য আরও দীর্ঘকাল স্থায়ী হতে পারত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে সাম্রাজ্যের শাসনব্যবস্থার দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে। সুশাসন ব্যবস্থা বজায় রাখার দিকে শাসকদের মোটেই লক্ষ্য ছিল না। সাম্রাজ্যের নানাস্থানে আইনশৃঙ্খলা ভেঙ্গে পড়েছিল। দুর্বিনীত কোন কোন ভূস্বামী প্রকাশ্যেই কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বকে অমান্য করতে লেগেছিল। অবস্থা এতদূর খারাপ হয়েছিল যে যুদ্ধযাত্রার পথে রাজকীয় শিবির ও সৈন্যবাহিনী বিরুদ্ধপক্ষীয়গণ কর্তৃক আক্রমণ ও লুণ্ঠনের কাণ্ডও ঘটত। দুর্নীতি, উৎকাচ-গ্রহণ, শৃঙ্খলাহীনতা, অকর্মণ্যতা, অবাধ্যতা, আনুগত্য-

হীনতা রাজকর্মচারীদের সর্বস্তরেই প্রকট হয়ে উঠেছিল। কেন্দ্রীয় সরকারে যখন তখন দেউলিয়া অবস্থা দেখা দিত। রাজকোষে ধনাগমের পথগুলি ক্রমাগত সঙ্কুচিত হয়ে এসেছিল আর রাজভাণ্ডারের পূর্বসঞ্চিত অর্থরাশিও নিঃশেষিত হয়েছিল। বহু প্রদেশ থেকে রাজস্ব আমদানি বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সাম্রাজ্যের নিজস্ব সম্পত্তি হিসাবে গণ্য থালিশা জমির পরিমাণও কমে এসেছিল কারণ সম্রাটেরা বন্ধুভাবাপন্ন অভিজাত শ্রেণীর কোন কোন ব্যক্তিকে হাতে রাখার জন্য এইসব জমি তাঁদের ‘জায়গীর’ স্বরূপ বিলি করার নীতি গ্রহণ করেছিলেন। বিদ্রোহী জমিদারেরা রাজস্ব না দেওয়াটাই নিয়মে পরিণত করেছিল। কৃষক সম্প্রদায়কে উৎপীড়ন করে আয় বাড়ানোর যে চেষ্টা চালানো ছিল তাবও বহু বিকল্প প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল।

শেষ পর্যন্ত সাম্রাজ্যের সামরিক শক্তি ও ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুঘল বাহিনীর মধ্যে শৃঙ্খলার অভাব দেখা দিয়েছিল, সৈন্য-বাহিনীর যুদ্ধ করার মনোবলও ভেঙ্গে এসেছিল। অর্থাভাবে একটা বিরাট সৈন্যবাহিনী বজায় রাখা সম্ভবও ছিল না। সৈন্যবাহিনীর সৈনিক ও সেনানায়কেরা মাসের পর মাস বেতন থেকে বঞ্চিত থাকত। নিছক অর্থের প্রয়োজনেই এরা যোদ্ধার খাতায় নাম লিখিয়েছিল, দেশ রক্ষার জন্য নয়, তাই এরা বেতন না পেলে অসন্তুষ্ট হয়ে পড়ত এবং সময় সময় বিদ্রোহেরও চেষ্টা করত। মুঘল সেনাধক্ষ্য ও অভিজাতদের নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্যবাহিনী প্রতিপালন করার যে প্রথা ছিল সেটাও ঠিকভাবে অনুসৃত হত না। যাদের উপর সৈন্য পোষণের দায়িত্ব ছিল তাঁরা নিজেদের অর্থসঙ্কটের জন্য নির্দিষ্ট সংখ্যক সৈন্য নিজেদের বাহিনীতে মজুত রাখতে পারতেন না, কাজেই যুদ্ধকালে সৈন্যের ঘাটতি থেকে যেত। শত্রুর আক্রমণ ছাড়াও অভিজাত শ্রেণী ও রাজবংশীয়দের মধ্যে গৃহ-যুদ্ধের সময় বহু দক্ষ রণ-নায়ক এবং সাহসী ও অভিজ্ঞ যোদ্ধার প্রাণনাশ হত। সাম্রাজ্যের দুর্বৃত্তম ভিত্তি এবং মুঘল সাম্রাজ্যের গৌরব তার এই সৈন্যবাহিনী এতদূর দুর্বল হয়ে পড়েছিল যে তার পক্ষে বিদ্রোহী ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী অভিজাত বা কোন রাজার অভিযানও প্রতিরোধ করা সম্ভব ছিল না। বৈদেশিক শক্তির আক্রমণ থেকেও দেশরক্ষার সামর্থ্য মুঘল সৈন্যবাহিনীর লুপ্ত হয়েছিল।

উপর্যুপরি করেকটি বৈদেশিক আক্রমণ মুঘল সাম্রাজ্যের উপর চরম

আঘাত হেনেছিল। মুঘল সাম্রাজ্যের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতাই ভারতে নাদির শাহ ও আমেদ শাহ আবদালির আক্রমণ ডেকে এনেছিল। এই আক্রমণের ফলে সাম্রাজ্যের অর্থসম্পদ নিঃশেষিত হয়েছিল। অশান্তির কারণে উত্তর ভারতের ব্যবসায়-বাণিজ্যও ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। নাদির শাহ ও আমেদ শাহ আবদালির আক্রমণের ফলে মুঘল সাম্রাজ্যের সামরিক শক্তি প্রায় সামগ্রিকরূপে বিধ্বস্ত হয়ে গিয়েছিল। এই অবস্থার মধ্যেই সত্ত্ব অভ্যুত্থিত ব্রিটিশ শক্তির সঙ্গে মুঘল সামরিক শক্তির সঙ্ঘর্ষ ঘটেছিল। সমস্তা-দীর্ঘ মুঘল সাম্রাজ্যের পুনরুজ্জীবনের শেষ আশাটুকুও তাই ব্রিটিশ শক্তির মুখোমুখি হওয়ার ফলে নিভে গিয়েছিল। মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের পরের অবস্থা বিচার করলে দেখা যাবে যে, ভারতের আর কোন শক্তি মুঘল সম্রাটদের উত্তরাধিকার দাবি করতে এগিয়ে আসতে সক্ষম হয়নি। এই শক্তিগুলির মুঘল সাম্রাজ্য ধ্বংস করে ফেলার সামর্থ্যই শুধু ছিল। এদের কারো এমন সামর্থ্য ছিল না যার দ্বারা একটা সাম্রাজ্য রক্ষা করা যায় বা নূতন একটা সাম্রাজ্য গড়ে তোলা যায়। পশ্চিম দেশ থেকে নবাবগত শত্রুদের রুখতে পারে এমন একটা নূতন সামাজিক পরিমণ্ডল গড়ে তুলতে তৎকালীন ভারতীয় নেতারা যে ব্যর্থ হয়েছিলেন তার কারণ তৎকালীন ভারতীয় প্রধানেরা সকলেই মুঘলদের মত একই নির্জীব সমাজব্যবস্থার প্রতিনিধি ছিলেন। বিরাট মুঘল সাম্রাজ্যের ধ্বংসের কারণস্বরূপ দোষ-ক্রটিগুলি তৎকালীন সকল ভারতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে সমপরিমাণেই সক্রিয় ছিল।

অপরদিকে, যে ইউরোপীয়গণ ভারতের দ্বার প্রান্তে এসে হানা দিয়েছিল তারা এমন এক সামাজিক পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল, যে সমাজ ছিল উন্নততর আর্থিক ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত। এই সমাজ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার সম্ভাবহারে পূর্ণমাত্রায় অভ্যস্ত হয়েছিল। মুঘল সাম্রাজ্য পতনের পরিণাম নিঃসন্দেহে দেশের দুর্ভাগ্য সূচনা করেছিল। একটি বৈদেশিক শক্তি মুঘল সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকার লাভ করেছিল। এই শক্তি স্বীয় স্বার্থেই এদেশে প্রচলিত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর ধ্বংসসাধন করে তৎপরিবর্তে একটি ঔপনিবেশিক শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিল। কিন্তু এই অমঙ্গল থেকে কিছু কিছু শুভকর বিষয়েরও আবির্ভাব ঘটেছিল। ভারতীয় সমাজব্যবস্থার অচলায়তনে পরিবর্তনের একটা নূতন যুগের সূচনা হয়েছিল। এই হাওয়াবেদল ঘটেছিল ঔপনিবেশিক সভ্যতার পরিবেশে।

স্বাভাবিক কারণে এই হাওয়াবদল অবশ্য জাতির জীবনে চরম দুর্দশা ও অধঃপতন ঘটিয়েও দিয়েছিল। দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দৈন্য পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। এতৎসত্ত্বেও এই পরিবর্তনের স্রোতাবর্ত্তেই আধুনিক ভারতের জীবনধর্মী চলিস্ফুতার সূচনা হয়েছিল একথাও স্বীকার করতে হবে।

অনুগাঁলনী

1. মুঘল সাম্রাজ্য কিভাবে দিল্লী ও তার চারপাশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল? সম্রাট ও রাজকর্মচারীগণ সাম্রাজ্যের অবনতি রোধ করতে কি কি উপায় অবলম্বন করেছিলেন?
2. মুঘল সাম্রাজ্যের পতনে আওরঙ্গজেবের দায়িত্ব কতটুকু তা বিচার-বিশ্লেষণ কর।
3. অভিজাত শ্রেণী মুঘল সাম্রাজ্যের পতনের জন্ত কতদূর দায়ী ছিল?
4. মুঘল সাম্রাজ্যের স্থিতি কৃষি ও শিল্পের অবনতি দ্বারা কিভাবে ব্যাহত হয়েছিল?
5. নিম্নলিখিত বিষয়ে ছোট ছোট মন্তব্য লিখ :
 (a) বাহাদুর শাহ্ (b) জুলফিকর খান (c) সৈয়দ আব্দুল্লাহ (d) নাদির শাহ
 ও তার ভারত অভিযান (e) জায়গীর প্রথা সংকট।

দ্বিতীয় আধ্যায়

অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতীয় রাজ্যসমূহ ও সমাজ

মুঘল সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের উপর মুঘল শাসনব্যবস্থার অনুকরণে কয়েকটি স্বাধীন বা অর্ধ-স্বাধীন রাজ্যের উদ্ভব হয়েছিল। এগুলি ছিল বাংলা, আউধ (অযোধ্য), হায়দ্রাবাদ, মহীশূর ও মারাঠা রাজ্য। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এই শক্তিগুলি ভারতে ব্রিটিশের সার্বভৌম শক্তিবিস্তার রোধের চেষ্টা চালিয়েছিল। এই রাজ্যগুলির মধ্যে কোন কোনটি তদানীন্তন মুঘল সুবাদারদের কেন্দ্রীয় শাসন উপেক্ষা করে স্বাধীনতা ঘোষণার কলে স্বেচ্ছা হয়েছিল। অপরগুলি ছিল মুঘল শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের কলে উদ্ভূত।

এই রাজ্যগুলির শাসকেরা নিজ নিজ রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা এবং কার্যকরী শাসন ও আর্থিক ব্যবস্থা বজায় রাখতে সমর্থ হয়েছিলেন। ছোটখাট স্থানীয় রাজকর্মচারী, ছোটখাট জমিদার বা গোষ্ঠীপতির দল তৎকালে রাজার শাসন উপেক্ষা করে এমন কি তাঁর সঙ্গে বিবাদের খুঁকি নিয়ে কৃষকদের উৎপন্ন শস্যের বেশীরভাগ আত্মসাৎ করত। এরা অনেক সময় একটা নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে নিজেদের প্রভুত্ব ও স্থাপন করে ফেলত। মুঘল সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের উপর গড়ে ওঠা স্বাধীন রাজ্যগুলির শাসকেরা কম বেশী এই ভুঁইকোড়, উচ্চাভিলাষী ক্ষুদ্রে নবাবদের সংঘত রেখেছিলেন, অন্ততঃ এরা বেশী প্রত্নর পায়নি। এই স্বাধীন বা অর্ধ-স্বাধীন রাজ্যগুলির শাসনব্যবস্থা ছিল ধর্ম-নিরপেক্ষ বা অসাম্প্রদায়িক। শাসনব্যবস্থার লক্ষ্য ছিল রাজনীতি বা অর্থনীতি ভিত্তিক। সামরিক বা অসামরিক যে কোন রাজকার্যে নিয়োগের কালে প্রার্থী কোন ধর্মাবলম্বী সে দিকে লক্ষ্য রাখা হত না। প্রার্থীর যোগ্যতাই শুধু বিচার করা হত। কোন শাসকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহকালে বিদ্রোহী কখনও স্বধর্মাবলম্বীর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা উচিত কি অসুচিত সেই বিচারে প্রবৃত্ত হত না।

হুর্ভাগ্যক্রমে, উপরোক্ত কোন রাজ্যই স্ব-সীমার মধ্যে অর্থনৈতিক বিপর্যয় রোধ করতে সক্ষম হয়নি। জমিদার ও জায়গীরদারদের সংখ্যা দিন দিন

বেড়েই চলেছিল। কৃষকদের অবস্থা দিন দিন হীন হচ্ছিল আর জায়গীর-দারের শোষণের মাত্রাও বাড়ছিল। এই রাজ্যগুলিতে অন্তর্বাণিজ্যব্যবস্থার ভাঙ্গন রোধ করার ব্যবস্থা হয়েছিল এমন কি বর্হিবাণিজ্য বিস্তারেরও চেষ্টা চলেছিল। কিন্তু এই রাজ্যগুলিতে শিল্পবাণিজ্যের কাঠামোর উন্নতি বা আধুনিকীকরণের কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি।

হায়দ্রাবাদ ও কর্ণাটক

নিজাম-উল-মুলক আসফ জা ১৭২৪ খ্রীষ্টাব্দে হায়দ্রাবাদ রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করেন। আওরঙ্গজেব পরবর্তী যুগের তিনি ছিলেন একজন বিশিষ্ট অভিজাত বা ওমরাহ্। সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের অপসারণের ব্যাপারে তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। পুরস্কার স্বরূপ তাঁকে দাক্ষিণাত্যের রাজ-প্রতিনিধি (ভাইসরয়) নিযুক্ত করা হয়েছিল। ১৭২০ থেকে ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তিনি তাঁর বিরুদ্ধবাদী সকল প্রতিযোগিগণকে পর্যুদস্ত করে দাক্ষিণাত্যে তাঁর প্রভাব সুপ্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তিনি একটি সুষ্ঠু শাসন-ব্যবস্থারও প্রবর্তন করতে পেরেছিলেন। ১৭২২ থেকে ১৭২৪ পর্যন্ত তিনি মুঘল দরবারের উজীর (মন্ত্রী) পদেরও দায়িত্ব পালন করেন। কিন্তু এই উজীরপদ তাঁর বিরক্তি জন্মিয়ে দিয়েছিল, কারণ সম্রাট মহম্মদ শাহ্ শাসন-সংস্কার বিষয়ে তাঁর সব চেষ্টাতেই প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে যাচ্ছিলেন। বিরক্ত হয়ে তিনি উজীরপদ ত্যাগ করে দাক্ষিণাত্যে ফিরে গিয়ে নিজের প্রভুত্ব নিরাপদ রাখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। দাক্ষিণাত্য ভূখণ্ডে তিনি হায়দ্রাবাদ রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং দৃঢ়ভাবে রাজ্য শাসন করেন। প্রকাশে তিনি কখনও তাঁর রাজ্যকে স্বাধীনরূপে ঘোষণা করেননি, কিন্তু কার্যতঃ তিনি স্বাধীন নৃপতি হিসেবেই রাজত্ব চালাতেন। দিল্লীর নির্দেশের অপেক্ষা না করেই বা সম্রাটকে না জানিয়েই তিনি যুদ্ধ বা সন্ধি স্থাপন, জায়গীর বা উচ্চপদে নিয়োগ, খেতাব দান ইত্যাদি কাজগুলি স্ব-ইচ্ছায় সম্পন্ন করতেন। হিন্দুদের প্রতি তাঁর নীতি ছিল উদার। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে তাঁর 'দেওয়ান' ছিলেন পুরাণচাঁদ নামে একজন হিন্দু। দাক্ষিণাত্যের একটি সুশৃঙ্খল শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন করে তিনি বিশেষ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন। দুর্বিনীত বহু বড় বড় জমিদারকে তিনি তাঁর অল্পগত থাকতে বাধ্য করেছিলেন। তাঁর রাজ্যে শক্তিশালী মারাঠাদের আক্রমণ তিনি ঠেঁকিয়ে রেখেছিলেন। রাজস্ব সংগ্রহ ব্যবস্থাকে দুর্নীতিমুক্ত রাখার

প্রয়াসও তিনি চালিয়েছিলেন। কিন্তু ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর হায়দ্রাবাদ রাজ্যে সেই ধরনের বিচ্ছিন্নতাবাদ প্রকট হয়ে পড়েছিল যা দিল্লীতে ঘটেছিল।

কর্ণাটক ছিল মুঘল সাম্রাজ্যের একটি সুবা বা অঙ্গরাজ্য। মুঘল শাসনাধীন দাক্ষিণাত্যে অবস্থিতির জন্তু এটা ছিল প্রত্যক্ষভাবে নিজামের শাসনভুক্ত। কার্যতঃ যেভাবে নিজাম দিল্লীর শৃঙ্খল ছিন্ন করেছিলেন ঠিক সেইভাবে কর্ণাটকের নবাব দাক্ষিণাত্যে দিল্লীর রাজপ্রতিনিধি নিজামের অধীনতাপাশ ছিন্ন করেছিলেন। শুধু তাই নয়, তিনি তাঁর এই পদ বংশানুক্রমিকভাবে ভোগদখলের ব্যবস্থাও করে নিয়েছিলেন। এইভাবে নবাব সাহুলাখান তাঁর উচ্চতর পদে আসীন নিজামের অহুমতির অপেক্ষা না রেখেই নিজের ভ্রাতুষ্পুত্র দোস্তু আলীকে তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে, ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দের পর নবাবী গদির অধিকার নিয়ে দাবিদারদের মধ্যে অসন্তুর্ঘ্ণের ফলে কর্ণাটকের অবস্থার অবনতি ঘটেছিল আর এই রাজনৈতিক অস্থিরতার দুর্ঘোণে ইউরোপীয় বাণিজ্য সংস্থাগুলি ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে অল্পপ্রবেশের সুযোগ লাভ করেছিল।

বাংলা

দিল্লীতে কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতার সুযোগে মুর্শিদকুলি খান ও আলিবর্দী খান নামে দুইজন অসাধারণ কর্মতৎপর ব্যক্তি কার্যতঃ বাংলা সুবাকে স্বাধীন করে ফেলেছিলেন। ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা সুবার দেওয়ান নিযুক্ত হওয়ার পর থেকেই মুর্শিদকুলি খান বাংলাদেশের কার্যতঃ শাসনকর্তা-রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এর বহু পরে, ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অবশ্য আত্মপ্রাণিকভাবে বাংলার সুবাদার বা গভর্নর পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি নিয়মিতভাবে সম্রাটকে ‘নজরানা’ পাঠাতেন যদিও তিনি দিল্লীর অধীনতা-শৃঙ্খল থেকে বেশ আগে থেকেই নিজেকে মুক্ত করে নিয়েছিলেন। বাংলা প্রদেশকে আভ্যন্তরীণ ও বহিরাগত আক্রমণ থেকে মুক্ত করে তিনি সেখানে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর আমলে জমিদার-প্রণীতির বিদ্রোহ থেকে বাংলা প্রদেশ প্রায় মুক্ত ছিল। তাঁর সময়ে জমিদার-বিদ্রোহের ঘটনা ঘটেছিল তিনটি। এই তিনটি উল্লেখযোগ্য বিদ্রোহের

প্রথমটির নায়ক ছিলেন—সীতারাম রায়, উদয়নারায়ণ এবং গোলাম মহম্মদ। এর পরের দুটির নায়ক ছিলেন যথাক্রমে সূজাত্ খান ও নাজাত্ খান। এঁদের পৃষ্ঠদস্ত করে মুর্শিদকুলি খান এঁদের জমিদারির অধিকার তাঁর প্রিয়পাত্র রামজীবনের হাতে অর্পণ করেন। 1727 খ্রীষ্টাব্দে মুর্শিদকুলি খাঁর মৃত্যু হয়। 1739 পর্যন্ত তাঁর জামাতা সূজাউদ্দীন ছিলেন বাংলার শাসনকর্তা। এই বৎসরই সূজাউদ্দীন-এর পুত্র সরকারাজ খানকে পদচ্যুত করে আলিবর্দী খান তাঁকে হত্যা করেন এবং নিজেকে বাংলার নবাব হিসেবে ঘোষণা করেন।

এই তিনজন নবাবের শাসনকালে বাংলার শাসনব্যবস্থা সুস্থিত থাকায় দেশে বহুকাল ধরে শান্তি বিরাজমান ছিল। ফলে দেশের শিল্প বাণিজ্যেরও উন্নতি হয়েছিল। মুর্শিদকুলি খান শাসনব্যয় হ্রাস করতে সমর্থ হয়েছিলেন। রাজস্ব নির্ধারণের জ্ঞান নূতনভাবে তিনি জমি বন্দোবস্তের ব্যবস্থা করেন, এটা ছিল বিশেষ এলাকায় চাষের জ্ঞান নির্দিষ্ট ভূমিরাজস্ব আদায় বা ইজারাদারি প্রথার প্রবর্তন। এই জমি বন্দোবস্তের সময় প্রচুর জমি জায়গীরদারদের কবল থেকে উদ্ধার করে সেগুলিকে তিনি ‘খালিশা’ বা সরকারি খাস জমিরূপে পরিণত করেন। ‘খালিশা’ জমির পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়ার ফলে রাজকোষের আমদানি বৃদ্ধি পেয়েছিল। কৃষকদের দুঃসময়ে তিনি তাদের কৃষিক্ষেত্র (তাক্কাভি) দেওয়ার ব্যবস্থা করায় কৃষকেরা দুঃসময় কাটিয়ে ঠিক সময়মত খাজনা পরিশোধ করার সুযোগ পেত। এইভাবে তিনি বাংলা সরকারের রাজকোষের আমদানি বৃদ্ধি করিয়েছিলেন। তবে তাঁর ইজারাদারি প্রথা কৃষকদের পক্ষে বেশ দুঃসহ্য হয়ে পড়ত। গ্রায্য রাজস্ব আদায় হবে, বে-আইনী কোন ‘শেস’ আদায় চলবে না এটা মুর্শিদকুলি খাঁর নীতি ছিল। তবে জমিদার ও কৃষকদের কাছ থেকে ধার্য খাজনা আদায়ের জ্ঞান তিনি বেশ নিষ্ঠুরতার আশ্রয় নিতেন। মুর্শিদকুলি খাঁর ভূমি সংক্রান্ত নীতির পরিণামে পুরাতন আমলের জমিদারগণের অনেকেই বিতাড়িত হয়েছিলেন। ‘জমি হিসেবে খাজনা’ দিতে ইচ্ছুক ভূ-ইকোঁড় ইজারাদার শ্রেণী তাঁর সময় থেকে পুরনো জমিদারদের স্থান অধিকার করেছিল।

মুর্শিদকুলি খান ও তাঁর উত্তরাধিকারী সরকারী চাকুরির ব্যাপারে হিন্দু-মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়কেই সমান সুযোগ-সুবিধা দিতেন। দুই

সম্রাটদেরই উপযুক্ত ব্যক্তিরাজ্যের সামরিক ও অসামরিক পদে নিযুক্ত হতেন। এই সময়ে বাঙ্গালী উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণ অধিকাংশই ছিলেন হিন্দু। জমির ইজারাদার নিয়োগের সময় মুর্শিদকুলি খান স্থানীয় জমিদার ও মহাজন (কুসিদজীবী) শ্রেণীর লোকই পছন্দ করতেন। এদের মধ্যে হিন্দুদেরই সংখ্যাধিক্য ছিল। এইভাবে মুর্শিদকুলি বাংলায় একটি নতুন অভিজাত ভূস্বামী সম্রাটদের সৃষ্টি করেন।

বাংলার তিনজন নবাবই বুঝেছিলেন যে দেশের ব্যবসায়বাণিজ্যের প্রসার রাজা ও প্রজা এই উভয় সম্রাটদের স্বার্থেই প্রয়োজন। এই কারণে তাঁরা দেশী-বিদেশী সব শ্রেণীর ব্যবসায়ীকেই ব্যবসায় করতে উৎসাহ দিতেন। নদীপথে ও রাজপথে চোর ডাকাতির উপদ্রব রোধ করার জন্ত তাঁরা পথের দুপাশে কিছুদূর অন্তর অন্তর ‘ধানা’ বা ‘চৌকি’ স্থাপন করিয়েছিলেন। রাজকর্মচারীগণের গোপন ব্যবসায়ের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা হত। শুষ্ক আদায়কালে যেন কোন দুর্নীতি প্রভ্রম না পায় সেদিকেও লক্ষ্য রাখা হত। এই ব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গে নবাবরা বিদেশী বাণিজ্য সংস্থাগুলির কাজকর্মের দিকেও প্রখর দৃষ্টি রাখতেন, যেন বিদেশী বণিক ও তাদের কর্মচারীগণ তাদের প্রতি প্রদত্ত ব্যবসায়ের সুযোগগুলির কোনরকম অসম্ভবহার না করতে পারে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীগণকে নবাবেরা দেশের প্রচলিত আইনকাহ্নন মেনে চলতে বাধ্য করতেন। অশান্ত বণিকদের দেয় শুষ্ক এদের কাছ থেকেও আদায় করা হত। আলিবর্দী খান ইংরাজ ও ফরাসী বণিকদের কলকাতা ও চন্দননগরের বাণিজ্যকুঠিতে দুর্গ বানানোর অহুমতি দেননি। বাংলার নবাবেরা অবশ্য একটি ব্যাপারে তাঁদের অদূরদর্শিতা ও দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিয়েছিলেন। ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাদের দাবি আদায়ের জন্ত সামরিক শক্তি প্রয়োগ বা ভীতি প্রদর্শনের যে মনোভাব গ্রহণ করেছিল তা’ ক্রমশঃ বেড়েই চলেছিল। 1707 খ্রীষ্টাব্দের পর, নবাবেরা তা কঠোর হস্তে দমনের জন্ত কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি। কোম্পানীর ভীতি প্রদর্শনের মোকাবিলা করার মত ক্ষমতা নবাবদের মধ্যেই ছিল, কিন্তু তাঁরা এটা বিশ্বাসই করতে পারেননি যে একটা সামান্য ব্যবসায়ী কোম্পানী তাঁদের কোন ক্ষতিসাধনে সক্ষম হবে। ইংরাজ কোম্পানী যে শুধু একটা বাণিজ্য সংস্থা নয়, তারা যে তদানীন্তন-কালের একটি প্রবল জবরদস্ত ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রতিদূ এটা

বাংলার নবাবেরা তখন পর্যন্ত বুঝে উঠতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। এই অজ্ঞতা এবং বহির্জগতের সঙ্গে সর্ববিধ সম্পর্কহীনতার জন্তু বাংলাদেশকে খুব কঠিন মূল্য দিতে হয়েছিল। বাইরের জগতের কোন ধোঁজখবর এঁদের জানা থাকলে এঁরা বুঝতে পারতেন যে প্রতীচ্যদেশের এই ব্যবসায়ী কোম্পানী-গুলি আফ্রিকা, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও ল্যাটিন আমেরিকায় কিভাবে শোষণ-লুণ্ঠনের দ্বারা ঐসব অঞ্চলে কি ধরনের বিভীষিকার সৃষ্টি করে চলেছে।

বাংলার নবাবেরা একটি শক্তিশালী সৈন্তবাহিনী গড়ে তোলার ব্যাপারেও শৈথিল্য দেখিয়েছিলেন। এই ভুলের জন্তু তাঁদের যথেষ্ট ভুগতে হয়েছিল। এই শৈথিল্যের কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। মুর্শিদকুলি খানের সৈন্তবাহিনী ছিল ২০০০ অশ্বারোহী ও ৪০০০ পদাতিক সৈন্ত নিয়ে গঠিত। আলিবর্দী খানকে মারাঠাদের পুনঃ পুনঃ আক্রমণে বিব্রত থাকতে হয়েছিল। শেষকালে, বাধ্য হয়ে ওড়িশার একটা বিস্তীর্ণ অঞ্চল তাঁকে মারাঠাদের হাতে ছেড়ে দিতে হয়েছিল। ১৭৫৬-৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আলিবর্দীর উত্তরাধিকারী নবাব সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে যখন যুদ্ধে লিপ্ত হয়েছিল, তখন নবাবের সৈন্তবাহিনীর স্বল্পতাই হয়ে উঠেছিল তাদের বিজয়লাভের বেশ বড় একটা কারণ। বাংলার নবাবগণ রাজ-কর্মচারীদের ক্রমবর্ধমান দুর্নীতি রোধ করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। কাজী ও মুক্তি শ্রেণীর বিচার বিভাগীয় কর্মচারীগণও উৎকোচ গ্রহণে অভ্যস্ত হয়েছিল। নবাবী শাসনের আইনকাহ্ন ও নীতিগুলিকে ফাঁকি দিতে বিদেশী বাণিজ্য সংস্থাগুলি রাজকর্মচারীদের এই দুর্বলতার পরিপূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করত।

আউথ্‌ (অবোধ্য)

স্বায়ত্তশাসনসম্পন্ন আউথ্‌ রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন সাদাত খানব্রহান্‌ উল্‌ য়ুলুক্‌। ইনি ১৭২২ খ্রীষ্টাব্দে আউথের গভর্নর (সুবাদার) পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তিনি অতিশয় সাহসী, উদ্ভমী, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তি ছিলেন। তাঁকে যখন সুবাদার নিযুক্ত করা হয় তখন আউথের সর্বত্র জমিদারগণ বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। এরা ভূমিরাজস্ব ওয়া বন্ধ করেছিল। তার উপর নিজস্ব সৈন্তবাহিনী গঠন ও দুর্গ নির্মাণ হিন্দু এরা দিল্লীর কেন্দ্রীয় সরকারকে অমান্য করার মত গুরুত্ব্যও দেখানো

শুরু করেছিল। কয়েক বৎসর ধরে সাদাং থানকে এদের বিরুদ্ধে অবিশ্রান্ত লড়াই চালাতে হয়েছিল। সাদাং থান বড় বড় জমিদারদের বে-আইনি কাজকর্ম দমন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। জমিদারদের এইভাবে জব্দ করে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের আয় বৃদ্ধি করতে পেরেছিলেন। পরাজিত জমিদারদের সকলকেই অবশ্য উৎখাত করা হয়নি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই পরাজিত জমিদারদের হাতে এই শর্তে জমিদারি ফেরৎ দেওয়া হয়েছিল যে ভবিষ্যতে তাদের দিল্লীর অধুগত হয়ে থাকতে হবে এবং সরকারের পাওনা নিয়মিতভাবে মিটিয়ে দিতে হবে। জমিদারগণ কিন্তু তাদের অবাধ্যতা বজায় রেখেছিল। যখনই নবাবের শাসন কিছুটা শিথিল হত অথবা যখনই তিনি অগ্রক্ষেপে কর্মব্যস্ত থাকতেন ঠিক তখনই সুযোগমত এরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে নবাবী শাসনকে আঘাত হানত। সাদাং থানের এক উত্তরাধিকারী সফদার জঙ্গ এদের সম্বন্ধে এই মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন “আউধের জমিদার বা প্রধানগণ চোখের নিমেষে একটা উপদ্রব সৃষ্টি করতে সক্ষম ছিল। এরা দাক্ষিণাত্যের মারাঠাদের চেয়েও অধিক বিপজ্জনক।”

সাদাং থান 1723 খ্রীষ্টাব্দে নূতনভাবে ভূমি-বন্দোবস্ত ও রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহণ করেন। বলা হয়ে থাকে যে, যথাযথ ভূমি-রাজস্ব নির্ধারণ করে তিনি দরিদ্র কৃষকদের অবস্থার উন্নতি ঘটিয়েছিলেন। বড় বড় জমিদারদের উৎপীড়ন থেকে প্রজাদের রক্ষা করতে তাঁর ভূমিবন্দোবস্ত নীতি বেশ কার্যকরী হয়েছিল।

বাংলার নবাবদের মতই তিনি হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে কাউকে বিশেষ পক্ষপাতিত্ব দেখাতেন না। তাঁর সেনাধ্যক্ষ ও উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন হিন্দু। বিদ্রোহী জমিদারদের সান্ন্যস্ত করার সময়ও তিনি কোন ধর্মাস্থতা দেখাতেন না, অর্থাৎ অপরাধী মুসলমান ধর্মাবলম্বী হলেও সে রেহাই পেত না। তাঁর সৈন্যবাহিনী ছিল সুসজ্জিত ও সুশিক্ষিত, এরা বেতনও ভাল পেত। সাদাং থানের শাসনব্যবস্থাও ছিল বেশ দক্ষ। 1739 খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর কিছু পূর্বে কার্যতঃ তিনি একরকম স্বাধীন নৃপতিতে পরিণত হয়েছিলেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর বংশধরেরা যাতে পুরুষাভ্যুত্থানে অযোধ্যা প্রদেশের নবাব থাকতে পারেন সে ব্যবস্থাও পাকা হয়ে গিয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র সফদার জঙ্গ নবাব হন। একই সঙ্গে তিনি 1748 খ্রীষ্টাব্দে মুঘল সাম্রাজ্যের সম্রাটের

উজীরের পদও লাভ করেন। এই সূত্রে এলাহাবাদ প্রদেশের শাসনকর্তৃত্বও তিনি লাভ করেন।

১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে সফ্‌দার জঙ্গের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাঁর সূশাসনে আউধ্ ও এলাহাবাদ প্রদেশের প্রজাবৃন্দ দীর্ঘকাল ধরে বেশ শান্তিতেই বাস করতে পেরেছিল। তিনিও দুর্দান্ত জমিদারদের বশে আনতে পেরেছিলেন। মারাঠা নায়কগণের সঙ্গে তিনি একটা সমঝোতা গড়ে তুলেছিলেন যার কলে তাঁর রাজত্বে মারাঠাদের হানাদারি বন্ধ হয়েছিল। রোহিলা ও বাঙ্গাল্ পাঠানদের বিরুদ্ধে তিনি লড়াই চালিয়েছিলেন। ১৭৫০-৫১ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গাল্ নবাবদের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি মারাঠা ও জাঠদের সাহায্য গ্রহণ করেছিলেন। এর প্রতিদানে তিনি প্রত্যহ মারাঠা ও জাঠদের যথাক্রমে ২৫,০০০ ও ১৫,০০০ টাকা দৈনিক ভাতা দিতেন। পরবর্তীকালে তিনি পেশোয়ার সঙ্গে এমন একটা চুক্তি করেন যার সর্ত ছিল এই যে মুঘল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে আমেদ শাহ আবদালির আক্রমণ রুখতে পেশোয়া সাহায্য করবেন এবং ভারতের পাঠান শক্তি এবং রাজপুত রাজাদের বিদ্রোহকালেও তাঁকে সাম্রাজ্য রক্ষা করার জন্ত যুদ্ধে সাহায্য করতে হবে। সর্ত আরও ছিল যে এই সহায়তার জন্ত পেশোয়া পাবেন পঞ্চাশ লক্ষ টাকা, তাঁকে পান্জাব ও সিন্ধু সহ উত্তর ভারতের কয়েকটি জেলার চৌধ্ আদায়ের অধিকারও দেওয়া হবে, এ ছাড়াও তিনি আগ্রা ও আজমীরের গভর্নর বা সুবাদার পদ লাভ করবেন। তবে এই চুক্তি কার্যকরী হয়নি কারণ পেশোয়া শেষ পর্যন্ত দিল্লীতে সফ্‌দার জঙ্গের বিরোধী গোষ্ঠীর দলে চলে গিয়েছিলেন। এই বিরোধী গোষ্ঠীও তাঁকে আউধ্ ও এলাহাবাদের সুবাদার পদে নিয়োগের প্রলোভন দেখিয়েছিল।

সফ্‌দার জঙ্গ তাঁর রাজ্যে বিচার বিভাগে জ্ঞান বিচার লাভের ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। চাকুরিদানের ক্ষেত্রে তিনি হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে যোগ্য প্রার্থীকেই চাকুরির সুযোগ দিতেন। তাঁর রাজত্বের সর্বোচ্চ পদটির অধিকারী ছিলেন একজন হিন্দু। এর নাম ছিল মহারাজা নবাব রায়।

নবাবদের দীর্ঘস্থায়ী শাসনকালে শান্তি ও অর্থনৈতিক সম্ভলতার পরিবেশে সমৃদ্ধ আউধ্ নবাব দরবারের অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে একটা বিশেষ ধরনের সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল এটাকে লক্ষ্যে সংস্কৃতি বলা হয়ে থাকে।

লক্ষ্যে বরাবরই ছিল আউধ্ অঞ্চলের একটা বিশিষ্ট জনপদ। ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দের পর এটাই ছিল আউধ্ নবাবদের রাজধানী। অতঃপর কলা ও সাহিত্যচর্চায় লক্ষ্যে দিল্লীর সমকক্ষ হয়ে উঠেছিল। হস্তশিল্প-কলা কেন্দ্র হিসেবেও এর সুনাম সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল।

সক্‌দার জঙ্গের ব্যক্তিগত নৈতিক চরিত্রের মান বেশ উন্নত ছিল। আজীবন তিনি একটি মাত্র স্ত্রীতেই আসক্ত ছিলেন। বস্তুতঃ হায়দ্রাবাদ, বাংলা ও আউধ্ এই তিনটি স্বাধীন রাজ্যের প্রবর্তকগণ নিজাম-উল্-মুলুক, মুর্শিদকুলি ও আলিবর্দি খান এবং সাদাৎ খান ও সক্‌দার জঙ্গ এঁরা সকলেই ছিলেন ব্যক্তিগতভাবে উচ্চনৈতিক চরিত্রের অধিকারী। এঁরা প্রায় সকলেই সরল ও সুনিয়ন্ত্রিত জীবনযাপনে অভ্যস্ত ছিলেন। সাধারণভাবে এই কথাই প্রচারিত হয়ে থাকে যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর সকল বিশিষ্ট অভিজাত ব্যক্তিই ছিলেন বিলাসব্যসনাসক্ত ও অমিতব্যয়ী। উপরোক্ত ব্যক্তিদের দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যাবে যে সকল অভিজাত ব্যক্তিদের সম্বন্ধে বিলাসিতা ও অমিতব্যয়িতার অভিযোগটি সর্বাংশে সত্য নয়। জনসাধারণের সঙ্গে ব্যবহারে অথবা রাজনৈতিক লেনদেনের কালে অবশ্য এঁদের বড়যন্ত্র, জালিয়াতি ও বিশ্বাসঘাতকতার সুযোগ গ্রহণে কোন কুঠা দেখা যেত না।

মহীশূর

হায়দ্রাবাদের পরেই দাক্ষিণাত্যে যে রাজ্য মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল সেটি ছিল মহীশূর। এটি গড়ে উঠেছিল হায়দার আলির নায়কতায়। মহীশূর রাজ্যটি বিজয়নগর সাম্রাজ্যের অবসানকাল থেকে এ পর্যন্ত তার স্বাধীনতা কোনরকমে বজায় রেখেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর সূচনায় নানজারাজ (সর্বাধিকারী) ও দেবরাজ (চুলওয়াই) নামে দুজন মন্ত্রী রাজা চিচ্চা কৃষ্ণ-রাজকে পুস্তলিকার মত ক্ষমতাচ্যুত করে মহীশূরের শাসনকর্তৃত্ব অধিকার করে বসেছিলেন। হায়দার আলি ১৭২১ খ্রীষ্টাব্দে এক দরিদ্র পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মহীশূর সৈন্যবাহিনীর একজন নীচুদের সেনানায়ক হিসেবে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়েছিল। সেখানপড়া না জানলেও তাঁর বুদ্ধি খুব প্রখর ছিল। এ ছাড়াও তিনি ছিলেন উজ্জমী, সাহসী ও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। একজন দক্ষ সেনানায়ক এবং চতুর কূটনীতিজ্ঞও তিনি ছিলেন।

মহীশূরে বিংশ বর্ষব্যাপী যুদ্ধবিগ্রহকালে হায়দর আলি তাঁর উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করার সুযোগ পেয়েছিলেন। যেসব সুযোগ তাঁর সামনে এসেছিল সেগুলির সদ্যবহার করে মহীশূরের সৈন্তবাহিনীতে তিনি উচ্চস্থান অধিকার করতে পেরেছিলেন। পাশ্চাত্যদেশের রণ-নীতি কৌশলগুলি আয়ত্ত্ব করে তিনি নিজের সৈন্তবাহিনীকে সুশিক্ষিত করে তুলেছিলেন। করাসী বিশেষজ্ঞদের সাহায্য নিয়ে 1755 খ্রীষ্টাব্দে তিনি ডিওগুলে একটি আধুনিক অস্ত্রভাণ্ডার গড়ে তুলেছিলেন। 1761 খ্রীষ্টাব্দে নানজারাজকে পরাজিত করে তিনি মহীশূর রাজ্যের কর্তৃত্ব লাভ করেন। বিদ্রোহী পলিগার (জমিদার)-দের সায়েস্তা করে তিনি বিদগুরু, স্মুণ্ডা, সেরা, কানাড়া ও মালাবার অঞ্চল জয় করেন। তিনি যখন মহীশূরের শাসনকর্তৃত্ব হাতে পান তখন মহীশূর ছিল একটি কলহ-দীর্ণ দুর্বল রাজ্য। অল্পকালের মধ্যেই হায়দর আলি মহীশূরকে ভারতবর্ষের মধ্যে একটি শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত করেন। হায়দর আলি পরধর্মসহিষ্ণু ছিলেন। তাঁর প্রধান 'দেওয়ান' ও অগ্ৰাণ্য বহু উচ্চ-রাজকর্মচারী ছিলেন হিন্দু ধর্মাবলম্বী।

ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই মারাঠাসদার, নিজাম ও ইংরাজদের সঙ্গে তাঁকে সংগ্রামরত থাকতে হয়েছিল। 1769 খ্রীষ্টাব্দে তিনি পুনঃ পুনঃ ব্রিটিশদের যুদ্ধে হারাতে হারাতে মাদ্রাজ পর্যন্ত তাদের হাটিয়ে দিয়েছিলেন। 1782 খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধকালে তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর পুত্র টিপু তাঁর উত্তরাধিকার লাভ করেন।

1799 খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজের হাতে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত টিপু ছিলেন মহীশূরের শাসনকর্তা। ইনি ছিলেন বেশ জটিল চরিত্রের মানুষ। নূতন নূতন বিষয় প্রবর্তনের বোঁক তাঁর ছিল। কালের সঙ্গে সমতালে চলার জন্য তিনি নূতন ধরনের পঞ্জিকা, নূতন ধরনের মুদ্রা-ব্যবস্থা এবং নূতন ধরনের ওজনের মান প্রবর্তনের আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। তাঁর ব্যক্তিগত পাঠাগারে বিভিন্ন বিষয়ের গ্রন্থের সংগ্রহ ছিল, এর মধ্যে ছিল ধর্ম, ইতিহাস, রণ-নীতি, চিকিৎসা ও গণিতের গ্রন্থ। করাসী বিপ্লব সত্ত্বেও তাঁর বখেটে অহুসঙ্কিতা ছিল। জীৱজপন্তনে তিনি 'স্বাধীনতা বৃক্ষ' নাম দিয়ে একটি গাছের চারা বসিয়েছিলেন। একটি 'জ্যাকোবিন ক্লাবের'ও তিনি সদস্য হয়েছিলেন। তৎকালে ভারতের সর্বত্র সৈন্তবাহিনীর মধ্যে নিয়মানুবর্তিতার অভাব প্রায়ই দেখা যেত। টিপুর সৈন্তবাহিনী শেষ সময় পর্যন্ত অশৃঙ্খলভাবে লড়াই করে

তঁার প্রতি আস্থাশ্রুতি প্রদর্শন করেছিল। 'এই ঘটনা থেকে টিপু সর্গঠন কুশলতার পরিচয়ও পাওয়া যায়। টিপু জায়গীরদান প্রথা লোপ করার চেষ্টা করেন, এর ফলে রাজকোষের আয় বেড়েছিল। পলিগার (জমিদার)-দের পুরুষাঙ্কমিকভাবে সম্পত্তি ভোগ করার অধিকার বিলোপের চেষ্টাও তিনি করেছিলেন। তঁার ভূমিরাজস্ব আদায়ের পরিমাণ বেশ চড়া ছিল— তঁার সমসাময়িক অগ্রাগ্রা রাজ্যের মতই তার রাজস্বে উৎপাদনের $\frac{1}{3}$ অংশ রাজস্ব নির্ধারিত হয়েছিল। তবে তিনি অগ্রাগ্রাভাবে কোন বাড়তি কর (সেস) আদায় রোধ করেছিলেন। রাজস্ব মকুব বিষয়ে তিনি উদারতারও পরিচয় দিতেন।

তঁার পদাতিক বাহিনীকে ইউরোপীয় ধরনে 'মাস্কেট' বন্দুক ও বেয়নোট দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়েছিল। অবশ্য এইগুলি মহীশূর রাজ্যেই নির্মিত হত। 1796 খ্রীষ্টাব্দের পরে টিপু একটা আধুনিক ধরনের নৌবহর গঠনের চেষ্টা করেছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি দুটি জাহাজবাটা (ডক-ইয়ার্ড) নির্মাণ করান, নৌবাহিনীর জাহাজের দুটি আদর্শ বা মডেল টিপু নিজেই তৈরী করেছিলেন। ব্যক্তিগত জীবনে টিপু শুদ্ধ চরিত্রের মানুষ ছিলেন। তিনি বিলাসীও ছিলেন না। সৈন্য পরিচালনায় তঁার অসামান্য দক্ষতা ছিল। তিনি দুঃসাহসীও ছিলেন। তবে তঁার দোষ ছিল এই যে তিনি ভেবেচিন্তে কাজ করতেন না। কিছুটা অস্থিরচিত্ততাও তঁার ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর যে কোন ভারতীয় শাসকদের চেয়ে আগে এবং পরিপূর্ণভাবে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে ব্রিটিশ শক্তি শুধু দাক্ষিণাত্যে নয় সমগ্র ভারতের যে কোন শক্তির পক্ষেও ভীতি ও বিপদের কারণ। ক্রমবর্ধমান ব্রিটিশ শক্তির শত্রুরূপে অবিচল দৃঢ়তা সহকারে তিনি তাদের বিরুদ্ধে অবিচলভাবে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। এর ফলে ইংরাজেরা তাকে ভারতে তাদের ভয়ঙ্করতম শত্রুরূপে গণ্য করতে আরম্ভ করেছিল।

তখনকার দিনের সাধারণ অর্থনৈতিক পশ্চাদপরতার পরিপ্রেক্ষিতে মহীশূর রাজ্যের সমৃদ্ধি বিশেষ উন্নত ছিল না। তদ্রূপে, হায়দর আলি ও টিপু সর্গঠনকালে অনতি অতীতকালের এবং দেশের অগ্রস্থানের তুলনায় মহীশূর রাজ্যের বৈষয়িক উন্নতি সম্ভব হয়েছিল। 1799 খ্রীষ্টাব্দে টিপুকে পরাজিত ও নিহত করে ইংরাজেরা যখন মহীশূর রাজ্য দখল করেছিল তখন তারা বিশ্বয়ের সঙ্গে লক্ষ্য করেছিল যে ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত মাদ্রাজের স্বত্ব-

সমাজের থেকে মহীশূরের কৃষকসমাজ অনেক বেশী পরিমাণ সমৃদ্ধির অধিকারী। 1793 থেকে 1798 পর্যন্ত ব্রিটিশ ভারতের গভর্নর জেনারেল ছিলেন সার জন শোর। পরবর্তীকালে তিনি লিখেছিলেন যে, “টিপুর রাজ্যে প্রজাবৃন্দের স্বার্থ সুরক্ষিত, কাজ করতে তারা উৎসাহিত হয়, কারণ শ্রমের ফল তারা ভোগ করতে পায়।” আধুনিক ধারায় শিল্প-বাণিজ্য প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তা সর্বপ্রথম সম্ভবতঃ টিপুই উপলব্ধি করেছিলেন। ভারতের শাসককূলের মধ্যে একমাত্র তিনিই এটা হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন যে সামরিক শক্তি শুধু কোন একটা রাজ্যের আর্থিক সুস্থিতির উপরই দাঁড়িয়ে থাকতে পারে। বিদেশী শিল্প-বিশেষজ্ঞ আমদানি করে তাদের সাহায্যে তিনি আধুনিক শিল্পোদ্যোগ প্রবর্তনের চেষ্টা করেছিলেন। রাজ্যের অনেকগুলি শিল্পসংস্থাকে সরকারী অর্থসাহায্যও দেওয়া হত। বৈদেশিক বাণিজ্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে তিনি ক্রান্ত, তুরস্ক, ইরান ও পেগুতে রাষ্ট্রদূত পাঠিয়েছিলেন। চীনের সঙ্গেও তাঁর রাজ্যের ব্যবসায় সংযোগ ছিল। এমন কি ইউরোপীয় বাণিজ্য সংস্থাগুলির আদর্শে ব্যবসায়ের জন্ত তিনি একটি বোর্ধ সংস্থা বা কোম্পানী গঠনেরও চেষ্টা করেছিলেন।

কোন কোন ব্রিটিশ ঐতিহাসিক টিপুকে ধর্মোন্মাদরূপে চিত্রিত করেছেন। বাস্তব ঘটনাগুলি থেকে এটা সত্য বলে প্রমাণিত করা যায় না। স্বধর্মে তাঁর নিষ্ঠা অবশ্যই ছিল, কিন্তু কার্যতঃ তিনি পরধর্মসিঁহু ছিলেন। অগ্র ধর্মের ব্যাপারে তাঁর মনোভাব উদারই ছিল। 1791 খ্রীষ্টাব্দে মারাঠা অশ্বারোহী বাহিনী কর্তৃক শৃঙ্খলী মঠ লুণ্ঠিত হওয়ার পর টিপু সারদাদেবীর মূর্তি নির্মাণের জন্ত অর্থদান করেছিলেন। তিনি এই মন্দিরসহ অপর কয়েকটি মন্দিরে নিয়মিতভাবে অর্থসাহায্য দিতেন। শ্রীরজনানথ মন্দিরের দুর্ভিক্ষ টিপু প্রাসাদ থেকে ছিল ১০০ গজ মাত্র।

কেরল

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে কেরল রাজ্য ছিল অনেকগুলি সামন্ততান্ত্রিক ভূস্বামী ও রাজাদের অধীন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য চারটি রাজ্য ছিল— জামোরিণের অধীন কালিকট, চিরাঙ্কল, কোচিন ও ত্রিবান্দুর। 1729 খ্রীষ্টাব্দে রাজা মার্ত্তণ্ডবর্মার অধীনে ত্রিবান্দুর রাজ্য বিশেষ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। মার্ত্তণ্ডবর্মা অষ্টাদশ শতকের একজন বিশিষ্ট রাজনীতি বিশারদ

নৃপতি ছিলেন। অসাধারণ দূরদৃষ্টি, দূরসঙ্কল্প, শৌর্ষ ও সাহস তাঁর ছিল। সামন্ত রাজাদের পরাস্ত করে তিনি কুইলন ও এলায়াডাম অধিকার করেন। ডাচদের পরাস্ত করে তিনি কেরলে তাদের শক্তি নিমূল করে দিয়েছিলেন। ইউরোপীয় সৈন্তের সাহায্যে তিনি তাঁর সৈন্তবাহিনী পান্চাত্য পদ্ধতিতে সংগঠিত করেছিলেন। আধুনিক সমরাস্ত্র দ্বারা তাদের শক্তিশালী করা হয়েছিল। একটি আধুনিক ধরনের সমরাস্ত্রের ভাণ্ডারও তিনি গড়ে তুলেছিলেন। মার্তণ্ডবর্মা তাঁর নবগঠিত সৈন্তবাহিনীর সাহায্যে উত্তরাভিমুখে অভিযান চালিয়ে ত্রিবাঙ্কুরের রাজ্যসীমা কন্ঠাকুমারী থেকে কোচিন পর্যন্ত বিস্তৃত করে নিয়েছিলেন। রাজ্যমধ্যে সেচব্যবহার উন্নয়ন, পথনির্মাণ, যাতায়াতের সুবিধার জন্ত খাল খনন প্রভৃতি কাজ তাঁর দ্বারা সম্পন্ন হয়েছিল। বৈদেশিক বাণিজ্য বিস্তারেও তিনি উৎসাহদাতা ছিলেন।

১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ কেরলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি কোচিন, ত্রিবাঙ্কুর ও কালিকট এই তিনটি বৃহৎ রাজ্যের একটি না একটির মধ্যে সম্মিলিত হয়ে গিয়েছিল। হায়দর আলি ১৭৬৬ খ্রীষ্টাব্দে কেরল আক্রমণ করে কোচিন পর্যন্ত উত্তর কেরল ভূভাগ দখল করে নিয়েছিলেন। এর মধ্যে কালিকটের জামোরিণ অধিকৃত এলাকাও ছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে মালয়ালম সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল। এর মূলে ছিল কেরলের সাহিত্যাহুরাগী রাজা-মহারাজাদের পৃষ্ঠপোষকতা। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ত্রিবাঙ্কুরের রাজধানী ত্রিবেন্দ্রম্ সংস্কৃতচর্চার একটি বিখ্যাত কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। মার্তণ্ডবর্মার উত্তরাধিকারী রামবর্মা স্বয়ং ছিলেন সুপণ্ডিত, কবি, সঙ্গীতজ্ঞ, নিপুণ অভিনেতা এবং একজন বিশেষ বিদ্বৎ পুরুষ। তিনি বেশ ভালভাবে ইংরাজী কথোপকথনেও অভ্যস্ত ছিলেন। ইউরোপ সম্বন্ধে তাঁর বিশেষ ঔৎসুক্য ছিল। লণ্ডন, কলিকাতা ও মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলি তিনি নিয়মিতভাবে পাঠ করতেন।

দিল্লী মংলম্ অঞ্চল—রাজপুত রাজ্যসমূহ

মুঘল শক্তির দুর্বলতার সুযোগে প্রধান প্রধান রাজপুত রাজ্যগুলি স্বাধীনভাবে নিজের স্বাধীনতার চেষ্টাই শুধু চালিয়ে যাচ্ছিল, নিজের

নিজের এলাকার বাইরে সাম্রাজ্যের অগ্রদূত নিজেদের প্রভুত্ব বিস্তারের চেষ্টাও তারা করেছিল। মুঘল সম্রাট করুণসিংয়ের ও মহম্মদ শাহের রাজত্বকালে অম্বর ও মাড়োয়ারের দুই রাজা আগ্রা, গুজরাট ও মালোয়ার মত প্রধান প্রধান প্রদেশের সুবাদার বা গভর্নর নিযুক্ত হয়েছিলেন।

রাজপুতানার রাজ্যগুলির মধ্যে সংহতির অভাব ছিল। বড় বড় রাজ্যগুলি সংলগ্ন ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি গ্রাস করে ফেলত। এই ক্ষুদ্র রাজ্যগুলির রাজাদের মধ্যে অ-রাজপুত রাজাও থাকত। বড় ধরনের রাজপুত রাজ্যগুলিতে গৃহযুদ্ধ ও কলহবিবাদ লেগেই থাকত। এই সব রাজ্যগুলির আভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে সেই একই ধরনের দুর্নীতি, বড়বল ও বিশ্বাসঘাতকতার দৃষ্টান্ত দেখা যেত যেমনটি ছিল মুঘল দরবারের মধ্যে। মুঘল দরবারে পুত্র কর্তৃক পিতৃহত্যার ঘটনা ঘটত। ঠিক একইভাবে মাড়োয়ার নৃপতি অজিত সিংহ তাঁর পুত্রের হাতে নিহত হয়েছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর সর্বাধিক বিশিষ্ট রাজপুত নৃপতি ছিলেন অম্বররাজ সওয়াই জয়সিংহ। তিনি ছিলেন বিশিষ্ট কূটনীতিজ্ঞ, আইন-প্রণেতা ও সংস্কারক। এ গুণগুলি ছাপিয়ে তাঁর বিজ্ঞানমুখী চরিত্রটিই উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল কারণ তিনি এমন একটা সময়ে বিজ্ঞান-মনস্কতা দেখিয়েছিলেন যে সময়ে সাধারণ ভারতবাসী বিজ্ঞানের অগ্রগতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত ছিল। জাঁঠ অধিকৃত ভূখণ্ড ছিনিয়ে নিয়ে তিনি জয়পুর শহরের পত্তন করেন। জয়পুর শহর তাঁর প্রযত্নে শিল্পকলা ও বিজ্ঞান চর্চার একটি সুবিখ্যাত পীঠস্থানে পরিণত হয়েছিল। রীতিমত নব্বা ফেঁদে প্রযুক্তিবিজ্ঞান-সম্মতভাবে জয়পুর শহর নির্মিত হয়েছিল। এর প্রশস্ত রাজপথগুলি আড়াআড়িভাবে যেখানে মিলিত হয়েছে সেখানে সমকোণের সৃষ্টি হয়েছে।

সবকিছু গুণ ছাপিয়ে জয়সিংহ ছিলেন একজন জ্যোতির্বিদ। দিল্লী, জয়পুর, উজ্জয়িনী, বারাণসী ও মথুরায় তিনি মানমন্দির স্থাপন করেছিলেন। এর যন্ত্রপাতিগুলি ছিল সুন্দর ও আধুনিক যুগোচিত। এই যন্ত্রগুলির মধ্যে কিছু কিছু ছিল তাঁর নিজেরই আবিষ্কৃত। জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে তাঁর নিজস্ব ধারণাগুলি পরীক্ষার পর সঠিক বলেই প্রমাণিত হত। জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক গণনার জন্ত তিনি কতকগুলি ‘সারণী’ (টেবলস) তৈরী করেছিলেন, এগুলি ‘জিজ্ মহম্মদশাহী’ নামে পরিচিত ছিল।

প্রণীত জ্যামিতি গ্রন্থ (এলিমেন্টস্ অফ জিওমেট্রি) তিনি সংস্কৃত ভাষায় অনুদিত করিয়েছিলেন। এছাড়া তাঁর চেষ্টায় পাশ্চাত্য ভাষায় রচিত ত্রিকোণমিতি, নেপিয়ানের সংবন্ধমান (Logarithm)-এর গঠন ও প্রয়োগ-পদ্ধতি ইত্যাদি গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় অনুদিত হয়েছিল।

জয়সিংহ একজন সমাজসংস্কারকও ছিলেন। রাজপুত সমাজে কন্যার বিবাহ উপলক্ষে অপরিমিত অর্থ ব্যয় করার বাধ্যতামূলক রেওয়াজ ছিল। এই অর্থব্যয়ের ভয়ে অনেক সময় দরিদ্র পরিবারে জন্মকালেই শিশুকন্যাকে হত্যা করা হত। জয়সিংহ আইন প্রণয়ন করে এই কুপ্রথা রোধের চেষ্টা করেছিলেন। 1699 থেকে 1743 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই বিশিষ্ট নৃপতি প্রায় চুয়াল্লিশ বৎসর ধরে জয়পুর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

জাঠ-গণ

কৃষিজীবী এই সম্প্রদায়ের বাস ছিল দিল্লী, আগ্রা ও মথুরা অঞ্চলে। মুঘল শাসনকর্তাদের অত্যাচারে মথুরা অঞ্চলের জাঠ-গণ বিদ্রোহ ঘোষণা করতে বাধ্য হয়েছিল। এরা জাঠ জমিদারগণের নেতৃত্বে 1669 খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহে যোগদান করেছিল। 1688 খ্রীষ্টাব্দেও তারা আর একবার বিদ্রোহ করেছিল। এই দুটি বিদ্রোহই কঠোর হস্তে দমন করা হয়েছিল কিন্তু এই অঞ্চলের অবস্থা অশান্তই থেকে গিয়েছিল। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর জাঠেরা দিল্লীর চতুর্দিকেও বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে দিয়েছিল। নির্ধাত কৃষকদের বিক্ষোভরূপে যে অশান্তির সূত্রপাত সেটা জাঠ-জমিদারদের নেতৃত্বে একটা লুণ্ঠন পর্বের আকার ধারণ করেছিল। এই জাঠ-বিদ্রোহীগণ ধনী-দরিদ্র, হিন্দু-মুসলমান বা জমিদার-প্রজা নির্বিশেষে সকলেরই ধন-সম্পত্তি লুণ্ঠনে প্রবৃত্ত হয়েছিল। দিল্লীর দরবারে ষড়যন্ত্রের ব্যাপারেও জাঠেরা অংশ নিত এবং নিজেদের স্বার্থে যখন যাকে সুবিধা তাকেই সমর্থন করত। ভরতপুরের জাঠ-রাজ্য চূড়ামন ও বদনসিং কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। জাঠ-শক্তি সুরক্ষমলের রাজত্বকালে তাঁরই চেষ্টায় গৌরবের চরমসীমায় পৌঁছেছিল। ইনি 1756 থেকে 1763 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ইনি একজন অতিদক্ষ প্রশাসক, অভিজ্ঞ রাজনীতিজ্ঞ ও নিপুণ যোদ্ধা ছিলেন। পূর্বে গঙ্গা ও দক্ষিণে চমল নদী, পশ্চিমে আগ্রা ও উত্তরে দিল্লী প্রদেশের অন্তর্ভুক্তি বিস্তীর্ণ ভূভাগে তাঁর আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাঁর রাজত্ব

মধ্যে আগ্রা, মথুরা, মীরাট ও আলিগড় জেলাগুলিও ছিল। একজন সমসাময়িক ঐতিহাসিক তাঁর সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বর্ণনা দিয়েছেন :

“তিনি সাধারণ চাষীর পোষাক পরতেন, নিজের মাতৃভাষা ব্রজভাষায় কথা বলতেন, কিন্তু জাঠ জাতির মধ্যে তিনি গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর মত জ্ঞানী ব্যক্তি ছিলেন। বুদ্ধি বিবেচনায়, রাজত্ব ও শাসনব্যবস্থা পরিচালনায় সমগ্র হিন্দুস্তানের মধ্যে একমাত্র আসক বা বাহাদুর তাঁর সমতুল্য ছিলেন।”

১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর জাঠ রাজ্যের পতন শুরু হয়। রাজ্যটি খণ্ড-বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়ে ছোটখাট জমিদারদের অধীনে চলে গিয়েছিল। লুণ্ঠরাজ্যই এদের পেশা হয়ে উঠেছিল।

বকাস পাঠান ও রোহিলাগণ

মহম্মদ খান বকাস নামে এক আকগান ভাগ্যাবধৌ বর্তমান আলিগড় ও কানপুরের মধ্যবর্তী কারখাবাদ অঞ্চলে কবুকখসিয়র ও মহম্মদ শাহের রাজত্বকালে নিজস্ব একটি রাজ্য স্থাপন করেন। নাদির শাহর আক্রমণের পরে, মুঘল সাম্রাজ্যে শাসনব্যবস্থার শৈথিল্যের যুগে এমনভাবে আলি মহম্মদ খানও একটি পৃথক রাজ্য গড়ে নিয়েছিলেন। হিমালয়ের সাহুদেশে দক্ষিণে গঙ্গা ও উত্তরে কুমায়ূনের পর্বতমালার অন্তর্বর্তী এই ভূভাগ রোহিল-খণ্ড নামে পরিচিত। প্রথমে রোহিলখণ্ডের রাজধানী ছিল বেরিলীর আওলান নামক স্থানে, পরে রাজধানী রামপুরে স্থানান্তরিত হয়েছিল। রোহিলারা আউধ, দিল্লী ও জাঠদের বিরুদ্ধে অবিরতই সংঘর্ষে লিপ্ত থাকত।

শিখগণ

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে গুরু নানক প্রবর্তিত শিখ ধর্ম পাজ্রাবের জাঠ ও অগ্রান্ত তথাকথিত নিম্নবর্ণের সাহুদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল। গুরু হরগোবিন্দ সিং-এর সময়ে (১৬০৬-১৬৪৫) একটি সংগ্রামী মনোবৃত্তি সম্পন্ন বোদ্ধগোষ্ঠীতে শিখদের রূপান্তর শুরু হয়েছিল। তবে শিখদের একটি রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তিরূপে অভ্যুত্থান সম্ভবপর হয়েছিল দশম বা শেষ শিখগুরু গুরু গোবিন্দ সিং-এর নেতৃত্বে। ১৬৯৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে গুরু গোবিন্দ

সিং আওরঙ্গজেব ও পাঞ্জাব অঞ্চলের পার্বত্য রাজাদের বিরুদ্ধে অবিরাম যুদ্ধ চালিয়েছিলেন। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর গুরু গোবিন্দ সিং সম্রাট বাহাদুর শাহের দলে যোগদান করেন। তাঁকে 5000 পদাতিক ও 5000 সওয়ার (অশ্বারোহী) বাহিনীর অধিনায়ক হিসেবে দরবারের অভিজাত ব্যক্তিরূপে গণ্য করা হয়েছিল। বাহাদুর শাহ'র সঙ্গে দাক্ষিণাত্য অভিযানের সময় একজন পাঠান অহুচর বিশ্বাসঘাতকতা করে তাঁকে হত্যা করেছিল।

গুরু গোবিন্দের মৃত্যুর পর 'গুরু' পদের বিলোপ সাধিত হয়। অতঃপর শিখদের নেতৃপদের অধিকারী হয়েছিলেন তাঁরই বিশ্বস্ত শিষ্য বান্দা সিং; ইনি বান্দা বাহাদুর নামেই সমধিক পরিচিত। বান্দা পাঞ্জাবের শিখ কৃষক সম্প্রদায়কে একতাবদ্ধ করে মুঘল সৈন্তবাহিনীর সঙ্গে আট বছর ধরে সাহসিকতার সঙ্গে অসম সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলেন। 1715 খ্রীষ্টাব্দে তিনি মুঘলের হাতে বন্দী হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। বান্দার মৃত্যুতে শিখদের রাজত্ব স্থাপনের উচ্চাশা ব্যাহত হয়েছিল। তাদের সামরিক শক্তিও ক্ষুণ্ণ হয়েছিল।

নাদির শাহ ও আহম্মদ শাহ আবদালির অভিযানের ফলে পাঞ্জাবে মুঘল শাসনব্যবস্থার যে অবনতি ঘটেছিল তার সুযোগ পেয়ে শিখেরা আর একবার মাথা তুলেছিল। বহিঃশত্রুর আক্রমণের পরবর্তী অস্থির পরিস্থিতির সুযোগে লুণ্ঠন চালিয়ে তারা নিজেদের সম্পদ ও সামরিক শক্তি দুই-ই বাড়িয়ে নিতে পেরেছিল। পাঞ্জাব থেকে আবদালির প্রত্যাবর্তনের পর শাসনব্যবস্থায় যে শূন্যতা দেখা দিয়েছিল শিখেরা তার সুযোগ নিয়ে একটি বিস্তীর্ণ অঞ্চল অধিকার করে নিয়েছিল। 1765 থেকে 1800 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে শিখেরা সমগ্র পাঞ্জাব ও কান্দাহারে নিজেদের আধিপত্য স্থাপন করে নিয়েছিল। শিখেরা নিজেদের অধিকৃত রাজ্য বারটি অংশ বা মিশালে বিভক্ত করে নিয়েছিল। একটি অংশ অপরটির সঙ্গে সর্বতোভাবে সহযোগিতার সূত্রে আবদ্ধ থাকত। এই মিশালগুলি সকলের সমানাধিকারের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। একটি মিশালের যতজন প্রজা বা মাহুদ আছে কোন কর্তৃপক্ষ গ্রহণের আগে তাদের মত প্রকাশের অধিকার ছিল। সর্দার বা রাজকর্মচারী নিযুক্তির ব্যাপারেও ছিল এই একই নিয়ম। কিন্তু ক্রমশঃ মিশালের এই গণতান্ত্রিক চরিত্র ম্লান হয়ে উঠেছিল। শক্তিশালী সর্দারদের নির্দেশেই এইগুলি পরিচালিত হত। 'খালসা'দের মধ্যে একা-

ও সৌভ্রাতের বৈশিষ্ট্যগুলি ধীরে ধীরে অপসৃত হয়েছিল এর কারণ সর্দারেরা প্রায়ই নিজের মধ্য কলহে লিপ্ত হতেন এবং নিজেকে অশ্রু-নিরপেক্ষ স্বাধীন শাসকরূপে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করতেন।

রণজিৎ সিংহের অধীন পাঞ্জাব

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে স্ককেরচাকিয়া নামক মিসাল-এর প্রধান বা সর্দার রণজিৎ সিং-এর অভ্যুদয় হয়। রণজিৎ সিংহ নেতৃত্বলভ গুণাবলী সঙ্গে নিয়েই যেন জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি শক্তিমান সাহসী যোদ্ধা, দক্ষ প্রশাসক এবং কুশলী কূটনীতিবিদ ছিলেন। ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লাহোর অধিকার করেন। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি অমৃতসরও দখল করেন। শতদ্রু নদীর পশ্চিম তীরবর্তী সমস্ত শিখ সর্দারদের নিজের শাসনাধীনে এনে তিনি পাঞ্জাবে নিজের রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত করেন। কিছুকাল পর তিনি কাশ্মীর, পেশোয়ার ও মুলতান জয় করে তা' নিজের রাজ্যভুক্ত করেন। পুরানো আমলের শিখ সর্দারেরা তাঁর রাজত্বকালে বড় বড় জমিদার বা জায়গীরদারে পরিণত হয়েছিল। মুঘল আমলের রাজস্ব-ব্যবস্থার কোন পরিবর্তন তিনি করেননি। মোট উৎপন্ন শতের পঞ্চাশ শতাংশের উপর রাজস্বের পরিমাণ নির্ধারিত হত।

ইউরোপীয় শিক্ষকদের দ্বারা শিক্ষণপ্রাপ্ত ইউরোপীয় ধাঁচের একটি স্কুল, সুসজ্জিত শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী রণজিৎ সিংহের চেষ্টায় গড়ে উঠেছিল। তাঁর নবগঠিত সৈন্যবাহিনীতে শিখ ছাড়াও গুজরাতি, বিহারী, ওড়িয়া, পার্শ্বান, ডোগরা ও পাঞ্জাবী মুসলমান সৈন্য সংগৃহীত হয়েছিল। কামান নির্মাণের জন্ত লাহোরে তিনি আধুনিক ধরনের একটি ঢালাই কারখানা স্থাপন করেছিলেন। এটি মুসলমান গোলন্দাজদের দ্বারা পরিচালিত হত। জানা গিয়েছে যে এশিয়া মহাদেশে তৎকালে তাঁর সৈন্যবাহিনীর স্থান ছিল দ্বিতীয়। প্রথম স্থানের অধিকারী ছিল ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী।

রাজকর্মচারী অথবা মন্ত্রী নির্বাচনে রণজিৎ সিংহের বিশেষ পটুতা ছিল। সম্পদে রাজসভায় বহু অসাধারণ ব্যক্তির সমাবেশ ঘটেছিল। ধর্মীয় ব্যাপারে রাজতন্ত্রে পরধর্মসহিষ্ণু ও উদার মতাবলম্বী ছিলেন। তিনি নিষ্ঠাবান শিখ বিশ্বাসকে ন কিন্তু তাঁর ধর্মদৃষ্টি এতই উদার ছিল যে রাজদরবারে কোন মুসলমান

ককির বা ধর্মগুরু উপস্থিত হলে তিনি সিংহাসন থেকে উঠে তাঁর দীর্ঘ শুভ্র দাড়ি দিয়ে আগন্তকের পায়ের ধুলো মুছে দিয়ে তাঁকে সম্মান জানাতেন। তাঁর বিশিষ্ট মন্ত্রী ও সেনানায়কদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন হিন্দু অথবা মুসলমান ধর্মাবলম্বী। তাঁর সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও বিশিষ্ট অমাত্য ছিলেন—ককির আজিজউদ্দীন, তাঁর অর্থমন্ত্রীর নাম ছিল—দেওয়ান দীননাথ। বস্তুতঃ রণজিং সিংহ শাসিত পাঞ্জাবকে একটি শিখরাষ্ট্র বলা সঙ্গত হবে না কারণ পাঞ্জাবে রাজ্যের শাসনব্যবস্থা শুধুমাত্র শিখ জাতির স্বার্থেই প্রযুক্ত হত না। শিখ জমিদারেরা হিন্দু বা মুসলমান প্রজাকে যেমন পীড়ন বা শোষণ করত, শিখ প্রজার ভাগ্যও সেই শোষণ-পীড়ন জুটত। বস্তুতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতের অগ্রাগ্র রাজ্যে শাসনব্যবস্থার যে কাঠামো প্রচলিত ছিল, পাঞ্জাবে তার ব্যতিক্রম হয়নি।

ইংরাজেরা ১৪০৭ খ্রীষ্টাব্দে রণজিং সিংহকে শতদ্রু নদীর সীমানা লঙ্ঘন না করতে নির্দেশ দিয়েছিল। শতদ্রুর পূর্বতীর ব্যাপী ছোট ছোট শিখরাজ্যগুলির রাজারা ইংরাজদের আশ্রয় নিয়েছিল। রণজিং ইংরাজের এই নিবেদাজ্ঞা লঙ্ঘন করেননি, তার কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে ইংরাজেরা তাঁর চেয়ে বহুগুণ অধিক শক্তিশালী। বাস্তববাদী রাজনৈতিক দৃষ্টি এবং নিজের বাহুবলে তিনি সাময়িকভাবে ইংরাজ কর্তৃক তাঁর রাজ্য-গ্রাস ঠেকিয়ে রেখেছিলেন। কিন্তু এই বিদেশী আগ্রাসনের সম্ভাবনা তিনি দূর করে যেতে পারেননি; তাঁর উত্তরাধিকারীগণকে এই বিপদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর পর, ক্ষমতা দখলের আত্মকলহে দুর্বল পাঞ্জাব রাজ্য ইংরাজ কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে তাদের শাসনাধিকারভুক্ত হয়েছিল।

মারাঠা শক্তির অভ্যুদয় ও পতন

ধ্বংসোন্মুখ মুঘল সাম্রাজ্যের সবচেয়ে বড় শত্রু দাঁড়িয়েছিল মারাঠা রাজ্য। মুঘলশক্তির দুর্বলতার সুযোগে স্ব-স্ব স্বাধীন রাজ্যগুলির মধ্যে এই রাজ্যটিই হয়ে উঠেছিল সর্বাধিক শক্তিশালী। মুঘল সাম্রাজ্যের হীনাবস্থায় ভারতবর্ষের রাজনৈতিক জগতের শূন্যস্থান পূর্ণ করার মত শক্তি একমাত্র মারাঠারাই অর্জন করতে পেরেছিল। এই নেতৃত্ব গ্রহণের উপযুক্ত সামরিক ও রাজনৈতিক নেতারও অভাব এদের মধ্যে ছিল না। কিন্তু মারাঠা সদস্যদের মধ্যে একতার অভাব ছিল। সর্বভারতব্যাপী

সাম্রাজ্য গড়ে তোলার মত একটা দৃষ্টিভঙ্গী বা কর্মসূচী এদের ছিল না। এই কারণে তারা মুঘল সম্রাটদের স্থান পূরণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল। তবে এরা মুঘল সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে ক্রমাগত লড়াই চালিয়ে এটির ধ্বংসসাধন করতে সমর্থ হয়েছিল।

শিবাজীর পুত্র সাহু ১৬৪৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে আওরঙ্গজেবের হাতে বন্দী হয়েছিলেন। আওরঙ্গজেব অবশ্য সাহু ও তাঁর মাতার প্রতি যথেষ্ট মর্যাদা প্রদর্শন করেছিলেন। তাঁদের ধর্মীয় অথবা সামাজিক প্রয়োজন মেটাবার সবকিছু ব্যবস্থাও তিনি কবে দিয়েছিলেন। তাঁর আশা ছিল যে এব ফলে সাহুর সঙ্গে তাঁর একটা রাজনৈতিক বোঝাপড়া সম্ভব হবে। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর ১৭০৭ খ্রীষ্টাব্দে সাহু মুক্তি পান। অনতিকাল পরেই তাঁর সঙ্গে তাঁর খুল্লতাতে পত্নী তারাবাদে-এর একটা গৃহযুদ্ধ উপস্থিত হয়। সাহু বঁাটি ছিল সাতারা আর তারাবাদে-এর বঁাটি ছিল কোলাপুর। তারাবাদে তাঁর স্বামী রাজারামের মৃত্যুর পর ১৭০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে তাঁর পুত্র দ্বিতীয় শিবাজীর নাম নিয়ে তাঁর পক্ষে মুঘলের বিরুদ্ধে অবিশ্রান্তভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিলেন। প্রত্যেক মারাঠা সর্দারের অধীনে একটি করে বড় সৈন্তবাহিনী থাকত, এই সৈন্তবাহিনীর আত্মগত্য শুধু সর্দারের প্রতিই কেন্দ্রীভূত থাকত। এখন নিজস্ব সৈন্তবাহিনীর বলে বলীয়ান সর্দারেরা কেউ সাহু কেউ বা তারাবাদে-এর দলে যোগ দিয়েছিল, আর এঁরা দুজনই মারাঠা রাজ্যের উত্তরাধিকার দাবি করছিলেন। সর্দারদের মধ্যে অনেকে দাক্ষিণাত্যে মুঘল-রাজপ্রতিনিধির সঙ্গেও এদের বিরুদ্ধে যড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল। সাহু ও তাঁর কোলাপুরের প্রতিদ্বন্দ্বীর বিবাদের ফলে রাজা সাহুর 'পেশোয়া' বালাজী বিশ্বনাথের নেতৃত্বে একটা নূতন ধরনের মারাঠা শাসনব্যবস্থার উদ্ভব হয়েছিল। মারাঠা ইতিহাসের দ্বিতীয় অধ্যায়ের এখানেই সূত্রপাত। এই অধ্যায় মারাঠা ইতিহাসে পেশোয়া নেতৃত্বের অধ্যায় আর এই অধ্যায়ই মারাঠা সাম্রাজ্যের গোড়াপত্তনের ইতিহাস।

বালাজী বিশ্বনাথের জন্ম হয়েছিল ব্রাহ্মণ পরিবারে। রাজস্ব আদায়কারী সামান্য কর্মচারীরূপে তাঁর কর্মজীবন শুরু হয়। ধীরে ধীরে তিনি মারাঠা রাজ্যের একজন পদস্থ কর্মচারী হয়ে উঠেন। শত্রু দমনের ব্যাপারে রাজা সাহুকে তিনি খুবই সাহায্য করেছিলেন। সাহুর প্রতি তাঁর বিশেষ আত্মগত্যও ছিল। কূটনীতি প্রয়োগে বালাজী বিশ্বনাথের বিশেষ

দক্ষতা ছিল। বহু মারাঠা সর্দার তাঁর চেষ্টায় শাহর পক্ষে যোগ দিয়েছিল। 1713 খ্রীষ্টাব্দে শাহ তাঁকে পেশোয়া পদে নিয়োগ করেন। মারাঠা জাযায় 'পেশোয়া' শব্দের অর্থ মুখ্যপ্রধান বা প্রধানমন্ত্রী। বালাজী বিশ্বনাথ ধীরে ধীরে মারাঠা সর্দারদের উপর ও মহারাষ্ট্রের প্রায় সর্বত্র রাজা শাহর তথা নিজের অধিকার দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত করে নিতে সমর্থ হয়েছিলেন। তবে কোলাপুরের দক্ষিণ অঞ্চলে রাজা শাহ প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি। ঐ অঞ্চলে রাজারামের বংশধরগণেরই প্রভুত্ব ছিল। পেশোয়া শাসন-ব্যবস্থার সবটুকু কর্তৃত্বই নিজের কক্ষিগত করে ফেলেছিলেন, তাঁর সহযোগী অগ্গাণ্ড মন্ত্রী ও সর্দারদের তাঁর ক্ষমতার প্রভাবে নিশ্চল হয়ে থাকতে হত। বস্তুতঃ বালাজী বিশ্বনাথ ও তাঁর পুত্র প্রথম বাজীরাও এর আমলে মারাঠা সাম্রাজ্যের রাষ্ট্র-প্রধান বলতে পেশোয়া পদকেই বোঝাত।

মারাঠা সাম্রাজ্যের প্রভাব ও শক্তিবৃদ্ধির প্রয়াসে বালাজী বিশ্বনাথ মুঘল রাজকর্মচারীদের অন্তর্ভবনের পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করতেন। মুঘল সম্রাট জুলফিকর খানের কাছ থেকে দাক্ষিণাত্যে 'চৌধ' ও 'সরদেশমুখী' কর সংগ্রহের সুবিধাটি তিনি সুকৌশলে আদায় করে নেন। শেষে, তিনি সৈয়দ ভাতুঘরের সঙ্গেও একটি চুক্তি করেন। এই চুক্তির ফলে শিবাজীর রাজত্বের প্রথমদিকে দাক্ষিণাত্যের যেসব অঞ্চল তাঁর অধিকারভুক্ত ছিল সেগুলি পুনরায় রাজা শাহকে প্রত্যর্পণ করা হয়েছিল। দাক্ষিণাত্যের ছয়টি প্রদেশে শাহকে 'চৌধ' ও 'সরদেশমুখী' আদায়ের অধিকারও দেওয়া হয়েছিল। এর প্রতিদানে শাহ নামে মাত্র মুঘল সাম্রাজ্যের প্রভুত্ব মেনে নিয়ে দাক্ষিণাত্যে বিদ্রোহ ও লুণ্ঠন দমনের প্রয়োজনে 15,000 অশ্বারোহী সৈন্য দিয়ে সাম্রাজ্যের সহায়তা করতে সম্মত হন। সম্রাটকে বার্ষিক 10 লক্ষ মুদ্রা নজরানা দিতেও তিনি প্রতিশ্রুত হন। 1719 খ্রীষ্টাব্দে একটি মারাঠা সেনাবাহিনী নিয়ে বালাজী বিশ্বনাথ সৈয়দ হুসেনআলি খানের সঙ্গে দিল্লী যান এবং করুণসিংয়েরকে পদচ্যুত করার ব্যাপারে সৈয়দ ভাতুঘরের সহায়তা করেন। দিল্লী এসে বালাজী বিশ্বনাথ ও অগ্গাণ্ড মারাঠা সর্দারেরা নিজেকে চোখে মুঘল সাম্রাজ্যের দুর্বলতা বা ছিন্নশক্তি দেখে গিয়েছিলেন। সাম্রাজ্যের এই পতনোন্মুখ অবস্থা দেখে উত্তর ভারতে নিজেকে অধিকার বিস্তারের উচ্চাশা তাঁদের মনে জেগে উঠেছিল।

'চৌধ' ও 'সরদেশমুখী' কর আদায় যাতে সুচলভাবে সম্ভব হয় তার জন্য

বালাজী বিশ্বনাথ এক-একজন মারাঠা সর্দারের জন্ত এক-একটি এলাকা নির্দিষ্ট করে দিয়েছিলেন। সর্দারেরা এর মোটা অংশ নিজেরাই ভোগ করতে পেতেন। কোন কোন সর্দার কোন কোন এলাকার 'চৌধ' ও 'সরদেশমুখী' আদায় করবে এটা পেশোয়া স্বয়ং নির্ধারণ করে দিতেন। অনুগ্রহ বিভরণের ক্ষমতা হাতে থাকার জন্ত পেশোয়ার ব্যক্তিগত ক্ষমতা ও প্রভাব বেড়ে গিয়েছিল। তাঁর দলে ভিড়ে যাওয়ার জন্ত সর্দারদের সংখ্যা দিনে দিনে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছিল। অবশ্য পরিণামে এই ব্যবস্থা মারাঠা সাম্রাজ্যের একটি প্রধান দুর্বলতার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। 'ওয়াতন' ও 'সরঞ্জাম' (জায়গীর) প্রথা মারাঠা সর্দারদের মধ্যে শক্তি ও স্ব-নির্ভরতা এনে দিয়েছিল। কেন্দ্রীয় প্রভুত্বকে এরা সুনজরে দেখত না। অতিরিক্ত চৌধ ও 'সরদেশমুখী' প্রথার সুবিধা পেয়ে মুঘল সাম্রাজ্যের দূর দূর প্রান্তে থেকে এই সর্দারেরা ধীরে ধীরে কমবেশি স্বাধীন রাজা হয়ে উঠতে থেকেছিল। এই কারণে, দেখা গিয়েছিল যে মূল মারাঠা রাজ্যের বাইরে মারাঠা জাতি যে সব অঞ্চল অধিকার করে নিয়েছিল তার পেছনে মারাঠা নৃপতি বা পেশোয়ার কেন্দ্রীয় সৈন্যবাহিনীর কোন প্রত্যক্ষ কৃতিত্ব ছিল না। এই বিজিত অঞ্চল-গুলি জয়ের কৃতিত্ব বিশেষ বিশেষ মারাঠা সর্দারদেরই প্রাপ্য হয়েছিল। নিজস্ব সৈন্যবাহিনীর সাহায্যেই তাঁরা বিভিন্ন অঞ্চলে নিজেকে অধিকার বিস্তার করে নিয়েছিলেন। এই সব যুদ্ধাভিযান কালে মারাঠা সর্দারদের একের অগ্নের বিরুদ্ধে লড়াই করতেও দেখা যেত। মারাঠা রাজ্যের কেন্দ্রীয় শক্তি মারাঠা সর্দারদের এই আত্ম-কলহ সংঘত করার চেষ্টা করলেও বিশেষ কোন কল হত না। অনেক সময় এই হস্তক্ষেপের কারণে তারা শত্রু-পক্ষীয়দের দলেও ভিড়ে যেত, তা এই শত্রু নিজাম, মুঘল বা ইংরাজ কোম্পানী যেই হ'ক না কেন। বালাজী বিশ্বনাথ 1720 খ্রীষ্টাব্দে পরলোক-গমন করেন। তাঁর স্থানে 'পেশোয়া' পদে নিযুক্ত হন তাঁর বিংশবর্ষ বয়স্ক পুত্র প্রথম বাজীরাও। বয়ঃকনিষ্ঠ হওয়া সত্ত্বেও বাজীরাও ছিলেন সাহসী ও দক্ষ সেনানায়ক। চতুর রাজনীতিজ্ঞ ও উচ্চাভিলাষীও তিনি ছিলেন। তাঁর সন্ধে বলা হয়ে থাকে যে, শিবাজীর পরেই তিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ গেরিলা-যুদ্ধ বিশারদ। বাজীরাও-এর নেতৃত্বে মারাঠাগণ মুঘল সাম্রাজ্য বার বার আক্রমণ করে মুঘলদের তাদের বিস্তীর্ণ এলাকার চৌধ আদায়ের দাবি মেনে নিতে বাধ্য করেছিল। আক্রমণে বিপর্যস্ত হয়ে বা আক্রমণের আশঙ্কায়

পরবর্তী কালে মুঘলেরা এই এলাকাগুলি একেবারেই তাদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হয়েছিল। 1740 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে বাজীরাও-এর মৃত্যুর পূর্বেই মারাঠাগণ মালোয়া, গুজরাট এবং বৃন্দেলখণ্ডের কতক অংশ মারাঠা সাম্রাজ্যের অংশভুক্ত করে নিয়েছিল। এই কালের মধ্যে মারাঠাদের মধ্যে গায়কোয়াড়, হোলকার, সিন্ধিয়া এবং ভৌসলে পরিবার প্রসিদ্ধি অর্জন করেছিল।

সমগ্র জীবন ধরে বাজীরাও দাক্ষিণাত্যে হায়দ্রাবাদের নিজামের প্রভাব সীমাবদ্ধ করে রাখার চেষ্টা করেছিলেন। পেশোয়ার প্রভাব থর্ব করার জন্য নিজাম সদাসর্বদাই কোলাপুরের রাজা, বিভিন্ন মারাঠা সর্দার ও মুঘলদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র চালিয়ে গিয়েছিলেন। পেশোয়া ও নিজাম—এই দুই প্রতিদ্বন্দ্বী দুইবার যুদ্ধক্ষেত্রে পরস্পরের সম্মুখীন হন। দুইবারই নিজামের পরাজয় হয়েছিল। এর ফলে নিজাম দাক্ষিণাত্যের প্রদেশগুলিতে মারাঠাদের ‘চৌধ ও ‘সরদেশমুখী’ আদায়ের অধিকার দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। 17১3 খ্রীষ্টাব্দে বাজীরাও জাজিরার সিডিদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ অভিযান চালিয়ে অবশেষে তাদের মূল ভূখণ্ড থেকে বিতাড়িত করতে সমর্থ হয়েছিলেন। একই সঙ্গে তিনি পতুগীজদের বিরুদ্ধেও আক্রমণাত্মক অভিযান শুরু করেন। এই অভিযানের ফলে সালসেত ও বেসিন—এই দুটি স্থান অধিকৃত হয়। তবে পতুগীজেরা পশ্চিম উপকূলে তাদের পূর্ব-অধিকৃত স্থানসমূহের অধিকার বজায় রাখতে পেরেছিল।

বাজীরাও 1740 খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে মারা যান। মাত্র কুড়ি বৎসরের মধ্যে তিনি মারাঠা সাম্রাজ্যের কাঠামোতে একটা পরিবর্তন সাধন করতে পেরেছিলেন। মারাঠা রাজ্যকে উত্তর ভারত পর্যন্ত প্রসারিত করে তিনি সাম্রাজ্যের রূপদান করেন। তবে তিনি এই সাম্রাজ্যের ভিত্তিভূমি সুদৃঢ় করে যেতে পারেননি। নূতন নূতন রাজ্য অব্যাহত বিজিত হয়েছিল কিন্তু ঐ স্থানগুলিতে শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়নি। বিজয়ী সর্দারদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল রাজস্ব আদায়, শাসনব্যবস্থা নয়।

বাজীরাও-এর অষ্টাদশ বর্ষীয় পুত্র বালাজী বাজীরাও (যিনি নানাসাহেব নামেই অধিক পরিচিত) 1740 থেকে 1761 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পেশোয়া পদে আদীন ছিলেন। তিনি তাঁর পিতার মতই দক্ষ ছিলেন তবে তাঁর কর্তৃত্বমূলক তত্ত্ব বেশী ছিল না। রাজা শাহ 1749 খ্রীষ্টাব্দে পরলোকগমন করেন। তাঁর শেষ ইচ্ছা অনুসারে রাজ্যশাসনের দায়িত্ব অতঃপর পেশোয়ারদের হাতেই

জন্ত :হয়েছিল। ‘পেশোয়ার’ পদটি আগে থেকেই পুঙ্খবান্ধবিক হয়ে
এবং কার্যতঃ পেশোয়ারই হয়ে উঠেছিলেন সাম্রাজ্যের আসল
শাসনকর্তা। নানাসাহেব রাজ্যের শাসনকর্তৃত্ব লাভ করে, যেন কতকটা
তাঁর অধিকার প্রদর্শনের জন্য সাম্রাজ্যের রাজধানী পুনেতে (পুনা)
স্থানান্তরিত করেন, শহুর মৃত্যুর আগে পুনে থেকেই তিনি পেশোয়ার দপ্তর
পরিচালন করতেন।

বালাজী বাজীরাও তাঁর পিতার পদাঙ্কানুসরণ করে সাম্রাজ্যের সীমা
চারদিকেই প্রসারিত করেছিলেন। তাঁর চেষ্টায় মারাঠা শক্তির গৌরব গগণ-
স্পর্শী হয়ে উঠেছিল। সারা ভারত মারাঠা বাহিনীর অভিযান-ক্ষেত্র হয়ে
উঠেছিল। এই সময় মালোয়া, গুজরাট এবং বৃন্দেলখণ্ডে মারাঠা প্রভুত্ব
দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বাংলা প্রদেশে পুনঃপুনঃ অভিযান চালানো
হয়েছিল। পরিশেষে বাংলার নবাব ওড়িশার অধিকার তাদের হাতে ছেড়ে
দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। দাক্ষিণাত্যে মহীশূর রাজ্য সহ আরও কয়েকটি
ছোট ছোট রাজ্যের রাজারা মারাঠাদের প্রভুত্বের নিদর্শনস্বরূপ তাদের
‘নজরাণা’ দিতে বাধ্য হন। 1760 খ্রীষ্টাব্দে হায়দ্রাবাদের নিজাম
মারাঠাদের সঙ্গে যুদ্ধে উদগীরে পরাস্ত হয়ে 62 লক্ষ টাকা বার্ষিক আয়যুক্ত
একটি বিরাট অঞ্চল তাদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। উত্তরাঞ্চলে, অল্পদিনের
মধ্যেই মারাঠা শক্তিই মুঘল সাম্রাজ্যের ত্রাণকর্তারূপে গণ্য হয়েছিল। গঙ্গা
নদীর তীর ও রাজপুতানার মধ্যবর্তী ভূভাগ দিয়ে অভিযান চালিয়ে 1752
খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ মারাঠারা দিল্লী পৌঁছে গিয়েছিল। দিল্লীর সমীপস্থ হয়ে মারাঠা
অভিযানকারীগণ ইমাদ-উল-মুলুককে মুঘল সাম্রাজ্যের ‘উজীর’ পদে নিযুক্তি
পেতে সাহায্য করেছিল। এই নবনিযুক্ত উজীর মারাঠাদের ক্রীড়নকে
পরিণত হয়েছিলেন। অর্থাৎ মারাঠাদের ইচ্ছা বা আদেশ মতই তাঁকে
চলতে হত। দিল্লী থেকে অতঃপর মারাঠারা পাঞ্জাবের দিকে অগ্রসর
হয়েছিল এবং আমেদ শাহ আবদালির প্রতিনিধিকে পরাস্ত করে তারা পাঞ্জাব
দখল করে নিয়েছিল। এই ঘটনায় তদানীন্তন আকগানিস্তানের অধীশ্বর
ফরুখ আমেদ শাহ আবদালি ক্রুদ্ধ ও উত্তেজিত হয়ে মারাঠাদের পর্ষদে বসে
উল্লেখ্য আর একবার ভারত অভিযানে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

উত্তর-ভারত অধিকারের জন্য একটা প্রচণ্ড যুদ্ধের এটাই ছিল উদ্বোধন-
পর্ব। আমেদ শাহ আবদালি রোহিলখণ্ডের নাজিব-উদ্-দৌলা ও অযোধ্যার

শুজা-উদ্-দৌলার সঙ্গে একটা মিত্রতার চুক্তি করেছিলেন। এই দুইজনই ইতিমধ্যে মারাঠা সর্দারদের কাছে পরাজিত হয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন। পরিস্থিতির গুরুত্ব উপলব্ধি করে পেশোয়া স্বদেশ থেকে একটি শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী উত্তর-ভারতে পাঠিয়েছিলেন। এই বাহিনীর নামমাত্র সেনাধ্যক্ষ ছিলেন পেশোয়ার এক বালক পুত্র, তবে এর প্রকৃত অধিনায়কতার দায়িত্ব তিনি দিয়েছিলেন তাঁর এক সম্পর্কিত ভ্রাতা সদাশিব রাও ভাউ-এর উপর। পেশোয়া প্রেরিত এই সৈন্যবাহিনীর অগ্রতম বৈশিষ্ট্য ছিল ইউরোপীয় সেনাবাহিনীর ধাঁচে গঠিত একটি পদাতিক ও গোলন্দাজ বাহিনী। এই গোলন্দাজ বাহিনীর নায়ক ছিলেন ইব্রাহিম খান গর্দী। যুদ্ধ আসন্ন হয়ে উঠায় মারাঠারা উত্তর-ভারতে সাহায্যকারী মিত্রশক্তির সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছিল। মারাঠা শক্তির উচ্চাভিলাষ ও অতীত আচরণের জগত উত্তর-ভারতের রাজগুরুবৃন্দ সকলেই মারাঠাদের প্রতি বিম্বিষ্ট হয়ে উঠেছিলেন। রাজপুতানার রাজ্যসমূহের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে মারাঠারা পুনঃপুনঃ হস্তক্ষেপ করেছিল, শুধু তাই নয় প্রচুর ক্ষতিপূরণ ও নজরানাও তারা আদায় করেছিল। অযোধ্যার অংশ বিশেষের অধিকার ও ক্ষতিপূরণের অর্থ আদায় প্রভৃতি ব্যাপার নিয়ে অযোধ্যা বা আউধের রাজার সঙ্গেও তাদের সম্বন্ধ ছিল না। পাঞ্জাবে শিখ সর্দারদের সঙ্গেও মারাঠারা ভাল ব্যবহার করেনি। জাঠ-প্রধানদের কাছ থেকেও মারাঠাগণ প্রচুর জরিমানা আদায় করেছিল, স্মৃতরাং জাঠরাও তাদের প্রতি প্রসন্ন ছিল না। এই কারণে সম্পূর্ণ নিজেদের শক্তি সহায় করে মারাঠাদের আমেদ শাহ আবদালির সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। এক্ষেত্রে মারাঠাদের একমাত্র সহায় ছিলেন মুঘল উজীর ইমাদ-উল-মুলুক, তবে তাঁর সামর্থ্যও ছিল খুব অল্প। মারাঠাদের আর একটি দুর্বলতার উৎস ছিল মারাঠা সেনাধ্যক্ষদের মধ্যে অবিরত কলহ-বিবাদ। বাই হোক, পানিপথ নামক স্থানে মারাঠা বাহিনীর সঙ্গে আমেদ শাহ আবদালি বাহিনীর যুদ্ধ শুরু হয় ১৭৬১ খ্রীষ্টাব্দের পনেরই জানুয়ারী। এই যুদ্ধে মারাঠারা সম্পূর্ণভাবে পরাস্ত হয়েছিল। পেশোয়ার পুত্র, বিশ্বাস রাও, সদাশিব রাও ভাউ-এর মত সেনানায়কদের যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণবিসর্জন দিতে হয়েছিল। এই যুদ্ধে মৃত মারাঠা সৈন্যের সংখ্যা ছিল প্রায় ২৪,০০০। আফগান অধিরোহীরা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলাতক সৈন্যদের পশ্চাৎদাবন করেছিল। পানিপথ অঞ্চলের

জাঠ, আহীর ও গুজর শ্রেণীর লোকেরাও পলায়নপর মারাঠা সৈনিকদের যথাসর্বস্ব লুণ্ঠন করে নিয়েছিল।

সংগ্রামরত মারাঠা বাহিনীর সাহায্যের জন্য পেশোয়ার স্বয়ং তাঁর রাজধানী থেকে উত্তর-ভারতের পথে অভিযান শুরু করেছিলেন। মধ্যপথে শোচনীয় এই পরাজয়ের দুঃসংবাদে তিনি স্তম্ভিত হয়ে পড়েন। তাঁর শরীর বেশ অসুস্থ ছিল। তাঁর ভগ্নশরীর এই ঘটনায় আরও ভেঙ্গে পড়েছিল। 1761 খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে তিনি পরলোক গমন করেন।

পানিপথের পরাজয় মারাঠাদের আরও শোচনীয় পরিণাম বহন করে এনেছিল। সুদক্ষ একটি সৈন্যবাহিনীই শুধু তারা হারায়নি, এই পরাজয় তাদের রাজনৈতিক মর্যাদাও বেশ খর্ব করে দিয়েছিল। মারাঠার এই পরাজয়ে সবচেয়ে বড় রকমের লাভ জুটেছিল ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভাগ্যে। মারাঠা শক্তির দুর্দশার সুযোগে এরা বাংলা ও দক্ষিণ-ভারতে নিজেদের শক্তিবৃদ্ধির সুবিধা পেয়ে গিয়েছিল। বিজেতা আক্‌গানের অবশ্য কোন সুবিধাই লাভ করতে পারেনি। পাঞ্জাব প্রদেশ অতঃপর তারা স্ব-অধিকার ভুক্ত রাখতে পারেনি। বস্তুতঃ পানিপথের এই তৃতীয় যুদ্ধে কে ভবিষ্যতে ভারত শাসন করবে এই প্রশ্নের মীমাংসা হয়নি। মীমাংসা অবশ্যই একটা হয়েছিল। তবে সেটা ছিল নঞর্থক অর্থাৎ ভারত-শাসনের অধিকার কার থাকবে না এই জিজ্ঞাসার। ভারতে ব্রিটিশ আধিপত্যের বাধাগুলি পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধের দ্বারা অপসারিত হয়েছিল।

1761 খ্রীষ্টাব্দে সপ্তদশবর্ষীয় মাধবরাও পেশোয়ার পদ লাভ করেন। তিনি রণদক্ষ ছিলেন, রাজনীতিজ্ঞানও তাঁর বেশ ছিল। এগার বৎসরের মধ্যে তিনি মারাঠা সাম্রাজ্যের হৃত-গৌরব কিরিয়ে আনতে পেরেছিলেন। তিনি নিজামকে যুদ্ধে পরাস্ত করেন ও মহীশূরের হায়দর আলিকে রাজস্ব প্রদান করতে বাধ্য করেন। রোহিলাদের, রাজপুত রাজাদের ও জাঠ সর্দারদের দমন করে তিনি উত্তর-ভারতে আর একবার মারাঠা জাতির প্রভুত্ব স্থাপন করেন। 1771 খ্রীষ্টাব্দে মারাঠা শক্তির সহায়তায় সম্রাট শাহ আলম দিল্লীর সিংহাসনে আসীন হন। তবে প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি মারাঠার আশ্রিত একজন বৃত্তিভোগী সম্রাট হয়ে পড়েছিলেন। লোকচক্ষে এটাই তখন প্রতীয়মান হয়েছিল যে উত্তর ভারতে মারাঠারা তাদের হৃত-গৌরব উদ্ধার করতে পেরেছে। 1772 খ্রীষ্টাব্দে কন্নারোগে মাধবরাও-এর মৃত্যু

মারাঠা জাতির উপর একটা প্রচণ্ড আঘাতের আকারে নেমে এসেছিল। অতঃপর মারাঠা সাম্রাজ্যে বেশ একটা বিশৃঙ্খলার উদ্ভব হয়েছিল। পেশোয়ার রাজধানী পুনেতে ক্ষমতা দখল নিয়ে দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর সংঘর্ষ ছিল এই অশান্তির প্রধান কারণ। পেশোয়া পদের দুই দাবিদারের মধ্যে একজন ছিলেন বালাজী বাজীরাও-এর কনিষ্ঠ ভ্রাতা রঘুনাথ রাও আর অপরজন ছিলেন মাধব-রাও এর কনিষ্ঠ ভ্রাতা নারায়ণ রাও। 1773 খ্রীষ্টাব্দে নারায়ণ রাও নিহত হন। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন তাঁর শিশুপুত্র সোয়াই মাধব রাও। নারায়ণ রাও-এর মৃত্যুকালে ইনি মাতৃগর্ভে ছিলেন। পেশোয়ার গদী না পেয়ে হতাশ ও বিক্ষুব্ধ রঘুনাথ রাও ইংরাজদের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে তাদেরই সাহায্যে ক্ষমতাসীন হওয়ার চেষ্টা করেন। এর পরিণামেই প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল।

পেশোয়ার ক্ষমতাও এই সময়ে বেশ সঙ্কুচিত হয়ে এসেছিল। নানা ফাড়নবীসের নেতৃত্বে সোয়াই মাধবরাও-এর সমর্থকদের সঙ্গে রঘুনাথ রাও-এর পক্ষাবলম্বীদের বিরোধ ও বড়যন্ত্র রাজধানী পুনের পরিবেশ বিবাক্ত করে তুলেছিল। ইতিমধ্যে উত্তর-ভারতে বড় বড় মারাঠা সর্দারেরা নিজেদের জন্ত অর্ধ-স্বাধীন বা প্রায় স্বাধীন রাজ্য গড়ে তুলতে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। এঁরা স্বদেশের রাজনীতিতে যোগদান করতে পারছিলেন না। এই প্রায়-স্বাধীন রাজা বা সর্দারদের মধ্যে বরোদার গায়কোয়াড়, নাগপুরের ভৌসলে, ইন্দোরের হোলকার ও গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়ার নাম উল্লেখযোগ্য। তদানীন্তন মুঘল শাসনব্যবস্থার আদর্শে এঁরা নিজ নিজ রাজ্যের শাসন-ব্যবস্থা ও নিজ নিজ সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলেছিলেন। পেশোয়ার প্রতি তাঁদের আকর্ষণ ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে পেতে শুধু নামমাত্র অবশিষ্ট ছিল। সঙ্কটকালে পেশোয়ার শক্তিবৃদ্ধি করার পরিবর্তে তারা কেউ কেউ বিরোধী পক্ষেও যোগ দিয়েছিলেন। অনেকে আবার মারাঠা সাম্রাজ্যের বিরোধী শক্তিগোষ্ঠীর সঙ্গে বড়যন্ত্রেও লিপ্ত হয়েছিলেন।

উত্তর-ভারতের মারাঠা শাসকদের মধ্যে বিশেষরূপে বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিলেন মহাদজী সিন্ধিয়া। ফরাসী সেনানীদের সাহায্যে তিনি একটি শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলেছিলেন। 1784 খ্রীষ্টাব্দে সম্রাট শাহ আলমের উপরও তাঁর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ‘পেশোয়া’ পদটি সম্রাটের সহকারী মর্বাদ্যুক্ত হবে (নারেব-ই-মুনাইব)। এই ব্যবস্থা তিনি সম্রাটকে

দিয়ে মজুর করিয়ে নিয়েছিলেন তবে তার সঙ্গে সর্ব এই ছিল যে স্বয়ং মহাদজী সিক্কিয়াই পেশোয়ার প্রতিনিধিরূপে কাজ করে যাবেন। এই ব্যবস্থা হওয়া সত্ত্বেও তিনি নানা ফাড্‌নবীশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়ে নিজের শক্তিক্ষয় করেছিলেন। ইন্দোরের হোলকারের সঙ্গে তাঁর প্রবল বৈরিতা ছিল। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে নানা ফাড্‌নবীশ-এর মৃত্যু হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মারাঠা জাতিকে উন্নতির শিখরে উত্তীর্ণ করার ব্যাপারে শেষ দুই রণকুশল ও রাজনীতিজ্ঞ পুরুষ ছিলেন মহাদজী সিক্কিয়া ও নানা ফাড্‌নবীশ।

১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে সওয়াই মাধবরাও-এর মৃত্যুর পর দ্বিতীয় বাজীরাও পেশোয়া পদ লাভ করেন। ইনি রঘুনাথ রাও-এর পুত্র। এঁর কোন যোগ্যতা ছিল না। এই সময় ভারতের আধিপত্যের পথে কটকটরূপ মারাঠা শক্তিকে উৎখাত করার জন্য ইংরাজেরা দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠেছিল। পরস্পরের সঙ্গে বিবাদমান মারাঠা-প্রধানদের মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্ব জোরদার করার জন্য ইংরাজেরা নানা কুটনীতির আশ্রয় নিয়ে তাদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে সফল হয়েছিল। তার পর, পর পর দুইটি পৃথক পৃথক যুদ্ধে ইংরাজেরা তাদের সম্পূর্ণরূপে বিধ্বস্ত করে দিতে সমর্থ হয়েছিল। এই যুদ্ধ দুটি দ্বিতীয় মারাঠা যুদ্ধ (১৮০৩-১৮০৫) ও তৃতীয় মারাঠা যুদ্ধ (১৮১৬-১৮১৭) নামে ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে আছে। এই যুদ্ধগুলির অবসানে কয়েকটি মারাঠা রাজ্য অধীন রাজ্য বা মিত্র-রাজ্যরূপে ইংরাজের স্বীকৃতি লাভ করেছিল। তবে পেশোয়া পরিবার বা বংশকে একেবারে নিশ্চিহ্ন করে দেওয়া হয়েছিল।

মারাঠা জাতির স্বপ্ন ছিল মুঘল সাম্রাজ্য গ্রাস করে ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে মারাঠা সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা। তাদের এই স্বপ্ন শূন্যে বিলীনমান হয়েছিল। এর কারণ অল্পসন্ধান করলে দেখা যায় যে, যে পচনশীল সমাজব্যবস্থা মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ডেকে এনেছিল, মারাঠা সাম্রাজ্য ও অল্পকাল সমাজ-ব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার চেষ্টা করেছিল। মুঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্লীন দোষ-ত্রুটিগুলি মারাঠা সমাজব্যবস্থার মূলেও আঘাত হেনেছিল। মারাঠা প্রধানগণ শেষ মুঘল যুগের অভিজাত শ্রেণীর আদর্শেই সংগঠিত হয়েছিল। মারাঠা শাসনব্যবস্থার সরঞ্জামি প্রথা ছিল মুঘল জায়গীরদারি প্রথারই আর এক রূপ। যতদূর পর্যন্ত মুঘল শক্তি প্রবল শত্রুরূপে অবস্থিত ছিল ততদিন একটি কেন্দ্রীয় শক্তির অধীনে পারস্পরিক সহযোগিতার একান্ত প্রয়োজনের

পরিপ্রেক্ষিতেই মারাঠাগণ একতার বন্ধনে বদ্ধ ছিল। তবে এই ঐক্য বা সংহতি কোন দিনই যথেষ্ট দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি। কোন একটা সুযোগ এলেই মারাঠা সর্দারেরা নিজেদের স্বাধীনতার চেষ্টা চালাত। এমন কি ধ্বংসোন্মুখ মুঘল দরবারের অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে যে শৃঙ্খলাবোধের পরিচয় পাওয়া যেত, মারাঠা প্রধানদের মধ্যে তারও অভাব দেখা যেত। মারাঠা সর্দারদের পক্ষ থেকে একটা ভাল অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার কোন প্রবণতা দেখা যায়নি। বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যার উন্নতিতেও এদের আগ্রহের অভাব ছিল। দেশে ব্যবসাবাণিজ্যের প্রসারেও এদের মনোযোগ প্রায় ছিলই না।

এদের রাজস্ব বা শাসনব্যবস্থা মুঘলদের মতই ক্রাটয়ুক্ত ছিল। মুঘলদের মতই মারাঠা শাসকদের নীতি ছিল কর-ভার বৃদ্ধি করে অসহায় প্রজাদের অর্ধ-শোষণ। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে এরা উৎপন্ন ফসলের অর্ধাংশ করস্বরূপ আদায় করত। মুঘল অবিকৃত অঞ্চলে যে সুস্থিত শাসন-ব্যবস্থার মধ্যে প্রচার্য্য বাস করত মহারাষ্ট্র ভূমির বাইরে মারাঠা শাসনাধীন অঞ্চলে সেই সুষ্ঠু শাসনব্যবস্থার বেশ অভাব ছিল। মুঘল সাম্রাজ্যে ভারতীয় জনগণের মধ্যে যে পরিমাণ রাজানুগত্যের ভাব দেখা যেত তার চেয়ে বেশী আনুগত্য মারাঠা সাম্রাজ্যের ভারতীয় প্রজাদের মধ্যে জাগ্রত হয়নি। এর জন্তে দায়ী ছিল মারাঠা শাসকদের মধ্যে জনসংযোগের অভাব। সমগ্র মারাঠা সাম্রাজ্যে শুধু বলপ্রয়োগের নীতিই ছিল রাজনীতি। ক্রমবর্ধমান ব্রিটিশ শক্তির সম্মুখীন হয়ে তাদের হঠিয়ে দেওয়ার একমাত্র উপায় ছিল মারাঠা শাসকদের পক্ষ থেকে এই সাম্রাজ্যকে একটি প্রগতিশীল আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত করার চেষ্টা। মারাঠা শাসকগণ এই আধুনিকীকরণের পদক্ষেপে ব্যর্থ হয়েছিলেন।

জনসাধারণের সামাজিক ও বৈষয়িক অবস্থা

অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতবর্ষের স্ব-বিনষ্টির থেকে আত্মরক্ষা করার উদ্দেশ্যে আর্থিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে যে পরিমাণ উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়ার আবশ্যিকতা ছিল, তা' সাধিত হয়নি।

ক্রমবর্ধমান সরকারী করভার, সরকারী কর্মচারীদের পীড়ন, অভিজাত সম্প্রদায়ের লোভ ও লানসা, জমিদারের উৎপাত—এই সব ব্যাপারগুলি

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জনসাধারণের জীবনযাত্রা দুঃসহ করে তুলেছিল। শুধু তাই নয়, আরও কিছু উপদ্রবও ছিল। দুই দশে কোথাও হয়ত যুদ্ধ বেধেছে,—এই অবস্থায় কোন একটি অঞ্চলের মধ্য দিয়ে বিজয়ী অথবা পরাজয়পর সৈন্যদের হামলা জনসাধারণকে সহ্য করতে হত। এই সময় বহু ভাগ্যান্বেষী আগন্তুকও দেশের মধ্যে ঢুকে পড়ে হত্যা ও লুণ্ঠন চালাত।

তখনকার দিনের ভারত ভূমিতে পরস্পর-বিরোধী অবস্থা অথবা ঘটনার সহাবস্থান দেখা যেত। সুপ্রচুর সমৃদ্ধি ও বিলাসবাসনের পাশাপাশি দেখা যেত অপরিসীম দারিদ্র্যের ছবি। আরাম ও বিলাস বৈভবের মধ্যে ডুবে থাকা ধনী ও প্রভাবশালী অভিজাত শ্রেণী যেমন ছিল তেমনি সমাজে বাস করত অনগ্রসর, নিপীড়িত দরিদ্র কৃষককুল। এরা অতি নিম্নমানের জীবন-যাত্রার অভ্যস্ত থাকতে বাধ্য হত। যত কিছু সামাজিক ও রাজনৈতিক অত্যাচার ও অবিচারও এদেরই সহ্য করতে হত। তবে এটা বলা প্রয়োজন যে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ব্রিটিশ শাসনের একশ বছরের পরেও ভারতবর্ষের জনসাধারণের জীবনযাত্রার মানের চেয়ে এই কালের অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর মানুষের জীবনযাত্রার মান তুলনামূলকভাবে অনেক উন্নত ও শান্তিপূর্ণ ছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতে কৃষিব্যবস্থা অল্পমত এবং মামুলী ধরনের ছিল। উৎপাদন বৃদ্ধির কৌশলগুলি অজ্ঞাত ছিল, সেই আবহমান কালের পুরানো পদ্ধতিতেই চাষবাস চলত। কৃষকেরা শুধুমাত্র আপ্রাণ কায়িক শ্রমে উন্নত কৃষিব্যবস্থার অনুবিধাগুলি পূরণ করার চেষ্টা করত। বস্তুতঃ ভারতীয় কৃষকদের কসল উৎপাদনের সামর্থ্য ছিল রীতিমত বিন্ময়জনক। একটা সুবিধা ছিল এই যে চাষযোগ্য ভূমির পরিমাণ তখন যথেষ্ট ছিল। দুঃখের বিষয় উৎপন্ন কসল ভালভাবে ভোগ করা কসল উৎপাদনকারী কৃষকের ভাগ্যে ঘটত না। উৎপন্ন কসলের সিংহ-ভাগ ভোগ করত তারাই যারা চাষ করত না। চাষী তার উৎপন্ন কসলের অতি অল্প অংশই তার নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পেত। সরকার, জায়গীরদার, খাজনা আদায়কারী বড় চাষী এরা সবাই মিলে উৎপন্ন কসলের অধিকাংশই চাষী কৃষকের কাছ থেকে শোষণ করে নিত। কি যুদ্ধল রাষ্ট্র অথবা তাদের স্থলাভিষিক্ত মারাঠা বা শিখ রাজ্যে সর্বত্রই এই শোষণের নীতি অল্পরূপে ও অব্যাহত ছিল।

ভারতের গ্রামগুলি বহুলাংশে ছিল স্বনির্ভর, বাইরে থেকে জীবনধারণের নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি গ্রামেই পাওয়া যেত। এক গ্রাম থেকে অন্যত্র যাওয়ার মত পথ-বাটের অভাবও ছিল। এতৎসঙ্গেও মুঘল আমলে দেশের মধ্যে ব্যবসাবাণিজ্য বেশ প্রসার লাভ করেছিল। শুধু আন্তর্বাণিজ্যের ক্ষেত্রেই নয় বহির্বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও এই ধারা অব্যাহত ছিল। ভারতে উৎপন্ন দ্রব্যসম্ভার এশিয়ার অন্যান্য দেশে ও ইউরোপে প্রেরিত হত এবং ঐসব দেশের উৎপন্ন সামগ্রী ভারতে আমদানি হত। পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চল থেকে ভারতে আমদানি হত মুক্তা, কাঁচা রেশম, পশম, খেজুর ও অন্যান্য শুষ্ক ফল এবং গোলাপ জল। ককি, সোনা, ঔষধিদ্রব্য, মধু প্রভৃতি আসত আরব দেশ থেকে। চা, চিনি, চীনা-মাটির বাসন ও রেশম চীন থেকে আমদানি হত। তিব্বত থেকে আসত সোনা, যুগনাতি ও পশমী বস্ত্র। সিকাপুর থেকে টিন আমদানি হত আর ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপগুলি পাঠাত মসলা, গন্ধদ্রব্য, আরক ও চিনি। আফ্রিকা থেকে আসত গজদন্ত ও ঔষধি দ্রব্য। পশমী বস্ত্র, তামা, লোহা, সীসা প্রভৃতি ধাতব পদার্থ এবং কাগজ আসত ইউরোপ মহাদেশ থেকে। ভারত থেকে রপ্তানি দ্রব্যের মধ্যে ছিল তুলা থেকে তৈরী বিবিধ প্রকার বস্ত্র। পৃথিবীর সর্বত্র গুণগত মানের জন্য অত্যাশ্রুত ভারতীয় বস্ত্রের প্রচুর চাহিদা ও সমাদর ছিল। ভারত থেকে যে সব বস্ত্র বিদেশে রপ্তানি হত তার মধ্যে ছিল কাঁচা রেশম, রেশমী বস্ত্র, লৌহজাত নিত্যব্যবহার্য বস্ত্র, নীল, সোরা, আফিম, চাল, গম, চিনি, লঙ্কা প্রভৃতি মশলা, মণি-মাণিক্য এবং ঔষধি দ্রব্য।

কুটিরশিল্পজাত দ্রব্য ও কৃষিজাত পণ্যে ভারতবর্ষ মোটামুটি স্বয়ম্ভর থাকার জন্য বিদেশী দ্রব্য বহুল পরিমাণে এদেশে আমদানির প্রয়োজন বিশেষ হত না। শুধু তাই নয়, ভারতের কৃষিজাত পণ্য ও শিল্পদ্রব্যের বহির্ভারতে বিশেষ চাহিদা ও সমাদরও ছিল। ফলে, ভারত থেকে রপ্তানির পরিমাণ আমদানির চেয়ে বেশীই থেকে যেত। আমদানিকৃত স্বর্ণ ও রৌপ্য থেকে ব্যবসায়-বাণিজ্যের সুস্থিতি সাধিত হত। কার্যতঃ বহির্বিষয়ে এমন একটা ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল যে ভারত একটি রত্ন-খনি। অচেন মণি-মাণিক্যের আকর।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে অবিরত যুদ্ধবিগ্রহের কারণে ভারতের নানান স্থানে শান্তি-শৃঙ্খলা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিল। এতে দেশে আন্তর্বাণিজ্যের বেশ ক্ষতি

হয়েছিল। বহির্বাণিজ্যেরও এতে বেশ ক্ষতি হয়েছিল, কারণ বহির্বাণিজ্য-পথের কোন কোনটি দেশের আভ্যন্তরীণ অশান্তির জন্তু আর নিরাপদ ছিল না।

দুই শাসকের ক্ষমতার বশে অনেক সময় ব্যবসায়-বাণিজ্য কেন্দ্রগুলি আক্রান্ত ও লুণ্ঠিত হ'ত। বিদেশী আক্রমণকারীগণ কর্তৃক ব্যবসা-সমৃদ্ধ স্থান লুণ্ঠন প্রায় স্বাভাবিক ব্যাপারে পবিত্র হয়েছিল। বহু বাণিজ্য-পথে স্তব্ধিত দলবদ্ধ দস্যুদের উৎপাত দেখা যেত। নিয়মিতভাবে এরা বণিকদের আক্রমণ করত ও তাদের মালপত্র লুণ্ঠন করে নিত। দিল্লী ও আগ্রার মত দুটি রাজকীয় শহর অভিমুখের রাজপথও নিরুপদ্রব ছিল না, সেই পথেও দস্যুর ভয় ছিল। ব্যবসায়-বাণিজ্যের সমৃদ্ধির পথে আর একটি বাধাও দেখা দিয়েছিল। দেশের মধ্যে ইতস্ততঃ স্থানীয় কোন শক্তিশালী প্রধানের নেতৃত্বে আঞ্চলিক ধরনের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজ্য গড়ে উঠছিল। এই তথাকথিত ছোট বড় স্বাধীন রাজারা নিজেদের আয় বৃদ্ধির জন্তু নিজের নিজের রাজ্য-সীমান্তে শুষ্ক আদায়ের ঘাঁটি বসিয়েছিল। এই সব এলাকা দিয়ে মাল চলাচল কালে বণিকশ্রেণীর কাছ থেকে মোটা অর্থ শুদ্ধ হিসেবে আদায় করা হত। এই সব ছোটখাট অসুবিধাগুলি মিলিয়ে দেশের ব্যবসায়-বাণিজ্যের বর্ণনাতে ক্ষতি সাধিত হয়েছিল। বিলাসদ্রব্যগুলির কাটতি ছিল অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে সীমাবদ্ধ। নানা দুর্বোলে অভিজাত সম্প্রদায়ের সমৃদ্ধিও হ্রাস পেয়েছিল এই কারণে বিলাসদ্রব্যের চাহিদা কমে যাওয়াতে এই জাতীয় শিল্প-দ্রব্যের উৎপাদনও হ্রাস পেয়েছিল।

যে সব রাজনৈতিক কারণে ব্যবসা-বাণিজ্যের মন্দা দেখা দিয়েছিল সেই সব কারণগুলি নগরাঞ্চলের শিল্পোৎপাদনও ব্যাহত করেছিল। শিল্পোৎপাদন কেন্দ্ররূপে বিখ্যাত বহু সমৃদ্ধ শহর আগন্তুক আক্রমণকারীগণের দ্বারা লুণ্ঠিত ও বিধ্বস্ত হয়েছিল। নাদির শা দিল্লী লুণ্ঠন করেছিলেন। আহমদ শা আবদালি লাহোর, দিল্লী, ও মথুরা লুণ্ঠন করেছিলেন। আগ্রা জাঁদের দ্বারা লুণ্ঠিত হয়েছিল। দাক্ষিণাত্যের এবং গুজরাটের সুরাট সহ কয়েকটি শহর মারাঠা সর্দারদের দ্বারা লুণ্ঠিত হয়েছিল। কারিগর শ্রেণীর মাহুবেরা সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণী ও রাজদরবারের উপর জীবিকার জন্তু নির্ভরশীল হয়ে থাকে। রাষ্ট্রবিপ্লবের কালে সামন্ত শ্রেণী ও রাজদরবার পুনঃপুনঃ বিপর্যয় হয়ে পড়াতে কারিগর শ্রেণীর মেহনতী মাহুবেরাও দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। দেশের নানা স্থানে অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্যের মন্দাও তাদের দুর্ব্যবহার

কারণ হয়ে উঠেছিল। দেশের যে সকল অংশ নিরুপদ্রব ছিল সেই সব অংশে অবশ্য কিছু বিশেষ ধরনের শিল্পোদ্যোগের স্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল, কারণ এই সব অঞ্চল থেকে ইউরোপীয় বণিক সংস্থাগুলি ইউরোপীয় দেশসমূহের সঙ্গে রীতিমত ব্যবসায়িক লেনদেন চালিয়ে যাচ্ছিল।

বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও ভারত অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিবিধ শিল্প উৎপাদনকারী দেশরূপে পরিচিত ছিল। শিল্প-কুশলী হিসাবে তখনও পর্যন্ত বিশ্বের সর্বত্র ভারতীয় কারিগরদের খ্যাতি বর্তমান ছিল। এই সময়েও ভারতে প্রচুর পরিমাণে সূতী ও রেশম বস্ত্র, চিনি, পাট, রঞ্জন-দ্রব্য, অশ্রুশস্ত্র, বাসন, সোরা ও তেল জাতীয় ধাতব ও ধনিজ বস্তু উৎপন্ন হত। বস্ত্রশিল্পের সুবিখ্যাত কেন্দ্র ছিল বাংলার ঢাকা ও মুর্শিদাবাদ, বিহারের পাটনা, গুজরাটের সুরাট, আমেদাবাদ ও বরোচ, মধ্যপ্রদেশের চান্দেরি, মহারাষ্ট্রের বুরহানপুর, উত্তর-প্রদেশের জৌনপুর, বারাণসী, লক্ষ্ণৌ ও আগ্রা, পাঞ্জাবের মুলতান ও লাহোর, অন্ধ্রের মন্সলিপত্তন, আওরঙ্গাবাদ, চিকাকোল ও বিশাখাপত্তন, মহীশূরের বাঙ্গালোর এবং মাদ্রাজের কোয়েম্বাটুর ও মাদুরাই। কাশ্মীর ছিল পশমী বস্ত্র প্রস্তুতকারকদের কেন্দ্র। মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র ও বাংলায় জাহাজ-নির্মাণ শিল্প বেশ জেঁকে উঠেছিল। জাহাজনির্মাণ বিধায় ভারতীয়দের বিশেষ নৈপুণ্যের সম্বন্ধে একজন ইংরাজ পর্যবেক্ষক এই মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন “ভারতীয়েরা জাহাজনির্মাণ বিষয়ে এতদূর সুশিক্ষিত যে ইংরাজদের কাছ থেকে তারা এবিষয়ে যতটুকু কৌশল শিখতে পেরেছে সম্ভবতঃ তার চেয়ে অনেক বেশী কৌশল তারা ইংরাজদের শিখিয়েছে।” ইউরোপীয় বণিক সংস্থাগুলি ভারতীয়দের প্রস্তুত বহু জাহাজ কিনে সেগুলি নিজেদের কাজে ব্যবহার করত।

বস্তুতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর সূচনা কালে ভারত ছিল বিশ্বের অল্পতম বাণিজ্য ও শিল্প কেন্দ্র। ভারতের এই গুরুত্ব অস্বাভাবন করে রুশ সম্রাট পিটার দি গ্রেট (মহামতি পিটার) বলতে বাধ্য হয়েছিলেন যে “মনে রাখা প্রয়োজন যে ভারতে বাণিজ্যবিস্তারের অর্থই হল সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে বাণিজ্য। যে ইউরোপীয় জাতি এটি হস্তগত করতে সক্ষম হবে সে জাতি ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ শক্তি হয়ে উঠবে।”

শিক্ষা

অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে শিক্ষা একটি বিশেষ অবহেলিত বিষয় ছিল না। কিন্তু এই শিক্ষাব্যবস্থা সামূহিক বিচারে ক্রটিপূর্ণ ছিল। চিরচরিত ধারায় শিক্ষা দেওয়া হত, প্রতীচ্যের বাস্তববাদী ও প্রগতিশীল জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে এই শিক্ষার সম্পর্কমাত্র ছিল না। সাহিত্য, আইন, ধর্ম, দর্শন, তর্কশাস্ত্র, এই সব ছিল অধীতব্য বিষয়। পদার্থবিজ্ঞা, প্রকৃতিবিজ্ঞান, প্রযুক্তিবিজ্ঞা, ভূগোল ইত্যাদি তৎকালীন ভারতে সাধারণ পাঠ্য বহির্ভূত বিষয় ছিল। সমাজের বাস্তব অবস্থাও তার যুক্তিসঙ্গত সমাধানের বিষয়ে কোন চিন্তাভাবনা তদানীন্তন শিক্ষাব্যবস্থায় সম্পূর্ণ উপেক্ষিত ছিল। কোনরূপ মৌলিক চিন্তাভাবনাকে শিক্ষাজগতে নিক্ষেপসাহিত করা হত। আবহমান কাল ধরে অমুসৃত সেই প্রাচীনকাললব্ধ শিক্ষা বা জ্ঞানই তদানীন্তন কালে শিক্ষা সম্বন্ধে শেষ কথা রয়ে গিয়েছিল।

দেশের নানা স্থানে উচ্চশিক্ষাদান কেন্দ্রগুলি ছড়ানো ছিল। সাধারণতঃ রাজা, নবাব ও ধনী জমিদারদের অর্থসাহায্যে এগুলি পরিচালিত হত। হিন্দুদের মধ্যে শিক্ষা ছিল সংস্কৃতকেন্দ্রিক। শিক্ষক ও ছাত্রসমাজ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্রাহ্মণ জাতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত। কাশী ভাষা সেকালে ছিল সরকারী কাজকর্মের মাধ্যম, এই কারণে শুধু মুসলমানেরই নয় হিন্দুরাও কাশী শিখতে উৎসাহিত হত। স্মৃতরাং প্রয়োজনের তাগিদেই কাশী হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে জনপ্রিয় ছিল।

প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক প্রচার ছিল। হিন্দুদের মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি শহর ও গ্রামের শিক্ষা কেন্দ্র ছিল। মসজিদের সঙ্গে যুক্ত মৌলভীদের দ্বারা চালিত মক্তবগুলি থেকে মুসলমান ছেলেরা শিক্ষা পেত। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছেলেরা অক্ষর চিনে লিখতে শিখত এবং অঙ্কও শিখত। হিন্দুদের মধ্যে এই শিক্ষা বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ, রাজপুত ও বৈজ্ঞ শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও তথাকথিত নিম্নবর্ণের ছেলেদেরও এই শিক্ষা গ্রহণ করতে দেখা যেত। এটা লক্ষ্য করার মত বিষয় যে পরবর্তী ব্রিটিশ শাসনকালে শিক্ষিতের হার সেই আমলের শিক্ষিতের হারের তুলনায় অধিক হয়ে উঠতে পারেনি। তৎকালীন শিক্ষার মান আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার তুলনায় যথেষ্ট মনে না হলেও তখনকার দিনের সীমায়িত প্রয়োজনের তুলনায় তা পর্যাপ্তই ছিল। তখনকার দিনের শিক্ষাজগতের

একটা সম্ভাব্যজনক দিক ছিল এই যে শিক্ষক মহাশয়েরা সমাজে অত্যন্ত সম্মানিত শ্রেণীরূপে বিবেচিত হতেন। তখনকার দিনের শিক্ষাব্যবস্থার ক্রটি এই ছিল যে মেয়েদের শিক্ষালাভে উৎসাহ দান করা হত না। উচ্চবর্ণের মেয়েদের মধ্যে অবশ্য কোন কোন সময়ে শিক্ষালাভের প্রবণতা দেখা যেত।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন

অষ্টাদশ শতাব্দীর সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন অতীতভিত্তিক ও প্রগতিবিমুখ ছিল। দেশের সর্বত্র সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন অবশ্য এক প্রকারই ছিল না। ভারতবর্ষের সব হিন্দু ও সব মুসলমান যে দু'টি সুস্পষ্ট সমাজে বিভক্ত ছিল এমন কথা বলা যেতে পারে না। ভারতবর্ষের মধ্যে ধর্মের বিভিন্নতা অবশ্যই ছিল কিন্তু নিছক ধর্ম বহির্ভূত অগ্ন্যাগ্ন বিষয়ে বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন মিল ছিল না, একথা ঠিক নয়। ধর্মের সঙ্গে আঞ্চলিক, ভাষা, সম্প্রদায় ও বর্ণভেদও জনজীবনে সক্রিয় ছিল। দেশে সমগ্র জনতার একটি ক্ষুদ্র ভগ্নাংশ ছিল উচ্চতর শ্রেণী বা অভিজাত সম্প্রদায়, এদের জীবনধারা ও সংস্কৃতি অনভিজাত শ্রেণীর থেকে বহু বিষয়ে ভিন্ন ধরনের ছিল।

হিন্দুদের সামাজিক জীবনে বর্ণ বা জাত ছিল সবচেয়ে বড় ব্যাপার। হিন্দুদের ছিল চার বর্ণ, এই চার বর্ণের মধ্যে আবার অনেক রকমের 'জাত' (জাতি) ছিল। এদের আচার আচরণ, প্রকৃতি প্রভৃতি ছিল এক এক অঞ্চলে এক এক রকম। এই জাতের বন্ধন ছিল অপরিবর্তনীয়। সামাজিক জীবনে এক একটি জাতের মর্যাদা অলঙ্ঘনীয়রূপে নির্দিষ্ট ছিল। উচ্চতর বর্ণগুলির শীর্ষে ছিল ব্রাহ্মণের স্থান, সবকিছু সামাজিক মর্যাদা ও সুবিধা এদের জন্ত নির্দিষ্ট ছিল। জাতের বন্ধন ছিল খুবই দৃঢ়। এক জাতের সঙ্গে অগ্রজাতের বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল। অনেক ক্ষেত্রে উচ্চবর্ণের মানুষেরা নিম্নবর্ণের ছোয়া পাখা স্পর্শ করত না। বহু ক্ষেত্রে এই 'জাত' থেকেই মানুষের পেশা নির্দিষ্ট হয়ে যেত, তবে এর ব্যতিক্রমও দেখা যেত। এক এক 'জাত'-এর জন্ত এক একটি বিশেষ জীবনযাত্রা প্রণালী নির্দিষ্ট ছিল। সমাজপতি অথবা কোন একটি বিশেষ জাতের পক্ষায়েত সেই বিশেষ জাতের পক্ষে পালনীয় বিধি-নিষেধগুলি ঠিক ঠিক অহঙ্কৃত হচ্ছে কিনা তার উপর লক্ষ্য রাখত। জাতের পক্ষে নিষিদ্ধ কোন কাজ করার জন্ত দোষীকে জরিমানা

দিতে হত' বা প্রায়শ্চিত্ত করতে হত। এই আজ্ঞা না মানলে অভিযুক্তকে জাতিচ্যুত করা হত। অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতে জাতীয় সংহতি-হীনতার একটি মূল কারণ ছিল জাতিভেদ প্রথা। একই গ্রামে বা অঞ্চলে বসবাসকারী হিন্দুদের মধ্যে এই জাতিভেদের প্রাচীর সমাজকে বহুখা বিভক্ত করে রেখেছিল। জাতিভেদ প্রথা হিন্দুদের নিজেদের মধ্যেও একটি ঐক্য বা সংহতি গড়ে উঠতে দেয়নি। তবে যে কোন জাতিভুক্ত যে কোন একজন ব্যক্তির পক্ষে বড় চাকুরী বা উচ্চপদ লাভ করে, উচ্চতর সামাজিক স্তরে আরোহণ অনেক ক্ষেত্রে সম্ভবপর হয়ে উঠত। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মহারাষ্ট্রের হোলকার পরিবারের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। কখনও কখনও অবশ্য দেখা যেত একটা গোটা 'জাত' স্বচেষ্টায় উচ্চতর শ্রেণীতে উঠে পড়তে পেরেছে। তবে এটা খুব অল্প ক্ষেত্রেই সম্ভব হত।

ইসলাম ধর্মে মুসলমানদের মধ্যে সামাজিক বৈষম্যের কোন স্থান নেই। তব্রাচ, অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে ভেদবুদ্ধি বেশ ক্রিয়াশীল ছিল। বর্ণ, জাতি, সম্প্রদায়, উপসম্প্রদায় ভেদবুদ্ধির সঙ্গে সামাজিক বা আর্থিক অবস্থার তারতম্য বিচার মুসলমানদের মধ্যেও বর্তমান ছিল। ধর্মমত নিয়ে সিয়া ও সুন্নী অভিজাতদের মধ্যে অনেক সময় ঝগড়া বাধত। মুসলমান অভিজাত ও উচ্চপদস্থগণের মধ্যে ইরানী, তুরানী, আফগানী বা হিন্দুস্তানী বংশ-গৌরব নিয়ে বিচ্ছিন্নতা বোধ ছিল। এরা স্ব স্ব উচ্চ-বরের গৌরবে অপরকে অবজ্ঞা করতে অভ্যস্ত ছিল। বহু হিন্দু ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েও উচ্চজাত বংশের অভিমান মনে মনে পোষণ করত, এবং নীচবর্ণ থেকে ধর্মান্তরিত মুসলমানদের সামাজিকভাবে এড়িয়ে চলত। অবশ্য হিন্দু ধাকা কালে নীচবর্ণের প্রতি ঘৃণার তীব্রতা মুসলমান ধর্ম অবলম্বনের পর পরিমাণে অনেকটা কম থাকত। মুসলমান সমাজেই ছিল দুটি শ্রেণী। 'শরীফ' শ্রেণী বলে গণ্য হত অভিজাত সম্প্রদায়, মোলভী ও মোল্লা এবং সেনাধ্যক্ষ বা উচ্চ রাজকর্মচারীগণ। এই শরীফ শ্রেণী আজলাফ, বা নীচ জাতের মুসলমান বলে অল্পদের অবজ্ঞা করত। 'আজলাফ'দের প্রতি শরীফদের এই অবজ্ঞা বা ঘৃণা উচ্চবর্ণের হিন্দুদের নিম্নবর্ণের প্রতি ব্যবহারের সমতুল্যই ছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতে পরিবার প্রথা সাধারণতঃ পিতৃ-কেন্দ্রিক ছিল। একটি পরিবারের সর্বাধিকার বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিই হতেন পরিবারের কর্তা।

উত্তরাধিকার পুরুষ সন্তানদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত। অবশ্য, কেবলো মাতৃ-
তান্ত্রিক পরিবার প্রথাও প্রচলিত ছিল। কেবলের বাইরে, জীজাতিকো প্রায়
সম্পূর্ণভাবে পুরুষ শাসিত বা পুরুষ নির্ভর হয়ে থাকতে হত। জীজাতি শুধু
জননী বা জ্বর ভূমিকাই নেবে, সমাজ এটাই চাইত। অবশ্য জননী বা জ্বর
ভূমিকায় নারী জাতির প্রতি যথেষ্ট সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শিত হত। এমন কি
যুদ্ধ বা অরাজকতার সময়েও নারীদের প্রতি শ্রদ্ধা বা সম্মান দেখানো হত।
উপদ্রবকারীদের হাতে নারী-লাঞ্ছনা বা অপমানের ঘটনা খুবই বিরল ছিল।
উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে আবে জে. এ. ডুবোইস (Abbe J. A. Dubois)
নামে একজন পর্যটক এ সম্বন্ধে লিখেছেন “একজন হিন্দুনারী একাকিনী যে
কোন স্থানে চলাফেরা করতে পারেন, তা সে স্থান যতই জনবহুল হক না
কেন। এইসব জায়গায় উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘোরাফেরা করছে এমন লোকেরা
যে মেয়েদের দিকে থারাপ চোখে তাকাবে বা হাসি মস্করা করবে এমন ভয়
মেয়েদের করতে হয় না, কারণ মেয়েদের অসম্মান করার সাহস তাদের থাকে
না।...যে বাড়ীতে কোন মহিলা একা বাস করে সেটি যেন একটি পবিত্র
সংরক্ষিত এলাকা রূপে বিবেচিত হয়। অতি নির্লজ্জ লম্পটও এই গৃহে
টোকার কথা তার চিন্তাতেও আনতে পারে না।” সেকালে নারীদের মধ্যে
ব্যক্তিত্ব-চেতনা খুব অল্পই পরিলক্ষিত হত। তবে এর ব্যতিক্রম দেখা যেত
না এমন নয়। অহল্যাবাদি 1766 থেকে 1796 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিশেষ
যোগ্যতার সঙ্গে ইন্দোর রাজ্য পরিচালন করেছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে
আবও কয়েকজন হিন্দু ও মুসলমান নারী রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ যোগ্যতা
প্রদর্শন করেছিলেন। উচ্চশ্রেণীর মহিলাদের গৃহের বাইরে গিয়ে কোন কাজ
করার পক্ষে সামাজিক বাধা থাকলেও কৃষক-রমণীরা ক্ষেতের কাজ করত।
পরিবারের আয় বৃদ্ধির জন্য তথাকথিত দরিদ্রশ্রেণীর মেয়েরা বাড়ীর বাইরে
নানারকম কাজকর্মে যোগ দিত। পর্দা বা অবরোধ প্রথা সাধারণতঃ উত্তর
ভারতের উচ্চশ্রেণীর মহিলাদের মধ্যেই প্রচলিত ছিল। দক্ষিণ ভারতে এ
প্রচলন ছিল না।

ছেলেমেয়েদের পরস্পরের মধ্যে মেলামেশা নিষিদ্ধ ছিল। পরিবারের
কর্তব্যাক্তিগণ ছেলেমেয়েদের বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করে দিতেন। পুরুষদের
একাধিক বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল না, তবে বেশ সচ্ছল পরিবারের পুরুষেরাই
একাধিক বিবাহ করত। সাধারণভাবে এক-স্ত্রী বিবাহ প্রথাই তৎকালীন

ভারতে প্রচলিত ছিল। অপর দিকে, মেয়েদের জীবদ্দশায় একবার বিবাহই সমাজ-সম্মত ছিল। দেশের সর্বত্র বাল্য-বিবাহই প্রচলিত ছিল। অনেক সময় তিন বা চার বছরের ছেলেমেয়েদের মধ্যেও বিবাহ হতে দেখা যেত।

উচ্চশ্রেণীর সমাজে বিবাহ দ্বিগুণিত পণপ্রথা ও আত্মঘাতিক ব্যাপারে প্রচুর অর্থব্যয় সাপেক্ষ ছিল। পণ-প্রথার মত দ্বিগুণিত প্রথার প্রকোপ বিশেষভাবে বাংলা ও রাজপুতানায় ব্যাপকভাবে দেখা যেত। মহারাষ্ট্রে পেশোয়াগণের বিশেষ চেষ্টায় এই কুপ্রথার তীব্রতা অনেকটা হ্রাস পেয়েছিল।

জাতিভেদ প্রথা ছাড়া অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতে আর দু'টি দৃষ্টান্ত ছিল—সতীদাহ প্রথা ও বৈধব্য। সতীদাহ প্রথার অর্থ ছিল মৃত স্বামীর চিতায় বিধবা স্ত্রীর জীবন্ত অবস্থায় সহমরণ। রাজপুতানা, বাংলা এবং উত্তর ভারতের আরও কিছু কিছু অংশে এই কুপ্রথা বর্তমান ছিল। দক্ষিণ ভারতে এর বিশেষ চলন ছিল না। এমন কি রাজপুতানা ও বাংলায় সতীদাহ প্রথা রাজা, বড় জমিদার ও উচ্চবর্ণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। উচ্চবর্ণের বা উচ্চসামাজিক মর্যাদায়ুক্ত শ্রেণীর বিধবাদের মধ্যে পুনর্বিবাহের প্রথা প্রচলিত ছিল না, তবে কোন কোন অঞ্চলে জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে বিধবার পুনর্বিবাহ সমাজ-সম্মত ছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, মহারাষ্ট্রের অত্রাক্ষণদের মধ্যে, জাঠ এবং উত্তরাঞ্চলের পার্বত্য জাতিদের মধ্যে বিধবার পুনর্বিবাহ বেশ প্রচলিত ছিল। সাধারণতঃ হিন্দু বিধবার জীবন খুবই বেদনাদায়ক হত। তাদের খাণ্ড, পোশাক, চলাফেরা সবই কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হত। সাধারণভাবে সমাজ চাইত যে একজন বিধবা মহিলা পাখির স্তম্ভ ভোগ সম্পূর্ণরূপে বর্জন করে তার স্বামীর পরিবার অথবা তার ভ্রাতার পরিবারের নিঃস্বার্থ সেবায় জীবন অতিবাহিত করবে। স্বামীর পরিবার বা নিজ ভ্রাতার পরিবার এই দুই জায়গার যেখানেই সে আশ্রয় নিক না কেন, আজীবন তাদের মন জুগিয়ে তাদের সেবা করে যেতে হবে। সহানুভূতি-প্রবণ বহু ভারতীয় ব্যক্তি বিধবাদের প্রতি সমাজের এই কঠোরতা বা নির্মমতায় ব্যথা বোধ করতেন।^১ অম্বরের রাজা সওয়াই জয়সিং ও মারাঠা সেনাপতি পরশুরাম ভাও সমাজে বিধবাদের পুনর্বিবাহ প্রচলনের চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তাঁদের এই উদ্যোগ ব্যর্থ হয়েছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতের সাংস্কৃতিক জীবনধারা নিম্নাণ হয়ে উঠেছিল। কারণ পূর্ববর্তী শতাব্দীগুলির বাধাধরা ধারাতেই এটি প্রবাহিত ছিল। এই

সাংস্কৃতিক জীবন ছিল একেবারে অতীতনির্ভর ও গতানুগতিক। এই সংস্কৃতিধারার পেছনে সাধারণভাবে রাজদরবার, শাসককুল, অভিজাত শ্রেণী বা স্থানীয় প্রভাবশালী ব্যক্তিদের আর্থিক সাহায্য ছিল। বিত্তশালী ব্যক্তিদের আর্থিক দুর্গতির কারণে সাংস্কৃতিক উচ্চমণ্ডলির বিকাশ উপেক্ষিত হয়েছিল। রাজা, রাজ-পরিবারের লোকজন ও অভিজাত শ্রেণীর উৎসাহ ও আর্থিক সাহায্য নির্ভর শিল্পকলাগুলির অবনতি বেশ তাড়াতাড়িই দেখা দিয়েছিল। মুঘল স্থাপত্য ও চিত্রকলার ক্ষেত্রে এই অবক্ষয়ের লক্ষণগুলি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল। মুঘল সাম্রাজ্যের ভাঙনের কারণে মুঘল-শৈলীর বহু চিত্রশিল্পী দিল্লী থেকে প্রাদেশিক রাজদরবারের পৃষ্ঠপোষকতার ভরসায় অর্ধস্বাধীন বা স্বাধীন রাজ্যগুলিতে আশ্রয় নিয়েছিল। একদা মুঘল দরবারের আশ্রিত এই শিল্পীগণ হায়দ্রাবাদ, লক্ষ্ণৌ, কান্দুহর এবং পাটনায় থেকে নিজেদের শিল্পচর্চায় ভালভাবেই মনোনিবেশ করেছিল। এই সময় মুঘল-শৈলী থেকে স্বতন্ত্র নতুন ধাঁচের চিত্রকলার সৃষ্টি হয়েছিল এবং তা বিশিষ্টতাও লাভ করতে পেরেছিল। কাংড়া ও রাজপুত শৈলীর চিত্রকলায় সজীবতা ও সুকৃতির বিকাশ লক্ষিত হয়েছিল। স্থাপত্যশিল্পের ক্ষেত্রে লক্ষ্ণৌ-এ নির্মিত ইমামবরায় নির্মাণকৌশল পরিলক্ষিত হলেও সেখানে মার্জিত শিল্প-সুসমার অবক্ষয়ের পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। অপর দিকে, জয়পুর শহর এবং এর সৌধাবলী থেকে এটা পরিস্ফুট হয়েছিল যে, ভারতের স্থাপত্যশিল্প তার প্রাণময়তা তখনও হারিয়ে ফেলেনি। অষ্টাদশ শতাব্দীতে সঙ্গীতকলা অতীত ঐতিহ্য বজায় রেখে উন্নতির পথে অগ্রসর হতে পেরেছিল। সঙ্গীতকলার ক্ষেত্রে সম্রাট মহম্মদ শাহের রাজত্বকালে বিশেষ উৎকর্ষ দেখা গিয়েছিল।

প্রায় সকল ভারতীয় ভাষাতেই এই সময়ে কাব্য-রচনার ধারা জীবনের সঙ্গে সংযোগ হারিয়ে ফেলেছিল। যেসব কবিতা রচিত হ'ত সেগুলিতে প্রাণের স্পর্শ থাকত না। সেগুলি গতানুগতিক, বাক্-বহুল, প্রাণ-হীন ও কৃত্রিমতায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠত। তখনকার দিনে জনমানসে যে হতাশা ও সন্ধিস্থতার উদ্ভব হয়েছিল নৈরাশ্যব্যঞ্জক এই রচনাগুলিতে সেই ভাবেরই প্রতিকলন ঘটেছিল। এই রচনাগুলির বিষয়বস্তু থেকেই ধরা পড়ত যে যাদের পৃষ্ঠপোষকতায় এই ধরনের কাব্য সৃষ্টি হয়েছে সেইসব রাজা-উজীর-

অভিজাত শ্রেণীর আধ্যাত্মিক জীবন কতদূর নিম্নগামী হয়েছিল। এদের রুচি নিম্নগামী না হলে এই ধরনের সাহিত্য-সৃষ্টি সম্ভব হত না।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে সাহিত্যের ইতিহাসে একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ছিল উর্দু ভাষার প্রসার এবং উর্দু-কাব্যসাহিত্যের ক্রমোন্নতি। উর্দু ভাষা ধীরে ধীরে উত্তর ভারতের উচ্চশ্রেণীর মানুষদের পরম্পরের মধ্যে ভাববিনিময়ের মাধ্যম হয়ে উঠেছিল। ভারতীয় ভাষাসমূহের কাব্য-সৃষ্টিতে যে দুর্বলতা দেখা দিয়েছিল, উর্দু কবিতা সমসাময়িক কালের সেই ক্রটিগুলি থেকে মুক্ত থাকতে পারেনি। এতৎসত্ত্বেও এই সময়ে উর্দু সাহিত্যে মীর, সৌদা, নাজির প্রভৃতি শক্তিমান কবির আবির্ভাব ঘটেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন বিরাট প্রতিভাসম্পন্ন কবি মীরজা গালিব।

উর্দু সাহিত্যের মতই এই সময়ে মালয়ালম সাহিত্যে একটা নবযুগের উন্মেষ হয়েছিল। মার্তণ্ডবর্মা, রামবর্মা প্রভৃতি ত্রিবাঙ্গুর নৃপতিদের পৃষ্ঠ-পোষকতার কারণেই এটা সম্ভব হয়েছিল। নিত্যব্যবহৃত মাতৃবৈর কথা-ভাষায় জনপ্রিয় কবিতা রচনা করে এই কালে বিশেষ প্যাতিলাভ করেছিলেন কেরলের অগ্রতম শ্রেষ্ঠ কবি হিসাবে পরিগণিত কুঞ্চন নাদিয়্যার। এই অষ্টাদশ শতাব্দীতেই কেরলের কথাকলি সাহিত্য, অভিনয় ও নৃত্য সমধিকরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হয়েছিল। এই শতাব্দীতেই প্রাচীর চিত্রযুক্ত ও স্থাপত্য-কীর্তি হিসেবে অতি বিশিষ্ট পদ্মনাভম্ প্রসাদটি নির্মিত হয়েছিল।

তামিল সাহিত্যের 'সিত্তার' কাব্যধারার অগ্রতম স্মরণীয় পথিকৃৎ ছিলেন তায়্যাউমানাবর (1706—44)। অগ্রাগ্র 'সিত্তার' ধারার কবিদের মতই ইনি স্বরচিত কব্যে জাতিভেদ প্রথা এবং জনসাধারণের দেব-মন্দিরের দাসত্বের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। আসামে আহোম রাজাদের পৃষ্ঠ-পোষকতায় অসমীয়া সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে গুজরাটের অগ্রতম শ্রেষ্ঠ কবি দয়্যারামের আবির্ভাব হয়েছিল। এই সময়েই পাঞ্জাবীতে 'হীর-রঞ্ঝা' নামে বিখ্যাত রোমান্টিক মহাকাব্য রচিত হয়েছিল, রচয়িতার নাম ওয়ারিশ শা। এই শতাব্দীতে সিন্ধি ভাষার সাহিত্যেরও প্রভূত উন্নতি দেখা দিয়েছিল। 'রিসালো' নামীয় বিখ্যাত কাব্য-সংগ্রহের কবিতাগুলি এই সময়ে শা আব্দুল লতিফ রচনা করেছিলেন। এই শতাব্দীর অগ্রাগ্র প্রখ্যাত শিল্পী কবিদের মধ্যে সচল ও সামির নাম করা যেতে পারে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতীয় সংস্কৃতির সবচেয়ে বড় ক্রটি ছিল বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অনগ্রসরতা। একটি দীর্ঘ শতাব্দী জুড়ে ভারত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে পশ্চিম জগতের তুলনায় বহু পিছনে পড়েছিল। বিগত দুইশত বৎসর ধরে পশ্চিম ইউরোপে বিজ্ঞান ও আর্থিক ক্ষেত্রে একটা বিরাট পরিবর্তন ও কর্ম-চাঞ্চল্যের ফলস্বরূপ বহু নূতন বিষয় আবিষ্কার ও উদ্ভাবন সম্ভবপর হয়েছিল। পশ্চিমদেশীয় মানুষের বিজ্ঞান-মনস্কতার কারণে তাদের দার্শনিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক চিন্তাধারাগুলিও আমূল পরিবর্তিত হয়ে উঠেছিল। দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের ছাপ তাদের সামাজিক জীবন ও প্রতিষ্ঠানগুলিকেও প্রভাবিত করেছিল। প্রাচীন ভারতে গণিত ও বিজ্ঞানের চর্চায় ভারতীয় পণ্ডিতদের বিশেষ আগ্রহ ছিল। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে কতকগুলি মৌলিক সূত্র আবিষ্কার ও সংযোজন ভারতেই সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, পরবর্তী অনেকগুলি শতাব্দী ধরে বিজ্ঞান-চর্চা ভারতে অবহেলিত হয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতীয় মানস গতানুগতিকতার শৃঙ্খলে বাঁধা পড়েছিল। অভিজাত শ্রেণী থেকে সাধারণ মানুষ পর্যন্ত সকলেই অতিমাত্রায় কুসংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে উঠেছিল। পাশ্চাত্য জগতের বৈজ্ঞানিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সাধনা ও সাফল্যের বিষয়ে ভারতবাসী সম্পূর্ণ অনবহিতই রয়ে গিয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতে যারা রাজ্য পরিচালনা করতেন পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে তাঁদের কোনই ঔৎসুক্য বা আগ্রহ ছিল না। পাশ্চাত্যদেশীয় মারণাস্ত্র সংগ্রহ ও পাশ্চাত্যদেশীয় সমর-কৌশল আয়ত্ত করা ছাড়া পাশ্চাত্যের আর কিছু সম্বন্ধে তাঁদের গভীর ঔদাসীন্য লক্ষিত হ'ত। বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে এই অনগ্রসরতা ও ঔদাসীন্য বহুল পরিমাণে ভারতের ইংরাজের অধীনতা পাশে বন্ধ হওয়ার অল্পতম হেতু এটা বলা যেতে পারে। কারণ ইংরাজ ছিল তদানীন্তন কালের সর্বাপেক্ষা অধিক অগ্রসর দেশের মানুষ। এদের সঙ্গে বুদ্ধির লড়াই চালানো ভারতের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

প্রতিপত্তি এবং অর্থের জল্প পারস্পরিক সংঘর্ষ, আর্থিক অবস্থার ক্রমাবনতি, সামাজিকভাবে পশ্চাৎপন্নতা এবং সাংস্কৃতিক অনগ্রসরতা ভারতের একশ্রেণীর মানুষের নৈতিকতার উপর সুদূরপ্রসারী অন্তত প্রভাব বিস্তার করেছিল। বিশেষভাবে অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে এই অবক্ষয় কার্যকর হয়েছিল। এদের ব্যক্তি এবং সামাজিক জীবন দূষিত হয়ে পড়েছিল। আহুগত্যা, কৃতজ্ঞতা ও বিশ্বস্ততার জল্প এঁরা দায়বদ্ধ ছিলেন,

কিন্তু আত্ম-স্বার্থ-সিদ্ধির লোভে এঁরা নির্ধিকার উপরোক্ত কর্তব্য বা মনোভাব যথাসময়ে বিসর্জন দিতেন। অভিজাত শ্রেণীর বহু ব্যক্তিই পাপাচারী ও অতিরিক্ত বিলাসী হয়ে উঠেছিলেন। রাজকার্যের কোন দায়িত্বশীল পদে থেকে এঁদের অনেকেই উৎকোচ গ্রহণ করতেন। এটা বেশ আশ্চর্যজনক যে, এই পরিবেশে সাধারণ মানুষের নৈতিক জীবনের মান লক্ষণীয়রূপে হ্রাস পায়নি। সাধারণ মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে তাদের উচ্চ-নীতিবোধ ও সচ্চরিত্রতাই প্রতিফলিত হত। দৃষ্টান্তস্বরূপ ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত একজন সুপরিচিত ও উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ রাজকর্মচারী জন ম্যালকমের একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে—

“দীর্ঘকাল ধরে রাষ্ট্রবিপ্লব ও অত্যাচারী শাসনের মধ্যে বাস কবেও এ দেশের অধিকাংশ মানুষ যে পরিমাণ উচ্চনৈতিকতা ও অগ্ন্যাত্ত সদৃশগাবলী বজায় রাখতে পেরেছে তা বিস্ময়কর। অল্পরূপ পবিত্রবেশে এত সং মানুষ অগ্ন্যাত্ত কোথাও পাওয়া যাবে আমি তা ভাবতে পারি না।”

এই রাজকর্মচারী ভারতে চৌর্যবৃত্তি, মাতলামি ও গুণ্ডামির মত অতি সাধারণ ধরনের পাপাচারের অল্পপস্থিতির বিশেষ প্রশংসা কবেছিলেন। ক্র্যাণফোর্ড নামে আর একজন ইউরোপীয় লেখকও এ সম্বন্ধে লিখেছেন—

“তাদের (ভারতীয়দের) নীতিবোধ অপরের উপকার ইচ্ছার উপর প্রতিষ্ঠিত। এদের নীতি হল আতিথেয়তা ও দান। এই নীতি শুধু কেতাবী শিক্ষার মধ্যেই আবদ্ধ নয়, বাস্তব জীবনেও এটি সদা অম্লহৃত অভ্যাস। আমার এই বিশ্বাস যে আতিথেয়তা ও অপরকে সাহায্যদানে হিন্দুদের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে এমন কোন সমাজ জগতের মধ্যে আর কোথাও দুর্লভ।”

অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতে হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতির ভাব একটা বেশ সুস্থ পরিবেশের সৃষ্টি করেছিল। তখনকার দিনে রাজা ও সম্রাটশ্রেণীর মানুষেরা অবিরত পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধ অথবা কলহে অবশ্যই লিপ্ত থাকত। যুদ্ধ ও কলহে দুই পক্ষেরই সাহায্যকারী মিত্র থাকত। যুদ্ধ বা কলহের ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষ বা মিত্র নির্বাচনে কে কোন ধর্মাবলম্বী সেই বিচার আদৌ করা হত না অর্থাৎ সব হিন্দু মিলে কোন মুসলমানধর্মী রাজাকে আক্রমণ করবে এবং এঁর সাহায্যকারীগণ সবাই যে শুধু মুসলমান ধর্মাবলম্বী হবে এমন ব্যাপার কখনই দেখা যেত না। এক কথায় বলা যেতে পারে,

যুদ্ধবিগ্রহগুলি ছিল ধর্ম-নিরপেক্ষ। যুদ্ধক্ষেত্রে ধর্মের নাম কখনই টেনে আনা হত না। কার্যতঃ তৎকালে দেশে সাম্প্রদায়িক ভেদজ্ঞান বা তিক্ততা এবং পরধর্মবৈষিতার মনোভাব অতি অল্পই ছিল। উচ্চ-নীচ সকলশ্রেণীর মানুষ অপর ধর্মেব প্রতি শ্রদ্ধা রাখত এবং অপরের ধর্মাচারণে সহিষ্ণুতার পরিচয় দিত, এমন কি একটা ধর্ম-সম্মুখে মনোভাবও গড়ে উঠেছিল। “হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক সম্পর্ক ভাইয়ের সঙ্গে ভাইয়ের সম্পর্কের মত”। দুই সাম্প্রদায়িক মध्ये এই ভ্রাতৃত্বাব বিশেষভাবে গ্রাম ও সহরের সাধারণ মানুষের মধ্যেই বিশেষভাবে পবিলক্ষিত হত কে কোন ধর্মাবলম্বী এই ভেদবুদ্ধি থেকে মুক্ত থেকে সাধারণ ভারতবাসী পরস্পরের সুখদুঃখের অংশ গ্রহণ করত।

ধর্মীয় অহুষ্ঠান ব্যতীত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনেও হিন্দু ও মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে সহযোগিতা লক্ষিত হত। হিন্দু-মুসলমানের সাধারণ রীতিনীতি মিলিয়ে যে একটি মিলিত সংস্কৃতি বিবর্তিত হয়েছিল তার পবিপুষ্টি অষ্টাদশ শতাব্দীতেও অব্যাহত ছিল। অনেক সময় দেখা যেত, হিন্দু-লেখক ফার্সীতে সাহিত্য রচনা করছেন আর মুসলিম লেখকের রচনার মাধ্যম হিন্দী, বাংলা অথবা অল্প কোন ভারতীয় ভাষা। এই রচনাগুলির বিষয়বস্তু প্রায়ই থাকত হিন্দু-সমাজজীবন অথবা হিন্দুধর্মকেন্দ্রিক—রাধাকৃষ্ণ, রাম সীতা অথবা নল-দময়ন্তী প্রসঙ্গ। উর্দু ভাষা ও সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে এটি হয়ে দাঁড়িয়েছিল হিন্দু ও মুসলিম উভয়শ্রেণীর প্রিয় মিলনক্ষেত্র।

হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে পরস্পরের ধর্ম সম্বন্ধে আস্থা ও আদান-প্রদানের মনোভাব বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে গড়ে উঠেছিল। এর মূলে ছিল হিন্দুধর্মের মধ্যে ভক্তি ও মুসলিমদের মধ্যে সুফী ভাবধারার প্রসার। অষ্টাদশ শতাব্দীতে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে অপরের ধর্মে শ্রদ্ধা এবং আদান-প্রদান প্রবণতা অব্যাহত ত ছিলই, এমন কি এটা বেশ দৃঢ়মূল হয়েছিল। বহু হিন্দু মুসলিম-সাধকদের ভক্ত হয়ে উঠেছিল। বহু মুসলমান হিন্দু-সাধক ও হিন্দুর উপাস্ত দেব-দেবীর প্রতি অমুরূপ ভক্তিভাব পোষণ করত। মুসলমান রাজা অভিজাত শ্রেণী ও সাধারণ মানুষ হিন্দুদের হোলি, দেওয়ালি ও দুর্গা পূজা প্রভৃতি অহুষ্ঠানগুলিতে আনন্দের সঙ্গে যোগদান যেমন করত তেমনিভাবে হিন্দুরাও মহররের শোভাযাত্রার অংশ নিত। এখানে বিশেষভাবে

উল্লেখ করা যেতে পারে যে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভারতের এক মহান পুরুষ রাজা রামমোহন রায় হিন্দু ও মুসলিম ধর্ম ও দর্শন দ্বারা সমানভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন।

এটা স্মরণ রাখা দরকার, যে তৎকালীন ভারতবাসীর সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবন একই ধরনের ছিল না, তার দুটি স্তর ছিল। তবে এই বিভিন্নতার মূলে কোন ধর্মের স্থান ছিল না। উচ্চশ্রেণীর হিন্দু ও মুসলিমদের জীবনধারা ছিল একই ধরনের আবার নিম্নশ্রেণীর হিন্দু ও মুসলিম শ্রেণীর জীবনধারা ছিল অগ্র ধরনের। সর্বশ্রেণীর হিন্দু সর্বশ্রেণীর মুসলমানদের থেকে অগ্র এক জীবনধারা অনুসরণ করেছে এমনটি ঘটত না। অর্থাৎ জীবনধারার ভিন্নতা ছিল শ্রেণিনির্ভর, ধর্মনির্ভর নয়। এমনভাবে দুই প্রবহমান সংস্কৃতির মধ্যে যে তফাৎ দেখা যেত সেটার কারণও ছিল আঞ্চলিক রূপ-ভেদ, ধর্মীয় নয়। এক একটি প্রদেশ বা অঞ্চলে একই ধরনের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক চরিত্র ফুটে উঠতে দেখা যেত। এক অঞ্চলের সংস্কৃতি হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে একই ধরনের হয়ে উঠত। একটি বিশেষ ধর্মের প্রভাবযুক্ত এমন কোন বিশেষ ধরনের সংস্কৃতি ছিল না যা ভারতের সর্বত্রই প্রতিফলিত দেখা যেত। আবার এই সাংস্কৃতিক বিভিন্নতার আর একটি কারণ ছিল নগর বা গ্রাম। নগরবাসী বা গ্রামবাসী দুইপ্রকার ভিন্ন জীবনধারার পথিক ছিল। মোট কথা ধর্মীয় ভেদ-বুদ্ধি ভারতের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক জীবনকে স্পর্শ করতে পারেনি এটা নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে।

অনুশীলনী

1. হায়দ্রাবাদ, আউধ ও বাংলার শাসকদের শাসন-নীতি বিশ্লেষণ কর।
2. টিপু সুলতানের চরিত্র ও তাঁর কার্যাবলী বিচার করে তাঁর বিষয়ে আলোচনা কর।
3. অষ্টাদশ শতাব্দীতে পাঞ্জাবে শিখজাতির অভ্যুদয় বর্ণনা কর। পাঞ্জাবে রণজিৎ সিংহের শাসন-নীতি কিরূপ ছিল তাহা আলোচনা কর।
4. প্রথম তিন পেশোয়ার নেতৃত্বে মারাঠা সাম্রাজ্যের অভ্যুত্থান কিরূপে সম্ভব হয় লিখ। এই সাম্রাজ্যের পতনের কারণ বিশ্লেষণ কর।
5. অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলি উল্লেখ কর। সমসাময়িক রাজনৈতিক অবস্থা এই বৈশিষ্ট্যগুলি দ্বারা কতদূর প্রভাবিত হয়েছিল তাহা লিখ।
6. অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতীয় সমাজজীবনের বৈশিষ্ট্যগুলি কি ছিল? এই বিষয়ে উচ্চ-শ্রেণী বা জাতির সহিত নিম্নশ্রেণী বা জাতির জনসাধারণের কতকগুলি পার্থক্য উল্লেখ কর।

7. অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতে প্রধান প্রধান সাংস্কৃতিক বিকাশের ধারাগুলি বিশ্লেষণ কর।
এই বিকাশধারায় অভিজ্ঞাভমণ্ডলী, শাসকশ্রেণী বা নৃশক্তিগণের প্রভাব কতদূর ছিল তাহা বর্ণনা কর।
8. অষ্টাদশ শতাব্দীতে হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা কর। এই শতাব্দীতে রাজনীতি ক্ষেত্রে ধর্মের প্রভাব কতদূর কার্যকর ছিল তা বর্ণনা কর।
9. নিম্নলিখিত বিষয়ে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য লিখ—
(a) অধরের রাজা জয়সিংহ (b) পাণিপথের তৃতীয় যুদ্ধ (c) হায়দর আলি
(d) অষ্টাদশ শতাব্দীর কেরল (e) ভরতপুরের জাঠ রাজ্য (f) অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা (g) অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতে বিজ্ঞান (h) অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভারতে কৃষকের অবস্থা।

তৃতীয় অধ্যায়

ইউরোপীয় উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার সূচনা

গ্রীক জাতির সময় থেকে ইউরোপের সঙ্গে ভারতের ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। এটি ঘটেছিল বেশ প্রাচীন কালে। মধ্যযুগে ভারতের সঙ্গে একদিকে ইউরোপের, অন্যদিকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে একাধিক পথে বাণিজ্য চলত। ইউরোপের জন্ম বাণিজ্যিক লেনদেন পথের একটি ছিল জলপথে—পারস্য উপসাগর দিয়ে। পরে বাণিজ্যিক সম্ভার স্থলপথ ধরে ইরাকের মধ্য দিয়ে তুরস্কে পৌঁছাত। এখান থেকে আবার ছিল জলপথ—ভেনিস অথবা জেনোয়া পর্যন্ত। দ্বিতীয় পথটি ছিল লোহিত সাগর দিয়ে, তারপর আবার স্থলপথ ধরে ঈজিপ্টের আলেকজান্দ্রিয়া পর্যন্ত। এখান থেকে আবার জলপথ দিয়ে ভেনিস ও জেনোয়া পর্যন্ত। তৃতীয় একটি স্থলপথ ছিল ভারতের উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের গিরি-সঙ্কটের মধ্য দিয়ে মধ্য এশিয়া ও রুশ দেশ ভেদ করে বাল্টিক সাগরের উপকূল পর্যন্ত। এই পথটি অবশ্য কমই ব্যবহৃত হত। এই ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজ এশিয়া মহাদেশের মধ্যে প্রধানতঃ আরব দেশীয় বণিক ও নাবিকদের সাহায্যে চলত। অপরদিকে ভূমধ্যসাগরীয় ও ইউরোপীয় ভূখণ্ডে মূলতঃ ইতালী দেশীয়েরা এই কাজ চালাত। এশিয়া দেশের মালপত্র ইউরোপে পৌঁছানোর পথে বহু রাজ্য পার হতে হ'ত। এগুলি পরিবহনের দায়িত্বভার একদল মানুষের হাতেই বারবার থাকা সম্ভব হত। দলের মধ্যেও পালাবদল করতে হত। প্রতিটি রাষ্ট্রের মধ্য দিয়ে মালপত্র পরিবহনের শুল্ক ও অগ্নাগ্র কর দিতে হত এবং প্রত্যেক বণিকই মাল থেকে ভাল রকম লাভ উঠিয়ে নিত। এছাড়াও মাল পরিবহনের পথে বহু বাধা ছিল—চোর ডাকাত বা জলদস্যুর উপদ্রব এবং জল-ঝড়ের মত প্রাকৃতিক বিপর্যয়। এই সব বাধা সত্ত্বেও এই বহির্বাণিজ্য প্রচুর লাভজনক ছিল। ইউরোপের বাজারগুলিতে প্রাচ্যদেশীয় মশলাপাতির প্রচুর চাহিদা ছিল, দাম বেশী হওয়ার জন্ম এই ব্যবসায়ে লাভের অঙ্ক বেশ ভারী হয়ে উঠত। শীতকালে—ইউরোপে

গৃহপালিত জীবজন্তুদের খাওয়ার জন্তু ঘাসের অভাব দেখা দিত। ইউরোপীয় জনসাধারণকে হুন ও ঝাল দিয়ে মাংস খেতে হত। প্রচুর মশলা সংযোগ মাংস সুস্বাদু করার একমাত্র উপায় ছিল। এই খাত সুস্বাদু করার জন্তুই ইউরোপে মশলার কদর বেড়ে উঠেছিল। সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইউরোপীয় আহাৰ্যবস্তুতে মশলার প্রচলন ভারতের মতই ব্যাপক ছিল।

১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে মধ্য এশিয়ার তুর্কী জাতির এক শাখা অটোমেন তুর্কীরা এশিয়া মাইনর অঞ্চলে নিজেদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করে কন্সটান্টিনোপল অধিকার করে নিয়েছিল। ফলে এই সময় থেকে এশিয়া হয়ে পশ্চিমদেশগামী বাণিজ্যপথটি তুর্কীদেরই নিয়ন্ত্রণে এসে গিয়েছিল। তদুপরি, ভেনিস ও জেনোয়ার বণিকরা ইউরোপ ও এশিয়ার অন্তর্বাণিজ্য একচেটিয়া করে নিয়েছিল। ইউরোপের নবঅভ্যুদয় প্রাপ্ত স্পেন ও পর্তুগালের বণিকদের তারা তাদের বাণিজ্যপথে একচেটিয়া ব্যবসায়ের কোন ভাগ দিতে বাধা সৃষ্টি করে যাচ্ছিল। পশ্চিম ইউরোপের স্প্যানীশ ও পর্তুগীজদের মত ব্যবসায়ী জাতির ভারত ও ইন্দোনেশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপনের প্রতি প্রবল আকর্ষণ ছিল। কারণ এটা ছিল খুবই লাভজনক। মশলা আমদানি করা আর সেই ব্যবসা থেকে ধনার্জনের সম্ভাবনা ছিল খুবই উৎসাহজনক। ভারতের অতুলনীয় সমৃদ্ধির কথা তাদের বেশ ভালভাবেই জানা ছিল। ইউরোপের সর্বত্র তখন সোনা দুর্লভ হয়ে উঠেছিল। অবাধে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাতে গেলে সোনার বিনিময়েই তা করা সম্ভব ছিল। এই পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে পশ্চিম ইউরোপের রাজ্যগুলি এবং বণিক সম্প্রদায় ভারতে এবং মশলা দ্বীপ ইন্দোনেশিয়া যাওয়ার জন্তু একটা নূতন এবং নিরাপদ জলপথ আবিষ্কার করার জন্তু ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল। এই অঞ্চল তখন তাদের কাছে ‘ইন্ড ইণ্ডিজ’ রূপে পরিচিত ছিল। তারা ভিনীসীয় ও আরব বণিকদের একচেটিয়া কারবারের পথে কাঁটা দিয়ে এবং তুর্কীদের পথের বাধা এড়িয়ে প্রাচ্যদেশের সঙ্গে সরাসরি বাণিজ্য সংস্থাপন করতে বিশেষ আগ্রহী হয়ে উঠেছিল। এই প্রচেষ্টার সাকল্যের জন্তু প্রয়োজনীয় সাজ-সরঞ্জাম এই জাতিগুলি ইতিমধ্যেই অর্জন করে নিয়েছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যেই এদের জাহাজ-নির্মাণ-কৌশল উন্নত ধরনের হয়ে উঠেছিল, সমুদ্রাভিযানের বিদ্যাও এরা বেশ আয়ত্ত্ব করে নিয়েছিল। পশ্চিম ইউরোপবাসী নব-

জাগরণের (রেনেসাঁ) অভ্যাদয়ে জনসাধারণের মনেও নূতন কিছু গড়া বা দুঃসাহসিক অভিযানের প্রেরণা সঞ্চারিত হয়েছিল।

এ বিষয়ে পথিকৃতের ভূমিকা নিয়েছিল স্পেন ও পর্তুগাল। এই দুইটি রাজ্যের নাবিকগণ সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় ভৌগোলিক দিক থেকে নব নব আবিষ্কারের একটি যুগের সূচনা করেছিল। ১৪৭৪ খ্রীষ্টাব্দে স্পেনদেশীয় কলম্বাস ভারতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে তার পরিবর্তে আমেরিকা মহাদেশ আবিষ্কার করে ফেলেছিলেন। ১৪৭৮ খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগাল নিবাসী ভাস্কো ডা গামা ইউরোপ থেকে ভারতে আসার উপযোগী একটি জলপথ আবিষ্কার করেন। আফ্রিকা মহাদেশ বেষ্টিত করে উত্তমাশা অন্তরীপ (Cape of Good Hope) হয়ে তিনি দক্ষিণ ভারতের কালিকটে এসে পৌঁছেন। তিনি তাঁর সঙ্গে জাহাজে যে সব বাণিজ্য-দ্রব্য এনেছিলেন সেগুলি বিক্রি করে দেখা গিয়েছিল যে তাঁর পথথরচের ষাটগুণ দামে সেগুলি বিক্রি হয়েছে। অর্থাৎ তাঁর লাভের অঙ্কটা বেশ ভারিই হয়েছিল। ভারতে আসার জলপথ আবিষ্কার ও তৎসহ সমুদ্রপথের অগ্ণাত জ্ঞানলাভের ঘটনাগুলি বিশ্ব ইতিহাসে একটি নূতন অধ্যায়ের সূচনা এনে দিয়েছিল। পরবর্তীকালে এডাম স্মিথ এ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে এই মন্তব্য প্রকাশ করেন যে মানবজাতির ইতিহাসে দুটি বৃহৎ এবং গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল আমেরিকা ও উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে ভারতে আসার জলপথ আবিষ্কার। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিশ্ব বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব উন্নতি পরিদৃষ্ট হয়েছিল। ইউরোপের কাছে নবাবিষ্কৃত আমেরিকা মহাদেশে প্রবেশের পথ উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছিল। ইউরোপ ও এশিয়ার সম্পর্কের মধ্যেও একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। নূতন মহাদেশ মূল্যবান ধাতুসম্ভারের দিক থেকে অশেষ সমৃদ্ধিশালী ছিল। এর স্বর্ণ ও রৌপ্য সম্পদের প্রবাহে ইউরোপের ব্যবসায়-বাণিজ্য বিশেষ উন্নতি লাভ করেছিল। ইউরোপীয় জাতিগুলি এই সময়ে শিল্প-বাণিজ্য ও বিজ্ঞান জগতে যে অগ্রগতি লাভ করেছিল তার পশ্চাতে ছিল অজস্র অর্থের রসদ। আর এই রসদের অধিকাংশই আমেরিকা থেকে আহৃত স্বর্ণ রৌপ্য ভাণ্ডারের মাধ্যমে এসেছিল। ইউরোপের শিল্পদ্রব্য উৎপন্নকারী বণিকৃদের অফুরন্ত বিক্রয়কেন্দ্রও হয়ে উঠেছিল আমেরিকা মহাদেশ।

পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইউরোপীয় জাতিগুলি আফ্রিকা মহাদেশেও

অনুপ্রবেশ করেছিল। এদের ধনভাণ্ডার স্ফীত হয়ে উঠা বা ধনী হওয়ার একটা প্রধান উপায় হয়ে উঠেছিল তাদের আফ্রিকা অভিযান। প্রথম দিকে বিদেশীরা স্বর্ণ ও হস্তিদন্ত সংগ্রহের লোভে আফ্রিকার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। অল্পদিনের মধ্যে দাস-ব্যবসায়কে কেন্দ্র করেও আফ্রিকার সঙ্গে ইউরোপের ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে পর্তুগাল ও স্পেনের এই ব্যবসায়-বাণিজ্য একচেটিয়া ছিল। ক্রমশঃ এই ব্যবসায়ে ডাচ, ফরাসী ও ইংরাজেরাও ঢুকে পড়েছিল। বছরের পর বছর জুড়ে বিশেষতঃ 1650 খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে আফ্রিকার মানুষকে ওয়েস্ট ইন্ডিজ্ এবং দক্ষিণ ও উত্তর আমেরিকায় দাস রূপে বিক্রয় করা হ'ত। দাস বহনের জাহাজগুলি ইউরোপের শিল্পজাত-সামগ্রী বোঝাই হয়ে ইউরোপ থেকে আফ্রিকা পৌঁছাত। আফ্রিকার উপকূলে পৌঁছে এই শিল্পজাত পণ্যের বিনিময়ে আফ্রিকার নিগ্রোদের ক্রয় করা হত। তারপর নিগ্রো বোঝাই জাহাজগুলি আতলান্টিক সাগর পার হয়ে আমেরিকার উপকূলে পৌঁছাত। এখানে উপনিবেশজাত কৃষিপণ্য অথবা খনিজদ্রব্যের বিনিময়ে দাসদের উপনিবেশিকদের কাছে বিক্রি কবে দেওয়া হত। দাস বিক্রয়লব্ধ কৃষিপণ্য ও খনিজপদার্থ বোঝাই জাহাজ ইউরোপে ফিরে আসার পর এই দ্রব্যগুলি ইউরোপের বাজারে বিক্রি হত। এই ত্রিমুখী ব্যবসায়-সূত্রে অর্জিত বিপুল অর্থই হয়ে উঠেছিল বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের বাণিজ্যিক সাম্রাজ্যের ভিত্তি।

পশ্চিম গোলার্ধের চিনি, তুলা ও তামাকের উৎপাদন ক্ষেত্রগুলিতে দাসদের চাহিদা খুব বেশী ছিল। দাসদের প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করা হত, এদের অতিরিক্ত পরিমাণে খাটানোও হত। এইসব কারণে দাসদের মৃত্যুহারও ছিল বেশী। ইউরোপের জনসংখ্যা সীমিত থাকায় নবীন মহাদেশের ভূমি ও খনিগুলির সদ্যবহারের জন্য সস্তা বেতনের শ্রমিকের জোগান দেওয়া ইউরোপ থেকে সম্ভব ছিল না। আফ্রিকার কত সংখ্যক মানুষ দাসরূপে বিক্রীত হয়েছিল তার সঠিক হিসাব পাওয়া যায় না। তবে ঐতিহাসিকদের মতে 15 থেকে 50 লক্ষ মানুষ এই দাস ব্যবসায়ের শিকার হয়েছিল।

আফ্রিকার দেশগুলি থেকে বিপুল সংখ্যক মানুষ দাসরূপে অন্তর্ভুক্ত চালান হয়ে বাণিজ্য রূপে আফ্রিকার দেশগুলি প্রায় পলু হয়ে গিয়েছিল, এখানকার

সমাজব্যবস্থাও ভেঙ্গে পড়েছিল। এই ক্ষতির অমূল্য ছিল পশ্চিম ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার বিশেষ সমৃদ্ধি। এই সমৃদ্ধির মূলে ছিল দাস-ব্যবসায় তথা দাসদের কার্যিক শ্রমে আমেরিকার উপনিবেশগুলিতে উৎপন্ন ফসল ও অগ্নাত পণ্যবস্তু। দাস-ব্যবসায় এককভাবেই লাভজনক ছিল। তার উপর দাসদের শ্রমজাত ফসল ও পণ্যসামগ্রীও প্রচুর অর্থ লাভে সহায়তা করত। এই দ্বিবিধ আয়েব একটা মোটা অংশ মূলধন রূপে শিল্পোদ্যোগে লগ্নী হওয়ার ফলে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপে একটা শিল্প-বিপ্লব সম্ভবপন হয়েছিল। কিছু পববর্তীকালে ঠিক এমনভাবে ভারতের সম্পদ শোষণের ফলেও ইউরোপের শিল্পক্ষেত্রে সমৃদ্ধির বান ডেকেছিল।

উনবিংশ শতাব্দীতে দাস-ব্যবসায় অবশ্য নিষিদ্ধ হয়েছিল, তবে এই সময়ে দাস-ব্যবসায় আব আগের মত অর্থকরী ছিল না। যতদিন এটা লাভজনক বিবেচিত হয়েছিল ততদিন পর্যন্ত এই প্রথার সমর্থন ও প্রশংসা প্রকাশ্যেই করা হত। শাসক-নৃপতি, মন্ত্রীমণ্ডলী, পার্লামেন্টের সদস্য, খ্রীষ্টীয় ধর্মগুরু সম্প্রদায়, জননায়ক, বণিক ও শিল্পপতিগণ সকলেই দাস-ব্যবসায়ের সমর্থক ছিলেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে ইংল্যান্ডে বাণী এলিজাবেথ, তৃতীয় জর্জ, এডমণ্ড বার্ক, নেলসন, ম্যাদিস্টোন, ডিসুরেলী, কার্লাইল প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ দাস-ব্যবসায়ের সমর্থক ত ছিলেনই এমন কি এটা যে মোটেই দুঃখীয় নয় এটাও বিরুদ্ধবাদীদের বোঝাবার চেষ্টা করতেন।

ষোড়শ শতাব্দীতে ইউরোপীয় বণিক ও যুদ্ধ ব্যবসায়ী সৈনিকগণ সুদীর্ঘ কাল ধরে প্রথমে এশিয়ার দেশগুলিতে কোন রকমে ঢুকে পড়া এবং পরে এই দেশগুলিতে নিজেদের প্রভুত্ব কায়েম করার কৌশল চালিয়ে যাচ্ছিল। এই অনুপ্রবেশ-কৌশল কার্যকরী হওয়ার ফলে ইতালীর শহরগুলি এবং বণিক-কুল ধীরে ধীরে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল কারণ এই অঞ্চল থেকে ব্যবসায় ও রাজনৈতিক ক্ষমতা কেন্দ্রগুলি ধীরে পশ্চিমমুখে আতলাটিক মহাসমুদ্রের উপকূল ভাগে অপসৃত হচ্ছিল।

প্রায় এক শতাব্দী ধরে প্রাচ্যদেশের সঙ্গে অতি লাভজনক ব্যবসায়-বাণিজ্যের সুযোগ পতু'গাল একাই দখল করে বসেছিল। ভারতের মধ্যে কোচিন, গোয়া, দিউ ও দমনে পতু'গাল তার ব্যবসায় কেন্দ্র বা ঘাঁটি স্থাপন করে নিয়েছিল। প্রথম থেকেই পতু'গীজগণ ব্যবসায়ের সঙ্গে বলপ্রয়োগ

নীতিও অবলম্বন করেছিল। এই বলপ্রয়োগের ক্ষেত্রে তাদের সহায় ছিল তাদের সুসজ্জিত রণতরী। রণতরীর সহায়তায় জলপথে তাদের প্রভুত্ব স্থাপন সহজেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে পড়ত। মুষ্টিমেয় পতু'গীজ সৈন্য ও নাবিকেরা সমুদ্রবক্ষে রণতরীতে দাঁড়িয়ে অনায়াসে ভারত বা এশিয়ার বহুগুণ বেশী শক্তিশালী স্থলসৈন্যের আক্রমণ ঝুঁতে পারত। এ ছাড়াও তারা এটা বেশ বুঝে নিয়েছিল যে ভারতের শাসনকর্তা বিভিন্ন রাজাদের মধ্যে পারস্পরিক যে প্রতিযোগিতা বা শত্রুতা বিরাজমান এর সুযোগ গ্রহণ করতে পারলে তাদের ভবিষ্যতে ভাল হবে। মালাবার উপকূলে নিজেদের ব্যবসায়ের ঘাঁটি ও দুর্গ বানানোর জন্য তারা কালিকট ও কোচিনের রাজাদের মধ্যে বিবাদে হস্তক্ষেপ করেছিল। মালাবার উপকূলে ঘাঁটি গেড়ে তারা আরবদেশীয় জাহাজগুলি আক্রমণ ও ধ্বংস করে দিত। বহু শত আরব নাবিক ও বাণিজ্যিকদের তারা নৃশংসভাবে হত্যা করেছিল। মুঘল সম্রাটদের জাহাজ আক্রমণের ভয় দেখিয়ে তারা মুঘল সম্রাটদের কাছ থেকেও ব্যবসায় সংক্রান্ত বেশ কিছু সুবিধা আদায় করে নিয়েছিল।

1510 খ্রীষ্টাব্দে গোয়া দখল করে আলফাংসো ড় আলবুকুয়ের্ক গোয়ার পতু'গীজ রাজার প্রতিনিধি বা 'ভাইসরয়' পদ প্রাপ্ত হন। এরই শাসনকালে এশিয়ার চারিদিকে জলপথে পতু'গীজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পারস্য উপসাগরস্থিত হরমুজ থেকে মালয়দ্বীপের মালাক্কা এবং ইন্দোনেশিয়ার মশলা দ্বীপসমূহ পর্যন্ত তাদের এই আধিপত্য-সীমা বিস্তৃত ছিল। ভারত সমুদ্রের উপকূলভাগ দখল করে নিজেদের বাণিজ্যবিস্তার ও নূতন নূতন রাজ্য গ্রাসের উদ্দেশ্য নিয়ে তারা অবিরত যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকত। ইউরোপের অন্যান্য দেশ থেকে আগত বাণিজ্যসংস্থাগুলিকে হাঠিয়ে দিয়ে ভারতের বাণিজ্যে একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠাও তাদের আর একটি অভীষ্ট ছিল। জল ও স্থলে দস্যুবৃত্তি চালাতে পতু'গীজগণ এতটুকু সঙ্কোচ বোধ করত না। ঊনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত ব্রিটিশ ঐতিহাসিক জেমস মিল এ সম্বন্ধে এই মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন “পতু'গীজেরা প্রধানতঃ ব্যবসায় করার জন্য বিদেশে যেত কিন্তু ঐ সময়ের ডাচ ও ইংরাজদের মতই সুযোগ পাওয়া মাত্রই লুণ্ঠন করত।” ধর্ম বিষয়ে পতু'গীজরা ছিল অতি উৎসাহী, তাদের চরিত্রে পরধর্মসহিষ্ণুতার লেশমাত্র ছিল না। তারা বলপ্রয়োগ করে

অন্তদের ধর্মাস্ত্রিত করত। “হয় খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ কর নতুবা মৃত্যুবরণ কর”—
 ‘আততায়ী রূপে আক্রান্তের প্রতি তাদের এই ছিল নীতি। ভারতবর্ষের
 মাটিতে এযাবৎ পরধর্মসহিষ্ণুতার নীতিই বলবৎ ছিল। সুতরাং
 পতু’গীজদের এই বলপ্রয়োগের দ্বারা ধর্মাস্ত্রিতকরণ ব্যাপারটি ভারতের
 জনসাধারণ সুনজরে দেখেনি। পতু’গীজেরা অস্ত্রের প্রতি অমাহুষিক
 ‘অত্যাচার ও আইনশৃঙ্খলা লঙ্ঘনে খুবই অভ্যস্ত ছিল। এই বর্বরতা সত্ত্বেও
 পতু’গীজেরা ভারতে তাদের অধিকৃত স্থানগুলি শতাব্দীকালেরও অধিক সময়
 ধরে নিজেদের দখলে রাখতে পেরেছিল। তাদের এই প্রভুত্ব বজায় থাকার
 কারণ এই ছিল যে জলপথে এরা ছিল দুর্ব্বল, তত্পরি এদের সৈন্তবাহিনী
 ও প্রশাসকদের মধ্যে বেশ শৃঙ্খলাবোধ ছিল। ভারতে পতু’গীজ শক্তি
 প্রতিষ্ঠার মূলে আরও একটা কারণ ছিল যে এদের মুঘল সাম্রাজ্যের শক্তির
 সম্মুখীন হতে হয়নি; কারণ এই সময় পতু’গীজ-উপক্রম দক্ষিণ ভারতে মুঘল
 শক্তির কোন প্রভাবই ছিল না। ১৬৩১ খ্রীষ্টাব্দে বাংলায় পতু’গীজদের সঙ্গে
 মুঘল শক্তির সংঘাত বেধেছিল এবং তার ফলে তাদের হুগলীস্থ বাঁটি থেকে
 বিতাড়িত হতে হয়েছিল। আরব সমুদ্রে ইতিমধ্যে ইংরাজদের দাপটে এরা
 দুর্ব্বল হয়ে এসেছিল। গুজরাট অঞ্চলে পতু’গীজ প্রভাব প্রায় বিনশিত
 হয়েছিল।

বাই হোক, পতু’গীজেরা দীর্ঘকাল ধরে প্রাচ্যদেশে তাদের একচেটিয়া
 ব্যবসায় ও বিজিত ভূখণ্ডের আধিপত্য বজায় রাখতে পারেনি। পতু’গালের
 লোকসংখ্যা ছিল দশ লক্ষেরও কম, এদেশের রাজশক্তি ছিল স্বৈরাচারী।
 পতু’গীজ বণিকদের সুযোগ-সুবিধা ও মানসম্মান রাজদরবারে পতু’গালের
 অভিজাত ভূস্বামী সমাজের তুলনায় কমই ছিল। জাহাজ নির্মাণ ও জলপথে
 ব্যবসায় অব্যাহত রাখার জন্ত যে প্রেরণা বা সংগঠনের প্রয়োজন সেটা
 পতু’গীজদের স্বদেশে আর তেমন জোরদার ছিল না। ধর্ম বিষয়ে পতু’গীজ
 জাতির অসহিষ্ণুতাও অব্যাহত ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দী ও ষোড়শ শতাব্দীর
 প্রথমার্ধে পতু’গীজ ও স্পেনীয় জাতি ইংরাজ ও ডাচদের চেয়ে অনেক বেশী
 উন্নতিমুখী ছিল। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে প্রথমে ইংল্যান্ড ও
 হল্যান্ড এবং কিছু পরে ফ্রান্স তাদের ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি ও নৌ-
 বলের সাহায্যে বিশ্ববাণিজ্যে স্পেনীয় ও পতু’গীজ একাধিপত্য ছিনিয়ে
 নেওয়ার জন্ত এদের বিরুদ্ধে জীৱন প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়েছিল। এই

সংঘর্ষের ফলে স্পেন ও পর্তুগাল পশ্চাদাপসরণ করতে বাধ্য হয়েছিল। 1580 খ্রীষ্টাব্দে পর্তুগাল স্পেনের অধীনস্থ হয়। 1588 খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজেরা ‘আর্মাদা’ নামে খ্যাত স্পেনীয় নৌবহরকে জলযুদ্ধে পরাজিত করে জলপথে স্পেনের আধিপত্য চিরতরে বিনষ্ট করে দিয়েছিল। এই ঘটনায় ইংরাজ ও ডাচ বণিকদের উত্তমাশা অন্তরীপ হয়ে ভারতে পৌঁছাবার পথ উন্মুক্ত হয়ে যাওয়াতে তাদের পক্ষে প্রাচ্যদেশে সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রতিযোগিতায় যোগদান সম্ভবপর হয়েছিল। এই প্রতিযোগিতার পরিণামে ইন্দোনেশিয়ার ডাচদের এবং ভারত, শ্রীলঙ্কা ও মালয়ে ব্রিটিশের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

দীর্ঘকাল ধরে ডাচ বণিকেরা সমগ্র উত্তর ইউরোপ জুড়ে প্রাচ্য-দেশ-জাত পণ্যের ব্যবসায় চালাত। এই পণ্যদ্রব্যগুলি তারা পর্তুগাল দেশ থেকে ক্রয় করত। এই ব্যবসায় সূত্রে ডাচেরা উন্নত ধরনের জাহাজ নির্মাণ কৌশল, বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে জাহাজ পরিচালন, সুষ্ঠু ব্যবসায় পদ্ধতি ও সংগঠন কুশলতা আয়ত্ত করে নিয়েছিল। তাদের স্বদেশ নেদারল্যান্ডসের (বা হল্যান্ড) উপর স্পেনের আধিপত্যের বিরুদ্ধে বিজোহ এবং স্পেনের সঙ্গে পর্তুগালের সংযুক্তির কারণে ডাচেরা ব্যবসায়ের জগৎ মশলা সংগ্রহের বিরুদ্ধে একটি কেন্দ্র অল্পসম্মানে তৎপর হয়েছিল। 1595 খ্রীষ্টাব্দে চারটি ডাচ জাহাজ উত্তমাশা অন্তরীপ হয়ে ভারতের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছিল। 1602 খ্রীষ্টাব্দে ডাচ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সংগঠিত হয়। ডাচদের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভা বা পার্লামেন্ট এদের একটা আজ্ঞা বা অল্পমতিপত্র (চার্টার) দিয়েছিল। এই চার্টার বা অল্পমতিপত্রে ডাচ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে ডাচ জাতির তরফে যুদ্ধ বা সন্ধি, দেশ জয় ও দুর্গ নির্মাণের অধিকার মঞ্জুর করা হয়েছিল। ডাচদের প্রধান আকর্ষণের ক্ষেত্র ছিল ইন্দোনেশিয়ার জাভা, সুমাত্রা ও অস্ট্রাল মশলা সমৃদ্ধ দ্বীপগুলি, ভারতবর্ষ নয়। অনতিকালের মধ্যে তারা মালয় প্রণালী ও ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপগুলি থেকে পর্তুগীজদের বিতাড়িত করে দিয়েছিল। 1623 খ্রীষ্টাব্দে এই স্থানগুলি অধিকারের জগৎ ইংরাজের অভিযানকেও তারা ব্যর্থ করে দিয়েছিল। এই সময়ে সকলেই ভেবেছিল যে এশিয়ার ব্যবসায়-বাণিজ্যের সবচেয়ে লাভজনক অংশটুকু একমাত্র ডাচদের দখলেই থেকে গিয়েছে। ডাচেরা ইন্দোনেশিয়া অঞ্চলে প্রভুত্ব স্থাপন করে নিয়ে ভারতের ব্যবসা-বাণিজ্য ক্ষেত্র থেকে অবস্থান নিয়ে বাসনি। পশ্চিম ভারতে

গুজরাটের সুরাট, বরোচ, ক্যাশে, আমেদাবাদ, কেরলের কোচিন, মাদ্রাজের নাগপটম, অন্ধ্রের মুসলীপত্তন, বাংলার চুঁচুড়া, বিহারের পাটনা এবং উত্তরপ্রদেশের আগ্রা তাদের ব্যবসায়ঘাটি বা কুঠি ছিল। 1658 খ্রীষ্টাব্দে ডাচেরা পতু'গীজদের পরাজিত করে সিংহল (শ্রীলঙ্কা) জয় কবে নিয়েছিল। ডাচেরা ভারতবর্ষ থেকে নীল, কাঁচা রেশম, তুলাজাত বস্ত্র, সোরা ও আকিম রপ্তানি করত। পতু'গীজদের মতই এরা ভারতবর্ষের মাহুঘের সঙ্গে নিষ্ঠুর আচরণ করত এবং তাদের নির্মমভাবে শোষণ করত।

এশিয়ার ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি ইংরাজ বণিকদেরও লোলুপ দৃষ্টি ছিল। পতু'গীজদের সাকল্য, বাণিজ্য জাহাজ বোঝাই মশলা, স্ত্রীীবস্ত্র, রেশম, সোনা, মুক্তা, ঔষধ, চীনা মাটির বাসন, আবলুস কাঠ এবং এর বিক্রয়লব্ধ প্রচুর অর্থ ইংরাজ বণিকদের লালসা উদ্দীপ্ত করবার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। এরা এই লাভজনক বাণিজ্য-ব্যবসায়ের সুযোগ লাভের জন্য অধীর হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ষোড়শ শতাব্দীর শেষ না হওয়া পর্যন্ত তাদের ধৈর্যধারণ করতে হয়েছিল কারণ এই সময় পর্যন্ত জলপথে স্পেনীয় ও পতু'গীজ নৌ-বাহিনীর শক্তির সম্মুখীন হওয়ার সামর্থ্য তাদের ছিল না। পঞ্চাশ বছরেরও অধিককাল ধরে ইংরাজেরা ভারতে পৌঁছানোর একটা বিকল্প জলপথ আবিষ্কারের জন্য আগ্রাণ চেষ্টা চালিয়েছিল। ইতিমধ্যে জলপথে ইংরাজেরা কিছুটা শক্তি সঞ্চয় করে এনেছিল। 1579 খ্রীষ্টাব্দে ড্রেক পৃথিবী পরিভ্রমণ করে ফিরেছিলেন। 1588 খ্রীষ্টাব্দে স্পেনীয় 'আর্মাডা' রণতরী বাহিনীর পরাজয়ের পর প্রাচ্যদেশের জলপথ ইংরাজদের নিকট উন্মুক্ত হয়ে গিয়েছিল।

1599 খ্রীষ্টাব্দে প্রাচ্যদেশের সঙ্গে ব্যবসায়-বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ইংরাজদের একটি সমিতি বা কোম্পানী গঠিত হয়। ভাগ্যবশবীক্ষণে পরিচিত একটি বণিক গোষ্ঠী এই কোম্পানীর প্রবর্তক। রাণী এলিজাবেথ 1600 খ্রীষ্টাব্দের 31 ডিসেম্বর এদের একটি রাজকীয় সনদ (চার্টার) অর্পণ করেন। এই সনদে 'ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী' নামে পরিচিত এই কোম্পানীকে রাণী এলিজাবেথ প্রাচ্য দেশের সঙ্গে বাণিজ্য পরিচালনার একচেটিয়া অধিকার দিয়েছিলেন। প্রথম থেকেই এই কোম্পানীর সঙ্গে ইংল্যান্ডের রাজসিংহাসন তথা গভর্নমেন্টের সম্পর্ক ছিল। এবং রাণী এলিজাবেথ (1558-1603) এই কোম্পানীর একজন অধিদায়ক ছিলেন।

ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্য-ভরী সর্বপ্রথম 1601 খ্রীষ্টাব্দে ইন্দোনেশিয়ার মশলাপ্রসূ দ্বীপগুলিতে পৌঁছেছিল। 1608 খ্রীষ্টাব্দে এরা ভারতের পশ্চিম উপকূলস্থিত সুরাটে একটি ‘ফ্যাক্টরী’ স্থাপনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। বাণিজ্যিক ঘাঁটিগুলিকে তখন ‘ফ্যাক্টরী’ বলা হত। রাজকীয় অহুমতিলাভের উদ্দেশ্যে ক্যাপ্টেন হকিন্স (Captain Hawkins) নামে এক ব্যক্তিকে এই উদ্দেশ্যে সম্রাট জাহাঙ্গীরের দরবারে পাঠানো হয়েছিল। প্রথম দিকে ক্যাপ্টেন হকিন্সকে বেশ সৌজন্য ও বন্ধুত্বপূর্ণ মনোভাব দেখানো হয়েছিল। সম্রাট জাহাঙ্গীরের পক্ষ থেকে তাকে চারশ সৈন্যের নায়কত্ব (মনসব) ও একটা জায়গীর উপঢৌকন দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীকালে পতু’গীজদের ষড়যন্ত্রে এঁকে অবশ্য আগ্রার দরবার থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল। এই ঘটনা থেকে ইংরাজ বণিকেরা বুঝে নিয়েছিল যে ভারত সম্রাটের দরবার থেকে কোন সুবিধা বা অহুগ্রহ আদায় করতে হলে মুঘল দরবারে পতু’গীজদের প্রভাব খর্ব করা প্রয়োজন। 1612 খ্রীষ্টাব্দে সুরাটের নিকটবর্তী সোয়ালী নামক স্থানে ইংরাজেরা একটি পতু’গীজ নৌ-বহরকে যুদ্ধে পরাজিত করেছিল। 1614 খ্রীষ্টাব্দে আর একবার তারা পতু’গীজদের যুদ্ধে হারিয়ে দিয়েছিল। পতু’গীজ-ইংরাজ সংঘর্ষে ইংরাজদের বিজয়ে মুঘলেরা বুঝে গিয়েছিল যে ইংরাজদের সাহায্য নিয়ে জলপথে পতু’গীজদের আধিপত্য খর্ব করা তাদের পক্ষে সম্ভব হবে। তার উপর, ইংরাজদের ব্যবসার সুবিধা দিলে ভারতীয় বণিকেরা একাধিক ইউরোপীয় ধরন্দার পাবে, এতে তারা চড়া দামে পণ্য বিক্রয়েরও সুযোগ পাবে। এই ধরনের চিন্তা-ভাবনার পর মুঘল দরবার থেকে ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে একটা রাজকীয় সনদ বা ‘কর্মান’ মঞ্জুর করা হয়েছিল। এই কর্মান অনুযায়ী ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতের পশ্চিম উপকূলে কয়েকটি ‘ফ্যাক্টরী’ বা বাণিজ্যিক কুঠি স্থাপনের অধিকার পেয়েছিল।

কিন্তু ইংরাজেরা শুধু এই অধিকার পেয়েই সন্তুষ্ট থাকেনি। 1615 খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডের রাজদূতরূপে সার টমাস রো (Sir Thomas Roe) মুঘল দরবারে হাজির হন। জলপথে ভারতীয় শক্তির দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ইংরাজেরা ভারতীয় বণিক ও ভারতীয় জাহাজগুলির লোহিত সাগর ও মক্কা যাবার পথে ইতিমধ্যে নানাবিধ উপদ্রব চালিয়ে যাচ্ছিল, এর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল মুঘল সরকারকে বিভ্রত করা। একদিকে চাপ হুটি অন্যদিকে

ইংলণ্ডের রাজদূতের প্রার্থীরূপে ভারত আগমন এটা ছিল ইংরাজের একটা কৌশল। এই কৌশলে রো সম্রাটের কাছ থেকে একটা কর্মান বা আজ্ঞাপত্র আদায় করতে সক্ষম হন। এই কর্মানে মুঘল সাম্রাজ্যের মধ্যে সর্বত্র ইংরাজদের ‘ফ্যাক্টরী’ স্থাপন ও ব্যবসা-বাণিজ্যের অধিকার স্বীকৃত হয়েছিল। স্বাভাবিক কারণে রো-র এই সাফল্যে পতু’গীজেরা অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে উঠেছিল। 1620 খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ ও পতু’গীজদের মধ্যে একটা ভয়ঙ্কর নৌযুদ্ধে পতু’গীজরা পরাজিত হয়। 1630 খ্রীষ্টাব্দে এই ইংরাজ-পতু’গীজ বৈরিতার অবসান হয়। 1632 খ্রীষ্টাব্দে পতু’গীজেরা বোম্বাই দ্বীপটি বিবাহের ঘোঁতুক-স্বরূপ রাজা দ্বিতীয় চার্লসকে উপঢৌকন দিয়েছিল। ইনি এক পতু’গীজ রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত, পতু’গীজগণ গোয়া, দমন, দিউ ব্যতীত ভারতের অন্ত সব স্থানের অধিকারচ্যুত হয়েছিল। পতু’গীজদের এই ক্ষতি থেকে ডাচ, ইংরাজ ও মারাঠাগণ বেশ লাভবান হয়েছিল। মারাঠারা 1739 খ্রীষ্টাব্দে পতু’গীজ অধিকৃত সালসেত্ ও বেসেইন অধিকার করেছিল।

ইন্দোনেশিয়ার দ্বীপপুঞ্জে মশলা ব্যবসায়ের অধিকার নিয়ে ইংরাজ কোম্পানীর সঙ্গে ডাচ কোম্পানীর ঝগড়া বেধে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ডাচেরা ইংরাজদের এই অঞ্চলে মশলার ব্যবসায় থেকে প্রায় বিতাড়িত করে কেলেকিল। এখানে বিশেষ সুবিধা নেই দেখে অগত্যা ইংরাজেরা ভারতে প্রভুত্ব স্থাপনের দিকে সম্পূর্ণরূপে মনোযোগ দিয়েছিল। ভারতে অবস্থাটাও ছিল তাদের পক্ষে অসুকল। 1654 খ্রীষ্টাব্দ থেকে ডাচদের সঙ্গে ইংরাজদের কিছুদিন পরপরই যুদ্ধ বাধছিল। একটা আপোষের ফলে 1667 খ্রীষ্টাব্দে এই বিরোধের সমাপ্তি ঘটেছিল। ইংরাজেরা ইন্দোনেশিয়া অঞ্চলে তাদের সর দাবি ছেড়ে দিয়েছিল, অপরপক্ষে ডাচেরা ভারতবর্ষে ইংরাজদের দখল করা স্থানগুলির উপর সর্বপ্রকার দাবি প্রত্যাহার করে নিয়েছিল। তবে ইংরাজেরা ভারতের বাণিজ্যিক ক্ষেত্র থেকে ডাচদের উৎসন্ন করার চেষ্টা ক্রমাগত চালিয়ে গিয়েছিল, ফলে 1795 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে তারা ভারতে ডাচদের অধিকৃত শেষ ভূমিখণ্ডটিও কেড়ে নিয়ে তাদের দেশ থেকে বিতাড়িত করতে সক্ষম হয়েছিল।

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যবিস্তার ও শক্তিবৃদ্ধি (1600-1774)

ভারতে ইংরাজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর পত্তন হয়েছিল অতি সামান্যভাবে। 1687 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সুরাট ছিল এদের ব্যবসায়িক ঘাঁটি। এ পর্যন্ত ইংরাজেরা ছিল মুঘল শাসকদের কাছে রূপাপ্রার্থী উমেদার মাত্র। 1623 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সুরাট, বরোচ, আমেদাবাদ, আগ্রা এবং মুসলিপত্তনে তাদের কুঠি বা ফ্যাক্টরী স্থাপিত হয়েছিল। শুরু থেকেই ইংরাজ ব্যবসায়ী কোম্পানীর লক্ষ্য ছিল শুধু ব্যবসায় নয়, সেই সঙ্গে ব্যবসায় কেন্দ্রগুলি যে অঞ্চলে অবস্থিত সেই ভূভাগে যুদ্ধ বা কূটনীতি প্রয়োগের দ্বারা প্রভুত্ব স্থাপন। বস্তুত: 1619 খ্রীষ্টাব্দে রো ইংরাজ বণিকদের যে পরামর্শ দিয়েছিলেন ভবিষ্যতে ভারতের সম্পর্কে ব্রিটিশ দৃষ্টিভঙ্গির সেটিই নির্দেশনামা হয়ে উঠেছিল। তিনি লিখেছিলেন, “আমি বেশ দূত্ব সহকারে এই উপদেশ আপনাদের দিয়ে যাচ্ছি যে, এক হাতে তরবারি আর এক হাতে লাঠি এ দেশের মানুষের সঙ্গে ব্যবহারে প্রয়োজন হবে।” তিনি আরও বলেছিলেন “ভীতি প্রদর্শন দ্বারা আমরা আমাদের অভিযান শুরু করেছিলাম। এই ভয় দেখিয়েই আমরা টিকে থাকতে পারব।”

1625 খ্রীষ্টাব্দে সুরাটে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ তাদের ফ্যাক্টরীতে একটি দুর্গ নির্মাণ করে এটি সুরক্ষিত করার চেষ্টা করেছিল। মুঘল সাম্রাজ্যের শক্তি তখনও হীন হয়ে যায়নি। স্থানীয় মুঘল শাসকেরা এই ব্যাপার জানা মাত্র সুরাট ফ্যাক্টরীর কর্তৃস্থানীয় ইংরাজদের হাতে হাতকড়া দিয়ে কারারুদ্ধ করেছিল। ইংরাজ কোম্পানীর শত্রুস্থানীয় কোন বিদেশী কোম্পানী একবার একটি মুঘল জাহাজের উপর দস্যুতার উদ্দেশ্যে হানা দিয়েছিল। বিদেশী কোম্পানীগুলিকে শিক্ষা দেওয়ার জগু স্থানীয় মুঘল কর্তৃপক্ষ সুরাটে ইংরাজ কোম্পানীর অধ্যক্ষ (প্রেসিডেন্ট) এবং তার পরিষদদের ধরে তাদের কারারুদ্ধ করেছিল। 18,000 পাউণ্ড ক্ষতিপূরণস্বরূপ আদায় করার পর এদের ছাড়া হয়েছিল।

দক্ষিণ ভারতে ইংরাজদের অবস্থা একটু ভালই দাঁড়িয়েছিল, কারণ এখানে ভারতের কেন্দ্রীয় শাসনের প্রভাব শিথিল হয়ে এসেছিল—এটাই ছিল তাদের পক্ষে সুবিধাজনক। 1565 খ্রীষ্টাব্দে বিরাট বিজয়নগর সাম্রাজ্যের পত্তন ঘটেছিল। কতকগুলি ছোট ছোট দুর্বল রাজ্য তার

জায়গায় এই অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। কিছু লোভ দেখিয়ে অথবা বলপ্রয়োগের দ্বারা এদের জব্দ করা অথবা এদের থেকে কাজ আদায় করা সহজ ছিল। দক্ষিণাঞ্চলে মুসলিমপত্তনে 1611 খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজরা তাদের প্রথম ‘ফ্যাক্টরী’ খুলেছিল। স্থানীয় এক রাজার কাছ থেকে মাদ্রাজের ইজারা পেয়ে সেখানে তারা 1609 খ্রীষ্টাব্দে এই ফ্যাক্টরী স্থানান্তরিত করেছিল। এই স্থানীয় রাজা তাদের মাদ্রাজ শাসন ও দুর্গ নির্মাণ করার অমুমতি দিয়েছিলেন। মাদ্রাজ বন্দরের শুদ্ধ থেকে যে আয় হবে তাব অর্ধাংশ তাঁকে দেওয়া হবে এই সর্তে তিনি কোম্পানীকে টাকশাল খুলে মুদ্রা তৈরীর অমুমতিও দিয়েছিলেন। মাদ্রাজে ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী একটি ছোট দুর্গ নির্মাণ করে তার নাম দিয়েছিল ‘কোর্ট সেন্ট জর্জ’।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দিকে ইংরাজ কোম্পানী নিজেদের সার্বভৌমত্ব প্রতিপন্ন করার চেষ্টা আরম্ভ করেছিল। সার্বভৌমত্বের দাবি বজায় রাখতে তারা সংগ্রামের প্রস্তুতিও নিয়েছিল। এটা আশ্চর্যের কথা যে, একদল লাভ-খোর বিদেশী বণিকের সঙ্কল্প ছিল যে এদেশ তারা জয় করবে আর এর জন্য যে যুদ্ধ চলবে তার খরচও যোগাবে সেই দেশেরই বিজিত মাল্যব। একটা দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যেতে পারে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পরিচালক-মণ্ডলী (কোর্ট অফ ডিরেক্টরস্) 1683 খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজের কোম্পানীর কর্তাদের এই নির্দেশ দিয়েছিল—“আমরা চাইছি যে আপনারা মাদ্রাজের দুর্গ ও শহরকে এমনভাবে ধীরে ধীরে শক্তিশালী করে তুলবেন যেন কোন ভারতীয় রাজা বা ডাচেরা এটা আক্রমণ করতে ভয় পায়।...কিন্তু আমাদের ইচ্ছা এই যে, আপনারা এমন ভদ্রতার সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য চালাবেন যেন দুর্গ বা শহর রক্ষার এবং মেরামতি কাজের খরচা ঐ দেশের মাল্যবের কাছ থেকেই আদায় করা যায়।”

পত্নীগালের কাছ থেকে 1668 খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বোম্বাই-এর অধিকার লাভ করার সঙ্গে সঙ্গে এখানে একটি দুর্গ বানিয়ে তা’ সুরক্ষিত করে নিয়েছিল। এই দুর্গটি ছিল বেশ বড় এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থায় সুসজ্জিত। সুরাট অঞ্চলে ক্রমবর্ধমান মারাঠা শক্তির চাপে ঐ অঞ্চলে ইংরাজদের ব্যবসা বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল। এই কারণে এবং বোম্বাই-এ বড় একটি সুরক্ষিত দুর্গ হাতে পাওয়াতে ভারতের পশ্চিম উপকূলে সুরাটের পরিবর্তে বোম্বাই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রধান কর্মকেন্দ্র হয়ে উঠেছিল।

পূর্বভারতে ইংরাজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ১৬৩৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথমে ওড়িশাতে তাদের প্রথম ক্যাক্টরীগুলি খুলেছিল। ১৬৫১ খ্রীষ্টাব্দে এরা হুগলীতে ব্যবসা করার অনুমতি পেয়েছিল। কিছুদিনের মধ্যেই এরা বাংলা ও বিহার প্রদেশের পাটনা, বালেশ্বর, ঢাকা প্রভৃতি স্থানেও ক্যাক্টরী খুলেছিল। এরা এখন বাংলা মূল্যেও একটা স্বাধীন উপনিবেশ গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়েছিল। ব্যবসায়ে অনায়াস সাফল্য, মাদ্রাজ ও বোম্বাই-এ ছুটি স্বাধীন ও সুরক্ষিত উপনিবেশ স্থাপন, এদিকে মারাঠা দমনে আওরঙ্গজেবের বিব্রত অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ইংরাজেরা আর অল্পগ্রহ প্রার্থীর ভূমিকায় থাকা পছন্দ করেনি। তারা এই সময় থেকে ভারতে রাজনৈতিক প্রভুত্ব স্থাপনের স্বপ্ন দেখতে আরম্ভ করেছিল। তারা ভেবেছিল যে এমন শক্তি তারা অর্জন করবে যে-শক্তিবলে ভীত হয়ে মুঘল শক্তি তাদের অবাধ ব্যবসায়-বাণিজ্যের অধিকার দেবে। এই অধিকারের জোরে তারা ভারতবাসীকে চড়া দামে জিনিস কিনতে ও সস্তাদামে কাঁচামাল বেচতে বাধ্য করবে। তারা আরও এমন রাজনৈতিক শক্তি অর্জন করতে চেয়েছিল যার বলে তারা প্রতিযোগী ইউরোপীয় কোম্পানীগুলিকে ব্যবসাক্ষেত্র থেকে হঠিয়ে দিতে পারবে। ভারতীয় রাজা-মহারাজাদের আরোপিত বাধা-নিষেধগুলি উপেক্ষা করে সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে ব্যবসা করার স্বপ্নও তারা দেখেছিল। এরা আরও ভেবেছিল যে রাজনৈতিক শক্তি হাতে এলে তারা ভারতীয়দের প্রজাঘ পরিণত করে তাদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায় করবে এবং তাদের কাছ থেকে পাওয়া টাকার জোরেই যুদ্ধবিগ্রহ দ্বারা তাদের দেশটি সম্পূর্ণভাবে দখল করে নেবে। এই সব পরিকল্পনাগুলি বিশদভাবে ব্যক্ত ও আলোচিত হত। বোম্বাই-এর গভর্নর জেরাল্ড আউঙ্গিয়ার (Gerald Aungier) লওনে কোম্পানীর পরিচালকদের কাছে এইভাবে একটি পত্র লিখেছিলেন, “সেই সময় এসেছে যখন আপনাদের সাধারণ ব্যবসা-বাণিজ্য আপনাদের তরবারির সাহায্যে চালাতে হবে।” ১৬৪৭ খ্রীষ্টাব্দে লওনের পরিচালকেরা মাদ্রাজের গভর্নরকে লিখেছিলেন, “এমনভাবে একটি নীতি নির্ধারণ করে চলতে হবে যেন একটা মোটা রকমের রাজস্ব সংগ্রহ করে তদ্বারা সামরিক ও অসামরিক ব্যবস্থাগুলি বেশ জোরদার করা যায়। সামরিক ও অসামরিক ব্যবস্থাগুলি এমনভাবে সুদৃঢ় করতে হবে যেন সেটা ভারতে সুবিভীর্ণ, দৃঢ় ও চিরস্থায়ী

ব্রিটিশ প্রভুত্বের ভিত্তি হয়ে উঠতে পারে।” এই পরিচালকদেরই তরফ থেকে 1689 খ্রীষ্টাব্দে বলা হয়েছিল :

“ব্যবসায়ের মুনাফা সম্বন্ধে আমাদের আগ্রহ যতটুকু, রাজস্ব সংগ্রহলব্ধ আয় সম্বন্ধেও আমাদের ঠিক ততটুকু আগ্রহ। বিশ রকমের এমন দুর্ঘটনা ঘটা সম্ভব যার দ্বারা আমাদের ব্যবসা মার পেতে পারে। কাজেই রাজস্ব আমাদের ভালভাবেই প্রয়োজন, এর আয় থেকেই আমাদের সামরিক বাহিনী পুষতে হবে। এটাই আমাদের ভারতে একটা জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা দেবে।”

1686 খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজদের হুগলী আক্রমণ ও মুঘল সম্রাটের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার কালে মুঘলদের সঙ্গে ইংরাজের দ্বন্দ্ব বেধে গিয়েছিল। এক্ষেত্রে কিন্তু ইংরাজেরা অবস্থাটা বুঝতে ভুল করেছিল; মুঘলদের শক্তি সম্বন্ধে তাদের ধারণায় গলদ ছিল। তখনও পর্যন্ত আওরঙ্গজেবের রাজত্বে মুঘলের সামরিক শক্তি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সামান্য কৌজীশক্তির তুলনায় বহু অধিক শক্তিশালীই ছিল। ইংরাজদের পক্ষে এই যুদ্ধের ফল খুবই শোচনীয় হয়েছিল। বাংলার ক্যাক্টরীগুলি থেকে বিতাড়িত হয়ে ইংরাজদের গঙ্গার মোহানায় অবস্থিত একটা অস্বাস্থ্যকর দ্বীপে আশ্রয় নিতে হয়েছিল। সুবাট, মন্সলিপত্তন এবং ভিজাগাপটমের (বিশাখাপত্তন) ইংরাজদের ক্যাক্টরীগুলি কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। তাদের বোম্বাই-এর দুর্গও অবরোধ করা হয়েছিল। ইংরাজেরা যখন বুঝেছিল যে তখনও তারা মুঘল সামরিক শক্তির সম্মুখীন হওয়ার উপযুক্ত হয়নি, তখন তারা তাদের কৌশল পরিবর্তন করেছিল। অনুগত উমেদারের ভূমিকায় নেমে সম্রাটের কাছে তারা প্রার্থনা জানিয়েছিল যে তারা যে সব অস্ত্রায় কাজ করেছে সেগুলি যেন ক্ষমা করা হয়। তারা তাদের এই মনোভাব প্রকাশ করেছিল যে তারা অতঃপর ভারতীয় শাসকদের আশ্রিত রূপেই ব্যবসায় করতে ইচ্ছুক। বস্তুতঃ তারা প্রকৃত শিক্ষাই লাভ করেছিল। মুঘল সম্রাটের কাছ থেকে ব্যবসায়-বাণিজ্যের অধিকার লাভের জন্ত আর একবার তারা তোষামোদ ও অনুনয় বিনয়ের আশ্রয় গ্রহণ করেছিল।

মুঘল সম্রাট সত্য অতীতে ইংরাজকৃত দুর্ভিক্ষগুলি তাদের হঠকারিতা বা নির্বুদ্ধিতা প্রস্তুত বলেই ধরে নিয়েছিলেন। তাই ইংরাজেরা যখন অনুতাপ প্রকাশ করে তাঁর ক্ষমাপ্রার্থী হয়েছিল তৎক্ষণাৎ তা মঞ্জুর করা হয়েছিল,

ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রার্থিত সুবিধাগুলিও তাদের দেওয়া হয়েছিল। দুঃখের বিষয়, ইংরাজদের গৃহ অভিসন্ধি জানার কোন উপায় মুঘলদের ছিল না। মুঘল শাসকেরা বুঝতে পারেননি—দেখতে বেশ সরল ও নিরীহ বিদেশী বণিকেরা একদিন এদেশের সমূহ বিপদের কারণ হয়ে উঠবে। তাঁরা ভেবেছিলেন যে বিদেশী বণিকদের এদেশে ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা দিলে রাজকোষের আয় বাড়বে, এবং এদের সঙ্গে কারবার চালিয়ে দেশীয় বণিক ও কারিগরি কাজে নিযুক্ত শিল্পী সম্প্রদায়ও লাভবান হবে। মুঘলদের পক্ষে ইংরাজদের প্রশ্রয় দেওয়ার আরও একটা কারণ ছিল। তারা চিন্তা করে দেখেছিল যে স্থলযুদ্ধে ইংরাজ দুর্বল হলেও নৌশক্তিতে তারা অধিকতর শক্তিশালী। এরা ইচ্ছা করলে ইরান, পশ্চিম এশিয়া, উত্তর ও পূর্ব আফ্রিকা এবং পূর্ব-এশিয়ার সঙ্গে জলপথে ভারতের যে বাণিজ্যিক লেনদেন আছে তার যথেষ্ট ক্ষতি করতে পারে। এইসব চিন্তার পর, সম্রাট আওরঙ্গজেব 150,000 টাকা ক্ষতিপূরণস্বরূপ নিয়ে ইংরাজদের আগের মত ব্যবসা-বাণিজ্য চালাবার অনুমতি দান করেছিলেন। 1691 খ্রীষ্টাব্দে বার্ষিক 3,000 টাকার বিনিময়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর দেয় বাণিজ্যস্বত্ত্ব মকুব করা হয়। 1698 খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানী সুতাহুটি, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর এই তিনটি গ্রামের জমিদারি পেয়েছিল। এখানে তারা তাদের ফ্যাক্টরীর চারিপাশে একটি দুর্গ নির্মাণ করেছিল। এই দুর্গের নাম দেওয়া হয়েছিল কোর্ট উইলিয়ম। এই স্থানটি অল্পদিনের মধ্যেই একটি শহরে পরিণত হয়ে ‘ক্যানকাটা’ বা কলিকাতা নামে পরিচিতি লাভ করেছিল। 1717 খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানী সম্রাট ফরুখসিয়রের কাছে থেকে একটা ‘ফরমান’ আদায় করেছিল। এই ফরমানে 1691 খ্রীষ্টাব্দে প্রাপ্ত অধিকারগুলির স্থায়ীকরণই শুধু আদিষ্ট হয়নি এই সঙ্গে গুজরাট ও দাক্ষিণাত্যে কোম্পানীকে এই ধরনেরই সুবিধা ভোগ করার অধিকার দেওয়া হয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাংলার প্রকৃত শাসক ছিলেন যথাক্রমে মুর্শিদকুলি খান ও আলিবর্দী খান নামে দুইজন শক্তিশালী নবাব। এঁরা ইংরাজ বণিকদের প্রতি কড়া নজর রাখতেন। যে সুবিধাগুলি এদের ব্যবসায়সূত্রে ভোগ করার কথা তার কোন অপব্যবহার যাতে এরা না করতে পারে সেদিকে এঁদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। কোম্পানীকে এঁরা কলিকাতা দুর্গের শক্তিবৃদ্ধি করতে দেননি, স্বাধীনভাবে কলিকাতায় রাজত্ব করার অধিকারও

এদের দেওয়া হয়নি। কলিকাতায় কোম্পানীকে নবাবের অধীন জমিদার হিসেবেই পরিগণিত করা হত।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ অবশ্যই খর্ব হয়েছিল, কিন্তু তা সত্ত্বেও এরা অভূতপূর্ব ব্যবসায়িক সাফল্য লাভ করতে সমর্থ হয়েছিল। 1708 খ্রীষ্টাব্দে এরা £ 500,000 মূল্যের পণ্য স্বদেশ থেকে আমদানি (Import) করেছিল। 1740 খ্রীষ্টাব্দে এটা বেড়ে টাকার অঙ্ক দাঁড়িয়েছিল £ 1,795,000। আমদানির এই অঙ্কবৃদ্ধি দুটি প্রবল বাধা সত্ত্বেও ঘটেছিল, নতুবা এটা আরও অনেক ক্ষীণ হ'ত। ইংল্যান্ডের সরকার স্বদেশে ভারতীয় সূতি ও রেশমেব ব্যবহার স্বদেশীয় বস্ত্র ব্যবসায়ীদের ক্ষতি আশঙ্কায় নিষিদ্ধ কবে দিয়েছিল। ভারতে রৌপ্য আমদানিও নিষিদ্ধ ছিল। ইংরাজ কোম্পানী একদিকে এদেশে অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ ও অধিকার লাভের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল অত্য়দিকে তাদের নিজেদের দেশে ভারতকে অবাধ বাণিজ্যের অধিকার দিতে তাদের ঘোর অনিচ্ছা প্রকাশ পেয়েছিল। ভারতীয় শিল্পোৎপাদনকারীদের ইংল্যান্ডের বাজার দখল করার সম্ভাবনায় তারা ভীত হয়েছিল।

মাদ্রাজ, বোম্বাই ও কলিকাতা ব্রিটিশের এই তিনটি উপনিবেশ তথা বাণিজ্যকেন্দ্রগুলি সমৃদ্ধিশালী নগরীরূপে অঙ্কুরিত হয়ে উঠেছিল। বিপুল সংখ্যক ভারতীয় বণিক ও টাকা লেনদেনকারী মহাজন শ্রেণীর মানুষ এই শহরগুলির প্রতি আকৃষ্ট হয়ে ছুটে এসেছিল। এই তিনটি শহরের প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার দুটি কারণ ছিল। একটি কারণ ছিল এই যে এই শহর তিনটিতে নূতন নূতন ব্যবসায় পরিচালনার প্রচুর সুযোগ বর্তমান ছিল। দ্বিতীয় কারণ, এই তিনটি শহরের বাইরে মুঘল সাম্রাজ্যের পতনোন্মুখ দশার জন্তু সমগ্র দেশে আইনশৃঙ্খলার অবনতি ও নিরাপত্তার অভাব।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মাদ্রাজের জনসংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল 300,000, কলিকাতার জনসংখ্যা 200,000 আর বোম্বাই-এর 70,000। এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে এই তিনটি শহরেই সুরক্ষিত ইংরাজ উপনিবেশ বর্তমান ছিল আর এই তিনটি শহরের সঙ্গেই ছিল সমুদ্রপথের যোগাযোগ, এবং এই জলপথে ইংরাজের সামরিক সামর্থ্য ছিল ভারতীয়দের চেয়ে বহুগুণ শক্তিশালী। যে কোন ভারতীয় আক্রমণের ক্ষেত্রে এই শহরগুলি থেকে জলপথে পলায়নের সুবিধা ইংরাজের কন্য়ন্ত ছিল। দেশে রাজনৈতিক

অস্থিরতা দেখা দিলে সেই ক্ষেত্রে নিজেদের বেশ কিছু সুবিধা অর্জনের জন্য ইংরাজদের পক্ষে এই শহরগুলি খুবই নিরাপদ ও সুবিধাজনক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ভারত জয়ের উদ্দেশ্যে এই শহরগুলি অতি সম্ভাবনাপূর্ণ নিরাপদ বিজয়যাত্রার ঘাঁটি রূপে বিবেচিত হয়েছিল।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আভ্যন্তরীণ সংগঠন ব্যবস্থা

1600 খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে যে সনদ (চার্টার) দেওয়া হয়েছিল তাতে তাদের 15 বৎসর পর্যন্ত উত্তমাংশা অন্তরীপের পূর্বভাগে ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিচালনার অধিকার নির্দিষ্ট ছিল। এই 'চার্টার' বা সনদ অনুযায়ী একটি কর্মপরিষদের বা সমিতির (কমিটি) উপর এর পরিচালনভার গ্রস্ত ছিল। এই কমিটি একজন গভর্নর, একজন ডেপুটি গভর্নর ও চব্বিশজন কার্যনির্বাহক সদস্য দ্বারা গঠিত ছিল। যেসব বণিকদের নিয়ে কোম্পানী গঠিত হয়েছিল বা যারা এদের অংশীদার ছিল তাদের উপরই এই কর্মপরিষদ বা কমিটির সদস্য নির্বাচনের দায়িত্ব থাকত। এই কর্মপরিষদকে পরবর্তীকালে বলা হত 'কোর্ট অফ ডিরেক্টরস', এবং এর প্রতিটি সদস্যকে বলা হত 'ডিরেক্টর'।

অচিরকালের মধ্যেই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইংল্যান্ডের মধ্যে একটি শক্তিশালী বণিক-সংস্থা রূপে স্বীকৃতিলাভ করেছিল। 1601 থেকে 1612 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এদের বার্ষিক লাভ দাঁড়িয়েছিল মূলধনের শতকরা কুড়ি ভাগ। এই লাভের উৎস শুধু ব্যবসায়ই ছিল না এর সঙ্গে জলদস্যুতা সূত্রে লুণ্ঠনের আয়ও ধরা হয়েছিল। অবশ্য তৎকালে লুণ্ঠন ও ব্যবসায়ের সীমারেখা খুবই ক্ষীণ ছিল। £ 200,000 পাউণ্ড মাত্র মূলধন থেকে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী 1612 খ্রীষ্টাব্দে £ 1,000,000 লাভ উঠিয়েছিল। সমগ্র সপ্তদশ শতাব্দী জুড়ে এদের লাভের অঙ্ক বেশ ভালভাবেই ক্ষীণ হয়ে উঠেছিল।

তবে এই কোম্পানী ছিল মুষ্টিমেয় লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ, এবং এদের কারবারও একচেটিয়া ছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সদস্য নয় এমন কাউকে পূর্বদেশে ব্যবসায় করতে দেওয়া হ'ত না। এদের লাভের অঙ্ক আর কারো ভাগ বসাবার অধিকার ছিল না। এই জন্য প্রথম থেকেই ইংল্যান্ডের শিল্পদ্রব্য উৎপাদক এবং একচেটিয়া কারবারের সুযোগ থেকে বঞ্চিত বণিকগণ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মত সংস্থাগুলিকে এককভাবে এই

রাজকীয় অঙ্গগ্রহ ভোগ থেকে বঞ্চিত করবার জন্ত উঠেপড়ে লেগেছিল। কিন্তু ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মত বড় বড় বণিক সংস্থাগুলির একচ্ছত্র আধিপত্য রোধ করা বিরোধীদের পক্ষে সম্ভব হয়নি। কারণ ইংল্যান্ডের রাজা এবং শক্তিশালী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ উৎকোচের বশীভূত হয়ে এদের পক্ষাবলম্বন ও সমর্থন করত। 1609 থেকে 1676 পর্যন্ত কোম্পানী রাজা দ্বিতীয় চার্লসকে £ 170,000 পাউণ্ড ঋণ দিয়েছিল। এর বিনিময়ে দ্বিতীয় চার্লস একটা পর একটা চার্টার বা সনদ মঞ্জুর করে এদের আগের সুযোগ-সুবিধাগুলি বজায় রেখে দুর্গ নির্মাণ, সৈন্যসংগ্রহ ও সৈন্যবাহিনী গঠন, পূর্বদেশে প্রয়োজন মত স্থানীয় শাসকদের সঙ্গে যুদ্ধ বা সন্ধি স্থাপনের অধিকার দিয়েছিলেন। এমন কি কোম্পানীর কর্মচারীদের ইংরাজ উপনিবেশগুলিতে ইংরাজ ও দেশীয় বাসিন্দাদের বিচার সংক্রান্ত কার্য পরিচালনের অধিকারও দেওয়া হয়েছিল। এইভাবে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী সামরিক ও প্রশাসনিক উভয়বিধ শক্তি প্রয়োগের অধিকার অর্জন করে নিয়েছিল।

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকার সত্ত্বেও বহু ইংরাজ বণিক এশিয়ায় ব্যবসা-বাণিজ্যের কাজে লিপ্ত ছিল। এরা নিজেদের স্বাধীন ব্যবসায়ী বলে পরিচয় দিত, আর কোম্পানীর তরফে এদের বলা হত 'অনধিকার হস্তক্ষেপকারী' (ইন্টারলোপার)। এই উট্টকো হস্তক্ষেপকারীরা পরিশেষে কোম্পানীকে তাদেরও অংশীদাররূপে গ্রহণ করতে বাধ্য করেছিল। একটা বিপ্লবের পরিণামস্বরূপ 1688 খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যান্ডের স্টুয়ার্ট বংশীয় রাজা দ্বিতীয় জেমস সিংহাসনচ্যুত হন। যুগ্মভাবে রাজসিংহাসন অধিকারের জন্ত আহত হন তৃতীয় উইলিয়ম ও তৎপত্নী মেরী। এই পরিবর্তনের ফলে ইংল্যান্ডের সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকার পেয়েছিল সেদেশের পার্লামেন্ট বা সংসদ, রাজার সর্বময় কর্তৃত্ব আর বজায় থাকেনি। যে 'স্বাধীন ব্যবসায়ী'-দের কথা বলা হয়েছে তারা এই পরিবর্তিত অবস্থায় জনসাধারণ ও পার্লামেন্টের কাছে নিজেদের বৈধ ব্যবসায়ীরূপে ঘোষণা করার দাবি জানাতে লাগল। এদের প্রয়াস ঠেকাতে কোম্পানীর তরফে রাজা, মন্ত্রী ও পার্লামেন্ট সদস্যদের ঘুষ দেওয়া চলেছিল। মাত্র এক বছরে ঘুষের খাতে তারা £ 80,000 পাউণ্ড ব্যয় করেছিল, এর মধ্যে রাজাকে দেওয়া হয়েছিল £ 10,000 পাউণ্ড। পরিশেষে কোম্পানী 1693 খ্রীষ্টাব্দে একটি নতুন সনদ বা 'চার্টার'-এর অধিকারী হয়েছিল।

কিন্তু কোম্পানীর সুসময় শেষ হয়ে এসেছিল। 1694 খ্রীষ্টাব্দে ‘হাউস অফ কমন্স’ বা ইংল্যান্ডের লোকসভায় এই মর্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল যে যদি পার্লামেন্টে আইন করে তার ব্যবসায়ের অধিকার নিষিদ্ধ না করা হয়ে থাকে, তবে ইংল্যান্ডের যে কোন প্রজার প্রাচ্যদেশে ব্যবসায়-বাণিজ্য চালাবার অধিকার থাকবে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিরোধী বণিকেরা আরও একটি ষোঁধ সংস্থার পত্তন করেছিল, এটি নূতন কোম্পানী নামে পরিচিত হয়েছিল। এই নূতন কোম্পানী গভর্নমেন্টকে £ 2,000,000 পাউণ্ড ঋণ দিয়েছিল অথচ পুরাতন কোম্পানী দিতে পেরেছিল মাত্র £ 700,000 পাউণ্ড। এর ফলে, পার্লামেন্ট পুরাতন কোম্পানীর পরিবর্তে নতুন কোম্পানীকে ব্যবসার একচেটিয়া অধিকার দিয়েছিল। পুরানো ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এত সহজে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বিদের হাতে এই লাভের ব্যবসা ছেড়ে দিতে ইচ্ছুক ছিল না। নতুন কোম্পানীর কর্তৃত্বের অধিকার পাওয়ার উদ্দেশ্যে এরা নতুন কোম্পানীর প্রচুর ‘শেয়ার’ কিনতে শুরু করেছিল। এদিকে ভারতে অবস্থিত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীগণ নতুন কোম্পানীর কর্মচারীদের ভারতে ব্যবসা করতে বাধা দিয়ে চলেছিল। পরস্পর বিবদমান দুটি কোম্পানীই এখন ধ্বংসের মুখে এসে দাঁড়িয়েছিল। অবশেষে, 1702 খ্রীষ্টাব্দে দুই কোম্পানী একসঙ্গে কাজ করার সিদ্ধান্ত নিয়ে একটি মিলিত সংস্থার পত্তন করেছিল। এই নূতন কোম্পানী “ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রত ইংলণ্ডীয় বণিকদের সীমাবদ্ধ দায়বদ্ধ কোম্পানী” রূপে 1708 খ্রীষ্টাব্দে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

ভারতে কোম্পানীর কুঠীসমূহের পরিচালন ব্যবস্থা

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শক্তিবৃদ্ধি এবং ভারতে তাদের রাজস্ব লাভের ঘটনায় ধীরে ধীরে ভারতে অবস্থিত কোম্পানীগুলির পরিচালন ব্যবস্থার নানা পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। কোম্পানীর ক্যাপ্টরী বলতে বোঝাত একটি সুরক্ষিত এলাকা। এই এলাকার মধ্যে থাকত পণ্যদ্রব্যের ভাণ্ডার, আগিস ঘর, কর্মচারীদের বাসগৃহ ইত্যাদি। এটা জানা দরকার যে, এই ক্যাপ্টরীগুলিতে কোন পণ্যদ্রব্য উৎপাদিত হত না যদিও ক্যাপ্টরী বলতে এটাই বুঝিয়ে থাকে।

কোম্পানীর কর্মচারীগণ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল; যথা ‘রাইটার’,

‘ক্যাক্টর’ এবং বণিক। এরা ছাত্রাবাসে ছাত্রেরা যেভাবে একসঙ্গে বাস করে সেইভাবেই একসঙ্গে বাস ও আহার করত। এদের সব খরচা কোম্পানীই বহন করত। একজন ‘রাইটার’ বা কেরাণীর বেতন ছিল বার্ষিক 10 পাউণ্ড (প্রায় 100 টাকা), একজন ক্যাক্টর বা ক্যাক্টরীর পরিচালক পেন্ডে বার্ষিক 20 থেকে 40 পাউণ্ড (200 থেকে 400 টাকা), একজন ‘মার্চেন্ট বা বণিক’ পেন্ডে বার্ষিক 40 পাউণ্ড (400 টাকা) বা কিছু বেশী। দেখা যাচ্ছে, কোম্পানীর বিভিন্ন শ্রেণীর কর্মচারীদের বেতনের পরিমাণ খুব অল্পই ছিল। এদের প্রকৃত আয়ের উৎস ছিল অগ্রা, আর তার জন্ম এরা চাকুরী নিয়ে এদেশে আসার জন্ম উৎসুক হত। কোম্পানী তার কর্মচারীদের এদেশের মধ্যে ব্যবসা করার অনুমতি দিত। তবে বিদেশের সঙ্গে এদের স্বাধীনভাবে ব্যবসা-বাণিজ্যের অনুমতি দেওয়া হত না। ভারত ও ইউরোপের মধ্যে ব্যবসায়-বাণিজ্যের অধিকার ছিল একমাত্র কোম্পানীর।

এই ক্যাক্টরী এবং এর ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ বা পরিচালনের দায়িত্ব ছিল সপারিসদ গভর্নর-এর উপর (Governor in Council)। গভর্নর ও কয়েকজন সদস্য নিয়ে যে পরিষদ সেই পরিষদের সভাপতি হতেন গভর্নর। তবে তাঁর নিজস্ব কোন ক্ষমতা থাকত না। কাউন্সিল বা পরিষদে কোন বিষয়ে মতানৈক্য দেখা দিলে সেই বিষয়ে ‘ভোট’ নেওয়া হত, যে পক্ষের ভোট বেশী, সেই পক্ষের সিদ্ধান্তই কার্যকর হত। অভিজ্ঞ বণিকদের মধ্য থেকে এই পরিষদের সদস্য বাছাই হত।

দক্ষিণ ভারতে ইঙ্গ-করাঙ্গী সংঘর্ষ

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভারতে রাজ্যত্ব ও রাজনৈতিক প্রভুত্ব স্থাপনের প্রচেষ্টা আওরঙ্গজেব প্রতিহত করে দিয়েছিলেন। 1740 খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে মুঘল সাম্রাজ্যের আপাত পতনে ইংরাজেরা পুনরায় ভারতে তাদের রাজ্য ও রাজনৈতিক প্রভুত্ব স্থাপনের প্রচেষ্টাকে পুনরুজ্জীবিত করেছিল। নাদির শাহের ভারত আক্রমণ থেকেই মুঘলদের কেন্দ্রীয় শাসনের দুর্বলতা ধরা পড়েছিল। তবে এই সময়ে পশ্চিম ভারতে কোন বিদেশী শক্তির অভ্যুদয় মারাঠাদের প্রভাবে অসম্ভব ছিল। এদিকে পূর্ব ভারতেও আলিবর্দি খানের প্রবল প্রভাবে কোম্পানীর রাজ্য-স্থাপনের স্বপ্ন স্তব্ধপরাহত ছিল। দক্ষিণ-ভারতে অকল্পিত ক্ষমতা ছিল

অল্প রকম। এই অঞ্চলের পরিস্থিতি আন্তে আন্তে বিদেশী শক্তির মাথা তোলার পক্ষে অনুকূল হয়ে এসেছিল। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর দিল্লীর সুদৃঢ় শাসনব্যবস্থা এই অঞ্চল থেকে লুপ্ত হয়েছিল। ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে নিজাম-উল-মুল্ক আসফ্‌খার মৃত্যুর পর নিজামের প্রবল প্রতাপ আর এই অঞ্চলে অনুভূত হত না। এর উপর ছিল মারাঠাদের উৎপাত। মারাঠা সর্দারেরা প্রায়ই নিজাম রাজ্যসহ অগ্রাগ্র দক্ষিণী রাজগুলি আক্রমণ করে ‘চৌধ’ আদায় করত। মারাঠাদের এই উপর্যুপরি হানা দেওয়ার কালে এইসব অঞ্চলে আইনশৃঙ্খলা বা শাসনব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছিল। উত্তরাধিকারের প্রস্নে কর্ণাটক রাজ্যেও গৃহ-বিবাদ দেখা দিয়েছিল।

এই অবস্থা বিদেশী শক্তিগুলির কাছে দক্ষিণ-ভারতের রাজ্যগুলিতে নিজেদের রাজনৈতিক প্রভুত্ব স্থাপন ও শক্তিবৃদ্ধির সুযোগ এনে দিয়েছিল। তবে বাণিজ্যিক ও রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ পূর্ণ করার আসরে একা ইংরাজেরাই অবতীর্ণ হয়নি। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে ইংরাজেরা তাদের ডাচ ও পর্তুগীজ প্রতিদ্বন্দ্বিদের হঠিয়ে দিলেও এখন করাসীরা তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে আবির্ভূত হয়েছিল। ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতে রাজ্যজয়, সম্পদ আহরণ ও বাণিজ্যের অধিকার নিয়ে ইংরাজ ও করাসীদের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম দীর্ঘস্থায়ী হয়েছিল।

১৬৬৪ খ্রীষ্টাব্দে করাসী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পত্তন হয়। ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে পুনর্গঠিত হওয়ার পর এটি দ্রুত উন্নতি লাভ করে ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সমকক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কলিকাতার নিকটবর্তী চন্দননগরে এবং পূর্ব-উপকূলের পণ্ডিচেরীতে এদের সুদৃঢ় ঘাঁটি ছিল। পণ্ডিচেরীর ঘাঁটিতে সুরক্ষিত দুর্গ নির্মিত হয়েছিল। এই দুটি ছাড়াও পূর্ব ও পশ্চিম উপকূলের অনেক বন্দর শহরে করাসীদের বাণিজ্যকুঠি বা কেন্দ্র ছিল। ভারত মহাসাগরস্থিত মরিশাস্ ও রিইউনিয়ন দ্বীপের উপরও করাসীদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

করাসী গভর্নমেন্টের উপর করাসী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী অতিমাত্রায় নির্ভরশীল ছিল। করাসী সরকারের রাজকোষ থেকে এরা অহুদান, ভরতুকি, ঋণ ইত্যাদি বিবিধ রকমের সাহায্য পেত। এই কারণে, এই কোম্পানীর উপর করাসী দেশের সরকারের কর্তৃত্বের বেশ প্রভাব ছিল। ১৭২৩ খ্রীষ্টাব্দের পর করাসী গভর্নমেন্ট কর্তৃক এই কোম্পানীর ডিরেক্টর বা পরিচালকবর্গকে

নিয়ন্ত্রণ করা হত। এই কোম্পানীর বড় বড় অংশীদার বা 'শেয়ার'ক্রেতাদের মধ্যে ফরাসী অভিজাতগণ ও মহাজন শ্রেণীর আধিক্য ছিল। কোম্পানীর স্থায়ী ব্যবসায়িক সাকল্যের চেয়ে আশু মোটরকম লভ্যাংশ প্রাপ্তির দিকে এদের দৃষ্টি বেশী ছিল। সরকার থেকে প্রাপ্ত ঋণ, ভরতুকির জোরে কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলী যতদিন তাদের লভ্যাংশ মিটিয়ে গিয়েছিল ততদিন এরা কোম্পানী ঠিকভাবে চলছে কিনা বা তাদের ব্যবসায়িক প্রচেষ্টা কতটুকু সাফল্য লাভ করেছে সে বিষয়ে মোটেই আগ্রহান্বিত ছিল না। কোম্পানীর উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ একদিক থেকে ফরাসী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর স্বার্থহানিই ঘটিয়েছিল। তদানীন্তন কালের ফরাসী রাষ্ট্র ছিল স্বৈরাচারী সামন্ততন্ত্রী শাসনব্যবস্থার উপর প্রতিষ্ঠিত, জনসাধারণ এই শাসন অপছন্দ করত। দুর্নীতি, অকর্মণ্যতা ও স্থায়িত্বের অভাবে রাষ্ট্র-ব্যবস্থা দুর্বিত ছিল। ভবিষ্যতের দিকে না তাকিয়ে, বর্তমানের প্রয়োজন উপেক্ষা করে পুরানো কালের রীতিতেই রাষ্ট্র পরিচালিত হত। এই অবস্থা আদৌ সমরোপযোগী ছিল না। এই ধরনের একটি সরকারের নিয়ন্ত্রণ থাকায় ফরাসী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ক্ষতি নিশ্চিত হয়ে উঠেছিল।

১৭৪২ খ্রীষ্টাব্দে ইউরোপ ভূখণ্ডে ফ্রান্স-ইংল্যান্ডের মধ্যে যুদ্ধ বেধেছিল। আমেরিকার উপনিবেশগুলির অধিকার নিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা এই যুদ্ধের অগ্রতম প্রধান কারণ ছিল। আর একটি কারণ ছিল ভারতে ব্যবসায় ক্ষেত্রের প্রতিযোগিতা। ভারতে ইঙ্গ ফরাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতা এই সময়ে বেশ তীব্র হয়ে উঠেছিল কারণ দুই পক্ষই বুঝতে পেরেছিল যে মুঘল সাম্রাজ্য ভেঙ্গে পড়ার মুখে রাজ্যভ্রাস অথবা বাণিজ্যপ্রসারের সুযোগ আগের থেকে অনেক বেশী হয়ে উঠেছে এবং দুই পক্ষের মধ্যে যে জয়ী হবে তার প্রাপ্তির পরিমাণ হবে আগের থেকে বহুগুণ মূল্যবান। ভারতে ইঙ্গ-ফরাসী সংঘর্ষ চলেছিল দীর্ঘ কুড়ি বছর ধরে। ভারতে ব্রিটিশ শক্তির প্রতিষ্ঠায় এই সংঘর্ষের সমাপ্তি ঘটেছিল। দুটি কোম্পানীর মধ্যে ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অর্থশক্তি অধিকতর ছিল, কারণ ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে এরাই ছিল শ্রেষ্ঠতর। এদের নৌ-বলও ছিল ফরাসীদের চেয়ে বেশী। ফরাসীদের আগেই এরা ভারতে জমিদারি শুরু করেছিল। এই বিজিত স্থানগুলি সুরক্ষিত ও সমৃদ্ধ সম্পন্ন ছিল। কাজেই বাস্তবের দিক থেকে ব্রিটিশের অবস্থা ছিল ফরাসীদের থেকে অনেক উন্নত।

ইউরোপে ইংরাজ ও ফরাসীদের লড়াই অল্পকালের মধ্যেই ভারতেও সংক্রামিত হয়েছিল এবং এর পরিণামে ভারতে ইংরাজ ও ফরাসী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর মধ্যে যুদ্ধ বেধে গিয়েছিল। 1745 খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ নৌ-বাহিনী ভারতের দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলে ফরাসী যুদ্ধজাহাজের উপর হানা দিয়ে তা অধিকার করে নিয়েছিল। তারপর এরা পণ্ডিচেরী আক্রমণ করেছিল। এই সময় পণ্ডিচেরীতে ফরাসী গভর্নর জেনারেল ছিলেন—দ্যপ্লেক্স (Dupleix)। ইনি প্রতিভাবান, কল্পনা-কুশল ও রাজনীতিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর কুশলী নেতৃত্বে ফরাসীরা এর পাঁচটা আঘাতে 1746 খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজ অধিকার করে নিয়েছিল। এর ফলে ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধ একটা তাৎপর্যপূর্ণ নূতন পথে অগ্রসর হয়েছিল। মাদ্রাজ অঞ্চল ছিল কর্ণাটকের অন্তর্ভুক্ত। ইংরাজেরা এখন ফরাসীদের হাত থেকে নিজেদের অধিকার ফিরে পাওয়ার জন্য কর্ণাটকের নবাবের শরণাপন্ন হয়েছিল। কর্ণাটকের নবাব এই বিবাদে হস্তক্ষেপ করতে রাজী হয়েছিলেন। কারণ তিনি এটাই প্রতিপন্ন করতে চেয়েছিলেন যে তখনও পর্যন্ত তিনিই এই সমগ্র অঞ্চলের প্রকৃত মালিক, ইংরাজ বা ফরাসী তাঁর প্রজা মাত্র। তাঁর রাজ্যে দুই বিদেশী বণিক কোম্পানীর যুদ্ধ বন্ধ করার উদ্দেশ্যে তিনি একটি সৈন্তবাহিনী পাঠিয়েছিলেন। ফরাসীদের বিতাড়নই ছিল তাঁর অভিষ্ট। আদিয়ার নদীর তীরে সেক্ট-ধোম্ নামক স্থানে নবাবের সৈন্তবাহিনীর সঙ্গে ফরাসীদের যুদ্ধ হয়। নবাব বাহিনীর সৈন্ত সংখ্যা ছিল 10,000। ফরাসী বাহিনীতে ছিল মোট 930 জন সৈন্ত, এদের মধ্যে ইউরোপীয় সৈন্ত সংখ্যা ছিল মাত্র 230 জন, বাকী 700 জন ছিল দেশীয় সৈনিক। ফরাসী বাহিনী অবশ্য পাশ্চাত্য-সামরিক বিদ্যার পারদর্শী ছিল। অল্পসংখ্যক ফরাসী বাহিনী নবাবের বিপুল সংখ্যায়ুক্ত সৈন্তবাহিনীকে বেশ ভালভাবেই পরাজিত করে দিয়েছিল। এই যুদ্ধ থেকে প্রমাণিত হয়েছিল যে পশ্চিমদেশীয়দের দ্বারা সংগঠিত সৈন্তবাহিনীর শ্রেষ্ঠত্ব ভারতীয় সৈন্তবাহিনীর চেয়ে বহুগুণ বেশী। পাশ্চাত্য সৈন্তবাহিনীর এই উৎকর্ষের কারণ ছিল তাদের আধুনিক সমরোপকরণ এবং সংগঠন। পাশ্চাত্যদেশীয় মাসকেট ও বেয়নেটের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার শক্তি দেশীয় সৈনিকদের সঙ্কীর ছিল না। পাশ্চাত্যদেশীয় গোলন্দাজ বাহিনীর কাছে দেশীয় ষোড়শের অথবা দোহী বাহিনীর জয়ী হওয়ার সম্ভাবনা যে নিতান্ত কীচ হবে সে সম্বন্ধে সন্দেহ থাকার কথা নয়। কাজেই অধিকতর

মুঘলবাহিনীরা পশ্চাত্যদেশীয় বাহিনীর কাছে বিরাট 'সংখ্যাধিক্য' যুক্ত হয়েও বিশৃঙ্খল দেশীয় সৈন্যবাহিনীর পরাজয় এক্ষেত্রে ঠেকানো যায়নি।

১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে যুদ্ধের অবসান হয়েছিল। সন্ধি-চুক্তির একটি সর্তাহুযারী ভারতের মারাজ ইংরাজদের হাতে প্রত্যাগিত হয়েছিল। ইংরাজ ও করাসী জাতির মধ্যে যুদ্ধবিবর্তি ঘটলেও ভারতে ব্যবসা-বাণিজ্য ও ভূখণ্ডের অধিকার নিয়ে এদেশে ইঙ্গ-করাসী দ্বন্দ্ব অব্যাহত থেকে গিয়েছিল। আপোষ নিষ্পত্তির পথে এর সমাধান হত না। এইসব যুদ্ধ থেকে পরিষ্কার বোঝা গিয়েছিল যে ভারতীয় রাজ্যশাসন ব্যবস্থা কতটা অস্বাভাবিক শূন্য এবং এর সামরিক শক্তিও কত দুর্বল। ভারতের এই অবস্থা ইংরাজ ও করাসী দুটি বণিক্ সংস্থাকেই ভারতে রাজ্য বিস্তারের দিকে প্ররোচিত করেছিল।

কর্ণাটকে নবাবের সঙ্গে যুদ্ধের অভিজ্ঞতাকে দ্ব্যপ্নে অতঃপর কাজে লাগানোর চেষ্টা করেন। ভারতীয় নৃপতিদের নিজেদের মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদের ক্ষেত্রে তিনি তাঁর সুশৃঙ্খল ও সুসজ্জিত বাহিনীর সুযোগ গ্রহণের কৌশল গ্রহণ করেছিলেন। পরস্পর বিবাদমান কোন একটি নৃপতিব পক্ষ নিয়ে তাঁকে জিতিয়ে দিয়ে তাঁর কাছ থেকে পারিশ্রমিকস্বরূপ অর্থ, ব্যবসায়িক সুবিধা অথবা ভূমিখণ্ড আদায় করাই হয়ে উঠেছিল দ্ব্যপ্নের রাজনীতি। স্থানীয় শাসকদের অর্থ ও সামরিক শক্তির সাহায্যে ফরাসী কোম্পানীকে শক্তিশালী করে ইংরাজদের ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়নের পরিকল্পনা তাঁর মাথায় এসেছিল। ভারতীয় রাজা, নবাব বা সর্দারেরা যদি এমন কোন সিদ্ধান্ত নিতেন যে আমাদের নিজেদের মধ্যে ঝগড়াবিবাদে আমরা বিদেশী কোন শক্তিকে হস্তক্ষেপ করতে দেব না, তবে দ্ব্যপ্নের এই কৌশলটি ব্যর্থ হয়ে যেত। কিন্তু তা হয়নি। তার কারণ ভারতের তৎকালীন রাজা, নবাব বা শাসকেরা স্বদেশপ্রেম দ্বারা উদ্বুদ্ধ হননি। সর্বাঙ্গ ব্যক্তিগত উচ্চাশা সিদ্ধি ও কিছু প্রাপ্তির নীতিই তাঁদের নিয়ন্ত্রিত করত। নিজেদের স্বসমাজভুক্ত কোন প্রতিদ্বন্দ্বীকে জয় করার জন্য বিদেশী শক্তির সাহায্য ভিক্ষা করতে দেশীয় শাসকেরা মনে বিন্দুমাত্র দ্বিধা বোধ করতেন না।

১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণাটক ও হায়দ্রাবাদে যে অবস্থার উদ্ভব হয়েছিল সেটি হয়ে উঠেছিল দ্ব্যপ্নের কূটনৈতিক প্রতিভা প্রয়োগের একটি প্রকৃষ্ট ক্ষেত্র। কর্ণাটকে চান্দাসাহেব নবাব আনোয়ারুদ্দীনের বিরুদ্ধে বড়বয়ে লিঙ্গ,

হয়েছিলেন। এদিকে হায়দ্রাবাদে নিজাম-উল-মুল্ক আসল বার যত্নের পর তাঁর পুত্র নাসির জঙ্গের সঙ্গে তাঁর পৌত্র মুজাক্কর জঙ্গের বিরোধ গৃহযুদ্ধে পরিণত হয়েছিল। এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে দ্যাপ্পে চান্দাসাহেব ও মুজাক্কর জঙ্গের সঙ্গে এক গোপন চুক্তিতে আবদ্ধ হয়ে তাঁর সুশিক্ষিত বাহিনী নিয়ে এঁদের দুজনের সাহায্যে এগিয়ে এসেছিলেন। এই তিনটি শক্তির সঙ্গে 1749 খ্রীষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে কর্ণাটকের নবাব আনোয়ারউদ্দীন পরাজিত ও নিহত হন। আনোয়ারউদ্দীনের পুত্র মুহম্মদআলি ত্রিচিনাপল্লীতে আশ্রয় নেন। কর্ণাটকের অবশিষ্ট অঞ্চলের অধীশ্বর হয়ে কুডলু চান্দাসাহেব পণ্ডিচেরীর চারপাশে আশীটি গ্রাম করাসীদের উপঢৌকন দিয়েছিলেন।

করাসীদের কোশল হায়দ্রাবাদেও সাকল্যমণ্ডিত হয়েছিল। নাসির জঙ্গ নিহত হওয়ার পর মুজাক্কর জঙ্গ দক্ষিণাত্যের নিজাম বারাজ-প্রতিনিধির পদে আসীন হন। নবীন নিজাম পণ্ডিতচেরীর নিকটবর্তী কিছু ভূখণ্ড এবং প্রসিদ্ধ নগরী মুসলিপত্তনের অধিকার দিয়ে করাসী কোম্পানীকে পুরস্কৃত করেন। এছাড়া তিনি কোম্পানীকে নগদ 500,000 ও কোম্পানীর সৈন্তবাহিনীকে 500,000 টাকা উপঢৌকন দেন। দ্যাপ্পে নিজে পুরস্কার পেয়েছিলেন নগদ 2000,000 এবং বাৎসরিক 100,000 টাকা আয়ের একটি জায়গার। এছাড়াও কুম্বানদী থেকে কন্তাকুমারী পর্যন্ত বিস্তৃত পূর্ব উপকূলে মুঘল অধিকারভুক্ত ভূখণ্ডের অবৈতনিক 'গভর্নর' পদ দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করা হয়েছিল। নিজের দক্ষতম কর্মচারী বসিকে দ্যাপ্পে নিজের প্রতিনিধি হিসেবে হায়দ্রাবাদে একটি করাসী সৈন্তবাহিনী সহ মোতায়েন রেখে দিয়েছিলেন। বাহ্যতঃ এই ব্যবস্থাটা নিজামকে শত্রুদের হাত থেকে রক্ষা করা হলেও এর আসল উদ্দেশ্য ছিল নিজামের দরবারে করাসী আধিপত্য প্রতিষ্ঠা। বিজয়ী মুজাক্কর জঙ্গ হায়দ্রাবাদ যাওয়ার পথে এক দুর্ঘটনার যত্নমুখে পতিত হন। বসি নিজাম-উল-মুল্কের তৃতীয় পুত্র সালাবৎ জঙ্গকে তাড়াতাড়ি নিজামের শ্রুত আসনে বসিয়ে দেন। এর বিনিময়ে নবীন নিজাম অন্ধপ্রদেশের 'উত্তর সরকার' নামে পরিচিত অঞ্চলটির অধিকার করাসীদের দান করেন। উত্তর সরকার নামে পরিচিত ভূভাগ মুস্তাকানগর, এলোর, রাজমহেন্দ্রী ও চিকোকোল এই চারটি জেলা নিয়ে গঠিত ছিল।

এই সময় দক্ষিণ ভারতে করাসী কোম্পানীর শক্তি ভূষে পৌঁছেছিল। দ্যাপ্পে তাঁর কর্মদারও অতীত সাকল্য অর্জন করেছিলেন। করাসীরা ভারতীয়

নৃগণভিদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করে কিছু স্বার্থসিদ্ধি যাত্রা করতে চেয়েছিল। আসলে দেখা গেল যে ভারতীয় শক্তিগুলি তাদের আত্মাধীন মঞ্চের পরিণত হয়েছে।

ইংরাজেরা প্রতিদ্বন্দ্বী করাসী কোম্পানীর এই সাকল্যের শুধু নীরব দর্শক হয়ে থাকেনি। করাসী প্রভাব খর্ব করে নিজেদের স্বার্থ বজায় রাখার জন্ত তারা অপর দুই পক্ষ নাসির জঙ্ ও মুহম্মদ আলির সঙ্গে ষড়যন্ত্রে যোগ দিয়েছিল। ১৭৫০ খ্রীষ্টাব্দে সর্বশক্তি নিয়োগ করে তারা মুহম্মদ আলির পক্ষাবলম্বনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। অপর পক্ষের সঙ্গে করাসীদের মিত্রতার পরিণামস্বরূপ কর্ণাটকের মুহম্মদ আলি ত্রিচিনাপল্লীর দুর্গে আবদ্ধ হয়েছিলেন। ইংরাজ কোম্পানীর এক তরুণ কেরানীর মাধ্যমে এই মতলব এসেছিল যে কর্ণাটক-এর রাজধানী আর্কট আক্রমণ করা হলে ত্রিচিনাপল্লীর উপর করাসীদের চাপ কমে যাবে কারণ তখন আর্কট রক্ষার জন্ত করাসী বাহিনী সেখান থেকে সরে আসতে বাধ্য হবে। তরুণ কেরানী ক্লাইভের এই প্রস্তাবটি কোম্পানী অমুমোদন করায়, ক্লাইভ যাত্রা দুইশত ইংরাজ ও তিনশত জন দেশীয় সৈন্য নিয়ে আর্কট আক্রমণ করে জয়লাভ করেন। ক্লাইভের প্রত্যাশানুযায়ী চান্দাসাহেব ও করাসী বাহিনী ত্রিচিনাপল্লীর অবরোধ তুলে নিতে বাধ্য হয়েছিল। এর পর করাসীদের ক্রমাগত পরাজয় ঘটতে থাকে। কিছুদিন পরেই চান্দাসাহেব বন্দী হয়ে নিহত হন। অতঃপর করাসীদের ভাগ্যশ্রোতে ভাঁটা পড়তে থাকে। করাসী সেনাধ্যক্ষ ও সৈন্যবাহিনী ইংরাজদের অমিতবিক্রমের প্রতিদ্বৈগিতায় পিছু হঠতে বাধ্য হয়েছিল।

করাসীদের এই ভাগ্য বিপর্যয় রোধের জন্ত দু্যপ্পে নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু করাসী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কাছ থেকে তিনি এই ব্যাপারে বিশেষ সহযোগিতা লাভ করতে পারেননি। এর উপর ছিল কোম্পানীর উচ্চপদস্থ কর্মচারী, স্থলবাহিনী ও নৌবাহিনীর সেনাধ্যক্ষদের পরস্পরের মধ্যে অবিরত কলহ-বিবাদ। কখনও কখনও এরা স্বয়ং দু্যপ্পের সঙ্গেও দুর্ব্যবহার করত। ইচ্ছা-করাসী যুদ্ধে করাসী গভর্নমেন্টের যথেষ্ট আর্থিক ক্ষতি হয়েছিল, এদিকে তাদের মনে তাদের আমেরিকার উপনিবেশগুলি হারাবার আশঙ্কাও দেখা দিয়েছিল। এইসব কারণে তারা নিজেরাই ইংরাজদের সঙ্গে একটা শান্তি চুক্তির প্রস্তাব পাঠিয়েছিল। ১৭৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজেরা করাসীদের সঙ্গে শান্তি স্থাপনে সম্মত হয়েছিল এই সর্তে রে

দ্ব্যম্বেকে ভারতবর্ষ থেকে ফ্রান্সে ফেরত পাঠাতে হবে। ফরাসী গভর্নমেন্ট ইংরাজদের এই দাবি বেনে নিয়ে দ্ব্যম্বেকে ভারত ছেড়ে আসতে বাধ্য করেছিল। এই ঘটনা ভারতে ফরাসী ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর অস্তিত্বের উপর বিরাট আঘাত হেনেছিল।

দুই বিদেশী কোম্পানীর মধ্যে এই সন্ধি দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যান্ডের সঙ্গে ফ্রান্সের পুনরায় যুদ্ধ বেধেছিল। এই যুদ্ধের সূচনা-কালেই ইংরাজেরা বাংলার তাদের শক্তি বেশ দৃঢ় করে নিয়েছিল। পরবর্তী অধ্যায়ে বিষয়টি আলোচিত হয়েছে। এই ব্যাপারের পর ভারতে ফরাসী-শক্তির অভ্যুত্থানের সম্ভাবনা বিলুপ্ত হয়। বাংলার সম্পদ ইংরাজদের সমৃদ্ধি এতদূর বাড়িয়ে দিয়েছিল যে তাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় জয়লাভ অসম্ভব পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ইংরাজদের ভারত থেকে উৎখাত করার দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে এখন একবার ফরাসী গভর্নমেন্ট কাউন্সিল লালির নেতৃত্বে একটি বিরাট বাহিনী পাঠিয়েছিল। এই চেষ্টা ফলবতী হয়নি। ভারতীয় সমুদ্র এলাকা থেকে ফরাসী নৌ-বাহিনীকে ইংরাজেরা বিতাড়িত করে দিয়েছিল। কর্ণাটকের রবল্‌ফ্রেও ফরাসী বাহিনীর পরাজয় ঘটেছিল। এর পর ফরাসীদের হাঠিগে ইংরাজ নিজামের রক্ষাকর্তার ভূমিকাটি গ্রহণ করেছিল। ফরাসীদের পাওয়া মুসলিমপত্তন ও অস্ত্রের উত্তর সরকারের অধিকারও ইংরাজেরা হস্তগত করে নিয়েছিল। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দের বাইশে জাহ্নুমারী ইংরাজ সেনাপতি জেনারেল আয়ারকুট বান্দিওয়াসের যুদ্ধে ফরাসী সেনাপতি লালিকে এক ভীষণ যুদ্ধে পরাজিত করেন। এক বছরেরই মধ্যে ফরাসীরা তাদের ভারতে অধিকৃত স্থানগুলি হারিয়েছিল।

প্যারিসে এক সন্ধির ফলে ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে এই ইঙ্গ-ফরাসী যুদ্ধের অবসান ঘটেছিল। ভারতে ফরাসী কোম্পানী তাদের কুঠী বা ক্যাস্টারীগুলি ফেরত পেয়েছিল তবে এই কুঠীগুলিতে তাদের দুর্গ নির্মাণ বা তাদের সৈন্য মোতায়েনের অধুমতি দেওয়া হয়নি। এগুলিকে নিছক ব্যবসায়-বাণিজ্যের ঘাঁটিতে পরিণত করা হয়েছিল। এখন থেকে ফরাসীদের ইংরাজদের রক্ষণাধীন হয়েই বাস করতে হয়েছিল। তাদের ভারতবর্ষে সাম্রাজ্য স্থাপনের স্বপ্ন এইভাবেই শূন্যে মিলিয়েছিল। ইংরাজেরা ভারতের সমুদ্রপথেও তাদের প্রভুত্ব বজায় রাখতে পেরেছিল। ইউরোপীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতার হাঠিগে নিয়ে ইংরাজেরা এখন নিশ্চিন্ত মনে ভারতবর্ষের সাধনাদ মনোবোগ নিবদ্ধ

করেছিল। করাসী ও ভার ভারতীয় মিত্রদের বিরুদ্ধে যুদ্ধকালে ইংরাজেরা কয়েকটি প্রয়োজনীয় ও মূল্যবান শিক্ষা অর্জন করেছিল। এর প্রথমটি ছিল এই যে—ভারতীয় রাজা, নবাব, সর্দার শ্রেণীর ব্যক্তিদের মধ্যে যে পারস্পরিক ঈর্ষা ও বিবাদ আছে সেটা ইংরাজের রাজনৈতিক উচ্চাভিলাষ পূর্ণ করার পক্ষে খুবই সহায়ক, কারণ এই দেশীয় শাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে দেশাত্মবোধ ও জাতীয়তাবোধের একান্ত অভাব। দ্বিতীয় শিক্ষা ছিল এই যে, ইউরোপীয় বা দেশীয় পদাতিক বাহিনী যদি পাশ্চাত্য সামরিক রীতিতে অভ্যস্ত ও আধুনিক অস্ত্রে সজ্জিত হয় এবং যদি কিছু গোলন্দাজ বাহিনীর সহায়তা পায় তবে সেকালের যুদ্ধরীতিতে অভ্যস্ত বিরাট সংখ্যক ভারতীয় সৈন্যবাহিনীকে হারিয়ে দেওয়া মোটেই অসাধ্য নয়। তৃতীয় শিক্ষাটি ছিল তাদের নিজস্ব অভিজ্ঞতাপ্রসূত। দেখা গিয়েছিল যে ইউরোপীয় পদ্ধতিতে শিক্ষিত ও সমরাস্ত্র সজ্জিত যে কোন ভারতীয় সৈনিক অমুরূপভাবে শিক্ষিত ও সজ্জিত যে কোন ইউরোপীয় সৈনিকের মতই যুদ্ধনৈপুণ্য প্রদর্শনে সক্ষম। তারা এটা বুঝতে পেরেছিল যে ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যেও দেশ-প্রেম বা সাজাত্যবোধের অভাব আছে। পরস্পর খরচ করে তাদের কাজে লাগানো যায় কারণ যারা বেশী পরস্পর দেবে তাদের হয়েই লড়াই করতে তাদের আপত্তি নেই। ইংরাজেরা অতঃপর ভারতীয় সৈন্য সংগ্রহ করে একটা শক্তিশালী সামরিক বাহিনী গঠনে মনোবোগ দিয়েছিল। ভারতীয় সৈন্যদের সেপাই (Sepoy) বলা হত। এদের পরিচালনভার ছিল বিভিন্ন স্তরের ইংরাজ অফিসারদের উপর। মূলতঃ এই সৈন্যবাহিনীর জোরে উপরন্তু ভারতে ব্যবসায়জনিত আয়, এবং কিছু বিকৃত ভূখণ্ডের আধিপত্যের সহায়তায় ইংরাজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ভারতে সাম্রাজ্য বিস্তারের অভিযান সূর্য হতেছিল—অবশ্য এই অভিযান ছিল বহু যুদ্ধ-কটকিত।

অমরসীলনী

১. দ্বিতীয় পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতের সঙ্গে ইউরোপের বাণিজ্যবিত্তার সংঘর্ষ আলোচনা কর।
২. ১৬০০ থেকে ১৭৪৪ পর্যন্ত ইংরাজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ভারতে বাণিজ্য ও প্রভুত্ব বিস্তারের ইতিহাস বর্ণনা কর।

3. কি কি কারণে দক্ষিণ ভারতে ইংল-ফরাসী সংঘর্ষের উদ্ভব হয়েছিল? কিভাবে এই সংঘর্ষ ভারতীয় নৃশক্তিদের ক্ষতিগ্রস্ত করেছিল?
4. নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য লিখ :
(a) ভারতে পতু'গীজ (b) মশলার ব্যবসায় (c) ভারতে ডাচ (d) আণ্ডরজজেব ও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী (e) ভারতে ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সংগঠন (f) দ্বাদশে (g) ফরাসী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী।

চতুর্থ অধ্যায় ব্রিটিশের ভারত জয়

I. সাম্রাজ্য বিস্তার 1756-1818

ব্রিটিশের বাংলা অধিকার

1757 খ্রীষ্টাব্দে পলাশী যুদ্ধের সময় থেকেই ভারতে ব্রিটিশ অধিপত্যের সূত্রপাত হয়েছিল। এই যুদ্ধে ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলার নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে পরাজিত করেছিল। এর আগে দক্ষিণ ভারতে করাসীদের সঙ্গে ব্রিটিশের যে যুদ্ধ হয়েছিল সেটি পলাশীর যুদ্ধের একটা প্রস্তুতি মাত্র ছিল। এই যুদ্ধের অভিজ্ঞতাকে ইংরাজেরা বাংলার যুদ্ধে কাজে লাগিয়েছিল।

বাংলা প্রদেশ ভারতবর্ষের মধ্যে সবচেয়ে সমৃদ্ধ ছিল, কারণ এর মাটি বেশ উর্বর তথা শস্য-প্রসূ। এখানকার শিল্পোद्यোগ এবং ব্যবসায়-বাণিজ্যের ব্যবস্থাও বেশ ভাল রকম উন্নত ছিল। আগেই বলা হয়েছে যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এবং তার কর্মচারীগণ এই প্রদেশে বেশ ভালভাবেই ব্যবসা চালাচ্ছিল। মুঘল সম্রাট প্রদত্ত এক রাজকীয় সনদের (কর্মান) কল্যাণে এরা বেশ কিছু বিশেষ সুবিধা ভোগ করেও আসছিল। এই কর্মানের সর্ব মত এরা বিনা শুকে বাংলা প্রদেশ থেকে বাণিজ্যসম্ভার রপ্তানী করতে পারত, আবার আমদানিও করতে পারত। মাল চলাচলের জন্ত এদের হাতে দস্তক বা ছাড়পত্র দেওয়ার অধিকারও ছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী নিজের কর্মচারীদের স্বাধীনভাবে ব্যবসা করারও অধিকার দিয়েছিল। তবে এটি সম্রাটের কর্মানে অনুমোদিত না থাকায় এদের ভারতীয় ব্যবসায়ীদের মতই নির্ধারিত কর বা ট্যাক্স দিতে হত। সম্রাটের প্রদত্ত এই 'কর্মান'-এর ব্যবহার নিয়ে কোম্পানীর সঙ্গে বাংলার নবাবদের নিরন্তর বিরোধ লাগত। একপক্ষে, এটি ছিল বাংলার রাজকোষের পক্ষে হানিকর। দ্বিতীয়তঃ দেখা যেত যে কোম্পানীর 'দস্তক' বা ছাড়পত্র দেওয়ার অধিকার কোম্পানীর কর্মচারীদের নিজস্ব ব্যবসায় ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হচ্ছে; এটা ছিল নিঃসন্দেহে অপব্যবহার, ট্যাক্স কাঁকি দেওয়ার একটা কৌশল। 1717 খ্রীষ্টাব্দে প্রদত্ত

কর্মীদের যথাযথ প্রয়োগ নিয়ে মুর্শিদকুলি খান থেকে নবাব আলিবর্দি খানের সময় পর্যন্ত কোম্পানীর সঙ্গে বিবাদ চলেছিল। এঁরা কোম্পানীকে রাজকোষে মোটা টাকা করস্বরূপ দিতে বাধ্য রেখেছিলেন, ‘দস্তক’-এর বে-আইনি ব্যবহারও এঁরা কড়া হাতে দমন করেছিলেন। কোম্পানী এই বিষয়ে নবাবদের নির্দেশ মেনে চলতে বাধ্য থেকেছিল কিন্তু কোম্পানীর কর্মচারীগণ সুবিধা পেলেই নবাবী নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করত এবং কর ফাঁকি দিত।

কোম্পানীর সঙ্গে বাংলার নবাবের মনোমালিঙ্গ ১৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে একটা চরমসীমায় এসে পৌঁছেছিল। এই সময় আলিবর্দি খানের দৌহিত্র তরুণ যুবক সিরাজউদ্দৌলা তাঁর উত্তরাধিকারীরূপে বাংলার নবাব পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। ইনি খামখেয়ালী প্রকৃতির ব্যক্তি ছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন যে মুর্শিদকুলি খানের আমলে কোম্পানী যে সব সর্তে ব্যবসা করত এখনও তাদের সেই সর্তগুলি মেনে চলতে হবে। ইংরাজেরা নবাবের এই আদেশ মানতে অস্বীকার করেছিল। সত্ত্ব সত্ত্ব দক্ষিণ ভারতে করাসীদের পরাজিত করে কোম্পানী তখন নিজেদের বেশ শক্তিমান বোধ করছিল। এরা এতদিনে বেশ বুঝতে পেরেছিল যে ভারতের দেশীয় রাজা-নবাবদের রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তি কতটা অস্তুঃসার শূন্য। সুতরাং নিজেদের মালপত্র আনা নেওয়ার ব্যাপারে নবাবকে ট্যান্ড বা কর দিতে তারা অস্বীকৃত হয়েছিল। উপরন্তু তারা এই নিয়ম করে দিয়েছিল যে কলিকাতার মধ্যে কোন ভারতীয় মাল আনতে হলে কোম্পানীকে শুদ্ধ দিতে হবে, কারণ কলকাতা তাদের অধিকারভুক্ত, নবাবের নয়। স্বাভাবিক কারণেই তরুণ নবাব এইসব ঘটনায় ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত বোধ করেছিলেন। তাঁর মনে এই সন্দেহও জেগেছিল যে কোম্পানী তাঁর প্রতি শত্রুভাবাপন্ন এবং এরা বাংলার মসনদে বসার জন্য তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিদের সঙ্গে বড়বন্ধে লিপ্ত।

কলকাতার অদূরবর্তী চন্দননগরে ছিল একটি করাসী ঘাঁটি। করাসীদের সঙ্গে একটা সংঘর্ষ আসন্ন মনে করে ইংরাজেরা কলকাতার একটি দুর্গ নির্মাণের কাজ আরম্ভ করেছিল। নবাবের বিনাহুমতিতে এই দুর্গনির্মাণ বিষয়টিকে কেন্দ্র করে নবাবের সঙ্গে ইংরাজ কোম্পানীর বিরোধ তীব্রতম অবস্থায় পৌঁছেছিল। সিরাজ ইংরাজদের এই কাজটিকে তাঁর সর্বময় কর্তৃত্বের প্রতি উপেক্ষার নিদর্শনরূপে গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর এই বিশ্বাসে কোন ফুলও

ছিল না। একদল বণিক তাঁর নিজের রাজ্যমধ্যে দুর্গ বানাবে এবং অন্য একদলের সঙ্গে তাঁরই রাজ্যমধ্যে যুদ্ধ চালাবে এটা আত্মমর্যাদাজ্ঞান সম্পন্ন কোন স্বাধীন নৃপতির পক্ষে মেনে নেওয়া অসম্ভব। এর উপর সিরাজের মনে এই আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল যে তিনি যদি তাঁর রাজ্যের মধ্যে করাসী ও ইংরাজদের পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে দেন তবে পরিণামে তাঁর অবস্থাও কর্ণাটকের নবাবদের মত হবে। এক কথায় বলতে গেলে বলতে হয় যে সিরাজ চেয়েছিলেন যে ইউরোপীয় বণিকেরা ব্যবসায়-বাণিজ্য করতে হয় করুক, তাঁর রাজ্যমধ্যে তাদের কোন প্রকার প্রভুত্ব করতে দেওয়া চলবে না। তিনি ইংরাজ ও করাসী উভয় পক্ষকেই কলকাতা ও চন্দননগরের দুর্গ ভেঙ্গে ফেলতে ও নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ না করতে আদেশ জারী করেছিলেন। করাসী কোম্পানী নবাবের আদেশ মেনে নিয়েছিল কিন্তু ইংরাজ কোম্পানী নবাবের আদেশ অগ্রাহ্য করেছিল। কারণ কর্ণাটকের যুদ্ধে জয়লাভ তাদের উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও অহমিকার মূলে ইচ্ছন যুগিয়ে দিয়েছিল, তাদের আত্মবিশ্বাসও প্রবল হয়ে উঠেছিল। ইংরাজ-কোম্পানী নবাবের নিষেধ অবজ্ঞা করে নিজেদের খুসীমত নিজেদের সত্বেই বাংলা প্রদেশে ব্যবসা-বাণিজ্য চালিয়ে যাবার জগু রুতসঙ্কল হয়েছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ইতিপূর্বেই তাদের উপর ব্রিটিশ সরকারের নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব স্বীকার করে নিয়েছিল। ব্রিটেনের ব্রিটিশ সরকার কোম্পানীর কর্তৃত্ব ও ব্যবসার অধিকার সম্বন্ধে যে সব বিধি-নিষেধ আরোপ করেছিল সেগুলি অবজ্ঞা তারা বিনা প্রতিবাদেই মেনে নিয়েছিল। যে সরকারী সনদ বা চার্টারের বলে কোম্পানী পূর্বদেশে বাণিজ্যের অধিকার পেয়েছিল, ব্রিটিশ পার্লামেন্ট 1693 খ্রীষ্টাব্দে সেটি প্রত্যাহার করে নিয়েছিল। এরা ইংল্যান্ডেশ্বর, পার্লামেন্ট ও দেশের রাজনৈতিক নেতাদের প্রচুর ঘৃণা খাইয়েছিল (মাত্র এক বছরে এই ঘৃণার পরিমাণ ছিল £ 80,000)। এতৎসত্ত্বেও ইংরাজ কোম্পানী বাংলার নবাবের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে বাংলা প্রদেশে অবাধ বাণিজ্যের অধিকার দাবি করতে ছাড়েনি। এটা ছিল নবাবের সার্বভৌমত্বের উপর একটা সরাসরি আঘাত। ইংরাজদের কুটকৌশলের সুদূরপ্রসারী পরিণাম কি হতে পারে সেটুকু বোঝার মত রাজনৈতিক জ্ঞানের অভাব নবাব সিরাজউদ্দৌলার ছিল না। তিনি স্থির করলেন যে এদেশের মাটিতে থেকে তাদের ধ্বংসা ব্যবহার দমন করতেই হবে।

অভিজ্ঞত এবং অপরাধ প্রস্তুতি নিয়ে বিপুল উত্তমে সিরাজউদ্দৌলা ইংরাজদের কাশিমবাজার কুঠী দখল করে কলকাতার দিকে অগ্রসর হয়েছিলেন। ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ২০ জুন তিনি ইংরাজদের কোর্ট উইলিয়ম দুর্গ দখল করেন। ইংরাজদের জলপথে পালিয়ে যেতে দিয়ে তিনি কলকাতা ছেড়ে অগ্ন্যত্র তাঁর অনায়াস বিজয়ের উৎসব ভোগে ব্যস্ত হয়েছিলেন। এটা হয়েছিল তাঁর পক্ষে একটা বিষম ভুল। ব্রিটিশ শত্রুর শক্তি কতদূর এই বিচার তিনি ঠিকমত করতে পারেননি।

কলকাতা থেকে বিতাড়িত হয়ে ইংরাজেরা বঙ্গোপসাগরের সমীপবর্তী কলতায় আশ্রয় নিয়েছিল। এখানে তাদের নৌবাহিনী বেশ শক্তিশালী ছিল। এখানে তারা মাদ্রাজ থেকে প্রেরিত সাহায্যের জন্ত প্রতীক্ষারত ছিল। আর এই পরিস্থিতিতেই তারা নবাব দরবারের কয়েকজন বিশ্বাস-ঘাতপ্রবণ বিশিষ্ট ব্যক্তির সঙ্গে যোগাযোগ করে একটি বড়বস্ত্র জাল বিস্তারের উদ্ভোগ নিয়েছিল। এই বড়বস্ত্রের মধ্যে ছিলেন নবাবের মীর-বখসী অর্থাৎ ধনাধ্যক্ষ মীরজাকর, কলকাতায় নবাবের কর্মাধ্যক্ষ মানিকচাঁদ, এক ধনাঢ্য ব্যবসায়ী আমিচাঁদ, মহাজন-শ্রেষ্ঠ জগৎশেঠ এবং নবাবেব এক উচ্চপদস্থ সেনাধ্যক্ষ খাদিম থান্। অল্পকালের মধ্যেই মাদ্রাজ থেকে এডমিরাল ওয়াটসন ও কর্নেল ক্লাইভের নেতৃত্বে একটি করে শক্তিশালী স্থলবাহিনী ও নৌবাহিনী কলকাতা থেকে বিতাড়িত ইংরাজ কোম্পানীর সাহায্যার্থে পৌঁছে গিয়েছিল। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ক্লাইভ নবাবকে পরাজিত করে কলকাতা পুনর্দখল করেন। এবার কোম্পানীর সবকিছু দাবিদাওয়া মেনে নিতে নবাবকে বাধ্য করা হয়েছিল।

ইংরাজেরা এতেও কিন্তু সন্তুষ্ট হয়নি। এদের আরও উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল। তারা বাংলার নবাবরূপে এমন একজনকে দেখতে চেয়েছিল, যে সিরাজউদ্দৌলার মত শক্ত হবে না, যে তাদের ইচ্ছামত চলবে। বাংলার তরুণ নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে অপসারিত করে মীরজাকরকে বাংলার নবাব পদে অভিষিক্ত করার জন্ত নবাবের শত্রুরা যে বড়বস্ত্র ফেঁদেছিল ইংরাজেরা সেই বড়বস্ত্রে বোঁগ দিয়ে কতকগুলো অস্ত্রাঘাৎ দ্বাৰা নবাবের কাছে পেশ করেছিল। এখন নবাব এবং ইংরাজ দুপক্ষেরই মনে হয়েছিল যে জয়লাভের জন্ত অপরপক্ষের উদ্দেশ্য একান্ত প্রয়োজন এবং একটা মুহূর্তই এই সমস্তার অবসান ঘটতে পারে। ১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দের ২৩ জুন, হুশিয়ারাবাদ থেকে কুড়ি

মাইল দূরে অবস্থিত পলাশীতে দুই পক্ষের লড়াই শুরু হয়েছিল। যুগান্তর সৃষ্টিকারী এই পলাশীর যুদ্ধ কিন্তু খুব গুরুতর ধরনের কিছু ছিল না। এটা ছিল নামমাত্র যুদ্ধ। সবশুদ্ধ উনত্রিশ ইংরাজ সৈন্য এই যুদ্ধে নিহত হয়েছিল, নবাব পক্ষে ক্ষতির সংখ্যা ছিল প্রায় পাঁচশত। বিশ্বাসঘাতক সেনাপতি মীরজাকর ও রায়তুল্লভের অধীন নবাবী কোঁজের অধিকাংশ সৈন্য যুদ্ধেই নামেনি। শুধু মীরমদন ও মোহনলালের নায়কতায় যুদ্ধিমেষ নবাবী সৈন্য সাহসিকতার সঙ্গে বেশ ভালভাবেই লড়েছিল। পরাজিত নবাব সিরাজউদৌল্লা যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করতে বাধ্য হয়েছিলেন। পরে বন্দী হয়ে মীরজাকরের পুত্র মীরনের আদেশে তাঁকে হত্যা করা হয়েছিল।

/ পলাশীর যুদ্ধ বাঙালী কবি নবীনচন্দ্র সেনের ভাষায় ভারতের ভাগ্যে অন্ধকারময়ী চিররাত্রির সূচনা করেছিল (নিভিল গৃহের দীপ, নিভিল তখন, ভারতের শেষ আশা হইল স্বপন)। ইংরাজেরা অতঃপর মীরজাকরকে বাংলার সিংহাসনে বসিয়ে লুণ্ঠের ভাগ ভালভাবে আদায় করার ব্যাপারে মনোনিবেশ করেছিল। নূতন নবাব মীরজাকর বাংলা, বিহার ও ওড়িশায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অবাধ বাণিজ্যের একছত্র অধিকার মঞ্জুর করে দিয়েছিলেন। কলকাতার সংলগ্ন চব্বিশটি পরগণার জমিদারীও তারা উপঢৌকন পেয়েছিল। এককালে কলকাতা সিরাজ কর্তৃক আক্রান্ত হয়েছিল। কোম্পানী ও কলকাতার ব্যবসায়ীদের তার ক্ষতিপূরণস্বরূপ মীরজাকরের কাছ থেকে 17,700,000 টাকা আদায় করা হয়েছিল। এ ছাড়াও ঘুঘু অথবা উপহার হিসেবে কোম্পানীর উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের তাঁকে মোটা অঙ্কের টাকা দিতে হয়েছিল। একা ক্লাইভ নিয়েছিলেন কুড়ি লক্ষেরও কিছু বেশী টাকা। ক্লাইভ পরে নিজেই হিসেব করে দেখেছিলেন যে কোম্পানী ও তার কর্মচারীগণ ‘পুতুল’ নবাবের কাছ থেকে 30 মিলিয়ন (তিনশ লক্ষ) টাকা নিয়েছে। এর উপরে এই ধরনের একটা রকমও হয়েছিল যে ব্রিটিশ বণিক ও কোম্পানীর কর্মচারীগণকে তাদের ব্যক্তিগত ব্যবসার জন্য কোন কর দিতে হবে না।

পলাশী-যুদ্ধের ব্যাপারটি বিশেষ ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ। এই যুদ্ধের ফলাফল বাংলায় এবং পরে সমগ্র ভারতে ব্রিটিশ আধিপত্যের পথ সুগম করে দিয়েছিল। এতে ব্রিটিশের মর্যাদাও স্ফীত হয়েছিল। এই একটা চালেই তারা ভারত সাম্রাজ্যের এক অতি শক্তিশালী দাবিদাররূপে নিজেদের

প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিল। সমৃদ্ধ বাংলা প্রদেশের রাজস্বের টাকায় তারা একটা শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী গঠন করে নিয়েছিল। বাংলা প্রদেশের কর্তৃত্বলাভ ইঙ্গ-করাসী প্রতিদ্বন্দ্বিতারও মীমাংসা করে দিয়েছিল। পলাশীর যুদ্ধ শেষ পর্যন্ত কোম্পানী ও তার কর্মচারীদের হাতে অপরিমিত অর্থ এনে দিয়েছিল। এই অপরিমিত অর্থসম্পদ বাংলার অসহায় মানুষদের শোষণ করে আহৃত হয়েছিল।

এ সম্বন্ধে দুই ব্রিটিশ ঐতিহাসিক এডওয়ার্ড টমসন ও জি. টি. গ্যারাটের মন্তব্য এই যে :—

“একটা বিপ্লবের পরিকল্পনা ও সংঘটন যে একটা সর্বাধিক লাভজনক কোশল এটা বেশ পরীক্ষিত সত্য। কোর্টেজ ও পিজারোর যুগে স্পেন দেশের মানুষেরা সোনার খোজে উন্মাদ হয়ে উঠেছিল। তারপরেই এই উন্মাদনা ইংরাজদের পেয়ে বসেছিল। বিশেষ করে বাংলার মানুষের শেষ রক্তবিন্দু শুবে না নেওয়া পর্যন্ত ইংরাজেরা তাদের শোষণ অব্যাহত রেখেছিল।”

ইংরাজদের সহায়তা নিয়েই মীরজাফর নবাবের গদি পেয়েছিলেন। এই মীরজাফরও শেষ পর্যন্ত তাঁর অতীত আচরণের জন্য অহুতপ্ত হয়েছিলেন। তিনি বুঝেছিলেন যে ইংরাজদের সঙ্গে হাত মেলাতে গিয়ে তাঁর লাভের পাল্লা মোটেই ভারী হয়নি, খেসারৎ তাঁকে বেশ ভাল রকমই দিতে হয়েছে। কোম্পানীর ঘুষ অথবা নজরানার দাবি মেটাতে মেটাতে তাঁর রাজকোষ শূন্য হয়ে এসেছিল। স্বয়ং ক্লাইভেরই দাবির বহর ছিল বেশ বড়। কর্ণেল ম্যালেসনের ভাষায় ‘যতটা পারা যায় ততটাই আদায় করে নেওয়া’টাই কোম্পানীর কর্মচারীদের লক্ষ্য ছিল। মীরজাফর তাদের কাছে ছিল যেন একটা সোনা ভর্তি থলে। এই বস্তায় বা থলেতে যখন থুসী তখনই হাত চুকিয়ে কিছুটা সোনা তুলে নেওয়াই ছিল তাদের অভ্যাস। সরকারীভাবে কোম্পানীর ডিরেক্টর বা পরিচালকমণ্ডলীর এই বিশ্বাস জন্মেছিল যে বাংলা প্রদেশ হাতে পেয়ে তারা একটা কামধেনু লাভ করেছে, বাংলা যেন অফুরন্ত সম্পদের ভাণ্ডার, যত সম্পদই টেনে নাও, এর ভাণ্ডার কখনও ফুরোবে না। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে লণ্ডন থেকে কোম্পানীর ডিরেক্টরেরা কোম্পানীকে এই নির্দেশ পাঠিয়েছিল যে বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সীতে কোম্পানীর খরচের সমস্ত অর্থ বাংলা প্রেসিডেন্সীকেই বহন করতে হবে। এর উপর বাংলার রাজস্ব থেকে প্রাপ্ত অর্থ দিয়েই কোম্পানীর রক্তানিধোগ্য

সমস্ত মালই কেনা হবে। এই নির্দেশের পরিণামে কোম্পানীর দায়িত্ব দাঁড়িয়েছিল শুধু ব্যবসায়-বাণিজ্যের নয়। বাংলার নবাবকে মোচড় দিয়ে এই প্রদেশের সম্পদ অস্ত্র চালান দেওয়ার দায়িত্বও তাদের উপর এসে পড়েছিল।

মীরজাফর অল্পদিনের মধ্যেই বুঝতে পেরেছিলেন যে কোম্পানী ও তার কর্মচারীদের দাবিগুলি পুরোপুরি মিটিয়ে দেওয়া তাঁর সাধ্যর অতীত। এদিকে কোম্পানী ও তার কর্মচারীগণ সবসময়ে মীরজাফরকে জানিয়ে দিতে ভুলত না যে তিনি তাদের প্রত্যাশা পূর্ণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন। অতঃপর ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে কোম্পানীর চাপে তিনি নবাবপদ ত্যাগ করে ঐ পদ তাঁর জামাতা মীরকাশিমকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। মীরকাশিম কৃতজ্ঞতার নিদর্শনস্বরূপ কোম্পানীকে বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের জমিদারী স্বত্ত্ব দান করেন। উচ্চপদস্থ ইংরাজ কর্মচারীদের তিনি দামী দামী উপঢৌকনও দিয়েছিলেন। এই উপঢৌকনের অর্থমূল্য ছিল উনত্রিশ লক্ষ টাকা।

মীরকাশিম ইংরাজদের প্রত্যাশা পূর্ণ করতে পারেননি, উপরন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তিনি তাদের সম্মান ও স্বার্থসিক্তির পথে এক প্রবল প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি কর্মদক্ষ; যোগ্য এবং দৃঢ়প্রকৃতির শাসক ছিলেন। বিদেশী কর্তৃত্ব থেকে মুক্তিলাভের জন্ত তিনি কৃতসঙ্কল্প হয়েছিলেন। তাঁর এই বিশ্বাস ছিল যে তাঁকে নবাবপদ লাভে কোম্পানী যে সহায়তা দিয়েছে তার বিনিময়ে তিনি কোম্পানী ও তার কর্মচারীগণকে যথেষ্ট অর্থ পুরস্কার দিয়েছেন। তাঁকে এখন নির্বিবাদে বাংলা শাসন করতে দেওয়া উচিত। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর স্বাধীনতা অব্যাহত রাখতে হলে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন তাঁর রাজকোষের জন্ত পর্যাপ্ত অর্থ ও একটি যুদ্ধকুশল সেনা-বাহিনী। অতঃপর তিনি দেশে একটা শাস্তিপূর্ণ পরিবেশে তাঁর রাজস্ব বিভাগের দুর্নীতি নিবারণ করে রাজকোষে অধিক অর্থাগমের দিকে মনোযোগ দিয়েছিলেন। ইউরোপীয় ধাঁচের একটা আধুনিক ও সুশৃঙ্খল সৈন্যবাহিনী গঠনের চেষ্টাও তিনি করেছিলেন। ইংরাজেরা নবাবের এই কাজগুলি সুনজরে দেখেনি। ১৭১৭ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানীকে যে কর্মান মজুর করা হয়েছিল মীরকাশিম কোম্পানীর কর্মচারীগণ কর্তৃক তার অপব্যবহার রোধ করারও চেষ্টা করেছিলেন আর এটাই ছিল কোম্পানীর তাঁর উপর

বিশেষ বিরাগের কারণ। কোম্পানীর কর্মচারীগণ চেয়েছিল যে তাদের ব্যবসায়-সামগ্রী ইউরোপে রপ্তানীর উদ্দেশ্যেই হ'ক অথবা দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যবসায়ের জন্ত নির্দিষ্ট হ'ক সেগুলি সবই করভার মুক্ত (Duty free) থাকবে। এই ব্যবস্থায় দেশীয় বণিকেরা প্রতিযোগিতায় বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হ'ত, কারণ ইংরাজেরা কর থেকে অব্যাহতি পেত, আর তাদের কর বা Duty দিতে হত। এর উপর আর একটা দুর্নীতির খেলা চলত। কোম্পানীর কর্মচারীগণ নিজেদের অল্পগত দেশীয় বণিকদের কাছে বেআইনিভাবে তাদের 'দস্তক' বা বিনা-শুল্ক মালপত্র চলাচলের 'ছাড়পত্র' বিক্রি করত। অসাধু উপায়ে প্রাপ্ত এই ছাড়পত্রের জোরে দেশীয় বণিকদের অনেকে দেশের মধ্যে মাল চলাচলের ক্ষেত্রে দেয় শুল্ক ফাঁকি দিত। এদের সঙ্গে অসম-প্রতিযোগিতায় সংশ্লিষ্টতার ব্যবসায়ী বণিকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হত। আবার নবাবের রাজকোষের অর্থ আমদানিও কম হত। এর উপর আরও অনেক ব্যাপার ঘটত যেগুলি বেশ অস্বস্তিকর হয়ে উঠত। নবলব্ধ ক্ষমতায় মস্ত কোম্পানী ও তার কর্মচারীগণ তাদের সামনে ধনার্জনের প্রভূত সম্ভাবনা দেখে নবাবের কর্মচারী ও বাংলার গরীব মানুষদের উপর অত্যাচার ও নিপীড়নের বোঝা চাপাতে আরম্ভ করে দিয়েছিল। দেশীয় কর্মচারী ও জমিদারদের কাছ থেকে জোর করে কোম্পানীর ইংরাজ কর্মচারীরা ঘুষ অথবা নজরাণা আদায় করত। ভারতীয় শিল্পদ্রব্য প্রস্তুতকারী ভারতীয় কারিগর, চাষী ও বণিকদের তারা ভয় দেখিয়ে সস্তায় তাদের জিনিস বেচতে বাধ্য করত। আবার ভয় দেখিয়ে চড়া দামে নিজেদের ব্যবসায় দ্রব্যাদি এদের কিনতে বাধ্য করা হত। যারা কোম্পানীর কর্মচারীদের নিজেদের জিনিস সস্তায় বেচতে ও তাদের জিনিস চড়া দামে কিনতে অস্বীকার করত তাদের প্রায়ই চাবুক মেরে সায়েস্তা করা হত। কোন কোন সময় তাদের কোম্পানীর জেলে আবদ্ধও করে রাখা হ'ত।

আধুনিক কালের এক ব্রিটিশ ঐতিহাসিক পার্সিভ্যাল স্পিয়ার (Percival Spear) আলোচ্য কালটিকে 'নির্লজ্জ ও প্রকাশ্য লুণ্ঠনের যুগ' রূপে আখ্যায়িত করেছেন। বস্তুতঃ বাংলার সমৃদ্ধির যে খ্যাতি এককাল ধরে বর্তমান ছিল এই সময় থেকে ধীরে ধীরে তা মলিন হতে শুরু করেছিল।

মীরকাশিম এটা বেশ বুঝে নিয়েছিলেন যে, কোম্পানীর এই ধরনের কাজকর্ম যদি দমন না করা হয় তবে তিনি কখনও বাংলা প্রদেশকে শক্তিশালী

সমুদ্র করতে পারবেন না, আর নিজেকেও তিনি কোনদিন কোম্পানীর কবল হতে মুক্ত করতে পারবেন না। অতঃপর নবাব মীরকাশিম এক চাল চাললেন—দেশে অস্ত্রবাণিজ্যের ক্ষেত্রে যে শুদ্ধ নেওয়ার প্রথা ছিল, তা তিনি তুলে দিলেন। ইংরাজেরা বিশেষভাবে বিনা শুদ্ধে বাণিজ্য করার যে সুবিধা গায়ের জোরে ভোগ করে আসছিল সেটি দেশীয় ব্যবসায়ীদেরও ভোগ করতে দেওয়া হল। কিন্তু বিদেশী বণিক কোম্পানী দেশীয় বণিকদের সঙ্গে এই সুবিধা একত্রে ভোগ করার আইন বরদাস্ত করতে মোটেই ইচ্ছুক ছিল না—তারাই শুধু বিশেষ সুবিধা ভোগ করে যাবে এই ছিল তাদের বাসনা। তারা এখন দাবি করতে লাগল যে দেশীয় বণিকদের অস্ত্রবাণিজ্য শুদ্ধ মকুব করা চলবে না। ফলে আবার একটা যুদ্ধ আসন্ন হয়ে উঠল। আসলে ঘটনাটা দাঁড়িয়েছিল এই যে বাংলার তখন দুই মালিক—কোম্পানী ও নবাব। সকলেরই জানা কথা যে একদেশেই দু'জন রাজার রাজত্ব চলতে পারে না। একদিকে মীরকাশিম নিজেকে একজন স্বাধীন নৃপতি রূপে ভাবছিলেন এবং অল্পদিকে ইংরাজেরা তাঁকে তাদের আজ্ঞাবহ পুতুল রূপে মাত্র রাজত্ব করতে দিতে চাইছিলেন কারণ তারাই তাঁকে ঐ পদে তুলেছিল।

১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে মীরকাশিম অনেকবার ইংরাজের সঙ্গে যুদ্ধ করে পরাজিত হন। অবশেষে তিনি অযোধ্যায় গিয়ে সেখানকার নবাব সুজাউদ্দৌলার আশ্রয় গ্রহণ করেন। অযোধ্যায় বসে তিনি সুজাউদ্দৌলা ও পলাতক মুঘল সম্রাট শাহ আলমের সঙ্গে একটা ঝাঁতাত গড়ে তোলেন। এই তিন সঙ্গীর সম্মিলিত বাহিনীর সঙ্গে ১৭৬৪ খ্রীষ্টাব্দের ২২ অক্টোবর বঙ্গারে কোম্পানীর যে যুদ্ধ হয় তাতে এঁরা পরাজিত হন। ভারতের ইতিহাসে বঙ্গারের এই যুদ্ধটি সর্বাধিক যুগান্তকারী ও তাৎপর্যময় কারণ এই যুদ্ধে ভারতের দুটি প্রধানের মিলিত শক্তির চেয়ে ইংরাজের বাহুবলের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়েছিল। এই যুদ্ধের পরিণামে ব্রিটিশেরা বাংলা, বিহার ও ওড়িশার একচ্ছত্র প্রভুত্ব লাভ করেছিল। আউধ রাজ্যটিও তাদের মুঠোর মধ্যে এসে গিয়েছিল।

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ক্লাইভ বাংলার গভর্নর রূপে ফিরে এসেছিলেন। বাংলায় ফিরে তিনি দেখলেন যে এই সুযোগে বাংলার রাষ্ট্রশাসনভার ধীরে ধীরে নবাবের হাত থেকে কোম্পানীই গ্রহণ করে নিতে পারে। ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানী পুনরায় মীরজাধরকে নবাবের গবর্ণরে বসিয়েছিল, যদ্বারীতি

কোম্পানী এবং এদের উচ্চপদস্থ কর্মচারীগণ এইজন্ত তাঁর কাছ থেকে প্রচুর টাকাও আদায় করে নিয়েছিল। মীরজাফরের যুদ্ধের পর কোম্পানী তাঁর দ্বিতীয় পুত্র নিজামউদ্দৌলাকে সিংহাসনে বসিয়েছিল। ইংরেজদের প্রতি কৃতজ্ঞতার পুরস্কারস্বরূপ ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দের ২০ ফেব্রুয়ারী নিজামউদ্দৌলাকে একটা নূতন চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করতে হয়েছিল। এই চুক্তির সর্ত ছিল এই যে নবাবের সৈন্যবাহিনীর একটা বৃহৎ অংশ ভেঙ্গে দিতে হবে, নবাবের সৈন্যবাহিনী অবশ্য একটা থাকবে, তবে তা নামমাত্র। আর একটা সর্ত ছিল যে বাংলার শাসনভার থাকবে একজন ডেপুটি বা উপ-সুবাদারের হাতে। এই উপ-সুবাদার মনোনয়নের অধিকার অবশ্যই কোম্পানীর হাতে থাকবে এবং এঁকে কোম্পানীর অমতে বরখাস্ত করা চলবে না। এইভাবে কোম্পানী বাংলা প্রদেশের শাসনব্যবস্থা (নিজামত) নিজেদের কুক্ষিগত করে নিয়েছিল। নূতন নবাবের কাছ থেকে কোম্পানীর ‘বেঙ্গল কাউন্সিল’-এর সদস্যগণ আর একবার প্রায় ১৫ লক্ষ টাকা হস্তগত করে নিয়েছিল।

তখনও পর্যন্ত দ্বিতীয় শাহ আলম মুঘল সাম্রাজ্যের নামমাত্র সম্রাট ছিলেন। কোম্পানী এঁর কাছ থেকে বাংলা, বিহার ও ওড়িশার ‘দেওয়ানি’ অর্থাৎ রাজস্ব সংগ্রহের অধিকার আদায় করে নিয়েছিল। এতদিন কোম্পানী বাংলা অঞ্চলে যেসব অধিকার ভোগ করত সেগুলি আইনসম্মত ছিল না। সম্রাটের কাছ থেকে ‘দেওয়ানি’ লাভ করে তাদের কর্তৃত্ব একটা আইনসম্মত রূপ পেয়েছিল। এইভাবে ভারতের মধ্যে সমৃদ্ধতম প্রদেশের রাজস্বের উপর কোম্পানীর অধিকার বর্তে গিয়েছিল। পুরস্কারস্বরূপ কোম্পানী সম্রাট শাহ আলমকে ২৬ মিলিয়ন (২৬ লক্ষ) টাকা উপঢৌকন দিয়েছিল। এছাড়া তিনি যাতে কোরা ও এলাহাবাদ জেলা দুটির রাজস্ব নিজে নির্বিবাদে ভোগ করতে পারেন সেই ব্যবস্থাও কোম্পানী করে দিয়েছিল। প্রায় ছয় বৎসর সম্রাটকে এলাহাবাদ দুর্গে কোম্পানীর রক্ষণাধীন থাকতে হয়েছিল। এটা ছিল বন্দীদশার নামান্তর মাত্র।

আওধ (অবোধ্যা)-এর নবাব সুজাউদ্দৌলাকে কোম্পানী যুদ্ধের ক্ষতিপূরণস্বরূপ পঞ্চাশ লক্ষ টাকা দিতে বাধ্য করেছিল। এছাড়াও সুজাউদ্দৌলার সঙ্গে কোম্পানীর আর একটি চুক্তি হয়েছিল। এই চুক্তির সর্ত ছিল যে নবাবের বিরুদ্ধে কোন ক্ষত্রের আক্রমণের ক্ষেত্রে কোম্পানী নবাবের রক্ষার্থে এগিয়ে আসবে, তবে এক্ষেত্রে কোম্পানীর সৈন্যবাহিনীর ব্যয়

নবাবকেই বহন করতে হবে। এক কথায়, নবাব কার্যতঃ কোম্পানীর আশ্রিত শক্তিতে পরিণত হয়েছিলেন। নবাব প্রথমদিকে অবশ্য এই চুক্তির প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি। তাঁর বিশ্বাস ছিল যে কোম্পানী একটা বণিক সংস্থা মাত্র এবং এদের ক্ষমতা অস্থায়ী। তাঁর মনে এই ধারণা ছিল যে আক্‌গান ও মারাঠারাই তাঁর আসল শত্রু। এই ভ্রান্ত ধারণার জন্ম আউধ এবং দেশের অবশিষ্ট অংশকে বেশ গুরু খেসারৎ দিতে হয়েছিল। এই চুক্তিটি ছিল ব্রিটিশ কূটনীতির বেশ ভাল রকম চাল। ব্রিটিশেরা চেয়েছিল যে আউধ পশ্চিমাঞ্চলে মারাঠাদিকে বাধা দিয়ে আটকাবে আর এদিকে ইতিমধ্যে তারা পূর্বাঞ্চলে বাংলা প্রদেশে তাদের শক্তি আরও দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে নেবে।

বাংলায় ষ্ঠৈ শাসন

অন্ততঃ ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বাংলার প্রকৃত প্রভু ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাতে এসে গিয়েছিল। বাংলা প্রদেশের প্রতিরক্ষার ভার এবং সর্বোচ্চ রাজনৈতিক অধিকার এদের করতলগত হয়েছিল। প্রদেশের আভ্যন্তরীণ এবং বহিরাক্রমণের অশান্তি দমনের জন্ম নবাবকে কোম্পানীর উপর একান্ত নির্ভরশীল করে রাখা হয়েছিল। ‘দেওয়ান’ হিসেবে একদিকে কোম্পানী সরাসরি রাজস্ব সংগ্রহের ভার নিয়েছিল। অন্যদিকে ডেপুটি-সুবাদার নিয়োগের অধিকার তাদের থাকায় কার্যতঃ নিজামতের অর্থাৎ আইন-শৃঙ্খলা পরিচালনাও তাদের হস্তগত হয়েছিল। নিজামতের অধীন বিভাগগুলি থেকেই দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তিরক্ষার জন্ম সাত্তী-সেপাই (পুলিশ) রাখা হত এবং বিচারব্যবস্থা পরিচালিত হত। সরকারী শাসনের দুই অঙ্গ যে একই ছিল এবং এটা যে একান্তভাবে কোম্পানীর দ্বারাই পরিচালিত হ’ত তা কার্যকালে বেশ ধরা পড়ত। তার কারণ এই যে, কোম্পানীর তরফে রাজস্ব সংগ্রহের জন্ম নিযুক্ত ডেপুটি-দেওয়ানকেই নবাবের তরফে ডেপুটি-সুবাদার নিযুক্ত করা হত। এটাই ইতিহাসে যুগ্ম শাসন বা ষ্ঠৈ শাসন নামে পরিচিত। এই ব্যবস্থা ছিল ব্রিটিশের পক্ষে খুবই সুবিধাজনক। এতে সকল ক্ষমতাই তারা বিনা দায়িত্বে ভোগের অধিকারী হয়েছিল। কোম্পানী সোজাসুজিভাবে সবকিছু আর্থিক আধিপত্য ভোগ করত এবং এই অর্থের জোরে সৈন্যবাহিনীও পুষত। কিন্তু তারা শাসন-

ব্যবস্থার সঙ্গে সরাসরি কোন যোগ রাখত না। নবাব ও তাঁর কর্মচারীদের উপর শাসনব্যবস্থা চালাবার দায়িত্ব ছিল কিন্তু এই কাজ চালাবার জন্য যে অধিকার বা ক্ষমতা দরকার তার প্রয়োগের সুবিধা তাদের ছিল না। শাসন-ব্যবস্থার গলদের জন্য নবাব ও তাঁর কর্মচারীদের দায়ী করা হত আর শাসন-জনিত সুবিধাগুলি কোম্পানী ও তার কর্মচারীরা ভোগ করত। এর কল বাংলার জনসাধারণের কাছে বিষময় হয়ে উঠেছিল। কোম্পানী অথবা নবাব উভয় পক্ষই জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকত। নবাবের পক্ষ থেকে এই উদাসীনের একটা কারণও অবশ্য ছিল। কোম্পানী ও তার কর্মচারীগণ দেশীয় জনসাধারণের উপর যে শোষণ ও নিপীড়ন চালাত তার থেকে তাদের রক্ষা করার কোন সাধ্য নবাব বা তাঁর কর্মচারীদের ছিল না। নবাবের কর্মচারীদের আর একটা দাঙ্কা ছিল—সরকারী ক্ষমতার জোরে যতটুকু উপরি পাওনা হতে পারে তার প্রতি আকর্ষণ।

কোম্পানীর নিজস্ব কর্মচারীদের কাজে সমগ্র বাংলাদেশ হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাদের অবাধ লুণ্ঠনের ক্ষেত্র। মাহবুবের উপর উৎকট নির্ধাতনও তারা চালাত। এ সম্বন্ধে ক্লাইভের নিজস্ব মন্তব্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে—“আমি শুধু এইটুকুই বলছি যে পৃথিবীর আর কোন দেশে এত অরাজকতা, বিভ্রান্তি ঘৃণ, দুর্নীতি এবং উৎপীড়ন-শোষণের ঘটনা কেউ শোনেনি বা দেখেনি যতটুকুর লীলাক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল একমাত্র বঙ্গদেশ। এত বিপুল সম্পদ এত অবৈধ উপায়ে এত উন্নত লালসার প্রেরণায় আর কোন দেশ থেকে লুণ্ঠিত হয়নি। বাংলা-বিহার ও ওড়িশার থেকে পাওনা তিরিশ লক্ষ পাউণ্ড রাজস্ব মীরজাকরের নবাবপদ পুনঃপ্রাপ্তির পর সম্পূর্ণরূপে কোম্পানীর কর্মচারীদের হেফাজতে এসে গিয়েছিল। কোম্পানীর সামরিক ও অসামরিক উভয় বিভাগীয় কর্মচারীগণ প্রতিটি বিশিষ্ট দেশীয় ব্যক্তির কাছ থেকে কিছু না কিছু অর্থ জুলুম করে আদায় করে নিত। স্বয়ং নবাব থেকে আরম্ভ করে ছোট ছোট জমিদার কারো এদের উৎপীড়নের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়ার উপায় ছিল না।” স্বয়ং ক্লাইভের লেখনীতেই কোম্পানীর কর্মচারীগণের আচরণ কি ছিল তা লিপিবদ্ধ হয়ে আছে। অন্তর্দিকে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষও পিছিয়ে ছিল না, বাংলা প্রদেশের সম্পদ নিঃশেষ করে শুধে নেওয়ার আশ্রয় তাদেরও খুব বেড়ে গিয়েছিল। ভারতীয় পণ্যবস্ত্র ক্রয়ের জন্য ইংল্যান্ড থেকে বরাদ্দ টাকা পাঠানো তারা বন্ধ করে দিয়েছিল। এখন বাংলা প্রদেশে

প্রাপ্ত রাজস্ব থেকেই রপ্তানিযোগ্য সামগ্রী কিনে তা ইউরোপে বিক্রয়ের ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল। কোম্পানীর হিসেবে এটা ছিল তাদের লব্ধীকৃত অর্থের স্রাব্য লভ্যাংশ। সবচেয়ে মজার ব্যাপার পাড়িয়েছিল এই যে খোদ ব্রিটিশ গভর্নমেন্টও এই লুপ্তিত সম্পদের ভাগ পেতে উদ্যোগ হয়েছিল। ১৭৬৭ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট কোম্পানীর উপর বাৎসরিক £ ৪০০,০০০ পাউণ্ড কর ধার্য করে দিয়েছিল।

১৭৬৬ থেকে ১৭৬৮ এই তিন বৎসরের মধ্যেই £ ৫.৭ মিলিয়ন পাউণ্ড পরিমাণ অর্থ বাংলাদেশ থেকে শোষিত হয়েছিল। দ্বৈতশাসনের নৈরাজ্য এবং সম্পদ শোষণের ফলে এই হতভাগ্য প্রদেশ দারিদ্র্যক্লিষ্ট ও অবসন্ন হয়ে পড়েছিল। ১৭৭০ খ্রিষ্টাব্দে বাংলা প্রদেশে এক নিদারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। মানুষের ইতিহাসে এমন ভয়ঙ্কর লোকক্ষয়কারী দুর্ভিক্ষের কথা আর শোনা যায়নিও বলা চলতে পারে। লক্ষ লক্ষ মানুষ এর কবলে পড়ে অনাহারে প্রাণত্যাগ করেছিল। এটা ছিল বাংলার জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। অনাবৃষ্টির কারণে শস্যহানিতে এই দুর্ভিক্ষের সূচনা হলেও কোম্পানীর শাসননীতিই এই দুর্ভিক্ষকে সর্বগ্রাসী ও ব্যাপক করে তোলার জন্ত দায়ী ছিল।

ওয়ারেন হেস্টিংস (১৭৭২-১৭৮৫) ও কর্ণওয়ালিসের (১৭৮৬-১৭৯৩) অধীনে যুদ্ধ

১৭৭২ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যেই ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ব্রিটিশ একটি বিশেষ ক্ষমতাপন্ন শক্তিরূপে পরিগণিত হয়েছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী এবং ইংল্যান্ডে অবস্থিত এর পরিচালকবৃন্দ ভারতের অবশিষ্ট অংশে নতুনভাবে প্রভুত্ব বিস্তারের প্রস্তুতি হিসেবে বাঙলায় তাদের ক্ষমতা বেশ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করায় মনোনিবেশ করেছিল। কোম্পানী ইতিপূর্বেই ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার অভিযাস আয়ত্ত করেছিল, নতুন নতুন রাজ্যজয় এবং অর্থলাভসাও তারা সংযত রাখতে পারেনি। কাজেই বাঙলায় তাদের শাসন দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগেই তাদের অনেকগুলি যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হয়েছিল।

১৭৬৬ খ্রিষ্টাব্দে কোম্পানী হায়দ্রাবাদের নিজামের সঙ্গে একটা চুক্তি করেছিল। এই চুক্তির সর্ভ ছিল যে কোম্পানী মহীশূরের হায়দর আলির

বিরুদ্ধে যুদ্ধে নিজামকে সাহায্য করবে এবং এর বিনিময়ে নিজামকে তাঁর রাজ্যভুক্ত 'উত্তর সরকার' নামে পরিচিত অংশটুকু কোম্পানীকে ছেড়ে দিতে হবে। কোম্পানী ভেবেছিল যে অতি সহজেই হায়দার আলিকে পরাজিত করা যাবে। কিন্তু হায়দার আলির শক্তি কোম্পানীর তুলনায় খুব কম ছিল না। ইংরাজদের যুদ্ধে বিভাড়িত করে হায়দার আলি 1769 খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজে হানা দিয়েছিলেন। প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে মাদ্রাজে কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ (কাউন্সিল) হায়দার আলির সর্ত মেনে নিয়ে সন্ধি স্থাপন করতে বাধ্য হয়েছিল। সন্ধির সর্তানুসারে দুই পক্ষকেই বিজিত এলাকার পুনরাধিকার দেওয়া হয়। তৃতীয় কোন পক্ষ দুই পক্ষের যে কোন পক্ষকে আক্রমণ করলে দুই পক্ষ একজোটে তৃতীয় পক্ষের বিরুদ্ধে লড়াইবে এই প্রস্তাবও গৃহীত হয়েছিল। ইংরাজ কোম্পানী অবশ্য এই সর্ত লঙ্ঘন করতে কোন দ্বিধা করেনি। 1771 খ্রীষ্টাব্দে মারাঠা আক্রমণে বিব্রত হায়দার আলির সাহায্যার্থে ইংরাজ কোম্পানী এগিয়ে আসেনি, এটা তাদের অবশ্য কর্তব্য ছিল। এই ঘটনার পর হায়দার আলি ইংরাজদের উপর তাঁর বিশ্বাস অটুট রাখতে পারেননি। অতঃপর ইংরাজদের তিনি ঘৃণার চক্ষে দেখতেন।

1775 খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ ও মারাঠাদের মধ্যে বিবাদ বেধে উঠেছিল। ঠিক এই সময়ে মারাঠাদের মধ্যে প্রবল অন্তর্বিরোধও দেখা দিয়েছিল। দুই পক্ষের এক পক্ষ ছিল শিবু পেশোয়া দ্বিতীয় মাধব রাও-এর সমর্থক আর দ্বিতীয় পক্ষ ছিল রঘুনাথ রাও-এর সমর্থক। প্রথম পক্ষীয় দলের নেতা ছিলেন—নানা ফাডনীশ। বোম্বাইস্থিত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ এই গৃহবিবাদের সুযোগে রঘুনাথ রাওকে সমর্থন করে কিছু সুবিধা আদায় করে নিতে চেয়েছিল। মাদ্রাজ ও বাংলায় তাদের স্বদেশীয় কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীগণ যেভাবে রাতারাতি বড়লোক হয়ে যাচ্ছিল সেই দৃষ্টান্ত তাদেরও এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হতে প্রেরণা দিয়েছিল। এর পরিণামে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীকে 1775 থেকে 1782 পর্যন্ত দীর্ঘ সাত বৎসরকাল মারাঠাদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত থাকতে হয়েছিল।

প্রথমদিকে তালগাঁও নামক স্থানে মারাঠারা ইংরাজদের যুদ্ধে পরাজিত করেছিল। এই পরাজয়ের পর ইংরাজেরা তাদের সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করতে বাধ্য হয়। এই সন্ধিচুক্তি ওরা দগাঁও চুক্তি নামে খ্যাত। এই চুক্তি অনুসারে ইংরাজেরা লড়াই-এ যেসব জায়গা জয় করেছিল তা মারাঠাদের কিসিম্বে

দিতে হয়েছিল। পেশোয়া পদের অপর দাবিদার রঘুনাথ রাও-এর পক্ষ ত্যাগ করতেও তারা বাধ্য হয়েছিল।

এই সময়টা ভারতে ব্রিটিশ শক্তির পক্ষে একটা দুঃসময়রূপে দেখা দিয়েছিল। সমস্ত মারাঠা সর্দার পেশোয়া ও তাঁর প্রধানমন্ত্রী নানা-ফাড়নীশের নেতৃত্বে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ক্রমে দাঁড়িয়েছিল। দাক্ষিণাত্যের শাসকগণ দীর্ঘকাল ধরে তাদের মধ্যে ব্রিটিশের অল্পপ্রবেশে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। ঠিক এই সময়েই যুগপৎ হায়দ্রাবাদের নিজাম ও মহীশূরের হায়দার আলি ইংরাজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে বসেন। এইভাবে ইংরাজদের মারাঠা, হায়দ্রাবাদ ও মহীশূর—এই তিন শক্তিশালী শত্রুর সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এদিকে পৃথিবীর অপর প্রান্তে আমেরিকার বিদ্রোহী ঔপনিবেশিকদের বিরুদ্ধেও তাদের সংগ্রাম দীর্ঘস্থায়ী হয়ে উঠেছিল এবং সেখানেও তাদের জয়ের সম্ভাবনা ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। পুরাতন শত্রুর বিপদ উপস্থিত দেখে ভারতে ফরাসী শক্তি এই সুযোগে ইংরাজদের উপর যে আঘাত হানার প্রস্তুতি নিয়েছিল, সেটাও তাদের হৃচ্চিস্তার কারণ হয়ে উঠেছিল।

ভারতে ব্রিটিশ শক্তির এই দুর্দিনে ভাগ্যক্রমে তারা একজন বুদ্ধিমান, উদ্যোগী ও অভিজ্ঞ গভর্নর-জেনারেলের নেতৃত্বে পরিচালিত হওয়ার সুযোগ পেয়েছিল। এই গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস দৃঢ়সঙ্কল্প ও প্রবল উদ্যম সহকারে ইংরাজের বিলীয়মান শক্তি ও মর্যাদা পুনরুদ্ধার করেছিলেন। গডার্ড নামে এক সেনাপতির নেতৃত্বে ব্রিটিশের একটি সৈন্তবাহিনী তাদের রণকৌশল দেখাতে দেখাতে মধ্যভারতের উপর দিয়ে অগ্রসর হয়েছিল। পথে অনেক-গুলি যুদ্ধে জয়লাভ করে ব্রিটিশ বাহিনী আরও অগ্রসর হয়ে পরিশেষে ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দে আমেদাবাদ অধিকার কবে নিয়েছিল। বিজয়গর্বী ইংরাজ কিন্তু ব্রুখে গিয়েছিল যে মারাঠা তাদের সবচেয়ে পরাক্রান্ত শত্রু। এদের বাহুবল ছাড়া অস্ত্রাস্ত্র সুবিধাগুলিও অপ্রতুল নয়। মহাদ্জী সিন্ধিয়া ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যে বিক্রমের পরিচয় দিয়েছিলেন তাতে ব্রিটিশ শক্তি বেশ ভয় পেয়েছিল। মারাঠাদের সঙ্গে ইংরাজদের যুদ্ধে কোন পক্ষ বিজয়ী তা নির্ধারণ অবশ্য সম্ভব হয়নি। অবশেষে, মহাদ্জীর মধ্যবর্তিতায় ১৭৮২ খ্রীষ্টাব্দে ইঙ্গ-মারাঠা সন্ধি-চুক্তি সম্পন্ন হয়েছিল। ‘সালবাই’ চুক্তি নামে খ্যাত এই সন্ধিস্থত্রে এটাই স্থির হয়েছিল যে যার দখলে বা আছে তা বজায় থাকবে। এই সন্ধির ফলে

ভারতে ব্রিটিশ শক্তি, অবশিষ্ট ভারতীয় শক্তিপুঞ্জের মিলিত প্রতিরোধ থেকে রক্ষা পেয়েছিল।

প্রথম ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ নামে খ্যাত এই যুদ্ধের ফলাফলে কে বিজয়ী এটা নির্ধারিত না হওয়া সত্ত্বেও ব্রিটিশের লাভ হয়েছিল এই যে তদানীন্তন ভারতের এক প্রবলতম ও দুর্ধর্ষ মারাঠা শক্তির সঙ্গে কুড়ি বৎসর যাবৎ আর তাদের যুদ্ধে লিপ্ত হতে হয়নি। এই সময়টির মধ্যে ইংরাজ বাংলায় তার শাসন সংহত করে নিয়েছিল, আর অচ্যুতকে মারাঠা সর্দারেরা নিজেদের শক্তি সংহত না করে পারস্পরিক তিক্ত বিবাদে মত্ত হয়ে এই সময়ের অপচয় করেছিল। সালবাই চুক্তি অনুযায়ী ইংরাজেরা মহীশূর রাজ্যের উপর হামলা চালাবার সুযোগ পেয়েছিল। হায়দার আলির কাছ থেকে বিজিত অঞ্চল পুনরুদ্ধারে মারাঠার ইংরাজদের সাহায্য করার জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধও ছিল।

1780 খ্রীষ্টাব্দে হায়দার আলির সঙ্গে ইংরাজদের যুদ্ধ বাধে। ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধে এর আগে হায়দার আলি একের পর এক যুদ্ধে ইংরাজদের পরাজিত করেছিলেন, বহু ইংরাজ সৈন্য আত্মসমর্পণ করতেও বাধ্য হয়েছিল। এই যুদ্ধটিতেও দেখা গিয়েছিল যে হায়দার আলির সেই পুণ্ড্রবন রণকুশলতা অব্যাহতই রয়েছে। এই যুদ্ধের ফলে সমগ্র কর্ণাটক অঞ্চল হায়দার আলির করতলগত হয়েছিল। কিন্তু পরে আর একবার ব্রিটিশের বাহুবল ও কূটনীতি সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। ওয়ারেন হেস্টিংস নিজামকে ঘুব দিয়ে তাকে ব্রিটিশ-বিরোধী শক্তিগোষ্ঠী থেকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়েছিলেন এবং এই-জন্ম তাঁকে গুন্টুর জেলার অধিকারও ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। 1781-82 খ্রীষ্টাব্দে মারাঠাদের ওয়ারেন হেস্টিংস এক সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ করেছিলেন। মারাঠা শক্তির আক্রমণ প্রতিহত করার কাজে কোম্পানীর যে বিরাট বাহিনী নিযুক্ত ছিল তাদের এখন মহীশূরের বিরুদ্ধে অভিযানে কাজে লাগানো হয়েছিল। 1781 খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে আয়ার কুটের (Eyre Coote)-এর নেতৃত্বে ব্রিটিশ বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে পোর্টো নোভো নামক স্থানে হায়দার আলির পরাজয় ঘটেছিল। 1782 খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে হায়দার আলির মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র টিপু সুলতান ইংরাজের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়েছিলেন। দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধের ফলাফল অনিশ্চিত হয়ে উঠায় অবশেষে 1784 খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে উভয় পক্ষের মধ্যে একটি সন্ধি স্থাপিত হয়েছিল। এর সর্তাহুযায়ী পারস্পরিক বিজিত রাজ্য প্রত্যর্পিত হয়েছিল।

উপরের ঘটনাগুলি আলোচনা করলে বেশ বোঝা যায় যে মারাঠা বা হায়দার আলির তুলনায় ব্রিটিশের বাহুবল মোটেই অধিক ছিল না, এদের তুলনায় ব্রিটিশের শক্তি বহুলাংশে হীনতর ছিল কিন্তু তত্রাপি তারা ভারতের যুক্তিকায় নিজেদের দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছিল। দক্ষিণাত্যে ধ্বংসোন্মুখ অবস্থা থেকে পরিব্রাজ্য পেয়ে এবং পরবর্তীকালের যুদ্ধবিগ্রহে দক্ষতা দেখিয়ে এখন ব্রিটিশ শক্তি ভারতের তিনটি প্রধান শক্তির অন্যতম রূপে ভারতের রাজ-নৈতিক ক্ষেত্রে আসন প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছিল।

ব্রিটিশের দিক থেকে তৃতীয় ইঙ্গ-মহাশূর যুদ্ধের ফলাফল অপেক্ষাকৃত লাভজনক হয়েছিল। 1784 খ্রীষ্টাব্দের সন্ধিতে টিপু এবং ব্রিটিশের বিরোধের হেতুগুলির কোন ফয়সালা হয়নি। সাময়িক যুদ্ধবিরতি মাত্র সাধিত করেছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ টিপুর প্রতি অতিমাত্রায় বিদ্বেষ হয়েছিল। দক্ষিণ ভারতে টিপুকে তারা তাদের প্রবলতম শত্রু বলে ধরে নিয়েছিল। তাদের মতে টিপুই ছিলেন সমগ্র দক্ষিণ ভারতে ব্রিটিশ একাধিপত্যের পথে প্রবলতম প্রতিদ্বন্দ্বী। এদিকে টিপু ইংরাজদের মোটেই সহ্য করতে পারতেন না। তাঁর স্বাধীনতার পথে এরা ছিল তাঁর প্রবল শত্রু। ভারতভূমি থেকে এদের বিতাড়ন টিপুই পরম আকাঙ্ক্ষার বিষয় ছিল।

ইঙ্গ-মহাশূর যুদ্ধ আর একবার 1789 খ্রীষ্টাব্দে সংঘটিত হয়। টিপু পরাজয়ের পর 1792 খ্রীষ্টাব্দে এই যুদ্ধের অবসান হয়। অমিতবিক্রম ও সাহসের সঙ্গে টিপু ইংরাজদের সঙ্গে লড়াই চালিয়েছিলেন। কিন্তু কূটনীতির খেলায় তাঁকে পরাজয় বরণ করতে হয়েছিল। তদানীন্তন কালের ইংরাজ গভর্নর জেনারেল লর্ড কর্ণওয়ালিস তাঁর চতুর কূটনীতি প্রয়োগ করে নিজস্ব সহ মারাঠাদের এবং ত্রিবাঙ্কুর ও কুর্গের শাসকদের স্বপক্ষে টেনে নিয়ে টিপুকে নিঃসঙ্গ করে কেলেছিলেন। এই যুদ্ধ থেকে আর একবার বোঝা গিয়েছিল তখনকার দিনের ভারতের প্রধান প্রধান নৃপতি বা শাসকেরা কতদূর অদুরদর্শী ছিলেন। কিছু সাময়িক স্বার্থসিদ্ধির লোভে এরা একজন ভারতীয় নরপতির বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিদেশী শক্তিকে সাহায্য জুগিয়েছিলেন। শ্রীরঙ্গপত্তন চুক্তি অনুযায়ী টিপুকে তাঁর রাজ্যের অর্ধাংশ ইংরাজদের ছেড়ে দিতে হয়েছিল। এছাড়া যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ তাঁকে ইংরাজদের 330 লক্ষ টাকা দিতে হয়েছিল। তৃতীয় ইঙ্গ-মহাশূর যুদ্ধের ফলে দক্ষিণ ভারতে টিপুই একাধিপত্য স্থাপন করে সেখানে ব্রিটিশের আধিপত্য দৃঢ়বদ্ধ হয়েছিল।

লর্ড ওয়েলেসলির অধীনে সাম্রাজ্য বিস্তার (1798-1805)

1798 খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ওয়েলেসলি গভর্নর জেনারেল রূপে ভারতে এসেছিলেন। এই সময়ে পৃথিবীর নানা অংশে ফরাসীদের সঙ্গে মরণপণ সংগ্রামে ব্রিটিশ জাতি বিব্রত হয়ে পড়েছিল। ওয়েলেসলির কার্যকালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের আর একটি উল্লেখযোগ্য যুগের সূচনা হয়।

ইংরাজদের নীতি ছিল তারা এ পর্যন্ত যে সব রাজ্য লাভ করেছে সেগুলি যাতে বজায় থাকে সেদিকে সতর্ক থাকা। তারা রাজ্যজয়ের চেষ্টা তখনই করত যখন তারা দেখত এই ব্যাপারে ঝুঁকি অল্প, এবং এটা ভারতীয় প্রধান শক্তিগুলিকে না ঘাটিয়েও করা সম্ভব। ওয়েলেসলি এই রক্ষণশীল নীতি বর্জন করে এই সঙ্কল্প নিয়েছিলেন যে যতগুলি সম্ভব ততগুলি রাজ্যকে ব্রিটিশের করায়ত্ত করে নিতে হবে। 1797 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই ভারতের মহীশূর ও মারাঠা এই দুই বৃহৎ শক্তির গৌরব অন্তর্মিত হয়েছিল। তৃতীয় ইঙ্গ-মহীশূর যুদ্ধের পর মহীশূর বা কর্ণাটক রাজ্য তার অতীত গৌরবের কঙ্কাল মাত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল। মারাঠা-নায়কেরা পরস্পরের মধ্যে বাদ-বিসম্বাদে লিপ্ত থেকে নিজেদের সর্বনাশ ডেকে এনেছিল। কাজেই ব্রিটিশের পক্ষে তার সাম্রাজ্য বিস্তারের একটা শুভক্ষণ এসে গিয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে তাদের পক্ষে যে কোন রাজ্য আক্রমণ সাফল্যমণ্ডিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল, সেই সঙ্গে ছিল পররাজ্য গ্রাসের পরিণামে প্রচুর মুনাফা লাভের সম্ভাবনা। ভারতে ইংরাজের প্রভুত্ব বিস্তার ইংল্যান্ডের শিল্পপতি ও ব্যবসায়ী সমাজেরও একান্ত বাঞ্ছনীয় হয়ে উঠেছিল। এতদিন পর্যন্ত এরা ভারতে ইংরাজদের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া পছন্দ করত না কারণ এদের বিশ্বাস এই ছিল যে যুদ্ধবিগ্রহে ব্যবসার ক্ষতি হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে এরা উপলব্ধি করেছিল যে সমগ্র ভারতে ইংরাজ প্রভুত্ব স্থাপিত হলেই ব্রিটেনের শিল্পদ্রব্যের জন্য একটা ভাল বাজারের সৃষ্টি হবে। কোম্পানীর কর্তৃপক্ষও ভারতে তাদের আধিপত্য বিস্তারে আগ্রহী ছিল, তবে ব্যবসায়ের ক্ষতি না হয়, অর্থাৎ বিনা অর্থহানিতেই তারা এটা করতে চেয়েছিল। ব্রিটিশেরা ফরাসীদের তাদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা আর মোটেই বরদাস্ত করতে পারছিল না কাজেই যে সব ভারতীয় রাজা বা নবাব ফরাসীদের প্রজ্ঞয় দিচ্ছিল তাদের দমন করাও ব্রিটিশের পক্ষে বেশ আবশ্যক হয়ে উঠেছিল। এই সময়ে কাবুলের নৃপতি জামান শাহের ভারত আক্রমণের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। কোম্পানী এই

সম্ভাব্য আক্রমণের আশঙ্কায় বেশ সঙ্কল্প বোধ করেছিল। এই জামান শাহ উত্তর ভারতের কোন কোন দেশীয় নৃপতির সাহায্য পেতে পারে এমন আশঙ্কাও বর্তমান ছিল। এদিকে টিপু সুলতান জামান শাহকে তাঁর সঙ্গে হাত মিলিয়ে ইংরাজকে ভারতভূমি থেকে বিতাড়নের আহ্বানও জানিয়ে রেখেছিলেন।

রাজনৈতিক দিক থেকে ওয়েলেস্লির নীতি ছিল ত্রিমুখী। অধীনতামূলক মিত্রতা, সরাসরি যুদ্ধ ও কোন সময়ে বিজিত রাজ্যগুলি দখল—এই ছিল তাঁর তিনটি নীতি বা কার্যক্রম। কিছু ব্রিটিশ সৈন্য মোতায়েন রেখে কোন একটি বিশেষ রাজ্যকে প্রতিবেশীর আক্রমণ থেকে রক্ষা করা, এই নীতি ইংরাজেরা আগেই অবলম্বন করেছিল। এক্ষেত্রে ব্রিটিশ সৈন্যদের ব্যয়ভার সংশ্লিষ্ট রাজ্য বা শাসককেই বহন করতে হত। ওয়েলেস্লি এই পুরাতন ব্যবস্থাকে এমনভাবে ঢেলে সাজালেন যাতে এই ধরনের রাজ্যগুলি কোম্পানীর সর্বময় প্রভুত্বের আওতায় এসে পড়তে বাধ্য হয়। ওয়েলেস্লির এই ‘অধীনতা-মূলক মিত্রতা’র নীতির ফলে সংশ্লিষ্ট রাজ্যে স্থায়ীভাবে ইংরাজ সৈন্যবাহিনী মোতায়েনের ব্যবস্থা হয়েছিল এবং এই সৈন্যবাহিনীর খরচ সংশ্লিষ্ট রাজ্যের কাছে কোম্পানীই আদায় করবে এটাই ঠিক হয়েছিল। আপাত দৃষ্টিতে এই ব্রিটিশ সৈন্য মোতায়েনের ব্যবস্থাটা ছিল মিত্র রাজ্যটিকে প্রতিবেশীর আক্রমণ থেকে রক্ষা কিন্তু আসলে এটা ছিল রাজ্যটির তরফে কোম্পানীর প্রভুত্ব মেনে নিয়ে সৈন্যের খরচের নামে কোম্পানীকে রাজস্ব বা কর দান। অনেক সময় ব্রিটিশের অধীনতামূলক মিত্রতা-চুক্তি কবলিত শাসক বা রাজাকে বাৎসরিক খাজনার বদলে তার রাজ্যাংশ কোম্পানীকে ছেড়ে দিতে হত। এই অধীনতামূলক মিত্রতা ব্যবস্থায় প্রায়ই কতকগুলি সর্তও জড়িত থাকত। এগুলি ছিল যে সংশ্লিষ্ট রাজ্যের দরবারে একজন ব্রিটিশ প্রতিনিধিকে ‘রেসিডেন্ট’রূপে রাখতে হবে; ব্রিটিশের বিনা অনুমতিতে কোন ইউরোপীয় (অ-ইংরাজ) কর্মচারী নিয়োগ করা চলবে না; গভর্নর জেনারেলের বিনা অনুমতিতে সংশ্লিষ্ট রাজ্য বা শাসক প্রতিবেশী রাজ্যের সঙ্গে কোন বিষয়ে কোন কথাবার্তা চালাতে পারবে না। এই সর্তগুলি পূরণের বিনিময়ে ইংরাজ কোম্পানী মিত্র রাজ্যটিকে বহিঃশত্রুর আক্রমণের বিরুদ্ধে রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিত। কোম্পানীর তরফ থেকে মিত্র রাজ্যকে আশ্বাস দিয়ে বলা হত যে রাজ্যের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তারা কোন হস্তক্ষেপ করবে না, রাজা

তাঁর ইচ্ছামতই দেশ শাসন করবেন। অবশ্য এই প্রতিশ্রুতি প্রায়ই রক্ষিত হত না।

প্রকৃতপক্ষে, ওয়েলেস্লির ‘অধীনতামূলক মিত্রতা’ ব্যবস্থা ছিল একটা ফাঁদ। কোন রাজা বা রাজ্যের পক্ষে নিজের স্বাধীনতা বিক্রিয়ে দেওয়া ছিল এই ফাঁদে পড়ার অর্থ। কোন রাজ্যের পক্ষে ইংরাজের সঙ্গে এই অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তিবদ্ধ হওয়ার পরিণাম ছিল—আত্মরক্ষার অধিকারহীনতা এবং অল্প রাজ্যের সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠা বা রক্ষার অধিকারচ্যুতি। প্রতিবেশী রাজ্যের সঙ্গে কোন পরামর্শ বা আলোচনা করে কোন বিষয়ের নিষ্পত্তি অথবা রাজ্যের উন্নতির জন্য কোন বিদেশী নিয়োগ এসবও ছিল নিষিদ্ধ। এক কথায় অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তি পাশবদ্ধ ভারতীয় শাসক তার রাজ্যের বাইরে কারও সঙ্গে কোন রকম সম্পর্ক রাখা এমন কি আলাপ, আলোচনারও অধিকার হারাতেন। রাজ্যের আভ্যন্তরীণব্যাপারে ও তাঁর স্বাধীনতাতেও হাত পড়েছিল। ব্রিটিশ ‘রেসিডেন্ট’ রাজ্যের দৈনন্দিন শাসনব্যবস্থাতেও হস্তক্ষেপ করত এবং রাজাকে তার কথামত চলতে হত। এই ব্যবস্থায় রাজ্যটির আভ্যন্তরীণ অবস্থা বেশ হীন হয়ে উঠত। ব্রিটিশ সৈন্য রক্ষার জন্য কোম্পানীকে সাধ্যাতিরিক্ত রকমের টাকা দিতে হ’ত। এই টাকার স্বল্প একতরফাভাবে কোম্পানীই নির্দিষ্ট করে দিত এবং এটা ক্রমাগত স্ফীত করা হত। রাজ্যের আর্থিক অবস্থা এতে দিন দিন শোচনীয় হয়ে উঠত, আর জনসাধারণ দারিদ্র্যের পেথনে পিষ্ট হয়ে উঠত। অধীনতামূলক মিত্রতা পাশে আবদ্ধ ‘আশ্রিত’ রাজ্যগুলির নিজস্ব সৈন্যবাহিনীগুলি ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছিল। পুরুষানুক্রমে সৈনিক বৃত্তিধারী লক্ষ লক্ষ সৈন্য ও সেনানায়কেরা জীবিকাচ্যুত হওয়ার কলে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলিতে দারিদ্র্য ও নৈতিক পতনের প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল। এদের অনেকে ভ্রাম্যমান পিণ্ডারি দস্যুদের দলে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছিল। এরা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই যুগ ধরে সমগ্র উত্তর ভারতে আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ‘মিত্রতামূলক সন্ধি’গ্রন্থ শাসকেরা স্ব স্ব রাজ্যে প্রজাদের সুখদুঃখের প্রতি ঔদাসীন্য দেখাতে শুরু করেছিল। রাজ্যের সুরক্ষার জন্যই রাজারা প্রজাদের সুখে শান্তিতে রাখার চেষ্টা করে থাকেন। এর অর্থ্যাৎ হলে রাজা বা শাসকদের ভয় থাকে যে প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে তাঁকে অধিকারচ্যুত করবে, সুতরাং তাঁরা প্রজাকে সন্তুষ্ট রাখার চেষ্টা করতেন। ইংরাজের ‘আশ্রিত’ রাজাদের অন্ততঃ প্রজা

বিদ্রোহের আভঙ্ক ছিল না, কারণ তাঁরা জানতেন সেক্ষেত্রে রাজ্যে মোতামেন ব্রিটিশ সৈন্তরাই তাদের রক্ষা করবে। এই অবস্থায় আশ্রিত রাজারা প্রজা নির্ধাতনও চালিয়ে যেতেন। জনপ্রিয় শাসক হওয়ার প্রয়োজন তাদের পক্ষে আর ছিল না কারণ তাঁরা জানতেন—বহিঃশত্রু ও গৃহশত্রু এই দ্বিবিধ আক্রমণের ক্ষেত্রে প্রবল প্রতাপশালী ইংরাজ কোম্পানী তাদের সাহায্যের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি ব্রিটিশের পক্ষে খুবই সুবিধাজনক হয়ে দেখা দিয়েছিল। ভারতীয় শাসকদের টাকায় তারা এখন একটা বিরাট সৈন্ত-বাহিনী পোষণ করতে পেরেছিল। সৈন্তবাহিনী পোষার জন্য যে মোটা অঙ্কের টাকা প্রয়োজন সেটা তাদের খরচ করতে হয়নি। নিজেদের অধিকৃত এলাকার বহুদূরস্থিত অঞ্চলে অবস্থিত এলাকায় তারা নিজেদের আশ্রিত রাজার হয়ে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল, কারণ আশে-পাশের প্রতিটি আশ্রিত রাজ্যই ছিল এক একটি ব্রিটিশ শক্তির ঘাঁটি। আশ্রিত রাজ্যের সুরক্ষা এবং বহিঃবিভাগীয় সম্পর্ক বজায় রাখার দায়িত্বও তারা পেয়েছিল। এইসব রাজ্যগুলির প্রত্যেকটিতে সুসজ্জিত নিজস্ব সৈন্ত-বাহিনী থাকায় যে কোন সময়ে ‘আশ্রিত’ রাজাকে তাড়িয়ে দিয়ে তার রাজ্য দখল করা খুব সহজ হয়ে উঠেছিল, কারণ সংশ্লিষ্ট এই রাজার আত্মরক্ষার জন্য নিজস্ব সৈন্তবাহিনী থাকত না। বাইরের কোন রাজ্যের সঙ্গেও তার যোগাযোগের ব্যবস্থা না থাকায় অসহায়ভাবে তাকে ব্রিটিশের কাছে আত্ম-সমর্পণ করতে হত। যে কোন রাজ্যের রাজা বা শাসককে ‘অনুপযুক্ত’ ঘোষণা করে তার রাজ্যকে সোজাসুজি দখল করারও বেশ সুযোগ ছিল। ব্রিটিশের পক্ষে অধীনতামূলক মিত্রতার নীতি কত লাভজনক হয়ে উঠেছিল সেটা বর্ণনা প্রসঙ্গে একজন ব্রিটিশ ঐতিহাসিক এই প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন “থাইয়ে থাইয়ে একটা ঘাঁড়কে বেশ ছুটপুট করে তোলা হয় এই উদ্দেশ্যে যে একদিন পরমানন্দে প্রচুর মাংস ভোজন করা যাবে। ব্রিটিশেরা এইভাবে ‘আশ্রিত’ রাজাদের উন্নতি করিয়ে দিত, যাতে ভবিষ্যতে তাকে বেশ ভালভাবে গলাধঃকরণ করা যায়।”

১৭৯৪ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ওয়েলেসলী সর্বপ্রথম হায়দ্রাবাদের নিজামকে এই অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তিতে আবদ্ধ করেন। এই চুক্তির সর্ব-অনুযায়ী নিজামকে তার নিজস্ব সৈন্তবাহিনী ভেঙে দিতে হয়েছিল। এই বাহিনী

করাসী যুদ্ধবিশারদদের শিক্ষায় সুগঠিত হয়েছিল। নিজস্ব বাহিনীর পরিবর্তে নিজাম পেয়েছিলেন তাঁর রাজ্যরক্ষার জন্য কোম্পানীর ছয় ব্যাটালিয়ন ব্রিটিশ সৈন্য। এর জন্য তাঁকে বাৎসরিক £ 241,710 পাউণ্ড ব্যয় হিসেবে কোম্পানীকে দিতে হত। নিজামকে আশ্বস্ত করা হয়েছিল যে এই ব্রিটিশ বাহিনী মারাঠা আক্রমণের হাত থেকে তাঁর রাজ্যকে রক্ষা করবে। 1801 খ্রীষ্টাব্দে একটা নূতন চুক্তি করে নিজাম রাজ্যে ব্রিটিশ বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা আরও বাড়ানো হয়েছিল। বাড়তি খরচ আর দাবি করা হয়নি, তবে তার পরিবর্তে নিজাম রাজ্যের কিছু অংশ কোম্পানীকে ছেড়ে দিতে হয়েছিল, অর্থাৎ নিজাম রাজ্যের একাংশ প্রত্যক্ষভাবে ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত হয়েছিল।

অযোধ্যার নবাবকে 1801 খ্রীষ্টাব্দে এই অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তি অঙ্গীকার করে নিতে বাধ্য করা হয়েছিল। চুক্তিবদ্ধ নবাব ইংরাজদের তাঁর রাজ্যের প্রায় অর্ধাংশ ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। এই অংশের মধ্যে ছিল রোহিলখণ্ড এবং গঙ্গা ও যমুনার মধ্যবর্তী ভূভাগ। এর পরিবর্তে নবাবকে বহিরাক্রমণের বিরুদ্ধে সাহায্য করার জন্য একটি ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনী তাঁর রাজ্যে মোতায়েন করা হয়েছিল। এইভাবে নবাব তাঁর স্বাধীনতা হারিয়েছিলেন। অবশিষ্ট ‘আউধ’ রাজ্যেও তাঁর গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল। তাঁর স্বরাজ্য পরিচালনও তিনি স্বইচ্ছায় করতে পারতেন না। তাঁকে সব ব্যাপারেই ইংরাজের ‘পরামর্শ’ নিয়ে চলতে হত, আসলে পরামর্শের চেয়ে এগুলি ছিল হুকুমনামা। রাজ্যের আভ্যন্তরীণ আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য তাঁর যে আরক্ষা বাহিনী ছিল সেটিও ইংরাজ-কর্তা ব্যক্তিদের নির্দেশমত পুনর্গঠিত করতে বলা হয়েছিল। নবাবের নিজস্ব সৈন্য-বাহিনী প্রায় ভেঙ্গে ফেলা হয়েছিল। তাঁর রাজ্যের যে কোন স্থানে সৈন্য মোতায়েন করার অধিকারও ইংরাজেরা হস্তগত করেছিল।

মহীশূর, কর্ণাটক, তাম্রোড় ও সুরাট সম্বন্ধে ওয়েলেস্লীর ব্যবহার কঠোরতর হয়েছিল। এর মধ্যে মহীশূর রাজ্য-প্রধান টিপু কখনই এই অধীনতামূলক মিত্রতা পাশে আবদ্ধ হতে চাননি। 1792 খ্রীষ্টাব্দে টিপু তাঁর রাজ্যের প্রায় অর্ধাংশ ইংরাজদের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি এই ব্যবস্থা সহজে মেনে নিতে চাননি। ইংরাজদের সঙ্গে তাঁর একটা সংগ্রাম করতেই হবে এই সঙ্কল্প নিয়ে তিনি তাঁর সৈন্যবাহিনীকে অধিকতর শক্তিশালী করার দিকে মন দিয়েছিলেন। বিদ্রোহী করাসী সরকারের সঙ্গে

একটা মৈত্রী স্থাপনের জন্তু তিনি আলাপ-আলোচনা শুরু করেছিলেন। একটা ব্রিটিশ বিরোধী সামরিক জোট গঠনের উদ্দেশ্যে তিনি আকগানিস্থান, আরব এবং তুরস্ক দেশে কূটনৈতিক প্রতিনিধি দলও পাঠিয়েছিলেন।

এদিকে লর্ড ওয়েলেসলিও টিপুকে পদাবনত করতে কম বন্ধপরিকর হননি, বিশেষতঃ করাসীদের ভারতেব রাজনৈতিক মধ্যে পুনরাগমনের বিরুদ্ধে তিনি যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করেছিলেন। 1799 খ্রীষ্টাব্দে একটা স্বল্পস্থায়ী কিন্তু তীব্র সংগ্রামে টিপুকে ইংরাজেরা পরাস্ত করেছিল। টিপুর প্রত্যাশিত করাসী সাহায্য প্রাপ্তির আগেই এই সংগ্রাম শুরু হয়েছিল। পরাজিত হয়েও টিপু অবমাননাজনক সর্তে ইংরাজের সঙ্গে সন্ধির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তিনি গর্বভরে বলেছিলেন “ইংরাজের দেওয়া বৃত্তিভোগী রাজা, নবাবদের দলভুক্ত হয়ে বিধর্মীদের অল্পগ্রহে ঘৃণিত জীবনযাপনের চেয়ে প্রকৃত সৈনিকের মত আমার পক্ষে মৃত্যুবরণই শ্রেয়ঃ।” নিজের রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তনে ইংরাজদের আক্রমণ রুখতে গিয়ে 1799 খ্রীষ্টাব্দের 4 মে টিপু সশস্ত্র সংগ্রামকালে বীরোচিত মৃত্যুবরণ করেছিলেন। তাঁর সৈন্যবাহিনী শেষ পর্যন্ত তাঁর প্রতি আত্মগত্যা দেখিয়ে লড়ে গিয়েছিল। ভবিষ্যৎকালে ডিউক অফ ওয়েলিংটন নামে পরিচিত আর্থার ওয়েলেসলি শ্রীরঙ্গপত্তন রাজধানী দখলের ঘটনাটিকে এইভাবে বর্ণনা করেছিলেন—“চার তারিখ রাজ্যে যা ঘটেছিল, এম চেয়ে অধিক অত্যাচারের ঘটনা আর ঘটতে পারে না। শহরে এমন একটি বাড়ী ছিল না, যেটি লুণ্ঠিত হয়নি। আমি জেনেছিলাম যে সৈন্যবাহিনীর বাজারের বহু মূল্যবান রত্ন, সোনার বাট প্রভৃতি দ্রব্য কোম্পানীর ইংরাজ সৈন্য, দেশীয় সেপাই ও তাদের সঙ্গীগণ বিক্রির জন্তু নিয়ে এসেছিল।...নগরের লোকজন এখন তাদের কেলে যাওয়া ঘর-বাড়ীতে কিরে আসছে এবং নিজের নিজের জীবিকা নির্বাহ করার চেষ্টা করছে। তবে এদের প্রত্যেকেরই সম্পদ বলতে যা কিছু সবই চলে গিয়েছে।”

টিপুর রাজত্বের প্রায় অর্ধভাগ ইংরাজ এবং তার আশ্রিত মিত্র নিজাম ভাগ করে নিয়েছিল। খণ্ডিত মহীশূর রাজ্য মহীশূরের প্রাচীন রাজবংশীয়দের হাতে দেওয়া হয়েছিল। এদের পূর্বপুরুষদের হাত থেকেই হায়দার আলি মহীশূর রাজ্য ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। মহীশূরের নুতন রাজাকে ইংরাজদের সঙ্গে অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তি অবশ্যই মেনে নিতে হয়েছিল তবে এই

চুক্তির সর্ত আরও কঠোর করা হয়েছিল। এই চুক্তির সর্ত ছিল যে গভর্নর জেনারেল প্রয়োজনবোধে রাজ্যের শাসনব্যবস্থারও দায়িত্ব গ্রহণ করতে পারবেন। প্রকৃতপক্ষে মহীশূর রাজ্য তার স্বাধীনতা হারিয়ে পুরোপুরি কোম্পানীর অধীনস্থ হয়ে পড়েছিল। চতুর্থ ইং-মহীশূর যুদ্ধের আর একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিণাম দাঁড়িয়েছিল ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের পথে ফরাসীদের বাধাদানের চেষ্টার স্থায়ী বিলুপ্তি।

১৮০১ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ওয়েলেসলি কর্ণাটকের পুতুল নবাবকে একটা নূতন চুক্তিতে আবদ্ধ হতে বাধ্য করেছিলেন। এই চুক্তি অনুসারে বেশ মোটা রকমের বৃত্তি বা পেনশন নবাবকে দিয়ে কর্ণাটক রাজ্য কোম্পানীর অধিকারভুক্ত করা হয়েছিল। ১৭৪৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইংরাজ শাসিত ভারতবর্ষে 'মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি' নামে যে প্রদেশ ছিল আলোচ্য সময়েই তার সৃষ্টি হয়। মালাবার সহ মহীশূরের কাছ থেকে বিজিত অঞ্চলের সঙ্গে কর্ণাটক রাজ্যকে সংযুক্ত করে মাদ্রাজ প্রদেশ গঠিত হয়েছিল। এইভাবে কোম্পানী তাঞ্জোর এবং সুরাটও এদের শাসকদের বৃত্তিভোগীতে পরিণত করে নিজেদের দখলে এনে ফেলেছিল। অতঃপর ভারতে ব্রিটিশের শাসন বহির্ভূত শক্তিগুলির মধ্যে মারাঠারা ই মুখ্য স্থানের অধিকারী হয়েছিল। এইবার ওয়েলেসলির মনোযোগ তাদের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল। মারাঠা রাজ্যগুলির আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তিনি এবার এমনভাবে হস্তক্ষেপ আরম্ভ করলেন যে মারাঠাদের ইংরাজদের প্রতি ক্রুদ্ধ হওয়া ছাড়া আর কোন পথ থাকেনি।

এই সময়ে মারাঠারা একটা যৌথ সাম্রাজ্যের অধিকারী হয়েছিল। পাঁচজন প্রধান বা সর্দার এই সাম্রাজ্যের অংশীদার ছিলেন। এঁরা ছিলেন পুনের পেশোয়া, বরোদার গায়কোয়াড়, গোয়ালিয়রের সিন্ধিয়া, ইন্দোরের হোলকার ও নাগপুরের ভোসলে। পেশোয়া ছিলেন এই পাঁচজনের নেতৃস্থানীয়। মারাঠা জাতির দুর্ভাগ্যবশত: অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে মারাঠাদের মধ্যে বিচক্ষণ ও অভিজ্ঞ নায়কগণের মধ্যে আর বিশেষ কেউ জীবিত ছিলেন না। মহাদজী সিন্ধিয়া, তুকোজী হোলকার, অহল্যাবাদী হোলকার, পেশোয়া দ্বিতীয় মাধব রাও এমন কি যিনি মারাঠাদের যৌথ সাম্রাজ্যকে তিরিশ বছর ধরে সঞ্জীবিত রেখেছিলেন সেই নানা কাড়ানীশ সহ সকলেই ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইহলোক থেকে বিদায় নিয়েছিলেন। সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক ব্যাপার এই যে এই সময়ে মারাঠা নায়কেরা আত্মসী বিদেশী শত্রু যে দ্রুত

তাদের দিকে এগিয়ে আসছে এই নিশ্চিত বিপদের প্রতি উদাসীন থেকে এক তীব্র ঘরোয়া বিবাদে উন্নত হয়েছিলেন। একদিকে যশোবন্ত রাও হোলকার ও অন্যদিকে দৌলত রাও সিন্ধিয়া এবং পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাওর মধ্যে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রাম চলেছিল।

ওয়েলেস্লি বারংবার পেশোয়া ও সিন্ধিয়াকে তাঁর নিজস্ব ধরনের মিত্রতা গ্রহণের প্রস্তাব দিয়ে যাচ্ছিলেন। কিন্তু দূরদর্শী রাজনীতিজ্ঞ নানা-ফাড়্নীশ এই ফাঁদে পড়তে অস্বীকার করেন। কিন্তু ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ অক্টোবর দেওয়ানী উৎসবের দিন হোলকার, পেশোয়া ও সিন্ধিয়ার মিলিত বাহিনী পরাজিত হওয়ার পর কাপুরুষ পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাও ইংরাজের পক্ষপুটে আশ্রয় নিয়েছিলেন। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দের দুর্ভাগ্যজনক শেষ দিনে পেশোয়া বেসিন নামক স্থানে ইংরাজের অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দের ২৪ ডিসেম্বর ওয়েলেস্লি লিখেছিলেন যে “ঘটনাস্রোত যে পথ ধরেছে তাতে মনে হচ্ছে মারাঠা সাম্রাজ্যে কোনরকম যুদ্ধবিগ্রহ না করেই ব্রিটিশ স্বার্থ দৃঢ়ভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করার শুভক্ষণ আসন্ন।”

মারাঠা রাজ্যে ব্রিটিশের এই বিজয়লাভ খুব অনায়াসসাধ্য হলেও ওয়েলেস্লি একটি বিষয়ে সঠিক অবহিত হতে পারেননি। আত্ম-গর্বী মারাঠা প্রধানেরা বিনা দ্বন্দ্বের তাঁদের বহুদিনের সাধনালব্ধ স্বাধীনতা সহজে বিকিয়ে দেবেন না, এটা তিনি বুঝতে পারেননি। কিন্তু এই বিপদের দিনেও তারা একত্রে মিলিত হয়ে তাঁদের সকলের শত্রু ইংরাজের সঙ্গে সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে পারেননি। সিন্ধিয়া ও ভোসলে যখন ইংরাজের সঙ্গে সংগ্রামে লিপ্ত সেই সময়ে হোলকার দূরে দাঁড়িয়ে তা দেখেছিলেন, আর গায়কোয়াড় প্রত্যক্ষভাবে ইংরাজদের সহযোগিতা করেছিলেন। যখন হোলকার বিপদগ্রস্থ হলেন, তখন ভোসলে ও সিন্ধিয়া তাদের পুরাতন ক্ষতে প্রলেপ দিতে ব্যস্ত থাকলেন। একে ত নিজেদের মধ্যে ঐক্য ছিল না, তার উপর ইংরাজের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়ে মারাঠা প্রধানেরা হিসেবেও ভুল করতেন। ইংরাজ শত্রু যে কত প্রবল সেটা গ্রাস্থ না করে যথোচিত প্রস্তুতি না নিয়েই তাঁরা তাদের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতেন।

দক্ষিণপথে আর্মার ওয়েলেস্লির নেতৃত্বে ব্রিটিশ বাহিনী ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে আসাই (Assaye) নামক স্থানে ও নভেম্বর মাসে

আরগাঁও-এ সিদ্ধিয়া ও ভোঁসলের সম্মিলিত বাহিনীকে পরাজিত করেছিল। উত্তর ভারতে লর্ড লেকের নেতৃত্বাধীন ইংরাজ বাহিনী ১৮০৩ খ্রীষ্টাব্দের পয়লা নভেম্বর লাসোয়ারী নামক স্থানে সিদ্ধিয়ার বাহিনীকে পরাজিত করে আলিগড়, দিল্লী ও আগ্রা অধিকার করে নিয়েছিল। অল্প যুদ্ধে সত্ৰাই আর একবার ব্রিটিশের বৃত্তিভোগী হয়েছিলেন। ভোঁসলে ও সিদ্ধিয়া উভয়েই ব্রিটিশের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। দুই পক্ষকেই অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তির আওতাভুক্ত হতে হয়েছিল। এঁরা দুজনেই নিজ নিজ রাজ্যাংশ ইংরাজদের হাতে তুলে দিয়ে নিজেদের দরবারে ইংরাজ রেসিডেন্টের অবস্থিতি মেনে নিয়েছিলেন। ইংরাজের বিনা অনুমতিতে কোন ইউরোপীয় কর্মচারী নিয়োগ করবেন না, এই প্রতিশ্রুতিও তাঁদের দিতে হয়েছিল। এখন ওড়িশার উপকূল ভাগ এবং গঙ্গা-যমুনার মধ্যস্থ ভূভাগ সম্পূর্ণভাবে ইংরাজ অধিকারভুক্ত হয়ে গিয়েছিল। বিক্ষুব্ধ পেশোয়া ইংরাজের হাতের পুতুলে পরিণত হয়েছিলেন।

ওয়েলেস্লি এবার হোলকারকে সায়েস্তা করার চেষ্টা আরম্ভ করেছিলেন। তবে যশোবন্ত রাও হোলকার সহজে নতিস্বীকার করার পাত্র ছিলেন না। একস্থানে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ না করা ছিল মারাঠাদের অগ্রতম রণকৌশল। জাঁঠদের সঙ্গে মিলিত হয়ে চলমান যুদ্ধক্ষেত্রে যুদ্ধ চালিয়ে ব্রিটিশ বাহিনীর বিজয়লাভ হোলকার অসম্ভব করে তুলেছিলেন। হোলকারের সহযোগী ভরতপুরের রাজা ভরতপুরের দুর্গ আক্রমণোত্তর ইংরাজ সেনাপতি লেকের আক্রমণ ঠেকিয়ে তাঁর সৈন্যবাহিনী বিধ্বস্ত করে দিয়েছিলেন। এই সময়ে হোলকার পরিবারের সঙ্গে দীর্ঘকালের বৈরিতা উপেক্ষা করে সিদ্ধিয়া তাঁকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই অবস্থায় ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অংশীদারেরা এবিষয়ে সজাগ হয়ে উঠলেন যে সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্য যুদ্ধ করার খরচ যোগাতে কোম্পানীর লাভের মাত্রায় টান ধরছে। কোম্পানীর ঋণের মাত্রা ১৭৭৭ খ্রীষ্টাব্দে ছিল £ ১৭ মিলিয়ন, ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে এটা বর্ধিত হয়ে £ ৩১ Million-এ দাঁড়িয়েছিল। নেপোলিয়ন আর একবার মাথা তুলে সমগ্র ইউরোপের ভীতির কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছিলেন। নেপোলিয়নের সঙ্গে আসন্ন যুদ্ধের প্রস্তুতি স্বদেশ ইংল্যান্ডের আর্থিক অবস্থাও বিপন্ন করে তুলেছিল। ব্রিটিশ রাজনীতিজ্ঞ এবং ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পরিচালকেরা এই সময়ে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে বিপুল অর্থব্যয়সাপেক্ষ সাম্রাজ্য

বিস্তার চেষ্টা এখন বন্ধ করা দরকার, যথেষ্ট টাকা ইতিমধ্যেই নষ্ট হয়েছে। যা কিছু নূতন রাজ্য পাওয়া গিয়েছে সেগুলি ভোগ করা এবং সেখানে বেশ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকার চেষ্টা করাটাই এখন প্রয়োজন। এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার পর সাম্রাজ্য বিস্তারকামী ওয়েলেস্লিকে স্বদেশে ফিরতে হয়েছিল। ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দের জাহুয়ারী মাসে কোম্পানী রাজবাটে একটা চুক্তি মাবফৎ হোলকারের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করেছিল। তাঁর রাজ্যের বেশীরভাগ অংশ তাঁকে প্রত্যর্পণ করা হয়েছিল।

সাম্রাজ্য বিস্তার চেষ্টার শেষ পর্যায়েই ওয়েলেস্লির কার্যকালের অবসান হয়েছিল। কাজেই এই সময়ের মধ্যেই ইংরাজেরা ভারতের সর্বপ্রধান শক্তিতে পরিণত হয়েছিল। কোম্পানীর বিচার বিভাগীয় তরুণ এক কর্মচারী হেনরি রোবারক্স (Henry Roberclaw) ১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে লিখেছিলেন “ভারতে বাসকারী যে কোন ইংরাজ মদগব্বী ও জেদী। সে মনে মনে সর্বদাই জানে যে সে একটা বিজিত জাতির প্রভু তাই সে তার অধীনস্থ সকল ব্যক্তিকেই অবজ্ঞার চোখে দেখে থাকে।”

লর্ড হেস্টিংসের অধীনে সাম্রাজ্য বিস্তার

দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ মারাঠা প্রধানদের শক্তি ও প্রভাব চূর্ণ-বিচূর্ণ কবে দিয়েছিল কিন্তু তাঁদের মনোবল ভেঙ্গে দিতে পাবেনি। স্বাধীনতার বিলোপ তাঁদের হৃদয়কে বেদনা-বিহ্বল কবে তুলেছিল। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁরা তাঁদের হৃত স্বাধীনতা ও মর্যাদা পুনরুদ্ধার করার জন্ত একটা শেষ মরণপণ সংগ্রামের চেষ্টা করেছিল। ইংরাজ রেসিডেন্টের কঠোর নিয়ন্ত্রণেব মধ্যে থেকেও মারাঠা প্রধানদের মিলিত করে ইংরাজের বিরুদ্ধে এই শেষ সংগ্রামের উত্তোগে নেতৃত্ব করতে এগিয়েছিলেন স্বয়ং পেশোয়া, দুর্ভাগ্যের বিষয়, আর একবার মারাঠারা এক সম্মিলিত ও সুচিন্তিত কর্মধারা অহুসরণ করতে ব্যর্থ হয়েছিল। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে পেশোয়া পুনের ইংরাজ রেসিডেন্টের বাস ভবন ও কাশালয়ে হানা দেন। নাগপুরের আশা সাহেব নাগপুর রেসিডেন্সী আক্রমণ করেন। এই রেসিডেন্সীগুলি ছিল ব্রিটিশ শক্তির প্রতীক। এদিকে মাধব রাও হোলকারও ইংরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে সুরু করেছিলেন।

গভর্নর জেনারেল লর্ড হেস্টিংস উল্লেখযোগ্য ভেদবিস্তার সঙ্গে মারাঠাদের

এই ঔজ্জ্বল্যের জবাব দিয়েছিলেন। সিদ্ধিরাকে তিনি ব্রিটিশ প্রভুত্ব মেনে নিতে বাধ্য করেন। পেশোরা, ভৌসলে ও হোলকারের সৈন্তবাহিনীকে তিনি পরাজিত করেন। পেশোয়াকে গদিচ্যুত করে তিনি তাঁকে একটা ভাটা মঞ্জুর করে কানপুরের নিকট বিহুঁরে নির্বাসিত করেন। তাঁর রাজ্য গ্রাস করে বর্ধিতায়তন বোম্বাই প্রেসিডেন্সি গঠিত হয়েছিল। হোলকার ও ভৌসলেকে তাঁদের নিজ নিজ রাজ্যে ব্রিটিশ সৈন্তবাহিনী পোষণ করতে বাধ্য করা হয়েছিল। সব মারাঠা প্রধানেরাই নিজ নিজ রাজ্যের বিস্তৃত অঞ্চল ইংরাজের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হন। অবশ্য মারাঠাদের অহমিকা তৃপ্ত করার উদ্দেশ্যে পেশোয়ার রাজ্যভুক্ত একটা ক্ষুদ্র এলাকা নিয়ে সাতারা নামে একটি ক্ষুদ্র রাজ্যের পত্তন করা হয়। এটা ছত্রপতি নিবাজীর এক বংশধরকে দেওয়া হয়েছিল। অতঃপর সাতারার অধিপতি ব্রিটিশের অধীনে এই রাজ্য শাসনের অধিকার পান। এর পর থেকে ভারতের অন্তর্গত স্থানের রাজা নবাবদের মত মারাঠা প্রধানদের অস্তিত্ব ব্রিটিশের কুপার উপরই নির্ভরশীল হয়ে উঠেছিল।

কয়েক যুগ ধরে রাজপুতানার রাজ্যগুলি সিদ্ধিয়া ও হোলকারের অধিকারভুক্ত ছিল। মারাঠাদের পতনের পর রাজপুতানার রাজারা তাদের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের কোনই চেষ্টা করেনি। মারাঠাদের পরিবর্তে তারা এখন ব্রিটিশের বশত মেনে নিয়েছিল।

এইভাবে পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশ ব্যতীত সমগ্র ভারতীয় উপ-মহাদেশ ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই ব্রিটিশের অধিকারে এসে গিয়েছিল। এই সাম্রাজ্যের একাংশ ছিল ব্রিটিশের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন। বাকী অংশ বহুসংখ্যক ভারতীয় রাজা ও নবাবদের দ্বারা শাসিত হলেও ব্রিটিশের সর্বময় প্রভুত্বের অধীনে পরিচালিত হত। এই দেশীয় রাজ্যগুলির নিজস্ব সৈন্তবাহিনী বলতে প্রায় কিছুই ছিল না। রাজ্যের বাইরে অন্য রাজ্যের সঙ্গে কোন সম্পর্ক স্থাপনের ক্ষমতাও দেশীয় রাজ্যগুলির শাসকদের ছিল না। রাজ্যের নিরাপত্তা রক্ষার জন্য মোতামেন ব্রিটিশ সৈন্তবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত খুব মোটা টাকা দেশীয় রাজাদের খরচ করতে হ'ত। আভ্যন্তরীণ কাজকর্মের ব্যাপারে এঁদের স্বাধীনতা দেওয়া বড়, কিন্তু তা ছিল নারাজ। একজন ইংরাজ প্রতিনিধির (রেসিডেন্ট) ইচ্ছা বা ইচ্ছা সর্বব্যাপারে দেশীয় রাজাদের মেনে চলতে হত। ব্রিটিশের বাণিজ্যিক এবং কোন ব্যাপার রাজ্যমধ্যে ঘটবার বিতর্কিত

সম্ভাবনা বেশী রাজ্যে ছিল না। ভারত জয় প্রায় শেষ করে ব্রিটিশ শক্তি এবার ভারতের প্রাকৃতিক সীমানা পাঞ্জাবের দিকে তাদের দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছিল।

II. ভারতে ব্রিটিশ প্রভুত্বের সংহতিসাধন (1818-1857)

1818 থেকে 1857 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ব্রিটিশ কর্তৃক সমগ্র ভারতে প্রভুত্ব বিস্তারের কাজটি সম্পন্ন হয়েছিল। সিন্ধু ও পাঞ্জাব প্রদেশও জয় করা হয়েছিল। আউধ, মধ্য ভারত এবং বহুসংখ্যক ছোট ছোট স্বাধীন রাজ্য গ্রাসও সম্পূর্ণ হয়েছিল।

সিন্ধু বিজয়

ইউরোপ এবং এশিয়া মহাদেশে ইন্দ-রুশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক্রমবর্ধমান হওয়ার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ইংরাজেরা সিন্ধু প্রদেশ আক্রমণ করে এই প্রদেশ জয় করে নিয়েছিল। তাদের মনে এই আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল যে আফগানিস্থান বা ইরান দেশের মধ্য দিয়ে রুশেরা ভারত আক্রমণ করতে আসবে। কাজেই রুশ আক্রমণ প্রতিরোধ করার জন্য ইংরাজেরা ঐ দুই দেশে অর্থাৎ, আফগানিস্থান ও ইরানে নিজেদের প্রভাব বৃদ্ধির জন্য সচেষ্ট হয়েছিল। তাদের হিসাব-মত এই দুই দেশে নিজেদের প্রভাব বৃদ্ধির উপায় ছিল—সিন্ধু প্রদেশ অধিকার, কারণ সিন্ধু প্রদেশ অধিকারভুক্ত হলে সিন্ধুর নদীর অধিকার হাতে আসবে এবং এতে কোম্পানীর ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধা হবে একথাও তারা ভেবে রেখেছিল।

1832 খ্রীষ্টাব্দের এক চুক্তি অনুসারে ইংরাজেরা সিন্ধু দেশের নদী ও খুল-পথে ব্যবসা-বাণিজ্যের অধিকার পেয়েছিল। সিন্ধু প্রদেশের ‘আমীর’ আধ্যা-ধারী শাসকেরা 1839 খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজের চাপে পড়ে একটা অধীনতামূলক চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়েছিলেন। নিজ নিজ রাজ্য মধ্যে আমীরদের স্বাধীনতা অল্প রাখার আশ্বাস দিয়েও ইংরাজেরা 1843 খ্রীষ্টাব্দে স্যার চার্লস নেপিয়ারের নেতৃত্বে একটি সামরিক বাহিনীর সাহায্যে অতি অল্প আয়তনেই সমগ্র সিন্ধু প্রদেশ পুরোপুরি নিজেদের দখলে নিয়ে এসেছিল। এ সবক্ষেত্রে অভিধানকারী স্যার চার্লস নেপিয়ার তাঁর দিনলিপিতে এই মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন ‘সিন্ধু প্রদেশ অধিকার করাটা মোটেই স্ত্রাসজনক না হলেও আমায়ের ভা করতে হবে। কাজটা মানবতার দিক থেকে খুবই নৃশংস

ব্যাপার হলেও এর থেকে আমাদের বহু প্রয়োজন সিদ্ধ হবে। স্বার্থসিদ্ধির দিক থেকে কিছু প্রদেশ জয় আমাদের পক্ষে খুবই প্রয়োজন।” কিছু প্রদেশ জয় করার জন্য নেপিয়র সাত লক্ষ টাকা পারিতোষিক লাভ করেছিলেন।

পাঞ্জাব জয়

1839 খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে মহারাজা রণজিৎ সিং'এর মৃত্যুর পর পাঞ্জাব প্রদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দিয়েছিল। এর ফলে ঘন ঘন শাসন-ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটেছিল। এই সুযোগে দুর্নীতিপরায়ণ ও স্বার্থপর নেতারাও মাথা তুলেছিল। শেষ পর্যন্ত সৈন্তবাহিনীই প্রদেশের শাসন-কর্তৃত্বের অধিকারী হয়েছিল। এই সৈন্তবাহিনী সাহসিকতাও স্বদেশপ্রেম দ্বারা উদ্বুদ্ধ ছিল কিন্তু তাদের মধ্যে শৃঙ্খলাপরায়ণতার বেশ অভাব ছিল। এই পরিস্থিতি ইংরাজের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি, তাদের লোমূপ দৃষ্টি শতক্ষণ তীরবর্তী পক্ষনদের দেশের উপর পড়েছিল। যদিও 1809 খ্রীষ্টাব্দে রণজিৎ সিং'এর সঙ্গে অসুস্থিত একটা চুক্তি অমুসারে পাঞ্জাবের সঙ্গে তারা একটা চিরস্থায়ী বৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ ছিল। পাঞ্জাবের রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগে ভারতে ইংরাজদের কর্তা ব্যক্তিরা নিজেদের মধ্যে পাঞ্জাব অভিযান সম্বন্ধে চিন্তা-ভাবনা শুরু করে দিয়েছিলেন।

ব্রিটিশের যুদ্ধাযোজন এবং পাঞ্জাবের চরিত্রহীন কিছু কিছু সর্দারের সঙ্গে তাদের সলা-পরামর্শের কথা পাঞ্জাবের শাসনকর্তৃদ্ব প্রান্ত সৈন্তবাহিনীর ধৈর্য-চ্যুতি ঘটিয়ে দিয়েছিল। 1844 খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে মেজর ব্রডফুট (Major Broadfoot)-কে লুধিয়ানার ব্রিটিশের প্রতিনিধি বা 'এজেন্ট' পদে নিযুক্ত করা হয়েছিল। ইনি শিখ-বিষেবী রূপে পরিচিত ছিলেন। ব্রডফুট পুনঃপুনঃ শিখদের সঙ্গে শত্রুতায়ুক আচরণ করে তাদের ধৈর্যচ্যুতিবচীবার নীতি গ্রহণ করেছিলেন। দুর্নীতিপরায়ণ সর্দার ও রাজকর্মচারীগণ বুঝতে পেরেছিল আজ হ'ক বা কাল হ'ক একদিন না একদিন শাসনকর্তৃদ্বের অধিষ্ঠিত সৈন্তবাহিনীর কোপে পড়ে তাদের শক্তি, পদ এবং সম্পদ সবই চলে যাবে। এরা ভেবেছিল যে এই সৈন্তবাহিনীকে কোন প্রকারে উত্তেজিত করে ইংরাজের সঙ্গে তাদের লড়াই বাধিয়ে দিতে পারলে পরিস্থিতি পাল্টে যেতে পারে আর সেটাই তাদের স্বার্থ-সিদ্ধি করবে। 1845-এর শরৎকালে যখন পাঞ্জাবের সৈন্যরা পাঞ্জাবের রাজ্যে সেতুস্বপ্নে ব্যবহৃতব্য কতক-

গুলি নৌকো বোম্বাই থেকে কিরোজপুরে এসে পৌঁছেছে। পাঞ্জাব সীমান্তে বাড়তি সৈন্যদলের জন্ত ছাউনি প্রস্তুত করা হচ্ছে এবং এই অতিরিক্ত সৈন্য-বাহিনীর পাঞ্জাব সীমান্ত অভিমুখে প্রেরণের কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। ব্রিটিশ শক্তি পাঞ্জাব অধিকার করতে কৃতসঙ্কল্প এটা বুঝতে পারার পর পাঞ্জাবের শাসনকর্তৃত্বে অধিষ্ঠিত সৈন্যবাহিনীও কতকগুলি প্রতিরোধ ও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। লর্ড গাফ্ (Lord Gough) ও লর্ড হার্ডিঞ্জ (Lord Hardinge) যথাক্রমে ব্রিটিশ ভারতের প্রধান সেনাপতি ও গভর্নর জেনারেল কিরোজপুরের দিকে এগিয়ে আসছেন—ডিসেম্বর মাসে এই খবব পেয়ে পাঞ্জাবী বাহিনীও প্রত্যাঘাতের সঙ্কল্প গ্রহণ করেছিল। 1845 খ্রীষ্টাব্দের 13 ডিসেম্বর ইক-শিখ বা ইক-পাঞ্জাব যুদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল। বিদেশী শত্রুর আক্রমণের বিপদ রূপে হিন্দু, মুসলমাম ও শিখ ধুব দ্রুতই একতাবদ্ধ হয়েছিল। পাঞ্জাব বাহিনী অতি বীরত্ব ও সাহসের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়েছিল। কিন্তু কয়েকজন পাঞ্জাবী নেতা ইতিমধ্যেই বিশ্বাসঘাতকতার আশ্রয় নিয়েছিলেন। পাঞ্জাবের প্রধানমন্ত্রী রাজা লালসিং এবং প্রধান সেনাপতি সীমার তেজসিং আগে থেকেই গোপনে শত্রুপক্ষের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা চালাচ্ছিলেন। এর ফলে পাঞ্জাব বাহিনীকে পরাজয় স্বীকার করে 1846 খ্রীষ্টাব্দের 8 মার্চ অবমাননাকর লাহোর চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হতে হয়েছিল। ইংরাজেরা জলন্ধরের ডোয়াব অঞ্চল নিজেরা গ্রাস করে নগর পঞ্চাশ লক্ষ টাকার বিনিময়ে কান্দীর ও জম্মু অঞ্চল রাজা গুলাব সিং ডোগরাকে বিক্রি করে দিয়েছিল। পাঞ্জাব বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা কমিয়ে তাদের শুধু 20,000 পন্যাতিক 12,000 অশ্বারোহী সৈন্য রাখার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে লাহোরে একটি শক্তিশালী ইংরাজ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল। পাঞ্জাবের স্বাধীনতা এইভাবে খর্ব করেও ভারতে অবস্থিত সাম্রাজ্যবাদী ইংরাজ শাসকদের ক্ষুধা তৃপ্ত হয়নি। তারা পাঞ্জাবকে আর অধীন মিত্র রাজ্য হিসেবে রাখতে চাননি, তারা বাংলা ও অন্যান্য রাজ্যের মত পাঞ্জাবের উপর সরাসরি প্রভুত্ব করতে চেয়েছিল। 1848 খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ পাঞ্জাব পরিপূর্ণভাবে গ্রাস করার একটা অভ্যুত্থান পেরে গিয়েছিল। এই সময়ে স্বাধীনতাকামী পাঞ্জাবীরা বিক্ষিপ্ত-ভাবে কোন কোন স্থানে বিরোধ ঘোষণা করেছিল। এই বিরোধগুলির মধ্যে দুটি ছিল উল্লেখযোগ্য। এর একটির নায়ক ছিলেন মুলতানের মুলরাজ,

অপরটির নায়ক ছিলেন লাহোরের সন্নিহিত স্থানের ছত্তর সিং আভারি-ওয়াল। ইংরাজদের সঙ্গে সংগ্রামে এবারও পাঞ্জাবীদের সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটেছিল। এই সুযোগে লর্ড ডালহৌসী পাঞ্জাব সম্পূর্ণরূপে গ্রাস করেছিলেন। এইভাবে ভারতের শেষ স্বাধীন রাজ্য পাঞ্জাব ভারতের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়েছিল।

ডালহৌসী এবং রাজ্যগ্রাস নীতি (1848-1856)

লর্ড ডালহৌসী 1848 খ্রীষ্টাব্দে গভর্নর জেনারেল রূপে ভারতে আসেন। প্রথম থেকেই তাঁর সঙ্কল্প এই ছিল যে ব্রিটিশের প্রত্যক্ষ অধিকার বা শাসন যতটা বিস্তৃত অঞ্চলে ব্যাপ্ত করা সম্ভব তা তিনি করে যাবেন। তিনি আগে থেকেই ঘোষণা করে বসেছিলেন যে “ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলির স্বাধীনতা হরণ অনিশ্চিত, তবে সেটা কিছু সময়সাপেক্ষ মাত্র।” ডালহৌসীর এই নীতির পেছনে ছিল তাঁর একটি নিজস্ব ধারণা। তাঁর ধারণাটি ছিল এই যে দেশীয় শাসকদের রাজ্যের শাসনব্যবস্থা প্রজা-পীড়ন ও দুর্নীতি পুষ্ট। এই তুলনায় ব্রিটিশ ভারতের শাসনব্যবস্থা বহু পরিমাণে উন্নত। তবে এই রাজ্য-বিস্তার নীতির মূল প্রেরণা ছিল ব্রিটিশ পণ্যবোয়ের আমদানি বৃদ্ধি। অজ্ঞাত সাম্রাজ্যবিস্তারকামী ইংরাজদের মতই ডালহৌসীর এই বিশ্বাস ছিল যে ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলিতে ব্রিটিশ পণ্যের কম কাটতির কারণে ঐ রাজ্য-সমূহে সৃষ্ট শাসনব্যবস্থার অভাব। তাছাড়া ডালহৌসী ও তাঁর সমসাময়ীরা এই সময়ে ভাবতে শুরু করেছিলেন যে তাঁদের ‘ভারতীয় মিত্র’গণ ইতিমধ্যেই তাঁদের ভারত বিজয়ের পথ সুগম করে দিয়েছিল। যে উদ্দেশ্যে তাঁদের সঙ্গে মিত্রতা করা হয়েছিল সেই উদ্দেশ্য অসিদ্ধ হয়েছে। এবার এই আশ্রিত মিত্রদের বাতিল করার দিন এসেছে।

ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের কাজটি লর্ড ডালহৌসী ভালভাবেই সম্পন্ন করেছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি তাঁর ‘স্বত্ববিলোপ নীতি’র উদ্ভাবনকে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কাজে লাগিয়েছিলেন। এই নীতি অনুসারে কোন ‘আশ্রিত’ রাজ্য অপূত্রক অবস্থায় যারা গেলে তার রাজ্য সরাসরি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করে নেওয়া হত। চরিত্রবিশিষ্ট প্রথা অনুসারে অপূত্রক ব্যক্তির সম্পত্তি ‘দত্তক’ পুত্রের পাওয়ার কথা। ডালহৌসীর আইনে এটা মাত্র হয়নি। অস্বাভাবিক অবস্থার আশ্রিত ‘অপূত্রক’ রাজ্য যদি কোন ‘দত্তক’ পুত্র নিয়ে থাকেন

এবং এটি যদি ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আগে থেকেই অনুমোদিত হয়ে থাকে শুধু সে ক্ষেত্রেই রাজ্যটি আশ্রিত রাজ্য হিসেবে টিকে থাকবে—স্বত্ববিলোপ নীতি এইভাবে প্রযোজ্য হয়েছিল। স্বত্ব বিলোপ নীতির ফলে ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে সাতারা এবং ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে কাঁসি ও নাগপুর রাজ্যগুলিকে সরাসরি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করে নেওয়া হয়েছিল।

ডালহৌসী বহু ভূতপূর্ব রাজা বা শাসকের সনদ বা উপাধি বরবাদ করে দিয়েছিলেন, ব্রিটিশের কাছ থেকে এদের প্রাপ্য নির্ধারিত বৃত্তিও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। কর্ণাটক ও সুরাটের নবাব এবং তাজোরের রাজার উপাধি কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। ভূতপূর্ব পেশোয়ার দ্বিতীয় বাজীরাওকে বিরূরের রাজা করা হয়েছিল। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর দত্তক পুত্র নানা-সাহেবকে আর রাজা রূপে গ্রাহ্য করা হয়নি। প্রাপ্য বৃত্তি ইত্যাদি থেকেও নানাসাহেবকে বঞ্চিত করা হয়েছিল।

আউধ রাজ্যটিকে সরাসরি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করার জন্ত লর্ড ডালহৌসী বড়ই উৎসুক হয়েছিলেন। কিন্তু এ পথে অনেক বাধা দেখা দিয়েছিল। বঙ্গার-যুদ্ধের আমল থেকে অর্থাৎ বহু বৎসর যাবৎ ‘আউধ’ ছিল ব্রিটিশের আশ্রিত মিত্র রাজ্য। এই দীর্ঘকাল ধরে আউধের রাজারা ব্রিটিশের প্রতি একান্ত আনুগত্য দেখিয়ে এসেছিলেন। আউধের সম্ভ্রমত এক নবাবের বহু পুত্র ছিল। কাজেই এক্ষেত্রে প্রচলিত স্বত্ব-বিলোপের নীতি প্রয়োগ করা ডালহৌসীর পক্ষে সম্ভবপর ছিল না। ‘আউধ’ গ্রাসের জন্ত অন্ত কিছু অভ্যুত্থানের সম্ভাবনাত ডালহৌসীর মনে আউধ রাজ্যের প্রজাগণের দুঃখদর্শনা মোচনের মত একটি সাধু পরিকল্পনার উদয় হয়েছিল। ডালহৌসির পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হল যে নবাব ওয়াজিদ আলি শাহ ঠিকমত রাজ্য-শাসনে অক্ষম। রাজ্যের উন্নতির জন্ত যে সংস্কারের উদ্যোগ প্রয়োজন তাতে তিনি বাধা দিচ্ছেন। অতঃপর ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর ‘আউধ’ রাজ্য গ্রাস করে নেওয়া হয়েছিল।

এটা অবশ্য সত্য কথা যে আউধ রাজ্যের শাসনব্যবস্থা খুবই শোচনীয় হয়ে পড়েছিল। তখনকার দিনে অন্ত্যন্ত শাসকদের মতই অযোগ্য নবাবেরা ছিলেন খুবই স্বার্থপর এবং ভোগবিলাসী। রাজ্যের শাসনব্যবস্থা অথবা জনসাধারণের দুঃখকষ্টের দিকে এরা মোটেই দৃষ্টি দেননি, এ বিষয়ে তাঁদের

কোন মাথাব্যথাও ছিল না। কিন্তু এই শোচনীয় পরিস্থিতির জন্য ব্রিটিশেরাও কম দায়ী ছিল না। ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দ থেকে প্রত্যক্ষভাবে না হলেও পিছনে থেকে তারা রাজ্যশাসনব্যবস্থা পরিচালন করত, রাজ্যের সর্বময় প্রভুও তারাই ছিল। ডালহৌসীর হৃদয় আউখের প্রজাদের দুঃখে কাতর হয়ে ওঠার একটা গুঢ় কারণ ছিল এই যে, তাঁর মনে হয়েছিল এই রাজ্যটি ম্যাক্লেস্টারের শিল্পসম্ভারের খুব ভাল বাজার হতে পারে, এই প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য রাজ্যটির প্রত্যক্ষ কর্তৃত্ব প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল। ব্রিটেনের বস্ত্র শিল্পে কাঁচা তুলার অভাব দূর করার জন্য ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে ডালহৌসী নিজামের হাত থেকে বেরার প্রদেশ ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। কারণ এই প্রদেশে প্রচুর তুলা উৎপন্ন হত।

ব্রিটিশ কর্তৃক কোন দেশীয় রাজ্য অধিকারের অবস্থা বিশেষ কোন তাৎপর্য ছিল না, কারণ দেশীয় রাজ্যগুলিকে কোন রকমেই ভারতীয় রাজ্য বলা চলত না। পুরোপুরি ব্রিটিশ রাজ্যভুক্ত হওয়ার আগে থেকেই এর সবকিছুই ব্রিটিশের কর্তৃত্বাধীন ছিল। ব্রিটিশ ভারতের জনসাধারণের অবস্থার সঙ্গে দেশীয় রাজ্যের প্রজাগণের অবস্থার কোন তফাৎ ছিল না। দেশীয় রাজ্যগুলিকে সরাসরি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করার উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশের দিক থেকে একটা শাসন সৌকর্য মাত্র। জনগণের উপর এই পরিবর্তনের কোন প্রভাব পড়েনি। তাদের অবস্থা ঠিক আগের মতই থেকে গিয়েছিল।

অনুশীলনা

১. মহাব সিরাজউদ্দৌলার সঙ্গে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর যুদ্ধের কি কারণ ছিল?
২. পলাশীর যুদ্ধ কি ধরনের যুদ্ধ ছিল? এর পরিণাম কি হয়েছিল?
৩. বীরকাশি ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বিরোধের কারণগুলি আলোচনা কর।
৪. মহীশূরের সঙ্গে ব্রিটিশের যুদ্ধের কারণগুলি বর্ণনা কর।
৫. জরুলেল্লির সাম্রাজ্যবিস্তার নীতি কি কি কারণে ও কোন পারিপার্শ্বিক অবস্থায় অবলম্বিত হয়েছিল? সাম্রাজ্য বিস্তারনীতির সাফল্যের জন্য কি কি কৌশল অবলম্বিত হয়েছিল?

আধুনিক ভারত

6. কিভাবে ব্রিটিশ শক্তি মারাঠারাজ্য জেটকে পরাস্ত কবেছিল ?
7. ডালহৌসির রাজ্যত্ব ও রাজ্যাগ্রাস নীতি বিশ্লেষণ কর।
8. নিম্নলিখিত বিবরণগুলি সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য লিখ :
(a) মীরজাধর (b) ক্লাইভ (c) বাংলায় বৈজ্ঞান্যাসন (d) সিদ্ধু প্রদেশের অভ্যুত্থিত
(e) জাউধের স্তম্ভভেদ

ভারতের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সরকারী সংগঠন ও আর্থিক নীতি (1757-1857)

ভারতে একটা বিশাল সাম্রাজ্যের অধিকারী হয়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে দেশের সূত্র প্রশাসন ও সুরক্ষার উপযোগী একটি শাসনপদ্ধতি উদ্ভাবন করতে হয়েছিল। 1757 থেকে 1857 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত—এই শতবর্ষের মধ্যে কোম্পানীর শাসনপদ্ধতি পুনঃ পুনঃ পরিবর্তন করতে হয়েছিল। তবে এইসব পরিবর্তনের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য একই ছিল, তার আর পরিবর্তন হয়নি। এই উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য ছিল—খোদ কোম্পানীর লাভের হার বৃদ্ধি, ভারত জয় ও অধিকার সূত্রে স্বদেশ ব্রিটেনের সমৃদ্ধিসাধন, সর্বোপরি ভারতে ব্রিটিশ প্রভুত্বের স্থায়িত্ব প্রতিষ্ঠা। কোম্পানীর দৃষ্টি অগ্নিদিকেও যে ছিল না এমন নয়, তবে উপরোক্ত লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যগুলিই মূখ্য ছিল। অগ্নি যেসব চিন্তা-ভাবনা করা হত সেগুলি আগেরগুলির তুলনায় গোঁণই ছিল। ভারত গভর্নমেন্ট বা ভারত সরকারের প্রশাসনিক কাঠামো উপরোক্ত লক্ষ্যগুলি ফলপ্রসূ করার উদ্দেশ্যেই সংগঠিত হয়েছিল। ভারতের শাসনব্যবস্থায় আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার দিকেই বেশী দৃষ্টি দেওয়া হয়েছিল। এর একমাত্র কারণ এই ছিল যে, দেশে আইনশৃঙ্খলার অভাব থাকলে কোম্পানীর ব্যবসার ক্ষতি হবে এবং নির্বিবাদে ভারতের সম্পদ শোষণের পথে বাধার সৃষ্টি হবে।

সরকারী গঠনভঙ্গ

1765 খ্রীষ্টাব্দে বাংলার অধিকার লাভ করার পর প্রচলিত শাসনব্যবস্থার কোন পরিবর্তনের ইচ্ছা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ছিল না। তারা চেয়েছিল তারা তাদের লাভজনক ব্যবসা-বাণিজ্য চালিয়ে যাবে এবং প্রজাদের কাছ থেকে রাজস্ব সংগ্রহ করে সেই অর্থ স্বদেশে পাঠিয়ে দেবে। 1765-1772 খ্রীষ্টাব্দ অর্থাৎ নবাব ও কোম্পানীর দ্বৈতশাসন কালে ভারতীয় কর্মচারীদের কর্তৃত্ব করা হয়নি, তবে এদের আর নবাবের অধীন থাকতে হয়নি। ব্রিটিশ গভর্নরের সর্বময় কর্তৃত্বে উচ্চসরস্ব ইংরাজ রাজকর্মচারীদের আজ্ঞা অনুসারে

এদের কাজ করতে হত। ভারতীয় কর্মচারীদের উপর কাজের দায়িত্ব দেওয়া হত, কিন্তু সেই দায়িত্ব পালনের জন্য যে ক্ষমতা অর্থাৎ ‘চাপরাস’ থাকা দরকার তা তাদের দেওয়া হয়নি। আর একদিকে ইংরাজ কর্মচারীদের হাতে ছিল প্রচুর ক্ষমতা কিন্তু তাদের উপর কোন দায়িত্বই চাপানো হয়নি। দেশীয় ও ইংরাজ উভয় শ্রেণীর কর্মচারীগণই ছিল দুর্নীতিপরায়ণ এবং অর্থগুরু। ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানীর উদ্যোগে এই বৈতশাসনের অবসান হয়। এর পর কোম্পানী নিজস্ব কর্মচারীদের সহায়তায় স্বয়ং দেশ শাসনের ভার গ্রহণ করেছিল। নিছক ব্যবসায়ী একটি কোম্পানীর পক্ষে দেশ শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করার অনিষ্টজনক পরিণাম অতিশীঘ্রই প্রকটিত হয়ে উঠেছিল।

তৎকালে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী একটি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান মাত্র ছিল। এর সংগঠন ছিল প্রাচ্যদেশের সঙ্গে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত। এই কোম্পানী দ্বারা পরিচালনা করতেন তাঁরা ছিলেন ভারত থেকে বহুদূরে অবস্থিত গ্রেট-ব্রিটেন বা ইংল্যান্ডের অধিবাসী (বর্তমান হিসেবে ইউনাইটেড কিংডম বা U. K.)। তথাপি এই কোম্পানীর হাতে লক্ষ লক্ষ মানুষের উপর প্রভুত্ব করার ক্ষমতা এসে পড়েছিল। পরস্পরবিরোধী এই অবস্থা ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের পক্ষে একটা সমস্যা বিধায় হয়ে উঠেছিল। সমস্যাগুলি ছিল—ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও তার অর্জিত ধন ও ভূমিসম্পদের সঙ্গে ইংল্যান্ডের সরকার বা গভর্নমেন্টের সম্পর্ক কি ধরনের হবে? ইংল্যান্ডে অবস্থিত কোম্পানীর পরিচালকদের পক্ষে সুদূর ভারতে নিযুক্ত বিরাট সংখ্যক কর্মচারী ও সৈন্য-বাহিনীর নিয়ন্ত্রণই কিভাবে সম্ভব হবে? যদি ভারতের কোনস্থানে কোম্পানীর একটি পরিচালন কেন্দ্র বা কেন্দ্রীয় কার্যালয় স্থাপন করা হয় তবে সেখান থেকে ভারতের সুদূর প্রান্তে বখা বাংলা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই-এ অবস্থিত স্থানগুলির কাজকর্ম কিভাবে নিয়ন্ত্রিত হবে?

উপরোক্ত প্রশ্ন বা সমস্যাবলীর প্রথমটির গুরুত্বই ছিল সর্বাধিক ও দ্রুত সমাধানযোগ্য। এই সমস্যাটির গুরুত্বের কারণ এই ছিল যে এক্ষেত্রে দুটি ভিন্নমুখী স্বার্থ সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। এর একদিকে ছিল ইংল্যান্ডের উচ্চাভিলাষী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ আর একদিকে ছিল অর্থলোভী ইংরাজ বণিকবৃন্দ—দ্বারা ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিষ্ঠা করেছিল। সমৃদ্ধ বাংলার বিপুল সম্পদ কোম্পানীর হুঁচোর মধ্যে এসে পড়ায় কোম্পানী মালিকেরা ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে অংশীদারদের লভ্যাংশের হার

শতকরা দশ পৰ্যন্ত বাড়িয়ে দিয়েছিল। ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দে এটা শতকরা সাড়ে বারো (১২½%) করার প্রস্তাব হয়েছিল। কোম্পানীর ইংরাজ কর্মচারীগণ তাদের পদমর্যাদার অপব্যবহার করে বে-আইনি ব্যবসা এবং ভারতীয় জমিদারদের কাছ থেকে বলপূর্বক খুব বা ‘নজরাণা’ আদায় করে খুব তাড়াতাড়ি প্রচুর অর্থের মালিক হয়ে পড়েছিল। চৌত্রিশ বৎসর বয়সে ক্লাইভ যখন ভারত থেকে ইংল্যাণ্ডে প্রত্যাবর্তন করেন তখন তাঁর সম্পত্তির বার্ষিক আয় দাঁড়িয়েছিল £ ৪০,০০০ পাউণ্ড।

কোম্পানীর অংশীদারদের উচ্চ লভ্যাংশ প্রাপ্তি এবং ভারত থেকে প্রত্যাগত কোম্পানীর কর্মচারীদের বিপুল বৈভব—ইংল্যাণ্ডের সমাজজীবনে একটা আলোড়ন এনেছিল। কোম্পানীর অংশীদার বা কর্মচারীগণ নয় স্বাভাবিক কারণে ইংল্যাণ্ডে এই ধরনের লোকের সংখ্যাধিক্য ছিল। স্বাভাবিক কারণে সমাজের এই ধরনের জনসাধারণের মনে বিপুল ঈর্ষার সঞ্চার হয়েছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ছিল সীমিতসংখ্যক বণিকের একটি গোষ্ঠী মাত্র, বহু বণিক এই সংস্থার অংশীদার হতে পারেনি। ইংল্যাণ্ডে এই সময়ে শিল্পোৎপাদনের সংখ্যা ক্রমবর্ধমান হয়ে উঠেছিল। একদল মানুষ অবাধ ব্যবসা-বাণিজ্যের অধিকার পেতে সচেষ্ট ছিল। এইসব বিভিন্ন পেশার বিক্ষুব্ধ ব্যক্তিরা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও তার কর্মচারীদের এককভাবে ভারতের সঙ্গে ব্যবসা ও সমৃদ্ধি ভোগ করতে দিতে চাইছিল না। তারা নিজেরাও এই সমৃদ্ধির অংশ ভোগ করতে ব্যগ্র হয়ে কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্যের অধিকার নষ্ট করার জন্য বিশেষ তৎপর হয়ে উঠেছিল। এদের প্রথম পদক্ষেপ হয়েছিল বাংলা প্রদেশে কোম্পানীর শাসনব্যবস্থার দোষ উদ্‌ঘাটন। ভারত থেকে প্রত্যাগত কোম্পানীর কর্মচারীগণই হয়ে উঠেছিল এদের বিশেষ আক্রমণের লক্ষ্য। এইসব ভারত-প্রত্যাগত কোম্পানী-কর্মচারীদের ব্যঙ্গ করে ‘নবাব’ আখ্যা দেওয়া হয়েছিল। সংবাদ-পত্রে এবং রঙ্গমঞ্চে এই নবাবদের কীটকাহিনী ফাঁস করা হত। ব্রিটেনের অভিজাত সম্প্রদায় সামাজিকভাবে এদের পরিহার করে চলত। বলা হত এরা ভারতীয়দের উপর জুলুম চালিয়ে নিজদের আয়ের গুছিয়ে নিয়েছে। এই শ্রেণীর আক্রমণের দুই বিশিষ্ট শিকার হয়েছিলেন ক্লাইভ ও ওয়ারেন হেস্টিংস। এই নবাবদের প্রতি সামাজিক ঘৃণার উদ্বেগ করার মূল উদ্দেশ্য

ছিল ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে লোকচক্ষে হেয় করে পরিশেষে তার বিলোপ-সাধন।

বাংলা অধিকারের কিছু কিছু সুবিধা লাভের জন্ত ব্রিটিশ সরকারের বহু মন্ত্রী ও পার্লামেন্ট সদস্যও উৎসুক হয়েছিলেন। জনপ্রিয়তা অর্জনের জন্ত এরা কোম্পানীর উপর ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে অর্থদানের জন্ত চাপ সৃষ্টি করতেন। বলা হত ভারত থেকে রাজস্বরূপে অর্জিত অর্থে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের আর্থিক সুরাহা হবে এবং স্বদেশীয় প্রজাদের করভার হ্রাস পাবে। ১৭৬৭ খ্রিষ্টাব্দে পার্লামেন্টে এই মর্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে প্রতি বৎসর ইংল্যান্ডের রাজকোষে £ ৪০০,০০০ পাউণ্ড কর জমা দিতে হবে। ইংল্যান্ডের বহু রাজনৈতিক চিন্তাবিদ ও অভিজ্ঞ রাজনীতি বিশারদ ব্যক্তি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ও তার কর্মচারীগণের কর্মধারা নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা করেছিলেন কারণ এদের মনে এই আশঙ্কার উদয় হয়েছিল যে শক্তিশালী কোম্পানী ও কোম্পানীর ধনাঢ্য কর্মচারীবৃন্দ সমগ্র ব্রিটিশ জাতির নৈতিক চরিত্র অর্থবলে কলুষিত করে ফেলবে। রাজনীতি ক্ষেত্রের পরিবেশও এর ফলে দূষিত হয়ে উঠবে। বস্তুতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ব্রিটেনের গণতান্ত্রিক বা ‘পার্লামেন্টারি’ রাজনীতি সবিশেষ কলুষিত হয়ে উঠেছিল। পার্লামেন্টের লোকসভা বা ‘হাউস অফ কমন্স’-এর সদস্যদের মধ্যে কোম্পানী বা কোম্পানীর অবসরপ্রাপ্ত অর্থবান কর্মচারীদের বহু দালাল ছিল। প্রচুর পয়সা খরচ করে এদের নির্বাচিত করা হত, অথবা প্রচুর টাকা খরচ করে এদের সাহায্য ক্রয় করা হত। ‘হাউস অফ কমন্স’-এর সদস্যরূপে এরা নিজেদের বিবেক বাঁধা রেখে পার্লামেন্টে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর স্বার্থরক্ষায় নিরত হত। ভারত লুণ্ঠন করে পাওয়া অর্থের জোরে কোম্পানী ও তার কর্মচারীবৃন্দই ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থায় মুখ্য ভূমিকা দখল করে নিতে পারে, ইংল্যান্ডের বহু বিবেকবান রাজনৈতিক নেতার মনে এই আশঙ্কার উদয় হয়েছিল। তাঁরা ভেবে নিয়েছিলেন যে কোম্পানী এবং তার ভারতব্যাপী সাম্রাজ্য যদি অচিরেই ব্রিটিশ সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত না করা হয় তবে এমন সময় আসতে পারে যখন ভারতের অধিপতি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীই টাকার জোরে স্বদেশ ব্রিটেনের শাসনব্যবস্থা দখল করে নেবে। এই কোম্পানীই হয়ে উঠবে ব্রিটেনের সরকার। এই অবস্থা ব্রিটিশ জাতির স্বাধীনতার পক্ষেও ক্ষতিকর হয়ে উঠবে।

এই সময়ে ইংল্যাণ্ডে অবাধ বাণিজ্যনীতি প্রসারের একটা আন্দোলন চলছিল। শিল্পোৎপাদনকারী ধনিক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি এই নয়। অর্থ-নীতিবিদগণ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য অধিকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। সর্বসম্মত অর্থনীতি বিজ্ঞানের প্রবর্তক এডাম স্মিথ (Adam Smith) তাঁর সুবিখ্যাত গ্রন্থ ‘ওয়েল্থ অফ নেশন্স’ (Wealth of Nations) গ্রন্থে এ সম্বন্ধে নিম্নলিখিতরূপ মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন “একচেটিয়া ব্যবসায়ের অধিকারী এই কোম্পানীগুলি একাধিক দিক থেকে ক্ষতিকর। যে দেশে এই ধরনের একচেটিয়া অধিকারপ্রাপ্ত ব্যবসায়-বাণিজ্য সংস্থা আছে কম বেশি সেই দেশগুলির স্বার্থহানি ঘটতে বাধ্য। আর যে হতভাগ্য দেশগুলি এইরূপ কোম্পানীর দ্বারা শাসিত সেই দেশগুলির ধ্বংসও অবধারিত।”

এমন একটা সময় এসেছিল যখন ব্রিটিশ রাষ্ট্র ও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের পারস্পরিক সম্বন্ধের পুনর্বিজ্ঞাস প্রয়োজনীয় হয়ে দেখা দিয়েছিল। এর একটা উপলক্ষ্য ছিল—কোম্পানী কর্তৃক ব্রিটিশ সরকারের নিকট £ 1,000,000 ঋণ প্রার্থনা। সেই সময় ইংল্যাণ্ডে কোম্পানীর বৃহৎ শক্তিশালী শত্রু অবস্থাই ছিল, তথাপি কোম্পানী একেবারে নির্বাকবও হয়ে পড়েনি; পার্লামেন্টে কোম্পানীর সমর্থকের সংখ্যা মোটেই নগণ্য ছিল না, সর্বোপরি স্বয়ং রাজা তৃতীয় জর্জ ছিলেন কোম্পানীর পৃষ্ঠপোষক। এটাই স্বাভাবিক যে কোম্পানী এক্ষেত্রে জেতার যথেষ্ট চেষ্টা করেছিল। অবশেষে কোম্পানী এবং ব্রিটেনের প্রভাবশালী কোম্পানী-বিরোধী শক্তি—এই উভয় পক্ষের স্বার্থের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য রেখে দু’পক্ষের মধ্যে একটা আপোষ-মীমাংসার ব্যবস্থা হয়েছিল। মীমাংসার সর্ত ছিল এই যে কোম্পানী কিভাবে ভারত শাসন করবে তার মূলনীতি নির্ধারণের ভার থাকবে ব্রিটিশ সরকারের উপর। এটা গ্রাহ্য হয়েছিল, কারণ এই নীতির ফলে ব্রিটিশ জাতির অভিজাত সমাজের উপরুত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। বিরোধী পক্ষকে এইভাবে তুষ্ট করে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী প্রাচ্যদেশে ব্যবসায়ের একচেটিয়া অধিকার অব্যাহত রাখতে সমর্থ হয়েছিল। কোম্পানীর ভারতে কর্মচারী নিয়োগের অধিকারটি অবশ্য বজায় রাখা হয়েছিল। ভারত শাসনব্যবস্থার সুষ্ঠু রূপায়ণের দায়িত্বও কোম্পানীর পরিচালকদের হাতেই স্তম্ভ হয়েছিল।

কোম্পানীর ভারত শাসন সম্পর্কে পার্লামেন্টের প্রথম আইন (১৭৭৩)

Regulating Act, 1773 নামে খ্যাত, কারণ 1773 খ্রীষ্টাব্দেই এই নিয়ন্ত্রক আইনটি বিধিবদ্ধ হয়েছিল। এই আইনে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর পরিচালক-মণ্ডলী বা বোর্ড অফ ডিরেক্টরস্-এর গঠনব্যবস্থায় কিছু পরিবর্তন সাধিত হয়েছিল। এই ব্যাক্টে কোম্পানীর কাজকর্ম ব্রিটিশ সরকারের তদারকির অন্তর্ভুক্ত রাখা হয়েছিল। এখন থেকে কোম্পানীর পরিচালকদের ভারতের সামরিক ও অসামরিক তথা রাজস্বসংক্রান্ত সব কাগজপত্র ব্রিটিশ সরকারের মন্ত্রক (Ministry)-এর কাছে পেশ করা বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল। ব্রিটিশ সরকারের নির্দেশ আরও ছিল এই যে, বাংলা প্রদেশের শাসনভার একজন গভর্নর জেনারেল (বড়লাট)-এর উপর গ্ৰস্ত হবে, তাঁর একটি উপদেষ্টা পরিষদ থাকবে (কাউন্সিল)। স-পারিষদ গভর্নর জেনারেল বাংলার শাসনব্যবস্থা পরিচালনের সঙ্গে সঙ্গে বোম্বাই ও মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সী ঘরের বিশেষতঃ যুদ্ধ ও শান্তিসংক্রান্ত কাজকর্মও দেখাশুনা করবেন। এই ব্যাক্টে (Act) বা আইনে কলকাতায় একটি সুপ্রীম কোর্ট বা সর্বোচ্চ আদালত স্থাপনের ব্যবস্থা হয়েছিল। এই আদালতের উপর ইউরোপীয় বাসিন্দা, তাদের কর্মচারী এবং কলকাতার অধিবাসীদের বিচার বিভাগীয় প্রয়োজন মেটানোর দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। এই নিয়ন্ত্রক আইন বা **Regulating Act** বাস্তবে অবশ্য কার্যকর হয়নি। এই আইনে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের কোম্পানীর উপর দৃঢ় আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করা হয়নি। আইনের কোন কোন ব্যবস্থা লঙ্ঘিত হলে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের ভূমিকা কি হবে তা' বেশ স্পষ্টভাবে নির্দেশিত হয়নি। এই আইন চালু হওয়ার পর দেখা গিয়েছিল যে গভর্নর জেনারেলের পরিষদের সদস্যদের (Members of the Council) খেয়ালখুসির উপর তাঁকে অতিমাত্রায় নির্ভরশীল থাকতে হচ্ছে। কাউন্সিলের তিনজন সদস্য একমত হলে যে কোন বিষয়ে গভর্নর জেনারেলের মতামত বা সিদ্ধান্ত বানচাল করে দেওয়ার সম্ভাবনা থাকত। এই আইন চালু হওয়ার পর ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল হয়ে এসেছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংস। তাঁর কাউন্সিল বা পরিষদের তিনজন সদস্য অবিরত কলহবিবাদে উল্লসিত থাকতেন, কলে শাসনব্যবস্থায় একটা অচলাবস্থার সৃষ্টি হত। কার্যক্ষেত্রে দেখা গিয়েছিল যে অপর ছুটি প্রেসিডেন্সির উপরও গভর্নর জেনারেলের কর্তৃত্ব টিকমত বজায় থাকছে না। সবচেয়ে বড় সমস্যা এটাই দাঁড়িয়েছিল যে কোম্পানী এবং কোম্পানী-বিরোধী ক্রমবর্ধমান প্রভাবশালী গোষ্ঠীর বিরোধের

স্বত্বগুলির সমাধান করতে এই আইনটি ব্যর্থ হয়েছিল। ভারতে কোম্পানী শাসনব্যবস্থা এই আইন চালু হওয়ার পরও অত্যাচার, দুর্নীতি ও আর্থিক দুর্গতি মুক্ত হতে পারেনি। কোম্পানীবিরোধী গোষ্ঠী এইসব অনাচার অত্যাচারমূলক তথ্যগুলি উদ্ঘাটন করে ব্রিটিশ জনমতকে কোম্পানীর বিরুদ্ধে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে অবশ্য কোন শৈথিল্য দেখায়নি।

রেগুলেটিং স্যাক্টের ক্রটিবিচ্যুতিগুলি শুধরে নিয়ে এবং ব্রিটিশ গভর্ন-মেন্টের এবিষয়ে নিজস্ব নীতিগুলি প্রয়োগ করে ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে আর একটি স্যাক্ট বা আইন চালু হয়েছিল—এটি পিটের ভারতশাসন আইন নামে পরিচিত (Pitt's India Act 1784)। এই আইনে শুধু ভারতশাসন ব্যাপারে নয়, কোম্পানীর সবকিছু ব্যাপারে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সর্বময় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ভারতশাসন-সংক্রান্ত কার্যনির্বাহের জন্তু ছজন প্রতিনিধি (কমিশনার) নিয়ে একটি বোর্ড বা পরিষদ গঠিত হয়েছিল, এই পরিষদের দুজন সদস্য খোদ ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের মন্ত্রীদের মধ্য থেকে নেওয়া হবে এমন ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। এই পরিষদ 'বোর্ড অফ্ কন্ট্রোল' নামে চিহ্নিত হয়েছিল। এই 'বোর্ড অফ্ কন্ট্রোল'কে ভারত গভর্নমেন্ট এবং কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলীর (কোর্ট অফ্ ডাইরেক্টরস) কার্য পরিচালনার নির্দেশ দেওয়ার অধিকার অর্পিত হয়েছিল। এই নির্দেশগুলি যথাযথভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে কিনা তা দেখার দায়িত্বও 'বোর্ড অফ্ কন্ট্রোল'কে দেওয়া হয়েছিল। এই নিয়ন্ত্রক পরিষদ বা বোর্ড অফ্ কন্ট্রোলকে কোন গুরুতর ব্যাপারে সোজাসুজি ভারত সরকারকে নির্দেশ বা হুকুম পাঠাবার অধিকার দেওয়া হয়েছিল তবে এই নির্দেশ বা হুকুমটি পরিচালকমণ্ডলীর সদস্য নিয়ে গঠিত একটা গুপ্ত সমিতি মারফৎ পাঠানোর নিয়ম করা হয়েছিল। এই নূতন স্যাক্ট বা আইনে ভারত সরকার বা গভর্নমেন্ট পূর্ণভাবে গভর্নর-জেনারেল ও তাঁর পরিষদের তিনজন সদস্যের হাতে এসে পড়েছিল। গভর্নর-জেনারেলের পারিষদ সংখ্যা তিন রাখা হয়েছিল যাতে অন্ততঃ একজন সদস্যের সমর্থন পেলেই তিনি তাঁর সিদ্ধান্তমত কাজ করতে বাধা না পান। এই আইনে শাসনব্যবস্থা, শুল্ক-বিগ্রহ, রাজস্ব প্রভৃতি ব্যাপারে মাত্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সি দুটিকে সুস্পষ্টভাবে গভর্নর-জেনারেলের আঙ্গাবহ করে রাখা হয়েছিল। এই আইন বিধিবদ্ধ হওয়ার ভারতে ব্রিটিশ-বিজয় ইতিহাসে একটি নূতন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর শাসন-

ব্যবস্থায় ব্রিটেনের জাতীয় সরকারের নীতির কর্তৃত্ব এসে পড়াতে ভারতবর্ষ ব্রিটেনের শাসকশ্রেণীর বিভিন্ন স্তরের স্বার্থপূরণের ক্ষেত্র হয়ে পড়েছিল। চীন ও ভারতে একচেটিয়া ব্যবসায়ের অধিকারটুকু ব্রিটিশ সরকার কোম্পানীর হাত থেকে কেড়ে নেয়নি, স্তত্রাং তাদের এ ব্যাপারে আর কোন আপত্তি ছিল না। তাছাড়া কোম্পানীর মাধ্যমেই শাসনব্যবস্থা চলতে দেওয়া হয়েছিল, শাসন-নীতি যাই হোক না কেন।

মোটামুটিভাবে পিটের ইণ্ডিয়া স্যাক্ট নির্ধারিত কাঠামো অনুসারেই ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতের শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হয়। তবে মাঝে মাঝে এরই মধ্যে কিছু কিছু আইনের দ্বারা এমনভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল, যার ফলে কোম্পানীর প্রাপ্য সুবিধা ও ক্ষমতার পরিমাণ খর্ব হয়েছিল। ১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে গভর্নর-জেনারেলকে সাম্রাজ্যের সুরক্ষা, শান্তি ও স্বার্থরক্ষার সর্বময় প্রভুত্বের অধিকারী করা হয়েছিল। এইসব প্রয়োজনে তিনি তাঁর কাউন্সিল বা পরিষদের পরামর্শ অগ্রাহ্য করতে পারেন এমন বিধান প্রবর্তিত হয়েছিল।

১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে যে “চার্টার স্যাক্ট” বিধিবদ্ধ হয় তার ফলে ভারতে কোম্পানীর একচেটিয়া ব্যবসায়ের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়। অতঃপর যে কোন ব্রিটিশ প্রজাকেই ভারতে ব্যবসা করার অধিকার দেওয়া হয়েছিল। তবে চায়ের ব্যবসা এবং চীনের সঙ্গে ব্যবসায় কোম্পানীর একচেটিয়া অধিকার কোম্পানীর হাতেই রাখা হয়েছিল। ভারত সরকার ও রাজস্বের ব্যাপারেও কোম্পানীর অধিকার বজায় রাখা হয়েছিল। ভারতে কর্মচারী নিয়োগের ব্যাপারেও কোম্পানীর কর্তৃত্ব অব্যাহত ছিল। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে আর একটি ‘চার্টার স্যাক্ট’ বা আইন প্রবর্তিত হয়। এই নূতন আইনে চায়ের ব্যবসায় ও চীনের সঙ্গে ব্যবসায়ের একচেটিয়া অধিকার থেকে কোম্পানীকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। এই আইনে কোম্পানীর নিজস্ব ঋণ ভারত গভর্নমেন্ট বা ভারত সরকারের স্বত্ব চাপান হয়েছিল এমন কি লম্বী মূলধনের উপর কোম্পানীর অংশীদারদের ১০½% শতাংশ লভ্যাংশ (Dividend) দেওয়ার দায়িত্বও ভারত সরকারের উপর এসে পড়েছিল। ভারত গভর্নমেন্ট চালানোর দায়িত্ব কোম্পানীর উপর হলেও ব্রিটেনে স্থিত নিয়ন্ত্রক বোর্ডের (Board of control) কড়া নজরের আওতাতেই তা পরিচালিত হওয়ার ব্যবস্থা অব্যাহত ছিল।

ইংল্যান্ডের পার্লামেন্ট কর্তৃক বিধিবদ্ধ উপরোক্ত আইনগুলির কারণে কোম্পানী ও তৎকর্তৃক পরিচালিত ভারতীয় শাসনব্যবস্থার উপর পুরোপুরি-ভাবে ব্রিটিশ সরকারের প্রভুত্ব কায়েম হয়েছিল। এই সময়ে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের মনে হয়েছিল ৬,০০০ হাজার মাইল দূরে থেকে ভারতের দৈনন্দিন শাসনব্যবস্থা পরিচালন এমন কি এর খবরদারি সম্ভব নয়। এই কারণে ভারতের গভর্নর-জেনারেলের হাতে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের তরফ থেকে সর্ববিধ ক্ষমতা হস্তান্তরিত করা হয়েছিল। গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে পরিষদ (কাউন্সিল)-এর মতামত অগ্রাহ্য করে নিজের সিদ্ধান্ত অনুসারে কাজ করার অধিকার পাওয়াতে প্রকৃতপক্ষে গভর্নর-জেনারেলই হয়ে উঠেছিলেন ভারতের অপ্রতিদ্বন্দ্বী শাসক। তাঁকে অবশ্যই ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের নির্দেশও অবৈক্ষণাধীন হয়ে কাজ করতে হত। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে যাদের প্রয়োজনে এই শাসনব্যবস্থা সেই ভারতীয়দের এই শাসনব্যবস্থা পরিচালনার কোন দায়িত্ব দেওয়া হয়নি। ভারতশাসন ব্যবস্থার কর্তৃত্ব ছিল ত্রিস্তরযুক্ত। কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলী (বোর্ড অফ ডিরেক্টরস), ব্রিটিশ সরকারের নির্বাচিত নিয়ন্ত্রক পরিষদ (বোর্ড অফ কন্ট্রোল) এবং স্বয়ং গভর্নর-জেনারেল। এই তিন স্তরের কোনটিতেই কোন ভারতীয়ের নামগন্ধও ছিল না। শাসনব্যবস্থার সঙ্গে কোন ভারতীয়ের কোন রকমের একটা ক্ষীণ সম্পর্কও ছিল স্মদূরপর্যাহত।

নিজেদের অভ্যুত্থানসিদ্ধির জন্য ব্রিটিশ জাতি ভারতের জন্য একটা নূতন ধরনের শাসনব্যবস্থা উদ্ভাবন করেছিল। এই শাসনব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য অঙ্গগুলি সম্বন্ধে আলোচনার আগে মনে রাখতে হবে কোন্ উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য এই শাসনব্যবস্থা প্রণীত হয়েছিল। এটা জানা কথা যে শাসকশ্রেণীর স্বার্থ ও উদ্দেশ্য পূরণের জন্যই যে কোন দেশের শাসনপ্রণালী উদ্ভাবিত ও পরিচালিত হয়ে থাকে। যতদূর সম্ভব ভারতের অর্থ শুধে নিয়ে ব্রিটিশের স্বার্থে তা কাজে লাগানোই ছিল ব্রিটিশের মূল লক্ষ্য। এই ব্রিটিশ স্বার্থ বলতে শুধু ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর স্বার্থ ভাবা হ'ত তা নয়। ব্রিটেনের সকল প্রকার শিল্পোৎপাদক শ্রেণীর স্বার্থের দিকেও বিশেষ লক্ষ্য রাখা হ'ত। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী থেকে ল্যাঙ্কাশায়ার শিল্পোৎপাদক সংস্থা পর্যন্ত সকলকেই ভারতশোষণলব্ধ সুবিধা ভোগের অধিকারী রাখা হয়েছিল। ইংরাজের ভারত জয় এবং ভারতে প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখার সাময়িক ও অন্ত্যান্ত সকল প্রকার

ব্যয় ভারতকেই বহন করতে বাধ্য হতে হয়েছিল। ভারতে ব্রিটিশ অল্পস্বত্ব অর্থনীতির স্বরূপ বিশ্লেষণ করে দেখা এক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজন।

ভারতে অল্পস্বত্ব ব্রিটিশ অর্থনীতি (1757-1857)

বাণিজ্যনীতি : 1600 খ্রীষ্টাব্দ থেকে 1757 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ভারতে একটা বাণিজ্য সংস্থা বা বণিক্ গোষ্ঠী রূপে বর্তমান ছিল। এরা কিছু মালপত্র বা সোনা-রূপা জাতীয় মূল্যবান ধাতু স্বদেশ থেকে এনে তার বিনিময়ে এদেশ থেকে বস্ত্র, মশলা প্রভৃতি সংগ্রহ করে সেগুলি সাগর পারের দেশগুলিতে বিক্রি করত। ভারতীয় জব্বাদি অগ্রদেশে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করাই ছিল এদের লাভের প্রধান উৎস। স্বাভাবিক কারণে এরা তাই নিজের দেশে বা অগ্রদেশে ভারতীয় মাল বিক্রির নূতন নূতন বাজার বা বিক্রয়কেন্দ্র খুঁজে বেড়াত। এই বাজার ক্রমাগতভাবে বিস্তৃত হওয়ার ফলে ভারতীয় শিল্পজব্যের রপ্তানি বৃদ্ধি পেয়েছিল। ভারতীয় শিল্পোৎপাদনের হারও এই কারণে বেড়ে গিয়েছিল। ভারতীয় শিল্পোৎপাদনের উন্নতি ঘটায় ভারতীয় শাসকগণ কোম্পানীর ব্যবসাতে কোনপ্রকার বাধা দিতে চাননি। এমনকি অনেক দেশীয় রাজা তাঁর রাজ্যের মধ্যে কোম্পানীকে নিজস্ব কুঠি স্থাপন করতে সাহায্য ও উৎসাহ দিতেন।

সূরু থেকেই ইংল্যান্ডের বস্ত্রোৎপাদনকারী ব্যবসায়ীরা ভারতের বস্ত্র-শিল্পকে ভাল চোখে দেখত না, কারণ ভারতের বস্ত্রশিল্প সেদেশে প্রচুর সমাদৃত ছিল। স্বদেশজাত কাপড়চোপড়ের চেয়ে ইংল্যান্ডবাসী ভারত-জাত বস্ত্র বেশী পছন্দ করত ও কিনত। কাজেই ইংল্যান্ডের বস্ত্র উৎপাদনকারী-গণের ভারতীয় বস্ত্রশিল্পের প্রতি ঈর্ষার বেশ একটা কারণ ছিল। ইংল্যান্ডের লোকদের পোশাক-পরিচ্ছদের ধরনও বদলে গিয়েছিল। আগে লোকে স্বদেশজাত মোটা পশমের পরিচ্ছদে অভ্যস্ত ছিল, ভারতের সঙ্গে ব্যবসায় সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার পর দেখা গেল, কর্কশ পশমী বস্ত্রের বদলে লোকে হালকা তুলোর কাপড়চোপড়ই পরতে চাইছে। তুলো থেকে প্রস্তুত বস্ত্র ব্যবহারই এখন প্রথা বা 'ক্যাসান' হয়ে উঠেছিল। 'রবিনসন ক্রুসো' নামীয় গ্রন্থের প্রসিদ্ধ লেখক ডেফো (Defoe) লিখেছিলেন যে ইংল্যান্ডে ঘরে ঘরে, বসবার ঘর ও শোবার ঘরে সর্বত্র ভারতীয় বস্ত্র চুকে পড়েছে। পর্দা, গদি বা কুশন চেয়ার এমন কি বিছানা সবই হয়ে উঠেছিল ভারত-জাত

ক্যালিকো কিম্বা অল্প কোন ধরনের বস্ত্র। ইংল্যান্ডের বস্ত্রোৎপাদকগণ এই অবস্থায় সন্তুষ্ট হয়ে ব্রিটিশ সরকারকে চাপ দিতে লাগল যেন ভারত থেকে বস্ত্র আমদানি বন্ধ করে দেওয়া হয়, অন্ততঃ যেন এই আমদানি নিয়ন্ত্রিত করা হয়। ১৭২০ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যান্ডে আইন জারী করে ছাপা অথবা রঙীন কাপড়ের ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়েছিল। ১৭৬০ খ্রীষ্টাব্দে একটা আমদানি করা রঙীন রুমাল ব্যবহার করার জন্য এক ভদ্রমহিলাকে £ ২০০ পাউণ্ড অর্থদণ্ড দিতে হয়েছিল। আমদানিকৃত সাধারণ বস্ত্রের জন্য অতিরিক্ত শুল্কও ধাৰ্য করা হয়েছিল। একমাত্র হলাও ছাড়া প্রায় প্রতিটি ইউরোপীয় দেশে ভারত থেকে বস্ত্র আমদানি হয় নিষিদ্ধ হয়েছিল, নয়ত উচ্চহারে আমদানি শুল্ক ধাৰ্য করে ভারতীয় বস্ত্র আমদানির হার যৎপরোনাস্তি সঙ্কুচিত করার চেষ্টা হয়েছিল।

এইসব বিধিনিষেধ সত্ত্বেও ভারত-জাত রেশম ও তুলাজাত বস্ত্র ইউরোপের বাজারে তার চাহিদা বজায় রেখেছিল। এই অবস্থা অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত চলেছিল। এর পর অবশ্য ইংল্যান্ডেই নতুন উদ্ভাবন ও প্রযুক্তিবিদ্যার সাহায্যে নিজস্ব বস্ত্রশিল্প প্রভূত উন্নতির পথে এগিয়ে গিয়েছিল।

১৭৫৭ খ্রীষ্টাব্দে পলাশীর যুদ্ধের পর গুণগতভাবে ভারতের সঙ্গে কোম্পানীর বাণিজ্যিক সম্পর্কের মধ্যে একটা পরিবর্তন এসেছিল। ভারতে ব্যবসায়-বাণিজ্য পরিচালনায় কোম্পানী এখন তার রাজনৈতিক ক্ষমতা প্রয়োগের সুযোগ পেয়েছিল। ভারতীয় দ্রব্যাদি ক্রয় করে স্বদেশে তা রপ্তানি করার সুযোগও বর্ধিত হয়েছিল, কারণ ভারতীয় দ্রব্য কেনার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন সেটা বাংলা প্রদেশের রাজস্ব হতেই সংগৃহীত হয়ে যেত। কোম্পানী দেশের শাসনভার হাতে পেয়ে বাংলার তাঁতীদের ভয় দেখিয়ে নিজেদের ইচ্ছামত নির্দিষ্ট দরে তাদের বস্ত্র বিক্রয় করতে বাধ্য করত। উচিত মূল্য না পাওয়ার জন্য তাঁতীরা প্রায় সর্বক্ষেত্রেই লোকসান স্বীকার করতে বাধ্য হত। এমন কি তাদের কাজের স্বাধীনতাই কুণ্ডে কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। বহু তাঁতীকে কোম্পানী নিজেদের ব্যবসায়ের জন্য কাপড় বুনে দিতে বাধ্য করত, কাজের উপযুক্ত মজুরিও তাদের দেওয়া হত না। কোন ভারতীয় বণিকের কাছে কাপড় বিক্রি বা তাদের জন্য কাপড় বোনাও নিষিদ্ধ করা হত। এইভাবে কোম্পানী তার দেশী ও বিদেশী দুই ধরনেরই প্রতিদ্বন্দ্বী ব্যবসায়ীদের ব্যবসাক্ষেত্র থেকে হাঠিৎ দিচ্ছেছিল। বাঙ্গালী শিল্পজীবীদের

অধিক পারিশ্রমিক পাওয়া বা বেশী দামে তাদের জিনিস বিক্রি করার সব সুযোগই কোম্পানীর চেষ্টায় লুপ্ত হয়েছিল। কোম্পানীর কর্মচারীগণ কাঁচাতুলা বিক্রয়ের ব্যবসা একচেটিয়াভাবে নিজেদের দখলে রেখে দিয়েছিল। বান্ধালী তাঁতীবা এদের কাছ থেকে অত্যধিক দামে তুলো কিনতে বাধ্য হত। বান্ধালী তাঁতী বেশী দামে তুলো কিনে সেই তুলোয় বোনা বস্ত্র অতি অল্প মূল্যে কোম্পানীকে বিক্রি করতে বাধ্য হত। কেনা ও বেচা দুই তরফেই তার লোকসান হত। ভাবতীয় বস্ত্র ইংল্যান্ডে আমদানি কালে খুব উচুহারে শুদ্ধ (Duty) দিতে হত। ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট স্বদেশে সচ্য গড়ে উঠা বস্ত্রশিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে বন্ধপরিকর হয়েছিল কারণ তখনও পর্যন্ত এই যন্ত্রের সাহায্যে উৎপন্ন শিল্পদ্রব্য দাম ও গুণগত উৎকর্ষে ভারতীয় বস্ত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে অক্ষম ছিল। ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ভারতীয় শিল্পবস্তুকে ইংল্যান্ডের বাজার থেকে সরিয়ে দেওয়া সম্ভব হয়নি। তবে ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের কিছু পরে ভারতীয় কুটির শিল্পের প্রতি চরম আঘাত এসেছিল। এই সময়ে ভারতীয় শিল্প শুধু বিদেশের বাজার থেকেই বিতাড়িত হয়নি, দুর্ভাগ্যবশতঃ স্বদেশের বাজারেব দরজাও তার কাছে রুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল।

ইংল্যান্ডের শিল্প-বিপ্লব সেদেশের আর্থিক পরিস্থিতি সম্পূর্ণরূপে পরিবর্তিত করে দিয়েছিল। শুধু তাই নয়, এই শিল্প-বিপ্লবের ফলে ইংল্যান্ড ও ভারতের মধ্যে ব্যবসায়িক সম্পর্কের প্রকৃতিটিও পাল্টে গিয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের কয়েকদশবৎসাপী কালের মধ্যে ইংল্যান্ডের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার প্রচুর পরিবর্তন ঘটেছিল। এই কাল সীমার মধ্যে আধুনিক বস্ত্রপাতি, কারখানা প্রতিষ্ঠা ও লম্বীকৃত যথেষ্ট পুঁজির প্রসাদে ব্রিটিশ শিল্পোद्यোগের অতিক্রান্ত বিস্তৃতি ও উন্নতি ঘটেছিল। এই উন্নতির অনেকগুলি কারণও ছিল।

পূর্ববর্তী শতাব্দীগুলি জুড়ে সাগর পারে অবস্থিত দূরদেশগুলির সঙ্গে ব্রিটিশের বাণিজ্য-ব্যবসায় বহু বিস্তৃতি লাভ করেছিল। যুদ্ধ এবং উপনিবেশ স্থাপনের দ্বারা ব্রিটিশ জাতি দূরবর্তী বহু দেশে একচেটিয়া ব্যবসায়-বাণিজ্যের অধিকার দখল করে নিয়েছিল। রপ্তানিযোগ্য শিল্পোৎপাদক ব্রিটিশ সংস্থা-গুলি নূতন নূতন বস্ত্রপাতি ও সূত্র সংগঠনের সাহায্যে দ্রুত তাদের উৎপাদন-হার বর্ধিত করতে সক্ষম হয়েছিল, আর সমতালে এই পণ্যসামগ্রী বিদেশের

বাজারে রপ্তানি শুরু করেছিল। আফ্রিকা, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ, ল্যাটিন আমেরিকা, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, চীন ও সর্বোপরি ভারতে এই শিল্প-সামগ্রী কাটতির অপরিসীম সুযোগ ছিল। ব্রিটেনে শিল্প-বিপ্লবের ফলে ব্রিটিশ বস্ত্র-শিল্পেরই সবচেয়ে অগ্রগতি লাভ হয়েছিল। আর বিদেশে এই বস্ত্রশিল্পেরই চাহিদা সবচেয়ে অধিক হয়েছিল। ব্রিটেনের বাণিজ্যনীতির ঔপনিবেশিক চরিত্রই সেদেশের শিল্প-বিপ্লব সম্ভব করতে সক্ষম হয়েছিল। আবার এই শিল্প-বিপ্লবের ফলেই ব্রিটেনের ঔপনিবেশিক বাণিজ্যনীতি সাফল্যমণ্ডিত হয়ে উঠেছিল। ব্রিটিশ উপনিবেশ ও অল্পমত দেশগুলি থেকে ব্রিটিশ ব্যবসায়ীগণ কৃষি ও খনিজ কাঁচামাল স্বদেশে রপ্তানি করে স্বদেশের শিল্পোৎপাদকদের কাছে তা বিক্রয় করে দিত।

এই প্রসঙ্গে দ্বিতীয় কথা ছিল এই যে, ব্রিটেনে মূলধনের বাহুল্যও দেখা দিয়েছিল, নূতন নূতন যন্ত্র ও কারখানাগুলি এই মূলধন লগ্নীর উপযুক্ত ক্ষেত্র ছিল। ব্রিটেনের এই অর্থনৈতিক সচ্ছলতা শুধু সামন্তশ্রেণীর ভোগেই লাগেনি, শুধু এদের হাতেই অর্থ জমা হলে তা বিলাসবাসনে ব্যয়িত হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যেত। সোভাগ্যক্রমে তা হয়নি, বণিক ও শিল্পোচ্ছাদকদের হাতেও প্রচুর মূলধন জমা হয়েছিল। এই শ্রেণী সর্বদাই ব্যবসায় ও শিল্পে মূলধন খাটানোর জন্য উদগ্রীব হয়ে থাকত। আফ্রিকা, এশিয়া, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ ও ল্যাটিন আমেরিকা থেকে আহৃত সম্পদের সঙ্গে এসে মিশেছিল পলাশীর যুদ্ধের পর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীও তার কর্মচারীদের দ্বারা ভারতে শোষণ-লব্ধ অপরিসীম অর্থসম্পদ। এইসব অর্থই ইংল্যান্ডের শিল্পবিস্তারে প্রভূত সহায়তা দিয়েছিল।

তৃতীয়তঃ ইংল্যান্ডের জনসংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল, এই বর্ধিত জনসংখ্যা কারখানাগুলিকে কম মজুরিতে শ্রমিক জোগান দিতে পেরেছিল। ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দের পর ব্রিটেনের জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছিল, পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে ১৭৮০ খ্রীষ্টাব্দের পর এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার দ্বিগুণ দাঁড়িয়েছিল।

চতুর্থতঃ ব্রিটেনের গভর্নমেন্ট বা সরকারের উপর শিল্পোৎপাদক ও ব্যবসায়ী শ্রেণীর প্রভূত প্রভাব ছিল। কাজেই ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট এই শ্রেণীর স্বার্থে বিদেশে বাণিজ্যের বাজার বা উপনিবেশ গড়ে তুলতে অত্যান্ত দেশের সঙ্গে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে সক্ষম করত না।

পঞ্চমতঃ ব্রিটিশ ব্যবসায় চাহিদা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ শিল্পপতিগণ

উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উন্নততর প্রযুক্তি-কৌশল উদ্ভাবনায় তৎপরতা দেখাত। হারগ্রীভস্, ওয়াট্, ক্রম্পটন, কার্টিরিট্ প্রভৃতির আবিষ্কারগুলিকে ব্রিটেনের উন্নতিশীল শিল্পসংস্থাগুলি এখন বেশ ভালভাবে কাজে লাগিয়েছিল। এই আবিষ্কারগুলি সবই যে নূতন ছিল এমন নয়, তবে এগুলি এতদিন কোন কাজে লাগেনি। এই আবিষ্কারসমূহ এবং বাষ্পীয় শক্তির প্রয়োগ এখন ব্রিটেনের কলকারখানাগুলির বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছিল। তবে এই আবিষ্কার-গুলির জন্যই যে ইংল্যান্ডের শিল্প-বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল এমন নয়। শিল্পোৎপাদকেরা তাদের শিল্পপ্রবোয় ক্রমবর্ধমান চাহিদা যোগান দেওয়ার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল, বিনিয়োগযোগ্য মূলধনও তাদের যথেষ্ট ছিল, এই অবস্থায় তারা অভ্যস্ত প্রযুক্তি-কৌশল প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন আবিষ্কারগুলিও কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছিল। বস্তুতঃ মানবসমাজের অগ্রগতির জন্য প্রযুক্তি-কৌশলের পরিবর্তন নবীন শিল্পোৎপাদকের মূলমন্ত্র হয়ে উঠেছিল। এই অর্থে শিল্প-বিপ্লবের যুগ কোন সময়ে ক্ষান্ত হয়েছে বা তার অবসান হয়েছে একথা বলা যায় না। কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে সমকালীন শিল্প ও প্রযুক্তি-কৌশল ক্রমাগতই ধাপে ধাপে এগিয়ে গিয়েছে।

এই শিল্প-বিপ্লব ব্রিটেনের সমাজজীবনে একটা মৌলিক পরিবর্তনও এনে দিয়েছিল। শিল্প-বিপ্লব জনিত আর্থিক উন্নতিই আজকের দিনে ব্রিটেন সহ ইউরোপ, সোভিয়েত রাষ্ট্র, আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, অস্ট্রেলিয়া এবং জাপানের মালুমের কাছে উন্নততর জীবনযাত্রার ভিত্তি স্থাপন করে দিয়েছে। বস্তুতঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনা পর্যন্ত অর্থনৈতিক দিক থেকে উন্নতরূপে পরিচিত দেশের অধিবাসিগণের জীবনযাত্রার মান অস্বাভাবিক অনগ্রসর দেশের অধিবাসিদের তুলনায় খুব বেশী উন্নত ছিল না। এই শেথোক্ত দেশগুলিতে শিল্প-বিপ্লব কার্যকর হয়নি, এজন্যই উন্নত ও অনগ্রসর দেশগুলির অধিবাসিদের আর্থিক অবস্থার মধ্যে বর্তমানে বিরাট ব্যবধানের সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমান বিশ্বের অবস্থা পর্যালোচনা করলেই এটা স্পষ্ট হয়ে উঠে।

শিল্প-বিপ্লবের কালে ব্রিটেনের সমাজ নগরযুগী হয়ে উঠেছিল। অধিক-সংখ্যক মানুষই কলকারখানা সংশ্লিষ্ট সম্ভ্রম-গড়ে-উঠা শহরগুলির দিকে ঝুঁকে পড়েছিল। 1750 খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটেনে দুটি মাত্র শহর, কিঞ্চিদধিক পঞ্চাশ হাজার

মানুষের বাস ছিল। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে দুইটির জায়গায় ব্রিটেনে উনত্রিশটি শহর গড়ে উঠেছিল।

শিল্প-বিপ্লব দুটি সম্পূর্ণ নূতন শ্রেণীর জন্ম দিয়েছিল। একটি শিল্পপতি ধনিকশ্রেণী—এদের হাতে ছিল কলকারখানা। দ্বিতীয় শ্রেণী ছিল শ্রমিকদের নিয়ে গঠিত। দৈনিক মজুরির বিনিময়ে এরা নিজেদের শ্রম বিক্রয় করে জীবিকানির্বাহ করত।

শিল্পপতি ধনিকশ্রেণী অতি দ্রুত অভূতপূর্ব সমৃদ্ধির অপিকারী হয়েছিল এবং খেটেখাওয়া শ্রমিকশ্রেণীকে শিল্প-বিপ্লবের প্রথম পর্যায়ে অশেষ দুঃখকষ্টের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। গ্রাম্য-পরিবেশ থেকে বিচ্যুত হওয়ার ফলে এদের চিরাত্যস্ত জীবনধারা ব্যাহতই হয়নি, তাতে সম্পূর্ণ ছেদ পড়ে গিয়েছিল। বিস্তৃত জল-হাওয়ার পরিবেশ থেকে ধূমাচ্ছন্ন ও অপরিচ্ছন্ন শহরে বাস করতে তারা বাধ্য হয়েছিল।

তাদের বাসস্থানগুলি ছিল ব্যবহারের অল্পপয়স্কা ও স্বাস্থ্যহানিকর। অধিকাংশ শ্রমিককে আলোবাতাসহীন অন্ধকার বস্তিতে বাস করতে হত। ঔপন্যাসিক চার্লস ডিকেন্সের রচনায় এই শ্রমিক বসতিগুলির পরিচয় বেশ ভাল-ভাবেই দেওয়া হয়েছে। শিল্প-কারখানা অথবা বসতিগুলিতে শ্রমিকদের কাজের সময় ছিল খুব দীর্ঘ। চোন্দ থেকে বোল ঘণ্টা পর্যন্ত শ্রমিকদের কাজে নিযুক্ত থাকতে হত। বেতন ছিল খুবই কম। নারী ও শিশু-শ্রমিকদেরও খুব কঠিন পরিশ্রমসাধ্য কাজ করতে হত। অনেক সময় কল-কারখানা বা বসতিগুলিতে চার-পাঁচ বছরের শিশুকেও শ্রমিক হিসেবে খাটানো হত। সাধারণভাবে বলতে পারা যায় যে, তখনকার দিনে শ্রমিকের নিত্য-সঙ্গী ছিল কঠোর শারীরিক শ্রম, দারিদ্র্য, রোগ এবং অপুষ্টি। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে অবশ্য এদের মজুরি কিছু বেড়েছিল, তবে তার আগে নয়।

ব্রিটেনে একটি শক্তিশালী শিল্পোৎপাদক শ্রেণীর আবির্ভাব ভারতের শাসনব্যবস্থা ও তৎসম্পর্কিত নীতিকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। সংখ্যা-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই শিল্পপতিকুল বেশ রাজনৈতিক শক্তি অর্জন করে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া ব্যবসায়-বাণিজ্যের অধিকারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। এদের লাভ বা কিছু হত তা' শিল্পোৎপাদন থেকে। ভারত থেকে শিল্পপ্রযুক্তির আমদানি কমে যাওয়া বা বন্ধ হওয়া এদের

অভিপ্রেত ছিল। এরা চেয়েছিল যে ভারত তাদের প্রস্তুত শিল্পদ্রব্যের বাজার হয়ে উঠুক। ভারত থেকে কিছু আমদানি যদি করতেই হয় তবে তা যেন হয় ভারতের কাঁচামাল যথা তুলা, তুলাজাত বস্ত্র মোটেই নয়। 1769 খ্রীষ্টাব্দে এই শিল্পপতিগণ পার্লামেন্টের একটি আইনের বলে কোম্পানীকে বাৎসরিক £ 350,000 পাউণ্ড মূল্যেরও কিছু বেশী ব্রিটেনে প্রস্তুত শিল্প-সম্ভার ভারতে রপ্তানি করতে বাধ্য করেছিল। এই বিপুল শিল্পসম্ভার ভারতে বিক্রি করতে গিয়ে লোকসানের সম্ভাবনা সত্ত্বেও কোম্পানীকে এই ব্যবস্থা মেনে নিতে হয়েছিল। 1793 খ্রীষ্টাব্দে এই শিল্পপতিগণ তাদের দ্বারা উৎপন্ন 3,000 টন শিল্পসামগ্রী প্রতি বৎসর কোম্পানীর জাহাজে ভারতবর্ষ পর্যন্ত বাহিত হওয়ার অধিকারও কোম্পানীর কাছ থেকে আদায় করেছিল। 1794 খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ £ 156 পাউণ্ড মূল্যের স্থতীবস্ত্র পূর্বদেশে বিশেষভাবে ভারতে রপ্তানি হত। কয়েকবছর পর 1813 খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ এই অঙ্ক প্রায় সাতশতগুণ অর্থাৎ £ 110,000 পাউণ্ড পর্যন্ত পৌঁছেছিল। কিন্তু স্থতীবস্ত্র রপ্তানির এই উচ্চহারও ল্যান্কাশায়ারের বস্ত্র উৎপাদকদের উদ্দাম লালসা তৃপ্ত করতে পারেনি।

আরও আরও মাল কিভাবে ভারতে রপ্তানি করা যায় তার উপায় উদ্ভাবনের জন্য তারা অতিমাত্রায় তৎপর হয়ে উঠেছিল। 1901 খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত 'The Economic History of India' (ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাস) গ্রন্থে রমেশচন্দ্র দত্ত মহাশয় দেখিয়েছেন যে 1812 খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত একটি বিশেষ কমিটির (Select Committee) প্রধান উদ্দেশ্যই ছিল এমন কোন কৌশল উদ্ভাবন যার দ্বারা ভারতের বাজার থেকে ভারতে প্রস্তুত শিল্পদ্রব্যাদি হটিয়ে দিয়ে সেখানে ব্রিটেন-জাত শিল্পদ্রব্যের বাজার প্রতিষ্ঠিত করে দেওয়া যায়। ভারতীয় শিল্পোৎপাদক শ্রেণীকে উৎসন্ন করে ব্রিটিশ শিল্পোৎপাদকদের সুবিধা করে দেওয়াই ছিল এই কমিটির প্রধান উদ্দেশ্য।

ব্রিটিশ শিল্পোৎপাদক শ্রেণী বুঝেছিল যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তাদের অভীষ্ট সাধনের পথে এক বিরাট বাধা রূপে দণ্ডায়মান হয়ে রয়েছে। এদের হাতে রয়েছে পূর্বদেশে ব্যবসায়-বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার, এছাড়াও ভারতের রাজস্ব ও রপ্তানি বাণিজ্যের স্বত্রে এরা ভারতবর্ষকে শোষণ করে স্বার্থ লাভ করছে। 1793 থেকে 1813 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই শিল্পপতিগোষ্ঠী

কোম্পানী এবং তাদের বাণিজ্যিক সুযোগসুবিধার বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন চালিয়ে অবশেষে ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যে একচেটিয়া অধিকারের বিলোপ ঘটাতে সমর্থ হয়েছিল।

এই ঘটনার পর ব্রিটেনের সঙ্গে ভারতের অর্থনৈতিক সম্পর্কের এক নূতন অধ্যায় সূচিত হয়েছিল। কৃষিপ্রধান ভারতকে শিল্প-সমৃদ্ধ ইংল্যান্ডের অর্থনৈতিক উপনিবেশে পরিণত করা হয়েছিল।

এখন থেকে ভারত গভর্নমেন্ট অবাধ বাণিজ্যের নীতি অমুসরণ করে চলেছিল, এর অর্থ হল ব্রিটিশ শিল্পজাত দ্রব্যের ভারতে অবাধ অমুপ্রবেশ। ব্রিটেনের যন্ত্রজাত শিল্পদ্রব্যের সঙ্গে অসম ও তীব্র প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হয়ে মাহুঘের হাতের তৈরী ভারতীয় শিল্পজাত দ্রব্যের বাজার একেবারে নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ভারতীয় হস্তশিল্পের অস্তিম দশা ঘনিয়ে এসেছিল। ব্রিটিশ শাসিত ভারতে ব্রিটেন থেকে শিল্পবস্তু বিনা শুল্কে অথবা নামমাত্র শুল্কে আমদানি করা হত। ভারত গভর্নমেন্ট এই সময়ে ভারতে নূতন নূতন অঞ্চল অধিকার করে নিচ্ছিল, আবার পূর্বঘোষিত আশ্রিত রাজ্যগুলিও (যথা অযোধ্যা প্রদেশ) প্রত্যক্ষভাবে স্ব-শাসনে এনে ফেলেছিল। ব্রিটেন-জাত শিল্পদ্রব্যাদির একটা বিস্তৃত বাজার গড়ে তোলা এইসব আগ্রাসনের একটা প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। বহু ইংরাজ রাজকর্মচারী, রাজনৈতিক নেতা ও ব্যবসায়ী ভারতে ভূমিরাজস্বের পরিমাণ হ্রাস করাতে উত্তোগী হয়েছিলেন। এর পেছনে উদ্দেশ্য ছিল এই যে, করভার কিছু হ্রাস পাওয়ার ফলে ভারতের কৃষকসমাজের ক্রয়ক্ষমতা বৃদ্ধি পাবে ও এই উদ্ভূত অর্থের সাহায্যে তারা ব্রিটেনে উৎপন্ন শিল্পদ্রব্য ক্রয় করতে পারবে। ভারতবাসীকে আধুনিক বা 'সভ্য' করার দিকেও এদের দৃষ্টি ছিল, কারণ আলোকপ্রাপ্ত ভারতবাসীর পক্ষে স্বদেশজাত দ্রব্যের থেকে বিদেশজাত দ্রব্য ব্যবহারের সম্ভাবনা বেশী ছিল।

হাতে তৈরী ভারতীয় শিল্পবস্তুর পক্ষে ব্রিটেনের যন্ত্রজাত শিল্পবস্তুর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করে টিকে থাকা অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। ব্রিটেনের যন্ত্রজাত শিল্পদ্রব্যের দাম ছিল ভারতীয় শিল্পদ্রব্যের তুলনায় বেশ সস্তা। ব্রিটিশ শিল্প-দ্রব্যের গুণগত উৎকর্ষও ছিল। তার কারণ ছিল এই যে ব্রিটিশ শিল্পপতিগণ নূতন নূতন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলিকে বাষ্পশক্তির সাহায্যে তাদের কল-কারখানায় কাজে লাগিয়েছিল, এইজন্য উৎপাদনের পরিমাণও বেশী হত।

ভারতবাসীর স্বার্থসংরক্ষণে ইচ্ছুক যে কোন সরকারের পক্ষে উচিত কর্তব্য ছিল দেশীয় শিল্পকে রক্ষা করার জন্ত উচ্চ শুল্কের প্রাচীর দিয়ে বিদেশজাত দ্রব্যের ভারতে আমদানি হ্রাস। একই সঙ্গে পশ্চিমদেশে প্রচলিত প্রযুক্তি-বিজ্ঞান সাহায্যে ভারতীয় শিল্পের আধুনিকীকরণ বা উন্নতিসাধনের চেষ্টাও করা যেতে পারত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে স্বদেশের শিল্পকে বিনষ্টের হাত থেকে রক্ষা করতে ব্রিটেন এই ব্যবস্থাই গ্রহণ করেছিল। এই সময়ে স্ব স্ব দেশের শিল্পোद्यোগের স্বার্থে ফ্রান্স, জার্মানী ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রও এই পন্থার আশ্রয় নিয়েছিল। বেশ কিছুকাল পর নিজ নিজ দেশের শিল্পোद्यোগকে রক্ষা করার জন্ত জাপান ও সোভিয়েত ইউনিয়নকেও এই নীতির আশ্রয় নিতে হয়েছিল। তৎকালে ভারতের বিদেশী শাসকেরা কিন্তু ভারতীয় শিল্পকে অসম প্রতিযোগিতা থেকে বাঁচানোর কোন চেষ্টাই করেনি, ব্রিটিশ শিল্পদ্রব্যের ভারতে অবাধ প্রবেশের সুযোগ এরা অব্যাহতই রেখে দিয়েছিল। বিদেশী দ্রব্যের আমদানি অল্পদিনের মধ্যেই খুব বেড়ে গিয়েছিল। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে £ ১১০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের ব্রিটিশ সূতীবস্ত্র ভারতে আমদানি হয়েছিল। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে এই অঙ্ক £ ৬,৩০,০০০ পাউণ্ডে এসে পৌঁছেছিল।

বিদেশী দ্রব্যের ভারত-প্রবেশের দ্বার অব্যাহত করে দেওয়া হলেও ব্রিটেনে ভারতীয় হস্তশিল্পের প্রবেশ অব্যাহত হয়নি। ভারতীয় শিল্পদ্রব্য ব্রিটেনে রপ্তানি করতে গেলে তার জন্ত অতিরিক্ত শুল্ক (duty) দিতে হত। ব্রিটিশ শিল্পদ্রব্য উন্নততর প্রযুক্তিবিজ্ঞান সাহায্যে ভারতীয় শিল্পদ্রব্যের তুলনায় উৎকৃষ্ট হওয়া সত্ত্বেও ব্রিটিশ জাতি ভারতীয় শিল্পোद्यোগের প্রতি সুবিচার করতে কুণ্ঠা দেখিয়েছিল। কয়েকশ্রেণীর ভারতীয় শিল্পদ্রব্যের উপর আমদানি শুল্কের হার এত বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল যে ভারত থেকে শিল্পদ্রব্যের রপ্তানি কারবার প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারত-জাত ‘ক্যালিকো’ বস্ত্রের উপর ব্রিটেনে শতকরা ৬৭½ ভাগ অতিরিক্ত শুল্ক ধার্য করা হয়েছিল, ভারতীয় মসলিন বস্ত্রের উপর শুল্ক ধার্য ছিল শতকরা ৩৭½ ভাগ। ভারতীয় চিনির উপর ব্রিটেনের শুল্কের হার ছিল এই চিনির দামের তিনগুণ অনেকসময় এমন কি চারগুণও বেশী (৪০০%)। ব্রিটেনে বস্ত্রের সাহায্যে শিল্পোৎপাদন কৃষিও সাধ্যাতিরিক্ত শুল্ক বৃদ্ধির কারণে ভারত থেকে শিল্পদ্রব্যের রপ্তানির

হার ক্ষত মন্দীভূত হয়ে পড়েছিল। ব্রিটিশ ঐতিহাসিক এইচ. এইচ. উইলসন (H. H. Wilson) ব্রিটিশের এই অসাধু ব্যবসায়-নীতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিতে গিয়ে এই মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন—

“সাক্ষ্য দেওয়ার সময় জানা গিয়েছিল যে এই সময়ে ভারতীয় স্বতী ও রেশমজাত বস্ত্র ব্রিটিশজাত এই শ্রেণীর বস্ত্রের চেয়ে শতকরা পঞ্চাশ অথবা ষাট ভাগ কম মূল্যে যথেষ্ট লাভ হাতে রেখেও বিক্রয় করা সম্ভব ছিল। এই শেষোক্ত শ্রেণীর বস্ত্রকে আরও সুবিধা দেওয়ার উদ্দেশ্যে শুষ্ক হার আরও শতকরা সত্তর বা আশীভাগ বৃদ্ধি করা হয়েছিল, এমন কি আমদানিও অনেক ক্ষেত্রে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। ভারতীয় শিল্পের ব্রিটেনে প্রবেশের পথ এইসব কঠোর আইন অথবা অতি উচ্চ শুষ্ক হার দ্বারা যদি না রুদ্ধ করা হত তবে মাঞ্চেস্টার ও পেইসলের (Paisley) কলকারখানাগুলি প্রথম অবস্থাতেই বৃদ্ধি হয়ে যেত। বাষ্পশক্তির সাহায্য নিয়েও তাদের আর চালু করা সম্ভব হত না। ভারতীয় শিল্পোৎপাদকদের সর্বনাশ সাধন করেই ব্রিটিশের এই কলকারখানাগুলির সৃষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধি হয়েছিল। ভারতবর্ষ যদি স্বাধীন দেশ হত, তবে ভারতে ব্রিটিশজাত দ্রব্যের উপর চড়া শুষ্ক নির্ধারণ করে সে তার স্বদেশীয় শিল্পকে অসম প্রতিযোগিতার হাত থেকে বাঁচাতে পারত। তার নিজস্ব শিল্পোৎপাদন ক্ষমতার হাত থেকে রক্ষা পেত। বিদেশী শাসনের কবলে পিষ্ট পরাধীন ভারতবর্ষকে তার এই আত্মরক্ষার অধিকার প্রয়োগ করতে দেওয়া হয়নি। বিনা শুষ্ক ভারতে আমদানি ব্রিটেন-জাত শিল্পদ্রব্য কিনতে ভারতবাসী বাধ্য হয়েছিল। বিদেশী শিল্পোৎপাদীগণ রাজনৈতিক প্রভুত্বের জোরে তাদের ভারতীয় প্রতিযোগীগণকে শুধু দাবিয়েই রাখেনি তাদের সম্পূর্ণরূপে গলা টিপে হত্যা করেছিল। একই ধরনের সুবিধার অধিকার যদি থাকত তবে ব্রিটিশ শিল্প কখনই ভারতীয় শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় জয়ী হতে পারত না।”

শিল্পদ্রব্য রপ্তানির সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়ার পর ভারতকে তুলা ও রেশমের মত কাঁচামাল রপ্তানি করতে বাধ্য করা হয়েছিল, ব্রিটেনের কলকারখানাগুলি চালু রাখার জন্য এগুলির রপ্তানির বিশেষ প্রয়োজন ছিল। শুধু তুলা ও রেশমই নয় চা, নীল ও খাদ্যশস্যও প্রচুর রপ্তানি করতে হত কারণ ব্রিটেনে এই দ্রব্যগুলির অভাব ছিল। 1856 খ্রিষ্টাব্দে £ 4,300,000

পাউণ্ড মূল্যের কাঁচাতুলা ব্রিটেনে রপ্তানি হয়েছিল, সেক্ষেত্রে রপ্তানি স্ত্রী-বস্ত্রের মূল্য পরিমাণ ছিল মাত্র £ 810,000 পাউণ্ড। এই বৎসরই ষষ্ঠাক্রমে খাদ্যশস্য, নীল ও কাঁচারেশম রপ্তানির পরিমাণের মূল্য ছিল £ 2,900,000, £ 1,730,000 ও £ 770,000 পাউণ্ড। ভারতের ব্রিটিশ সরকার ভারত থেকে চীনে আফিম রপ্তানি বৃদ্ধি করতেও উৎসাহিত ছিল যদিও চীনারা আফিমের অনিষ্টকারিতা বিষয়ে সজাগ হয়ে দেশে আফিম আমদানি নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল। আফিম রপ্তানিতে কোম্পানী পরিচালিত ভারত গভর্ন-মেন্টের এই আগ্রহের কারণ ছিল এই যে, এই ব্যবসায় নিযুক্ত ব্রিটিশ বণিকদের প্রচুর মুনাফা ও এদের দেওয়া কর থেকে কোম্পানীর তহবিলের প্রচুর অর্থাগম। এই সূত্রে একটি কথার উল্লেখ বেশ প্রয়োজন। ভারত থেকে চীনদেশে আফিম রপ্তানিতে ভারত সরকারের উৎসাহ ও সমর্থন থাকলেও স্বদেশ ব্রিটেনে আফিম রপ্তানি তারা বিশেষভাবে নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল। কারণ তাদের দেশবাসির আফিম ব্যবহারের অনিষ্টকারিতা সম্বন্ধে তারা সচেতন ছিল। 1813 খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাণিজ্যনীতি এমনভাবে ব্রিটিশ শিল্প ও শিল্পপতিদের স্বার্থেই পরিচালিত হয়েছিল। এর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ভারতবাসিকে জীবন-ধারণের প্রয়োজনীয় জিনিস পত্রের জন্য ব্রিটেনের মুখাপেক্ষী রাখা আর এখান থেকে ব্রিটিশ পণ্যের জন্য কাঁচামাল আহরণ।

ভারতের সম্পদ শোষণ : ভারতের ইংরাজ শাসকেরা ভারতের অর্থ ও উৎপন্ন সম্পদের একটি বৃহৎ অংশ স্বদেশে চালান করে দিত, এর বিনিময়ে কোনরকম আর্থিক বা অগ্রবিধ প্রতিদান ভারতবাসির প্রাপ্য হত না। এই আর্থিক শোষণ ছিল ব্রিটিশ শাসনের অগ্রতম বৈশিষ্ট্য। এর আগে ভারতের শাসকদের মধ্যে যারা শাসনকার্যে মোটেই দক্ষ ছিলেন না, তাঁদের সময়েও প্রজাদের কাছ থেকে শোষিত অর্থ বা রাজস্বের সবটুকু অংশই দেশের মধ্যেই ব্যয়িত হত, অর্থসম্পদ দেশের বাইরে চলে যেত না। এই অর্থ সাধারণতঃ সেচ-প্রণালী, গমনাগমনের জন্য বড় রাস্তা, বড় বড় মন্দির, মসজিদ প্রভৃতির নির্মাণ, রাজাদের যুদ্ধবিগ্রহ অথবা তাদের নিজস্ব বিলাসব্যসন ইত্যাদি বিভিন্ন খাতে ব্যয়িত হত। রাজাদের ব্যক্তিগত প্রয়োজনে অথবা রাষ্ট্রের প্রয়োজনে যেভাবেই টাকা খরচ হোক না কেন এই টাকা শেষ পর্যন্ত দেশের শিল্প-বাণিজ্যের কাজেই লেগে যেত, দেশের মানুষের কাজ-রোজগারেরও সুবিধা হত। এর

কারণ এই ছিল যে, ইতিপূর্বে বিদেশ থেকে আক্রমণকারীরূপে ভারতে এসে যারা ভারত জয় করে নিয়েছিল তারা বেশিদিন বিদেশী থাকেনি, ভারতকেই তারা স্বদেশ করে নিয়েছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ মুঘলদের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। কিন্তু ব্রিটিশেরা ভারতে চিরকালই বিদেশী হিসেবেই রয়ে গিয়েছিল। ভারতে কোম্পানীর কর্মচারী অথবা সাধারণ ব্যবসায়ীরূপে যারাই কর্মরত থাকত তাদের সকলেই একদিন না একদিন স্বদেশে ফিরে যাবার সঙ্কল্প নিয়েই থাকত। ভারত গভর্নমেন্ট বা সরকারের পরিচালক ছিল একদল বিদেশী বণিক ও ইংল্যান্ডের স্বদেশের গভর্নমেন্ট। এর ফলে, ভারতের ইংরাজ শাসক বা ব্যবসায়ীদের ভারতে অর্জিত আয় বা সম্পদের একটা বৃহৎ অংশ ইংল্যান্ডেই ব্যয়িত হত।

বাংলার অর্থনৈতিক শোষণের সূচনা হয় 1757 খ্রীষ্টাব্দে। এই সময় থেকে কোম্পানীর কর্মচারীগণের প্রচুর ধনসম্পদ নিয়ে স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের পালা শুরু হয়। ভারতীয় নবাব, জমিদার, ব্যবসায়ী ও সাধারণ মানুষদের কাছ থেকে ভয় দেখিয়ে জোরজুলুম করে এইসব টাকাকড়ি বা ধনসম্পদ আহৃত হত। 1758 থেকে 1765 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারত থেকে ব্রিটেনে প্রেরিত এই ধরনের সম্পদের পরিমাণ ছিল ষাট লক্ষ পাউণ্ড (£ 6 Million)। 1765 খ্রীষ্টাব্দে বাংলার নবাবের দ্বারা সংগৃহীত রাজস্বের চেয়ে এই টাকার অঙ্কটি ছিল চতুর্গুণ। কোম্পানী বাণিজ্যসূত্রে যে টাকা এই সময়ে 'লাভ' হিসেবে অর্জন করেছিল সেটা উপরোক্ত ষাট লক্ষ পাউণ্ডের হিসাবের মধ্যে ধরা হয়নি। অবশ্য কোম্পানীর তথাকথিত 'গ্রাযা' লাভের মধ্যেও অনেকখানি বে-আইনি কারবার ছিল। 1765 খ্রীষ্টাব্দে বাংলার 'দেওয়ানি' পেয়ে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলার রাজস্বের অধিকারী হয়েছিল। এখন থেকে একটি সংস্থা রূপে কোম্পানীও ভারতের ধনসম্পদ স্বদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা সংগঠিত করে নিয়েছিল। এখন থেকে কোম্পানী বাংলায় সংগৃহীত রাজস্বের সাহায্যে ভারতীয় শিল্পদ্রব্য ক্রয় করে তা স্বদেশে রপ্তানি করতে শুরু করেছিল। বাংলা থেকে সংগৃহীত রাজস্বের অর্থে ভারতীয় মাল কিনে ব্রিটেনে রপ্তানির এই ব্যবস্থার নাম দেওয়া হয়েছিল—লগ্নী (Investment)। এই 'লগ্নী' ছাপ মেরে বাংলা থেকে সংগৃহীত রাজস্ব ব্রিটেনের ভোগে লাগানো হত। 1765 থেকে 1770 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কোম্পানী চল্লিশ লক্ষ পাউণ্ড অর্থমূল্যের 'মাল' স্বদেশে চালান দিয়েছিল। এটা ছিল বাংলার রাজস্বের মোট শতকরা তেত্রিশ ভাগ।

কিন্তু শোষণের পথ শুধু একটাই ছিল না, আরও বহু উপায়ে ভারতীয় সম্পদ ব্রিটেনে চালান করা হত। কোম্পানীর ইংরাজ কর্মচারীদের বেতন ও অন্তর্বিধ আয় এবং ইংরাজ ব্যবসায়ীদের আয়ের প্রায় সবটুকু অংশই শেষ পর্যন্ত সাগর পার হয়ে ব্রিটেনে গিয়ে পৌঁছাত।

প্রতি বৎসর কি বিপুল সম্পদ ভারত থেকে ব্রিটেনে পাচার হয়ে যেত অঙ্কের দিক থেকে তার পরিমাণ সঠিক নির্ণয় করা হয়নি। এবিষয়ে বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিভিন্ন অঙ্কের হিসাব দিয়েছেন। তবে 1757 থেকে 1857 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারত থেকে ব্রিটেনে যে বিপুল পরিমাণ অর্থ চালান হয়েছিল এটা প্রায় সব ব্রিটিশ রাজকর্মচারীই স্বীকার করে গিয়েছেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ লর্ড এলেনবরোর (Lord Ellenborough) অভিমত উল্লেখ করা যেতে পারে। ইনি ছিলেন ব্রিটিশ পার্লামেন্টের উচ্চতর পরিষদ লর্ড-সভার সদস্য এবং এই সভার একটি বিশেষ কমিটির (Select committee) সভাপতি। পরবর্তীকালে ইনি কিছুকাল ভারতের বড়লাট বা গভর্নর-জেনারেল পদেও অধিষ্ঠিত ছিলেন। 1840 খ্রীষ্টাব্দে তিনি নিজে স্বীকার করেছিলেন যে ভারত প্রতি বৎসর কুড়ি থেকে ত্রিশ লক্ষ পাউণ্ড ব্রিটেনে পাঠিয়ে থাকে। এর বিনিময়ে ভারতকে সামান্য সাময়িক সরঞ্জাম ছাড়া আর কিছু দেওয়া হয় না। মাদ্রাজের রাজস্ব বোর্ডের সভাপতি জন সুলিভ্যান (John Sullivan) তাঁর কার্যকালে মন্তব্য প্রকাশ করে লিখেছিলেন “আমাদের শাসনব্যবস্থা অনেকটা স্পঞ্জের মত। গঙ্গাতীরবর্তী দেশ থেকে এই স্পঞ্জধর্মী শাসন যা কিছু সম্পদ তা সব শুষে নেয়। এই স্পঞ্জ থেকে সবকিছু সারবস্তু টেমস্ তীরবর্তী দেশে নিঙ্ড়ে নেওয়া হয়।”

পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ পর্যন্ত ভারতের পরিবহন ব্যবস্থা বেশ মন্দ ছিল। পরিবহনের মাধ্যম ছিল গরুর গাড়ী, উট অথবা ভারবাহী অশ্ব। ব্রিটিশ শাসকেরা অল্পদিনের মধ্যে এটা অলুধাবন করতে পেরেছিলেন যে ব্রিটিশ পণ্যের কাঁচিতি দেশ জুড়ে ছড়িয়ে দিতে এবং ভারতের নানান স্থান থেকে ব্রিটিশ শিল্পোৎপাদনের জন্তু কাঁচামাল সংগ্রহ ব্যবস্থা সৃষ্টি করতে হলে ভারতে কম খরচে অনায়াস পরিবহন-ব্যবস্থা গড়ে তোলা নিতান্ত আবশ্যক। ব্রিটিশ শাসকেরা এই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্তু নদীপথে বাষ্পচালিত জলযান বা স্টীমার

চালু করেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা দেশের স্থলপথগুলির উন্নতিসাধনেও তৎপর হয়েছিলেন। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা থেকে দিল্লীগামী গ্রাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড সংস্কারের কাজ আরম্ভ করে ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে তা সম্পন্ন করা হয়েছিল। ভারতের বড় বড় শহর, বন্দর এবং কেনা-বেচার হাট বা কেন্দ্রগুলির মধ্যে পথসংযোগ সূত্র করার ব্যবস্থাও গৃহীত হয়েছিল। তবে যোগাযোগ ব্যবস্থার প্রকৃত উন্নতির সূচনা হয়েছিল রেল ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর।

জর্জ স্টিফেনসন উদ্ভাবিত প্রথম রেলইঞ্জিনের সাহায্যে ইংলণ্ডে রেলগাড়ী চলার ব্যবস্থা ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রবর্তিত হয়েছিল। ১৮৩০ থেকে ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইংল্যান্ডে রেলওয়ে ব্যবস্থার দ্রুত প্রসার ও উন্নতি ঘটেছিল। এরপর আশু ভারতে রেললাইন স্থাপন ও রেলগাড়ী চলাচল ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য বিভিন্ন মহল থেকে চাপ সৃষ্টি করা হয়েছিল। ব্রিটিশ শিল্পপতিরা ভারতে রেলব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য এই আশায় ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল যে এই ব্যবস্থা প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতের দুরস্থিত অঞ্চলগুলিতে তাদের উৎপন্ন শিল্পবস্তুগুলির কাটুতি অসম্ভব বেড়ে যাবে। ব্রিটেনের কলকারখানা-গুলি চালু রাখতে যে বিরাট পরিমাণ কাঁচামাল দরকার রেলব্যবস্থার সাহায্যে সেগুলি সংগ্রহ করারও সুবিধা হবে। কারখানার ব্তুভূমি শ্রমিকদের খাওয়ার উপযুক্ত পরিমাণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ করতেও এই রেলব্যবস্থা সহায়ক হবে। ব্রিটিশ ব্যাঙ্ক ব্যবসায়ী ও ভাল লভ্যাংশের বিনিময়ে টাকা লগ্নীতে ইচ্ছুক ধনিকশ্রেণীর মানুষেরা চাইছিল যে ভারতে বেল কোম্পানী চালু হলে তারা এতে বাড়তি অর্থসম্পদ লগ্নী করে প্রচুর মুনাফা লুটে নেবে আর এই রেল কোম্পানীর পেছনে অর্থলগ্নী করার ঝুঁকিও কম, এটা বেশ নিরাপদ লগ্নীই বলতে পারা যায়। ব্রিটিশ ইম্পাত ব্যবসায়ীরাও ভেবেছিল যে ভারতে রেলব্যবস্থা চালু হওয়ার কলে তারাই হবে ভারতীয় রেলের রেল-লাইন, ইঞ্জিন, মালগাড়ি, নানাধরনের যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রাংশ প্রভৃতির বিক্রেতা, তাদের ব্যবসা এতে ফুলে ফেঁপে উঠবে। বিভিন্ন মহল থেকে ভারতে রেল-ব্যবস্থা প্রবর্তনের দাবিগুলি বিচার করে ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রিত ভারত সরকারও রেলব্যবস্থা প্রবর্তনের সুবিধা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হয়ে এই ব্যবস্থার বৈজ্ঞানিকতা মেনে নিয়েছিল। ভারত সরকার ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের স্বার্থরক্ষা ছাড়াও নিজেদের স্বার্থও ভারতে রেলব্যবস্থা প্রবর্তন বাহনীয় মনে করেছিল। ভারতবর্ষের মত একটি বিশাল দেশ সুঠমভাবে এবং দক্ষতার সঙ্গে শাসনের

ব্যাপারে রেলের প্রয়োজন ছাড়াও আর একটি কথা তাদের মনে এসেছিল। সেটি হচ্ছে এই যে, দেশের কোন সুদূর প্রান্তে প্রজারা যদি বিদ্রোহ ঘোষণা করে অথবা কোন বহিঃশত্রু আক্রমণ করতে আসে তবে সেক্ষেত্রে রেল-ব্যবস্থার সাহায্যে ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে দ্রুত সৈন্য সংগ্রহ করে অকুস্থলে তাদের সহজেই পৌঁছে দেওয়া যাবে। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে রেলপথ নির্মাণের প্রস্তাব মাদ্রাজ থেকে উত্থাপিত হয়েছিল। তবে প্রস্তাব এসেছিল যে ঘোড়ায় এই রেলপথে গাড়ী টানবে। ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম ইংল্যান্ডের বাষ্পচালিত রেলগাড়ীর মত গাড়ী ভারতে প্রবর্তনের প্রস্তাব উঠেছিল। ইংল্যান্ডের রেলপথ-পরিচালক, অর্থলয়ী করতে ইচ্ছুক ধনিক-শ্রেণী, কাপড়-কলের মালিক এবং ভারতের সঙ্গে ব্যবসায় রত বাণিজ্যিক সংস্থাগুলি ভারতে রেলপথ প্রবর্তনের জন্ত ভারত সরকারের উপর একটা রাজনৈতিক প্রভাব কাজে লাগাতে সমর্থ হয়েছিল। শেষে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল যে ভারতে রেললাইন বসবে আর রেলগাড়ী প্রবর্তিত হবে এবং বেসরকারী সংস্থা দ্বারা এগুলি পরিচালিত হবে। এই সংস্থাগুলি ভারতে রেল প্রবর্তনে যে মূলধন নিয়োগ করবে তার উপর কম করে পাঁচ শতাংশ বার্ষিক হিসাবে তাদের দিতে ভারত সরকারকে বাধ্য থাকতে হবে। বোম্বাই শহর থেকে থানা পর্যন্ত রেলপথে রেলগাড়ী চলা ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে এই-ভাবে শুরু হয়েছিল।

লর্ড ডালহৌসি ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে গভর্নর-জেনারেল রূপে ভারতে এসেছিলেন। ইনি ভারতে দ্রুত রেললাইন গড়ে তোলার একজন প্রবল সমর্থক ছিলেন। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি একটি প্রতিবেদনে (নোট) ভারতে দ্রুত রেলব্যবস্থা প্রবর্তনের একটি কর্মসূচী ছকে দেন, এই প্রতিবেদনটি স্মরণীয় হয়ে আছে। তিনি তাঁর এই কর্মসূচীতে চারটি বড় ধরনের রেলপথ নির্মাণের প্রস্তাব দিয়েছিলেন, এগুলির সঙ্গে সংযোগরক্ষাকারী আরও অনেক শাখা রেলপথেরও উল্লেখ ছিল। মোটকথা লর্ড ডালহৌসির এই পরিকল্পনায় ভারতের বড় বড় শহর ও বন্দরগুলিকে রেলপথে সংযুক্ত রাখার ব্যবস্থার সঙ্গে এটাও দেখা হয়েছিল যে ভারতের সুদূর প্রান্তগুলিও যেন এই রেলপথ সংযোগের সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয়।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগ পর্যন্ত রেল কোম্পানীগুলির উদ্যোগে ভারতে রেলপথের দৈর্ঘ্য বাড়িয়েছিল ৪,০০০ মাইল। এই কোম্পানীগুলির লাভের

অঙ্ক নিশ্চিত রাখা ছিল (Guaranteed), সেইজন্ত রেলপথ নির্মাণের খরচ বেশী পড়েছিল, কাজের গতিও খুব সম্ভাব্যজনক হয়নি। এই কারণে ভারত গভর্নমেন্টকে সরকারী খরচে রেলপথ নির্মাণের কাজ হাতে নিতে হয়েছিল। কিন্তু ভারতে রেলসম্প্রসারণের গতি ভারত গভর্নমেন্টের কর্তৃকর্তা অথবা ব্রিটিশ ব্যবসায়ীগণকে সন্তুষ্ট করতে পাবেনি। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার নিজস্ব রেলসম্প্রসারণ উদ্যোগ হাতে রেখে বেসরকারী কোম্পানীগুলিকেও রেলপথ নির্মাণ ও পরিচালনের অহুমতি দিয়েছিল। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ভারতে রেলপথের দৈর্ঘ্য ২৮,০০০ মাইলে পরিণত হয়েছিল। ভারতে বেলগুয়ে সম্প্রসারণ প্রসঙ্গে তিনটি বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন। প্রথম কথা এই যে রেলগুয়ে সম্প্রসারণে যে ৩৫০ কোটির মত টাকা এ যাবৎ ব্যয়িত হয়েছিল তার উৎস ছিল প্রায় সবটাই ইংরাজদের লগ্নীকৃত মূলধন, ভারত থেকে অতি অল্প টাকাই লগ্নী করা হয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ প্রায় পঞ্চাশ বছর ধরে ভারতের রেলব্যবস্থা খুবই অলাভজনক ছিল। লগ্নীকারকদের দেয় সুদের টাকা মিটিয়ে দেবার সামর্থ্যও ভারতীয় রেল অর্জন করতে পারেনি। তৃতীয় প্রসঙ্গ এই যে ভারতের রেলব্যবহার পরিকল্পনা, রেলপথ নির্মাণ বা পরিচালন ব্যবহার ভারতের তথা ভারতবাসীর রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক স্বার্থের দিকটি উপেক্ষিত হয়েছিল। অপরদিকে রেলব্যবহার পরিকল্পনা, সংগঠন ও পরিচালন ক্ষেত্রে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের আর্থিক, রাজনৈতিক ও সামরিক দিকেই সবচেয়ে বেশী মনোযোগ দেখা গিয়েছিল। রেলপথ নির্মাণের জন্ত দেশের অভ্যন্তরে ঘেসব জায়গায় ব্রিটেনে রপ্তানিযোগ্য কাঁচামালের প্রাচুর্য ছিল সেই জায়গাগুলি বেছে নিয়ে সেই স্থানগুলির নিকটতম বন্দর পর্যন্ত রেললাইন পাতা হত। ভারতীয় শিল্পত্রব্যের উপযোগী কাঁচামালের উৎসস্থানগুলি অথবা এইসব শিল্পত্রব্যের বিক্রয়কেন্দ্রগুলি রেল পাতার সময় উপেক্ষিত হয়েছিল। মাল পরিবহনের জন্ত মাণ্ডল ধানের ব্যাপারেও যথেষ্ট পক্ষপাতিত্ব করা হত। আমদানি ও রপ্তানির কারবার ইংরাজদের একচেটিয়া হয়ে উঠেছিল, এইজন্ত মালপত্র আমদানি-রপ্তানির মাণ্ডল ছিল বেশ সক্তা, সেই তুলনায় দেশের মধ্যে মাল চলাচলের জন্ত মাণ্ডলের হার ছিল বেশ চড়া। ব্রহ্মদেশ এবং ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে নিছক ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থে প্রচুর খরচ করে রেললাইন পাতা হয়েছিল।

ইংরাজেরা বেশ দক্ষ এবং আধুনিক ডাক-ব্যবস্থারও প্রচলন করেছিল। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা থেকে আগ্রা পর্যন্ত টেলিগ্রাফ লাইন প্রবর্তিত হয়। লর্ড ডালহৌসি ডাকটিকিট ব্যবস্থারও প্রবর্তন করেছিলেন। আগে কোন চিঠি ডাকে দেবার আগেই নগদ পয়সা গুণে দিতে হত। তিনি ডাক-মাণ্ডলের হাবও কমিয়ে দিয়েছিলেন। দেশেব যে কোন স্থান থেকে যে কোন স্থানে আধ আনা (পুরানো আমলের দু' পয়সা) দিয়ে চিঠি পাঠানো যাবে এই নিয়মও তিনি প্রচলন করেন। তাঁর এই নিয়ম প্রবর্তনের আগে দূরত্ব অনুযায়ী ডাকমাণ্ডলের তারতম্য হত। পুরাতন নিয়মে অনেক সময় দু' পথে চিঠি পাঠাতে হলে একজন দক্ষ ভাবতীয়া শ্রমিকের চাবদিনের মজুবিব সম-পরিমাণ পয়সা খরচ কবতে হত।

ভূমি-রাজস্ব নীতি

ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ব্যবসায় ও লাভ, শাসনব্যবস্থা পরিচালনা এবং ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্রিটিশ প্রভুত্ব স্থাপনের জগু যুদ্ধ—এইসব বিভিন্ন খাতে যে ব্যয় হত তার সবটাই ভারতের কৃষক সমাজ বা রায়তদেরই যোগাতে হত। বস্তুতঃ কৃষকদের উপর গুরুভার ধাজনা ধার্য না করে ব্রিটিশের পক্ষে ভারতের মত একটা বিশাল দেশ জয় করা খুবই কঠিন হত।

স্মরণাতীত কাল থেকে ভারতবর্ষে কৃষিজাত শস্তের একটা অংশ ভূমি-রাজস্ব হিসাবে রাজকোষে জমা দেওয়াব প্রথা প্রচলিত ছিল। এটা আদায়ের জন্য নানা ব্যবস্থা ছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে রাজকর্মচারীরা এটা সোজানুজি চাষীদের কাছ থেকে আদায় কাত। কোন কোন ক্ষেত্রে কোন মধ্যবর্তীর মাধ্যমে এটা আদায় হত। এই মধ্যবর্তী জমিদার বা জোতদার চাষীর কাছ থেকে খাজনা আদায় করে তা রাজকোষে জমা দিত। মধ্যবর্তী প্রধায় রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষেত্রে মধ্যবর্তীগণ বাজস্বের একটা অংশ তাদের 'কমিশন' বা পারিশ্রমিকরূপে ভোগ কবত। এই মধ্যবর্তী শ্রেণী মুখ্যতঃ ছিল রাজস্ব সংগ্রহকারী মাত্র, তবে তাদের নিজস্ব জমিজমাও অনেক সময় থাকত, এর রাজস্ব তারা নিজেরাই ভোগ করত।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলা, বিহার ও ওড়িশার 'দেওয়ানি' অর্থাৎ রাজস্ব সংগ্রহের অধিকার লাভ করেছিল। এই অধিকার পেয়ে, প্রথমদিকে কোম্পানী পূর্ব প্রথা মতই

রাজস্ব সংগ্রহ করেছিল। তবে এই রাজস্বের পরিমাণ বেশ বেড়ে গিয়েছিল। 1722 খ্রীষ্টাব্দে ও 1764 খ্রীষ্টাব্দে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ছিল যথাক্রমে 14,290,000 ও ৪,180,000 টাকা। 1771-এ এর পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল 23,400,000 টাকা। 1773 খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানী সোজানুজি প্রজার কাছ থেকেই রাজস্ব সংগ্রহ করার নীতি গ্রহণ করেছিল। ওয়ারেন হেস্টিংস রাজস্ব সংগ্রহের অধিকার নীলামে তুলে সবচেয়ে বেশী টাকার অঙ্ক দিতে রাজী এমন ব্যক্তিকে রাজস্ব সংগ্রহের অধিকার দিতেন। কিন্তু ওয়ারেন হেস্টিংসের এই নীতি কোম্পানীর পক্ষে সুবিধাজনক মনে হয়নি। জমিদার ও ফাটকা-বাজ শ্রেণীর মানুষেরা পরস্পর প্রতিযোগিতায় নামার ফলে নীলামে ডাকের অঙ্ক বেশ ক্ষীণ হয়ে উঠলেও কার্যক্ষেত্রে যে রাজস্ব সংগৃহীত হ'ত তা কোম্পানীর আশা পূর্ণ করতে পারত না। রাজস্বের টাকার পরিমাণও ঠিক থাকত না, এক এক বছর এক এক রকম টাকা উঠত। এই সময় কোম্পানীর টাকার প্রয়োজন ছিল বেশী, একটা নির্দিষ্ট টাকার রাজস্বের খুবই দরকার ছিল। নীলামে রাজস্ব সংগ্রহের অধিকার ডেকে নেওয়া প্রথার একটা অসুবিধা এই ছিল যে পরের বছর এই অধিকার কার হবে তা জানা যেত না, পরের বছর খাজনার হারও জানা যেত না, কারণ নীলাম ডাকের টাকার অঙ্কের হিসেবে খাজনার হার প্রতিবছর নূতন করে নির্ধারিত হত। এর ফলে নীলাম ডাক জেতা রাজস্ব সংগ্রাহক বা জমিদার অথবা রায়ত এরা কেউই চাক্ষুর উন্নতির দিকে মন দিত না। ফলে কৃষি উৎপাদনও আশানুরূপ হতে পারত না।

এই অবস্থার মধ্যে ভূমি-রাজস্বের হার স্থায়ীভাবে বেঁধে দেওয়ার বিষয়টি বিবেচনার প্রয়োজন হয়েছিল। দীর্ঘস্থায়ী তর্ক, বিতর্ক ও আলোচনার পর 1793 খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কর্ণওয়ালিশ বাংলা ও বিহারে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তন করেন। এর দুটি বিশেষত্ব ছিল। এই প্রথার ফলে জমিদার ও রাজস্ব সংগ্রাহকেরা ভূস্বামীতে পরিণত হয়েছিল। এর আগে এই শ্রেণী কোম্পানীর প্রতিনিধিরূপে মাত্র খাজনা আদায়ের অধিকারী ছিল। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথার এরা নিজের নিজের এলাকার মধ্যে অবস্থিত ভূমিখণ্ডের মালিকে পরিণত হয়েছিল। পুরুষাণুক্রমে এরা এই জমিদারী ভোগের অধিকার পেয়েছিল। ইচ্ছা করলে এই অধিকার অস্ত্রকে হস্তান্তরও করা যেতে পারত। জমিদারশ্রেণীর স্বার্থ এই নূতন ব্যবস্থার সুরক্ষিত থাকলেও চাষী বা

স্বায়ত্তশাসিত জমির উপর তাদের স্বত্ব ও অন্তর্গত সব সুযোগসুবিধা হারিয়েছিল। গোচারণ ভূমি, বনজঙ্গল, সেচের খাল, মাছের ভেড়ি, বাস্তুজমি প্রভৃতির উপরও বায়তদের স্বত্ব লোপ পেয়েছিল। খাজনা-বুদ্ধির আশঙ্কা থেকে তাদের রেহাই পাবার কোন পথও রাখা হয়নি। এক কথাই বলা চলে যে চিবস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথায় কৃষক সমাজকে জমিদারশ্রেণীর দয়্যার উপর একান্ত-ভাবে নির্ভরশীল করে রাখা হয়েছিল। কোম্পানীর দাবিমত অতিউচ্চহাৰে নির্ধারিত রাজস্ব নির্দিষ্ট সময়ে লাভের স্বার্থেই জমিদারদের সুযোগসুবিধা-গুলি বর্ধিত করা হয়েছিল। জমিদারদের সংগৃহীত বাজস্বেব এগার ভাগেব দশ ভাগ (10/11th) গভর্নমেন্টকে দিতে হ'ত। এগাব ভাগের একভাগ মাত্র জমিদাবের ভোগে লাগত। কোম্পানীকে জমিদারদের দেয় অর্থের পরিমাণ বা অঙ্কটি নির্দিষ্ট করা থাকত। নিজ নিজ এলাকায় চাষবাসের উন্নতিসাধন করে, চাষের এলাকা বাড়িয়ে বা অল্প কোন উপায়ে বেশী রাজস্ব সংগ্রহ করতে পারলে জমিদারদের পক্ষে সেই অতিরিক্ত আয় ভোগ করার সুবিধা দেওয়া হয়েছিল। কোম্পানীকে নির্দিষ্ট খাজনার অতিবিক্ত আর কিছু তাদের দিতে হত না। এর একটা উল্টো দিকও ছিল। শত্রুহানি বা দুর্ভিক্ষ হলেও জমিদারকে একটা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোম্পানীর প্রাপ্য খাজনা উত্তল করে দিতে হ'ত। নির্দিষ্ট দিনে খাজনা না দিলে জমিদারের অধিকার কেড়ে নিয়ে তা' নতুন জমিদারকে বিলি করাই ছিল কোম্পানীর নিয়ম।

একটা এলাকার বা জমিদারির জন্ত কোম্পানীকে জমিদারের কত টাকা রাজস্ব দিতে হবে সেটা কোম্পানীই নিজের খেয়ালখুশী মতই নির্ধারণ করত। এবিষয়ে জমিদারদের সঙ্গে কোন পরামর্শ করা হত না। কোম্পানীর কর্তৃ-চারীগণ যতদূর সম্ভব বেশী পরিমাণ রাজস্ব ধার্য করার চেষ্টা করত। কাজেই রাজস্ব খুব উচুহারেই ধার্য হয়ে থাকত। এই চিবস্থায়ী বন্দোবস্তের পরিকল্পনা করেছিলেন জন শোর (John Shore), ইনি কর্ণওয়ালিশের পর নিজেও গভর্নর-জেনারেল পদে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। তাঁর হিসেব ছিল এই যে, বাংলার উৎপাদন হার যদি একশত হয়, তবে গভর্নমেন্টের প্রাপ্য হবে পঁয়তাল্লিশ ভাগ, জমিদার এবং এই শ্রেণীর মধ্যস্থত্বভোগীরা পাবে শতকরা পনের ভাগ আর চাষীর ভাগে পড়বে শতকরা চল্লিশ ভাগ মাত্র।

পরবর্তীকালে সরকারী-বেসরকারী উভয় শ্রেণীর পর্যবেক্ষকেরা এবিষয়ে

প্রায় একমত প্রকাশ করেন যে ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে বাংলা বা বিহারের জমিদারদের জমির উপর মালিকানা স্বত্বের পরিমাণ অতি অল্পক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল, ঢালাও মালিকানা প্রায়ই ছিল না। এখানে প্রশ্ন উঠতে পারে ভারতের ব্রিটিশ সরকার জমিদারদের এই মালিকানা কেন মেনে নিয়েছিল? ভারতের ভূমিব্যবস্থা সম্বন্ধে তাদের অজ্ঞতাই এর অন্ততম কারণ ছিল। ইংল্যান্ডের কৃষিব্যবস্থায় জমিদার বা ল্যাণ্ড-লর্ডই মুখ্য পাত্র। ভারতের ব্রিটিশ রাজকর্মচারীগণ স্মৃতরাং ধরেই নিয়েছিল যে ভারতীয় জমিদার বা ইংরাজ ল্যাণ্ড-লর্ড একই শ্রেণীভুক্ত, জমিদার এবং ইংরাজ ল্যাণ্ড-লর্ড শব্দটি সমার্থক। তবে এটা লক্ষণীয় যে একটি বিশেষ ক্ষেত্রে ব্রিটিশ রাজকর্মচারীগণ ভারতীয় জমিদার ও ইংল্যান্ডের ল্যাণ্ড-লর্ডের তফাৎটা ধরতে পেরেছিল। ইংল্যান্ডের ‘ল্যাণ্ড-লর্ড’ শুধু তার প্রজাদের কাছেই ‘ল্যাণ্ড-লর্ড’ ছিল না, ব্রিটিশ সরকারের চোখেও সে ল্যাণ্ড-লর্ড। সেখানে তার একটি স্বাধীন সত্তা বিরাজমান থাকে। বাংলায় জমিদার প্রজাদের কাছেই জমির মালিক, কোম্পানীর কাছে সে কিন্তু অধীন গোলাম। আসলে সে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর উপর নির্ভরশীল একজন প্রজামাত্র। ব্রিটিশ ল্যাণ্ড-লর্ডকে তার আয়ের অতি সামান্য অংশই ভূমি-রাজস্ব হিসেবে রাজকোষে দিতে হত, সেক্ষেত্রে ভারতীয় জমিদার তার আয়ের এগার ভাগের দশ ভাগ কোম্পানীকে দিতে বাধ্য ছিল। যদিও তাকেই বলা হত তার এলাকার ভূ-স্বামী। একজন ভারতীয় জমিদার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে রাজস্ব না দিলে তার জমিদারি কেড়ে নিয়ে অন্তকে তার জমিদারি বিক্রি করে দেওয়ার অধিকার কোম্পানীর ছিল। কাজেই ব্রিটিশ ল্যাণ্ড-লর্ডের অবস্থা আর কোম্পানী সৃষ্ট জমিদারদের অবস্থার মধ্যে আসলে আকাশ-পাতাল পার্থক্য ছিল।

নিজেদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রশাসনিক সুবিধার কথা চিন্তা করেই কোম্পানী জমিদারদের জমির মালিকরূপে স্বীকার করে নিয়েছিল কোন কোন ঐতিহাসিক এই মত পোষণ করে থাকেন। তিনটি কারণ কোম্পানীকে জমিদারদের জমির মালিক হিসেবে স্বীকৃতিদানের প্রেরণা দিয়েছিল। প্রথমটি ছিল কূট-নীতি,—কোম্পানী চেয়েছিল দেশ শাসনে তাদের আজ্ঞাবহ ও বিশ্বস্ত একটি শ্রেণী। ব্রিটিশ রাজকর্মচারীগণ এটা বুঝেছিল যে তারা এদেশের মাহুম নয়, তারা বিদেশী, ভারত শাসনকে দৃঢ় ও সুচিরস্থায়ী করতে হলে কিছু সংখ্যক দেশীয় মাহুমের সমর্থন তাদের বিশেষ

প্রয়োজন। জমিদার শ্রেণীর সৃষ্টি হলে তাদের সমর্থক সংখ্যাবৃদ্ধি হবে ; জমিদারশ্রেণী কোম্পানী-শাসন এবং ভারতীয় প্রজাদের মধ্যে একটা যোগ-সূত্রের কাজ করবে। অষ্টাদশ শতাব্দীর চতুর্থ পাদে বাংলায় অনেকগুলি গণ-বিদ্রোহের ঘটনা ঘটেছিল এটা মনে রাখলে সহজেই বোঝা যাবে কেন কোম্পানী তাদের শাসনের সমর্থক একটি শক্তিশালী শ্রেণী গঠন করতে চেয়েছিল। ব্রিটিশের ক্লপায় এই ধনশালী ও বিশেষ সুবিধাভোগী জমিদার-শ্রেণী উদ্ভব হয়েছিল, কাজেই নিজেদের স্বার্থেই এই জমিদারশ্রেণী ব্রিটিশ শাসনের দৃঢ় সমর্থক হতে বাধ্য হয়েছিল। ব্রিটিশ শাসকদের পক্ষে জমিদার-শ্রেণীর সমর্থনের এই প্রত্যাশা মোটেই ব্যর্থ হয়নি। ক্রমবর্ধমান স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতিরোধ ব্যাপাবে পরবর্তীকালে জমিদারগণ গোষ্ঠীগতভাবে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে পূর্ণ সহযোগিতা দিয়েছিল। জমিদারশ্রেণীর প্রতি ব্রিটিশ দাক্ষিণ্যের দ্বিতীয় কারণটিই ছিল সমধিক গুরুত্বপূর্ণ, এটি ছিল আর্থিক নিরাপত্তা। ভূমি-রাজস্বের আয়ের উপর কোম্পানীকে বিশেষভাবে নির্ভর করতে হত। কিন্তু ১৭৯৩ খ্রিষ্টাব্দের আগে কোম্পানীকে রাজস্ব সংগ্রহ নিয়ে বেশ বেগ পেতে হত। প্রায় কোন বৎসরই আশাহরুপ রাজস্ব আদায় হত না। আয়ের এই হেবকের কোম্পানীকে বিব্রত করে তুলত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত কোম্পানীর এই অনিশ্চয়তা বা ঝুঁকি দূর করে দিয়েছিল, একটা নির্দিষ্ট রাজস্বের অঙ্ক লাভের সুনিশ্চিত ব্যবস্থা হয়েছিল। জমিদারেরা ইতি-মধ্যেই বিভ্রান্ত হয়ে উঠেছিল। তাদের এই সম্পত্তিই সরকারের দৃষ্টিতে তাদের ‘জামিন’ বা সিকিউরিটির কাজ করত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের সময় কোম্পানী সুকৌশলে মাথাপিছু ভূমি-রাজস্বের পরিমাণ বেশ উচুহারে ধার্য করে রেখেছিল, এত উচু হারে রাজস্ব কখনও ধার্য হয়নি। একদিকে সর্বোচ্চ হারে রাজস্ব বৃদ্ধি আর একদিকে ছিল জমিদারদের মাধ্যমে এটা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা, কোম্পানীর পক্ষ থেকে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের এই ছিল সুবিধা। লক্ষ লক্ষ কুবকের প্রতিজ্ঞার কাছ থেকে খাজনা আদায়ের চেয়ে মুষ্টিমেয় কয়েকজন জমিদারের মারকৎ খাজনা আদায় সরকারের পক্ষে অধিকতর সুবিধাজনক হয়েছিল, এতে খাজনা আদায়ের জন্য কোম্পানীর ব্যয়ও খুব কম গিয়েছিল। তৃতীয়তঃ এই চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের ফলে শুল্ক উৎপাদন বৃদ্ধিরও সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। জমিদারের আর বড়ই বাড়ুক না কেন, সরকারকে তার দেয় রাজস্বের পরিমাণ আর বাড়বে না।

এই জন্ত জমিদারশ্রেণী তাদের নিজ নিজ এলাকায় কৃষিব্যবস্থার উন্নতি এবং চাষের উপযোগী নূতন শস্তক্ষেত্র সৃষ্টিতে তৎপর হবে, এবং এই চেষ্টার কলে সামগ্রিকভাবে দেশে শস্ত উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে এটাই প্রত্যাশিত ছিল। জমিদারির চিরস্থায়ী প্রথা ক্রমে ক্রমে ওড়িশা, উত্তর মাদ্রাজ এবং বারাণসী জেলায়ও প্রবর্তিত হয়েছিল।

মধ্যভারতের কোন কোন স্থানে এবং আউধ বা অযোধ্যায় কোম্পানী যে জমিদারি প্রথা প্রবর্তন করেছিল তাতে জমিদারদের জমির উপর মালিকানার অধিকার দেওয়া হয়েছিল, তবে বাংলায় লোকের মত জমিদারদের দেয় রাজস্বের পরিমাণ স্থায়ী করা হয়নি, সময়ে সময়ে জমিদারদের দেয় রাজস্বের হার বৃদ্ধির অধিকার কোম্পানী নিজেদের হাতেই রেখেছিল। সমগ্র ভারতবর্ষ জুড়ে কোম্পানী অপর একটি জমিদারশ্রেণীরও সৃষ্টি করেছিল। বিদেশী ইংরাজ শাসকদের বিশ্বস্ত সেবার পুরস্কারস্বরূপ কিছু কিছু ‘রাজভক্ত’ ব্যক্তিকে বেশকিছু জমির মালিকানা দিয়ে তাদেরও জমিদার শ্রেণীভুক্ত করে নেওয়ার নীতিও কোম্পানী অবলম্বন করেছিল।

রায়তওয়ামী বন্দোবস্ত

দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পশ্চিম ভারতে ব্রিটিশ আধিপত্য প্রতিষ্ঠার পর ভূমি-বন্দোবস্তের ব্যাপারে ভারত সরকারের পক্ষে কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছিল। ব্রিটিশ রাজকর্মচারীগণের ধারণা জন্মেছিল যে এইসব অঞ্চলে জমিদার হওয়ার মত এমন ব্যক্তির অভাব—যার সঙ্গে রাজস্ব-সংগ্রহ বিষয়ে কোন বন্দোবস্ত করা যেতে পারে। তাছাড়া তাদের মনে হয়েছিল বাংলা বা অন্যান্য অঞ্চলের ধাঁচে জমিদারি প্রথার প্রবর্তন এই অঞ্চলের অবস্থায় মানিয়ে নেওয়া যাবে না। রীড (Reed) এবং মনরো (Munro) মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সির এই কর্তা-ব্যক্তিদের পরিচালনাধীন রাজকর্মচারীগণ উচ্চতর কর্তৃপক্ষকে এই পরামর্শ দিয়েছিল যে প্রকৃত চাষীর কাছ থেকে খাজনা আদায়ের দায়িত্ব সরাসরি কোম্পানীরই গ্রহণ করা উচিত। এরা আরও বলেছিল যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রথায় কোম্পানীর লোকসানই হয়ে থাকে, জমিদারদের লাভের বথরা দিতে হয়। কৃষির কলন অধিক হলে অতিরিক্ত আয়টুকু জমিদারেরাই ভোগ করে, কোম্পানী কিছুই পায় না। তার উপর, এই ব্যবস্থায় চাষীকে জমিদারের কৃপানির্ভর করে রাখা হয়, ইচ্ছা করলেই জমিদারেরা তাদের উপর নির্ভরন চালাতে পারে। প্রজাদের কাছ থেকে সরাসরি রাজস্ব আদায়ের এই

ব্যবস্থাকে ‘বায়তওয়াবী’ নাম দেওয়া হয়েছিল। বলা হয়েছিল যে এই বায়ত-ওয়াবী প্রথা প্রবর্তন কবে প্রজার একটি নির্দিষ্ট ভূমিখণ্ডের উপর অধিকার নির্দিষ্ট খাজনার বিনিময়ে মেনে নেওয়া উচিত। মাদ্রাজের স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বোম্পানীর কতাদব এটাও জানিয়ে দিয়েছিল যে অতীতে এই ব্যবস্থাতেই খাজনা স গ্রহণের বাতি ছিল। সন্দেহের মতে “এই নিষমই ভাবতে চিবকাল ধরে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।” এই সুশাসিত অল্পবয়সী উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সির বিভিন্ন অংশে বায়তওয়াবী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হয়েছিল। তবে এটিকে একটি স্থায়ী ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করা হয়নি, অর্থাৎ খাজনার পরিমাণ এবং বাখা হয়নি। কুড়ি বা ত্রিশ বছর পর পর এই বন্দোবস্তের নবীণবণ হত এবং এই সুযোগে খাজনার হার বাড়িয়ে দেওয়া হত।

বায়তওয়াবী বন্দোবস্তে ‘চাবীহ জমিদার মালিক’ এই নীতি অবশ্য কাঙ্ক্ষিত হয়নি। চাবীরা খুব তাড়াতাড়ি স্বদয়পন্ন কবতে পেরেছিলেন যে অনেকগুলি জমিদারের বদলে এখন দেখা দিয়েছে এক বিবটি জমিদার—সেই জমিদার হচ্ছে স্বয়ং সরকার। সরকার থেকে ঘোষণা করা হয়েছিল যে জমিদার খাজনা ঠিক ‘খাজনা’ নয়, এটা ‘ভাড়া’। জমির উপর চাবীর অধিকার এই নীতি দ্বারা যে নশ্তা করে দেওয়া হয়েছিল বা এটা যে একটা ভাঁওতা মাত্র তার তিনটি প্রমাণ উপস্থিত করা যেতে পারে : (১) অধিকাংশ এলাকায় খাজনার হার এত অধিক বার্ষিক ছিল যে ফসল খুব ভাল হলেও খাজনা মিটিয়ে চাবীর পক্ষে দিন চালান কঠিন হয়ে পড়ত। বায়তওয়াবী প্রথা প্রবর্তনের প্রথম দিকে উৎপন্ন ফসলের শতকরা পঁয়তাল্লিশ থেকে পঞ্চাশ ভাগ খাজনা হিসেবে খাষ ছিল। বোম্বাই প্রেসিডেন্সিতেও এর থেকে খাজনার হার কিছু কম ছিল না। (২) বায়তওয়ারী বন্দোবস্তে গভর্নমেন্টের যখন খুসী তখন খাজনা বৃদ্ধির অধিকার বাখা হয়েছিল, (৩) বহা বা খবার কাবণে শস্তহানি ঘটলেও প্রজাদের খাজনার বেহাই দেওয়া হত না।

মহলওয়ারী বন্দোবস্ত

জমিদারি বন্দোবস্তের একটু কাটছাঁট করে এই মহলওয়ারী বন্দোবস্ত পাক্ষের উপত্যকা, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, মধ্য ভাবতের কিছু অংশ এবং পাঞ্জাব প্রদেশে চালু করা হয়েছিল। কতকগুলি গ্রাম বা এণ্টেইল নিম্নে একটি মহল খরা হত। এই মহলগুলির উপর একাধিক জমিদারের দাবি মেলে হওয়া হত।

একাধিক জমিদার, বা একাধিক সচ্ছল পরিবারের কর্তাব্যক্তিদের উপর খাজনা ধার্য হত। পাঞ্জাবে এই ব্যবস্থা একটু পান্টিয়ে গ্রাম্য ব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়েছিল। মহলওয়ারী বন্দোবস্ত প্রধায় খাজনার হাব সময়ে সময়ে সংশোধন করে তা বাড়ানো হত।

চিরস্থায়ী জমিদারি বা রাযতওয়ানি বন্দোবস্ত এষ্ট দুটিই ভারতের চিবাচরিত ভূমি-ব্যবস্থাব প্রায় বিপরীত ব্যবস্থা হয়ে দেখা দিয়েছিল। ব্রিটিশ নীতি নূতন ধরনের এই ব্যক্তিগত মালিকানা এমনভাবে প্রবর্তন করেছিল যার ফলে কৃষির উন্নতি সত্ত্বেও কৃষকদের উৎকৃষ্ট হওয়াব পথ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। সমগ্র দেশে জমিকে একটি বিক্রয় বা বন্ধকযোগ্য সম্পদে পরিণত করা হয়েছিল। জমির অধিকারও যখন তখন হারাবার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেয়েছিল। সরকারের রাজস্ব আদায় সুনিশ্চিত করার জন্তই ছিল এই ব্যবস্থা। যে দরিদ্র কৃষকের জমি ছাড়া আর কোন সম্পদ নেই সে নির্ধারিত খাজনা কোনবকমে পরিশোধ করতে অপারগ হলে সরকারী প্রাপ্য খাজনার অঙ্ক মারা যাওয়ার সম্ভাবনা থেকে যেত। এই সরকারী খাজনা যাতে মারা না যায় তারই জন্ত কৃষকের জমির উপর স্বত্ব কেড়ে নিয়ে সেটিকে বিক্রয় বা হস্তান্তরযোগ্য বস্তুতে পরিণত করা হয়েছিল। নূতন নিয়মে একজন কৃষক তার জমি বিক্রি করে অথবা বন্ধক রেখে তার খাজনা মিটিয়ে দেবার অধিকার পেয়েছিল। যদি সে স্বেচ্ছায় এইভাবে খাজনা পরিশোধ না করত তবে গভর্নমেন্ট তার জমি নীলামে চড়িয়ে অপরকে জমি বিক্রী করে নিজের পাওনাগণ্ডা উত্তুল করে নিতে পারত। জমির ব্যক্তিগত মালিকানার স্বীকৃতি-দানের নীতি প্রবর্তনের আরও একটি কারণ ছিল। কর্তৃপক্ষের বিশ্বাস এই ছিল যে ব্যক্তিগত মালিকানা নীতি বহাল থাকলে জমির মালিক জমিদার বা প্রজা যেই হোক না সে ঐ জমির উৎপাদিকা শক্তি বাড়াবার চেষ্টা করবে।

জমিকে ক্রয়-বিক্রয়যোগ্য বস্তুতে পরিণত করে, ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট এদেশের চিরান্তান্ত ভূমি-ব্যবস্থায় একটা বিরাট পরিবর্তন এনে দিয়েছিল। এই নূতন ভূমি-ব্যবস্থার ফলে ভারতের গ্রামগুলির শক্তিস্বত্ব ও স্থায়িত্ব বিপর্যয় হয়ে উঠেছিল। বস্তুতঃ এই নূতন ভূমি-ব্যবস্থা ভারতের গ্রামীণ সমাজের অবক্ষয়ের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছিল।

অনুশীলনী

1. 1765 খ্রীষ্টাব্দ থেকে 1838 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সঙ্গে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সম্পর্কের বিবর্তন বিষয়ে আলোচনা কর। কি কি মূখ্য মুহূর্ত্তলিয় প্রভাবে এই বিবর্তন কার্যকর হয়েছিল তা আলোচনা কর।
2. 1757 থেকে 1857 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতে অবলম্বিত ব্রিটিশ বাণিজ্যনীতির পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ কর।
3. ব্রিটিশের ভূমি-রাজস্ব নীতি কিস্তাবে ভারতে প্রচলিত নীতির পরিবর্তন সাধন কবিয়াছিল তাহা দেখাও।
4. নিম্নলিখিত বিষয়ে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য (Notes) লিখ :
 (a) 1773 খ্রীষ্টাব্দের রেগুলেটিং অ্যাক্ট ও গভর্নর-জেনারেলের ক্ষমতা (b) শিল্প বিপ্লব,
 (c) বাংলা হইতে সম্পদ শোষণ (d) ভারতে রেলওয়ের প্রবর্তন ও বিস্তার।

ষষ্ঠ অধ্যায়

প্রশাসনিক ব্যবস্থা এবং সামাজিক তথা সাংস্কৃতিক নীতি

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে দেখানো হয়েছে যে 1785 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ভারত শাসনব্যবস্থা ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের নিয়ন্ত্রণাধীনে এসে গিয়েছিল। এর প্রতিক্রিয়ারূপ ব্রিটিশ অর্থনীতির পরিপূরক অর্থনীতি কোম্পানী শাসনব্যবস্থায় প্রতিফলিত হয়েছিল। এখন আমরা কোম্পানী কর্তৃক পরবর্তীকালে বিজিত অঞ্চলগুলির শাসনব্যবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করব।

কোম্পানী প্রথম দিকে তার অধিকৃত অঞ্চলের শাসনভার ভারতীয় কর্মচারীদের উপরই ন্যস্ত করে রাখত, নিজেরা শাসনব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ না করে এর উপর মোটামুটি দৃষ্টি রাখত। এই পুরাতন শাসনব্যবস্থায় ব্রিটিশের লক্ষ্য-পূরণ ঠিক মত হচ্ছে না এটা বুঝতে তাদের বেশী সময় লাগেনি। অতঃপর কোম্পানী শাসনব্যবস্থার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে নিজেদের হাতে নিয়েছিল। ওয়ারেন হেস্টিংস ও কর্ণওয়ালিশের আমলে বাংলার শাসনব্যবস্থা সম্পূর্ণরূপে চলে সাজানো হয়েছিল। এই নূতন শাসনব্যবস্থা ব্রিটিশ ধাঁচে গড়ে তোলা হয়েছিল। ব্রিটিশের কর্তৃত্ব নূতন নূতন এলাকায় প্রসারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন প্রয়োজন ও সমস্যার উদ্ভব হত। নবাজিত অভিজ্ঞতা ও তজ্জনিত পরিকল্পনার সাহায্যে শাসনব্যবস্থা সমন্বয়পযোগী পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে একটি সুস্থ রূপ পেয়েছিল। তবে সাম্রাজ্যবাদের প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখেই শাসনব্যবস্থা সংগঠিত হয়েছিল, একথা মনে রাখতে হবে।

ভারতে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থা তিনটি স্তরের উপর প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল— সিভিল সার্ভিস, সামরিক বাহিনী ও পুলিশ। এর কারণ ছিল দুটি। প্রথম কারণটি এই যে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের মূল লক্ষ্য ছিল আইনশৃঙ্খলা বজায় রেখে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের স্থায়িত্ব বিধান। ভারতে আইন ও শৃঙ্খলার অভাব হলে ভারতের প্রতিটি প্রান্তে ব্রিটিশ ব্যবসায়ী ও ব্রিটিশ পণ্যোৎপাদক-শ্রেণীর মালের কাটুতির ষাটুতি বা লোকসান অনিবার্যভাবে ঘটান সম্ভাবনা ছিল। তার উপর ইংরাজ শাসকেরা ছিল বিদেশী, ভারতবাসী তাদের ক্রীতির চোখে-দেখে এটা তারা আশা করতে পারত না। ভারত শাসন-

কার্বে বা ভারতের আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে ভারতীয় জনগণের সহযোগিতা ও সমর্থন ছিল তাদের আশাতীত। এই কারণে জন-সমর্থনের চেয়েও বেশী শক্তিশালী ও কার্যকর উপায় তাদের অবলম্বন করতে হয়েছিল। ডিউক অফ ওয়েলিংটন তাঁর স্রাতা লর্ড ওয়েলেস্লির অধীনে কিছুকাল ভারতে কাজ করতে এসেছিলেন। স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে তিনি লিখেছিলেন “ভারতের শাসনতান্ত্রিক গঠন, শাসনের প্রয়োগ পদ্ধতি ও প্রশালী এসবই ইউরোপে অবলম্বিত শাসন-পদ্ধতির থেকে একেবারে ভিন্ন। ভারত গভর্ন-মেন্টের অবস্থিতি ও সকল ক্ষমতার একমাত্র উৎস হল—তরবারি।” ডিউক অফ ওয়েলিংটন বোঝাতে চেয়েছেন যে শুধুমাত্র তরবারির জোরে ব্রিটিশ শাসন ভারতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং একমাত্র তরবারির জোরেই ভারত-শাসনকার্য পরিচালিত হয়ে থাকে।

সিভিল সার্ভিস

‘সিভিল সার্ভিস’ নামে প্রশাসনিক শ্রেণীর এক ধরনের পদ লর্ড কর্ণওয়ালিশ কর্তৃক প্রবর্তিত হয়েছিল। পূর্ববর্তী একটি অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে গোড়া থেকেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী যে একশ্রেণীর কর্মচারী নিয়োগ করে ব্যবসা চালাত তাদের বেতন ছিল খুব অল্প কিন্তু এরা নিজেরা ব্যক্তিগতভাবে ব্যবসা চালানোরও অধিকারী ছিল। পরবর্তীকালে কোম্পানীর রাজস্ব লাভের পর, এই কর্মচারীগণের উপরই প্রশাসনিক দায়িত্বও হস্ত হয়েছিল। অতঃপর এরা খুবই দুর্নীতিপরায়ণ হয়ে উঠেছিল। এরা দেশের তাঁতী, কারিগর শ্রেণী, বণিক ও জমিদারদের উপর অত্যাচার চালাত। রাজা নবাব শ্রেণীর ব্যক্তিদের কাছে এরা ঘৃণিত, অনেক সময় এই ঘৃণকে ‘উপহার’ বলে চালান হত। এছাড়া এরা বে-আইনি ব্যবসায়ও চালিয়ে যেত। উপরোক্ত উপায়ে অপরিমিত ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়ে এরা ইংল্যান্ডে ফিরে যেত। ক্লাইভ ও ওয়ারেন হেস্টিংস এদের মধ্যে দুর্নীতির দমনের চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তাঁরা এবিষয়ে সাকল্য লাভ করতে পারেননি।

১৭৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে গভর্নর-জেনারেল রূপে আসার পর কর্ণওয়ালিস শাসনব্যবস্থার দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ করতে সঙ্কল্পবদ্ধ হয়েছিলেন সেই সঙ্গে তিনি এটাও বেশ বুঝতে পেরেছিলেন যে পঞ্চাশ বৎসর না পাওয়া গেলে কর্মচারীদের পক্ষে সংভাবে এবং দক্ষতার সঙ্গে কাজ করা অসম্ভব। কোম্পানীর কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ব্যবসায়, উৎকোচ অথবা উপহার গ্রহণ

নির্বিদ্ধ করে তিনি একটি কড়া আইন জারী করেছিলেন এবং সেইসঙ্গে কোম্পানীর কর্মচারীদের বেতনের হারও বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। এই বেতনের হার ছিল নিম্নরূপ : একটি জেলাব কালেক্টরেব বেতন ধার্ষ হয়েছিল মাসিক 1500 টাকা। তাছাড়া জেলা থেফে আহুত রাজস্বের শতকবা একাংশ ছিল কালেক্টরের উপবি আয় বা কমিশন। বস্তুতঃ কোম্পানী সিভিল সার্ভিসের বেতনের হার তৎকালে বিশ্বের মধ্যে সর্বোচ্চ পরিমাণ দাঁড়িয়েছিল। কর্ণওয়ালিস এই নিয়মও নৈবে দিয়েছিলেন যে চাকুরীর দৈর্ঘ্য হিসেব করেই সিভিল সার্ভিসে পদোন্নতির ব্যবস্থা থাকবে। বাইবেব কোন প্রভাব পদোন্নতির ব্যাপারে পড়তে না দেওয়া ছিল এই নিয়মের উদ্দেশ্য। ধরাধরির জোরে বা মুকবির জোবে পদোন্নতি বোধেব জগুই এই নিয়ম চালু হয়েছিল।

1700 খ্রীষ্টাব্দে গভর্নর-জেনারেল লর্ড ওয়েলেস্লি দেখলেন যে সিভিল সার্ভেন্টদের কর্মক্ষেত্র বেশ বিস্তৃত। সিভিল সার্ভিসে ভর্তি হয়ে ইংল্যাণ্ড থেকে যেসব ছেলেরা আসে বহুসে তারা অপরিণত। আঠারো বা তার কাছাকাছি বয়সেব এই তরুণদের চাকুরীতে যোগদানের আগে কোন শিক্ষণ-ব্যবস্থা তখনও পর্যন্ত ছিল না। এরা প্রাচ্য সকলেই ভাবতীয় ভাষার সম্বন্ধে অজ্ঞ থেকে যেত। এইসব কারণে লর্ড ওয়েলেস্লি কলকাতার ‘কোর্ট উইলিয়ম কলেজ’ নামে একটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপন কবে সিভিল সার্ভিসে সত্তাভর্তি তরুণ-যুবকদের উপযুক্ত শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করেন। 1806 খ্রীষ্টাব্দে কোম্পানীর পরিচালকেরা ওয়েলেস্লির এই প্রচেষ্টার প্রতি বিরূপতা প্রকাশ কবায় এটি বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। তবে ইংল্যাণ্ডের হেইলবেরিতে (Hailebury) তাঁরা ‘ইস্ট ইণ্ডিয়া কলেজ’ নামে একটি কলেজ খুলে এখানে শিক্ষানবীশদের শিক্ষার ব্যবস্থা কবেছিলেন। 1853 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পরিচালকদের হাতেই ‘সিভিল সার্ভিস’ চাকুরি নিয়োগের ভার ছিল। ‘বোর্ড অফ কন্ট্রোল’ অর্থাৎ কোম্পানীর নিয়ামক সংস্থার সদস্যদের খুশী রাখার জগু তাঁদের মনোনীত কিছু প্রার্থীকেও চাকুরী দেওয়া হত। কোম্পানীর পরিচালকদের অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সুবিধাগুলি পার্লামেন্টের চাপে একে একে হস্তচ্যুত হয়ে পড়েছিল কিন্তু তারা ‘সিভিল সার্ভিস’ পদে তাদের নিজস্ব প্রার্থীদের নিয়োগের অধিকারটি সহজে ছাড়তে চায়নি। কিন্তু 1853 খ্রীষ্টাব্দে ‘চার্টার অ্যাক্ট’ বিধিবদ্ধ হওয়ার পর কোম্পানী সিভিল সার্ভিসে নিজস্ব মনোনীত প্রার্থীদের চাকুরীতে নিয়োগ করার অধিকার হারিয়েছিল।

তখন থেকে প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার পর সিভিল সার্ভিসে চাকুরী পাওয়ার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল।

কর্ণওয়ালিসের আমল থেকে সিভিল সার্ভিস চাকুরীতে কোন ভারতীয়ের প্রবেশ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত বা রুদ্ধ রাখা হয়েছিল। ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে সরকারিভাবে এই নিয়ম করা হয়েছিল যেসব চাকুরীতে বাৎসরিক বেতন £ ৫০০ পাউণ্ডের বেশী সেইসব চাকুরীতে শুধু ইংরাজদেরই অধিকার থাকবে। এই নিয়ম শুধু সিভিল সার্ভিসে নয়, সরকারী সব চাকুরীর ক্ষেত্রে যথা সামরিক বিভাগ (Army), আরক্ষা (Police), বিচার ও পূর্ত বিভাগেও সমানভাবে প্রযোজ্য ছিল।

কর্ণওয়ালিসের পরবর্তী গভর্নর-জেনারেল জন শোর এ সম্বন্ধে মন্তব্য করে লিখেছিলেন, “ইংরাজের মূলনীতি এই ছিল যে ভারতীয় জাতিকে এমনভাবে পদানত করে রাখতে হবে যাতে আমাদের সুযোগ-সুবিধাসমূহ ও স্বার্থ যেন ক্ষুণ্ণ না হয়। অতি নিম্নস্তরের একজন ইংরাজ সানন্দে যা গ্রহণের জগ্গ ইচ্ছুক থাকবে সেই মর্যাদা; সম্মান বা চাকুরী যাতে কোন ভারতবাসী না পায় সেদিকে কঠোর দৃষ্টি রাখা হয়েছিল।”

কিন্তু ব্রিটিশের এই নীতি অবলম্বনের কারণ কি? অবশ্যই এর একাধিক কারণ ছিল। একটি কারণ এই যে কোম্পানীর ধারণা ছিল যে ইংরাজী ধান-ধারণা, অভ্যাস ও ইংরাজ জাতির প্রতিষ্ঠানের ধাঁচে ভারতীয় শাসনব্যবস্থা পরিচালিত করতে হলে এটা শুধু ইংরাজ কর্মচারীদের দ্বারাই এদেশে বহুমূল করে দেওয়া যাবে। দ্বিতীয় কারণ হল এই যে, ইংরাজেরা ভারতীয়দের কর্মদক্ষতা এবং সাধুতা বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করত। দৃষ্টান্তস্বরূপ কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলীর সভাপতি চার্লস গ্রাণ্টের একটি মন্তব্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে। ভারতবাসীদের নিন্দা করে তিনি বলেছিলেন, “এরা শোচনীয়ভাবে নীচ ও অধঃপতিত একটি জাতি, এদের নীতিবোধ যেটুকু অবশিষ্ট আছে তা অতি অল্প। পাপাচারের ফলে এরা অপরিমিত দুর্দশা-গ্রস্ত।” আবার স্বয়ং কর্ণওয়ালিসের বিশ্বাস ছিল যে হিন্দুস্থানের প্রতিটি অধিবাসীই দুর্নীতিপরায়ণ। এখানে এটা উল্লেখ করা যেতে পারে যে উপরোক্ত মন্তব্যগুলি তৎকালে কিছু কিছু ভারতীয় কর্মচারী বা জমিদার সম্বন্ধে অবশ্যই প্রযোজ্য ছিল। তবে এই নীতিবোধহীন ও অসাধু মাহবের সংখ্যা মুহুর্তেই জমিদার ও কোম্পানীর ভারতীয় কর্মচারীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ

ছিল। তবে এই নিম্নাশ্রুচক বিশেষণগুলি সমানভাবেই এমন কি অনেক বেশী মাত্রায় কোম্পানীর ইংরাজ কর্মচারীদের সম্বন্ধেও প্রয়োগ করা যেতে পারত। কর্ণওয়ালিশ ইংরাজ কর্মচারীদের বেশী বেতন দিতে চেয়েছিলেন এই কারণে যে এরা হয়ত বেশী বেতন পেলে প্রলোভন জয় করবে, আহুগত্যের সঙ্গে রাজকার্য পালন করবে। ইংরাজ কর্মচারীদের দুর্নীতিপরায়ণতা রোধ করতে কর্ণওয়ালিশ তাদের বেতন বৃদ্ধি করে দিয়েছিলেন। ভারতীয় কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি দ্বারা তাদের অর্ধের প্রলোভন জয় করে সাধুতার সঙ্গে কাজ করার সুরোঁগ তিনি অবশ্য দেননি।

বস্তুতঃ উচ্চতর বেতনযুক্ত পদগুলি থেকে ভারতীয়দের বঞ্চিত করে রাখার নীতিটি ছিল সুপরিকল্পিত। ভারতে ব্রিটিশ প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা এবং তা বজায় রাখার জন্তই ছিল এইসব পদ। এই পদগুলি ভারতীয়দের দ্বারা পূরণ করা সম্ভব ছিল না। একজন ইংরাজ ‘সিভিল সার্ভেন্ট’ তার স্বভাবজাত সংস্কার-বশে ব্রিটিশ স্বার্থকে যে সহানুভূতির সঙ্গে অনুভব করে কর্মরত থাকবে, একজন ভারতীয়ের পক্ষে তা সম্ভব ছিল না। কাজেই এইসব পদে ভারতীয়দের নিয়োগ রুদ্ধ ছিল। এইসব পদে ভারতীয় নিয়োগ না করার আরও একটা কারণ ছিল। ব্রিটেনের প্রভাবশালী সামাজিক গোষ্ঠী ভারতে ‘সিভিল সার্ভিস’ বা এই জাতীর মোটা বেতনের চাকুরীগুলি তাদের সম্মানদের মধ্যেই সীমায়িত রাখার জন্ত সর্বদাই তৎপর থাকত। এমন কি এই অধিকার পাওয়ার জন্ত তারা নিজেদের মধ্যেও ঝগড়াবিবাদে লিপ্ত থাকত। ব্রিটিশ মন্ত্রীমণ্ডল ও ইস্ট ইণ্ডিয়ার কোম্পানীর পরিচালকবৃন্দ এই দুই পক্ষেরই মধ্যে সিভিল সার্ভিসে নিয়োগের অধিকার নিয়ে দ্বন্দ্ব একটা স্থায়ী বিষয় ছিল। নিজেদেরই লোভ আছে, কোন দল এই নিয়োগের ভাগ পাবে এই নিয়ে যখন বিরোধ, সেক্ষেত্রে ইংরাজদের পক্ষে এই লাভজনক পদে ভারতীয়দের নিয়োগের কথা ভাবাই অসম্ভব ছিল। তবে ছোটখাট পদগুলিতে প্রচুর সংখ্যক ভারতীয় নিয়োগ করার নীতি গৃহীত হয়েছিল। তার কারণ এই স্বল্প বেতনের পদগুলির জন্ত প্রচুর প্রার্থী পাওয়া যেত, এতে সরকার কম বেতনে প্রচুর কাজও করিয়ে নিতে পারত। এত কম বেতনে কাজ করার মত ইংরাজ কর্মচারীও খুঁজা ছিল না।

ধীরে ধীরে ‘ভারতীয় সিভিল সার্ভিস’ সমগ্র বিশ্বের মধ্যে একটা স্মৃদক্ষ এবং কমতাপন্ন শ্রেণীরপে সংগঠিত হতে পেরেছিল। সিভিল সার্ভিসভূক্ত

কর্মচারীদের হাতে প্রচুর ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল, এমন কি শাসন-নীতি নির্ধারণের সুযোগও এদের দেওয়া হত। এই সিভিল সার্ভিস পদাধিকারী-গণের কাজকর্মের মধ্যে স্বাধীন চিন্তা, সততা এবং কঠোর পরিশ্রমের একটা ঐতিহ্য সৃষ্ট হয়েছিল। তবে ‘আই-সি-এস’-দের উপরোক্ত সদৃশ্যাবলী ব্রিটিশ স্বার্থেই নিয়োজিত হ’ত, তার দ্বারা ভারত বা ভারতবাসীর কোন উপকার সাবিত হ’ত না। ক্রমশঃ এরা একটা অহঙ্কারী, জনসম্পর্করহিত ও কঠোর মনোভাবসম্পন্ন শ্রেণীরূপে চিহ্নিত হয়ে গিয়েছিল। এরা অত্যন্ত রক্ষণশীল ও সঙ্কীর্ণমনোরূপেও বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিল। এদের মনে এই ধারণা জন্মে গিয়েছিল যে তারা যেন ভারত-শাসনের পবিত্র অধিকার নিয়ে দেশ শাসন করতে এসেছে। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের পালন-পোষণকারীরূপে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসকে ‘ইম্পাতের কাঠামো’রূপে প্রায়ই বর্ণনা করা হয়ে থাকে। কালক্রমে এই শ্রেণী ভারতের জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রগতিশীলতার পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি কবেছিল। এইসব কারণে, ভারতবর্ষে ক্রমবর্ধমান জাতীয়তাবাদী শক্তির আক্রমণের প্রধান লক্ষ্যই হয়ে উঠেছিল এই আই-সি-এস শ্রেণী।

সৈন্তবাহিনী

ভারতে ব্রিটিশ রাজত্বের দ্বিতীয় স্তম্ভ ছিল সামরিক বাহিনী। এদের কাজ ছিল তিনটি। এদের সাহায্যে ভাবতীয় বাজাদেব পরাজিত করে তাদের রাজ্য দখল করা হত। বিদেশী শত্রুর আক্রমণ রোধ করার জন্তও এদের প্রয়োজন ছিল। এদের তৃতীয় কাজ ছিল ভারতের মধ্যে কোথাও বিদ্রোহ দেখা দিলে তা দমন করে ব্রিটিশ প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রাখা। বিদ্রোহের ঘটনা অবশ্য হামেশাই দেখা যেত।

কোম্পানীর সৈন্তবাহিনীর অধিকাংশ সৈন্তই বর্তমানে বিহার ও উত্তর-প্রদেশ নামে পরিচিত অঞ্চল থেকে সংগৃহীত হত। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ৩১১,৪০১ সংখ্যক সৈন্তের মধ্যে ২৬৫,৯০০ জনই ছিল ভারতীয়। এদের মধ্যে উচ্চ-পদস্থ ‘অফিসার’, সকলেই ছিল নির্ভেজাল ব্রিটিশ, অন্ততঃ কর্ণওয়ালিশের আমল থেকে সেনাবাহিনীর উচ্চপদে কোন ভারতীয়ের স্থান হয়নি। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে মাসিক ৩০০ টাকার অধিক বেতন পেয়ে থাকে ভারতীয় সৈন্ত বিভাগে এমন কর্মচারীর সংখ্যা ছিল মাত্র তিনজন। ভারতীয় সৈন্তদের পক্ষে উচ্চতম পদ ছিল সুবাহাদর। ব্রিটিশ সৈন্তবাহিনীর পালন-পোষণ

ব্যয়সাধ্য বলেই অনেকগুলি ভারতীয় সৈন্তবাহিনী রাখতে হয়েছিল। শুধু খরচ কমাবার জগুই এই ব্যবস্থা ছিল না, এর অল্প কারণও ছিল। ভারত জয় করার মত লোকবল ব্রিটেনের ছিল না, কাজেই ভারতীয়দেরই নিজেদের সৈন্তদলভুক্ত রাখা ছাড়া ব্রিটিশের হাতে আর কোন উপায় ছিল না। তবে এর প্রতিবেদক হিসেবে সৈন্ত বিভাগের উচ্চপদগুলি সবই ইংরাজ অফিসার দ্বারা পূর্ণ করা হত। ভারতীয় সৈন্তদের বশীভূত রাখার জগুই এই ব্যবস্থা নেওয়া হত। এছাড়া এমন কয়েকটি বাহিনী রাখা হ'ত যেগুলি শুধু ব্রিটিশ সৈন্ত দিয়েই গঠিত। এতদসঙ্গেও আজকার দিনে একথা ভাবলে বিস্মিত হতে হয় যে মুষ্টিমেয় সংখ্যক বিদেশী অধিকাংশ ভারতীয় সৈন্তের সাহায্যে ভারতবর্ষ জয় ও শাসন করতে সক্ষম হয়েছিল। দুটি কারণে এই অসম্ভব সম্ভব হয়েছিল। তখনকার দিনে আধুনিক কালের জাতীয়তাবোধ মোটেই জাগ্রত হয়নি। বিহার বা অযোধ্যা অঞ্চলজাত কোন সৈন্তের মনে কখনও এ চিন্তা জাগত না বা জাগা সম্ভবও ছিল না, যে মারাঠাদের বিরুদ্ধে ব্রিটিশের পক্ষে লড়াই করে এবং তাদের হারিয়ে দিয়ে সে দেশজোহিতা করছে। কাজটি যে ভারতের স্বার্থবিরোধী একথা তার মনে উঠত না। এছাড়া ভারতীয় সৈনিক শ্রেণীর মধ্যে চিরাচরিত একটা সংস্কার ছিল যে, যে তাকে বেতন দেবে তার হয়েই তাকে বিশ্বস্ততার সঙ্গে লড়াই করতে হবে, এটাই তার সৈনিক-ধর্ম। এক কথায় বলতে গেলে ভারতীয় সৈন্য ছিল পয়সার ভক্ত, আর মাইনে দেওয়া বিষয়ে কোম্পানীর সুনাম ছিল, তারা সৈন্যদের নিয়মিত বেতন দিতে কার্পণ্য করত না। সমসাময়িককালে ভারতীয় নৃপতি বা সর্দারেরা সৈন্যদের নিয়মমত মাইনে দেওয়ার অভ্যাস হারিয়ে ফেলেছিল।

আরক্ষা (Police)

ভারতে ব্রিটিশ শাসনের তৃতীয় স্তম্ভ ছিল তার আরক্ষা বিভাগ বা Police। এটাও কিন্তু অনেক কিছুর মতই কর্ণওয়ালিশের সৃষ্টি। আগে আরক্ষার দায়িত্ব ছিল জমিদারদের হাতে। জমিদারদের হাত থেকে এই দায়িত্ব কেড়ে নিয়ে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার্থে কর্ণওয়ালিশ একটি নিয়মিত আরক্ষা বাহিনী (Police Force) গড়ে তুলেছিলেন। এই সংগঠনের ভার হাতে নিয়ে তিনি ভারতে প্রচলিত 'থানা' প্রথা কিছুটা আধুনিকীকরণের পর পুনঃপ্রবর্তিত করেছিলেন। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে শাসন ব্রিটেনেও এই পুলিশ-ব্যবস্থা তখনও পর্যন্ত ভালভাবে গড়ে ওঠেনি। কর্ণ-

ওয়ার্লিশ কতকগুলি 'থানা' বা আরক্ষা-কেন্দ্র স্থাপন করে প্রত্যেকটি থানার দায়িত্ব একজন ভারতীয়ের হাতে হস্ত করেন। প্রতিটি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারীকে 'দারোগা' বলা হত। পরবর্তীকালে সমগ্র জেলাব আরক্ষা কার্যের দায়িত্ব সহ 'সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ পুলিশ' নামে কতকগুলি পদ সৃষ্ট হয়। তবে আরক্ষা বিভাগের সব গুরুত্বপূর্ণ উচ্চবেতনযুক্ত পদগুলি থেকে ভারতীয়দের প্রবেশাধিকার বন্ধ রাখা হয়েছিল। প্রশাসন ও সামরিক বিভাগের মত উচ্চপদে ভারতীয়দের অল্পপ্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। গ্রামের আরক্ষা কার্যের ভার আগের মতই গ্রাম্য-চৌকিদারের উপর হস্ত ছিল, এদের বেতন গ্রামবাসীদেরই দিতে হত। নবসৃষ্ট আরক্ষা-বিভাগ ধীরে ধীরে ডাকাতির মত গুরুতর অপরাধের সংখ্যা হ্রাস করতে সমর্থ হয়েছিল। এই বিভাগের সবচেয়ে কৃতিত্বপূর্ণ কাজ—ঠগ্দের দমন। এই ঠগ্ বা ঠগীরা বাজপথের যাত্রী পথিকদের সর্বস্ব অপহরণ করে তাদের হত্যা করে পন্যায়ন করত। বিশেষভাবে মধ্যভাবতেই এদের আধিপত্য ছিল। বিদেশী-শাসনের বিরুদ্ধে বড় বকমের কোন প্রকাব ষড়যন্ত্রের সংগঠন দমনেও ভাবতীয় পুলিশ বাহিনীর বিশেষ তৎপরতা ছিল। জাতীয় আন্দোলনের উদ্ভবকালে ভারতীয় পুলিশ বাহিনীই তা দমনের দায়িত্ব নিয়েছিল। জনসাধারণের প্রতি ভাবতীয় পুলিশের সহানুভূতির অভাব দেখা যেত। ১৮৩ খ্রীষ্টাব্দে পার্লামেন্টের একটি কমিটি কোন ক্ষেত্রে পুলিশের আচরণ সম্বন্ধে এই মন্তব্য প্রকাশ করেছিল "পুলিশ রাণ্য উদ্দেশ্য গ্রামবাসীদের ডাকাতদের অত্যাচার থেকে রক্ষা করা, (এক্ষেত্রে) নিবীহ গ্রামবাসীদের উপর পুলিশ যে নির্মম অত্যাচার চালিয়েছিল, তা তুলনায় ডাকাতদের অত্যাচারের থেকে কিছু কম হয়নি।" এই প্রসঙ্গে ১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দে তদানীন্তন গভর্নর-জেনারেল লর্ড বেল্টকের মন্তব্যটি উদ্ধৃত করা যেতে পারে :

“বর্তমানে একটি নিয়ম খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এই আইনটি হ'ল যে চুরি-ডাকাতির ঘটনা ঘটলে পুলিশ বিনা আত্মানে সেখানে যাবে না। যার বাড়িতে চুরি-ডাকাতি হয়েছে সে চাইলে তবেই পুলিশ এবিষয়ে নাক গলাবে। এর সরল অর্থ হচ্ছে এই যে গ্রামবাসীদের কাছে নেকড়ে ডাকাতের চেয়ে মেঘ-রক্ষক পুলিশ আরও ভয়ঙ্কর ও বিপজ্জনক বলে বিবেচিত হচ্ছে।”

বিচার-ব্যবস্থা

কতকগুলি দেওয়ানি ও কোর্জদারি আদালত প্রবর্তন দ্বারা ব্রিটিশ-রাজ ভারতে এক নূতন ধরনের বিচার-ব্যবস্থার ভিত্তি স্থাপন করেছিল। এই ব্যবস্থার সূচনা ওয়ারেন হেস্টিংসের সময়ে হলেও ১৭৭৩ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণওয়ালিশ এটি সুসংগঠিত করেছিলেন। প্রতিটি জেলায় একটি করে দেওয়ানি আদালত (Civil Court) প্রতিষ্ঠিত হয়, এর কর্তা থাকতেন জেলা জজ। এই জেলা জজ হতেন সিবিল সার্ভিসের লোক অর্থাৎ আই-সি-এস্। কর্ণওয়ালিশ এইভাবে বিচার বিভাগীয় ‘জজ’ ও ‘কালেক্টর’-এর পদ দু’টি পৃথক করে দেন। ‘আপিল’ বা উত্তর-বিচারের জ্ঞা চারটি প্রাদেশিক আদালত ছিল এবং তারও পরের ধাপ ছিল সদর দেওয়ানী আদালত। জেলা আদালতের অধীনে ছিল রেজিস্ট্রারের আদালত, এই রেজিস্ট্রার পদগুলিও ছিল ইউরোপীয়দের জ্ঞা সংরক্ষিত। তার নীচে কয়েকটি আদালত থাকত, এগুলিতে, বিচারভার অবশ্য ভারতীয়দের উপর গুরুত্বপূর্ণ থাকত। এই পদাধিকারীদের মুন্সেফ ও আমীন বলা হত। অপরাধ-সংক্রান্ত বা কোর্জদারী মামলার জ্ঞা কর্ণওয়ালিশ বেঙ্গল বা বাংলা প্রেসিডেন্সিকে চার ভাগে ভাগ করে, সেখানে একটি করে বিভাগীয় আদালত (সার্কিট কোর্ট) স্থাপন করেন। এই কোর্টগুলি ছিল এক একজন সিবিল সার্ভিসভূক্ত তথা ইউরোপীয় বিচারপতির অধীন। এই আদালত-গুলির অধীন আরও অনেক ছোটখাট আদালত ছিল। এইগুলিতে বিচার-ভার ছিল ভারতীয় বিচারক বা ম্যাজিস্ট্রেটদের উপর। এরা ছোটখাট মামলার বিচার করতেন। কোর্ট অফ সার্কিট বা বিভাগীয় বিচারালয়ের মামলার উত্তর-বিচারের (আপীল) দায়িত্ব ছিল সদর নিজামত আদালতের উপর। কোর্জদারি আদালতে মুসলমানদের জ্ঞা নির্দিষ্ট অপরাধ-সংক্রান্ত আইন কিছুটা সংশোধিত করে নিয়ে তদনুসারে বিচার হত। অপরাধীর শাস্তি বিষয়ে এই নিয়মগুলি অবশ্য কিছু সহনশীলতায় সজ্জ প্রয়োগ করা হত। মুসলিম অপরাধ-সংক্রান্ত আইনে কোন কোন ক্ষেত্রে অপরাধীর অঙ্গচ্ছেদেরও বিধান আছে। অঙ্গচ্ছেদ প্রভৃতি বিধানগুলি অবশ্য সংশোধিতরূপে প্রয়োগ করা হত। দেওয়ানি আদালতগুলিতে সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে চিরাচরিত প্রথা অনুসারে বিচার-ব্যবস্থা প্রবর্তিত ছিল। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়ম্ বেক্টর পূর্বস্থ ৪ চারটি প্রাদেশিক ‘আপীল’ ও ‘সার্কিট’ আদালত তুলে দিয়ে প্রথমে এই বিচারভার বিভাগীয় কমিশনদের উপর গুরুত্বপূর্ণ করেন। কিছু পরে জেলার

অমীমাংসিত মামলার উত্তর-বিচারের (আপীল) ভার জেলার জজ ও জেলার কালেক্টরদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। বেক্টিক বিচার-সংক্রান্ত বিষয়ে ভারতীয়দের পদমর্যাদা ও ক্ষমতা বৃদ্ধি করে দেন। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট, সাব জজ, মুখ্য সদর আমীন প্রভৃতি চাকুরীতে ভারতীয়দের চাকুরীর সুযোগও তিনি করে দিয়েছিলেন। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে সদর দেওয়ানী ও নিজামত আদালত তুলে দিলে কলকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই-এ হাইকোর্ট বা সর্বোচ্চ আদালত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

ব্রিটিশ সরকার নিজস্ব প্রণালীতে দেশে নূতন ধরনের এক আইনব্যবস্থা প্রচলন করেছিল। কিছু আইন রাজ্যশাসনের প্রয়োজনে বিধিবদ্ধ হয়েছিল আবার দেশে প্রচলিত কিছু আইনও সম্বোধনযোগ্যরূপে পরিবর্তিত করে নেওয়া হয়েছিল। এর পূর্বে বিচার-ব্যবস্থা ভারতের চিরচরিত প্রথাভ্রাণ্যময়ীই বলবৎ ছিল। প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্র, ইসলামী শরিয়ৎ অথবা রাজকীয় নির্দেশ—এইগুলির সমন্বয়ে গঠিত আইনই ছিল প্রথাসিদ্ধ। সাধারণভাবে এই প্রথা-সিদ্ধ আইনগুলি যথাসম্ভব বজায় রেখে ভারতের ব্রিটিশ রাজ ধীরে ধীরে একটি নূতন ধরনের আইনের কাঠামো দাঁড় করিয়েছিল। কতকগুলি নিয়ন্ত্রণ সূচক নূতন আইন বিধিবদ্ধ হয়েছিল আবার প্রচলিত কিছু আইন যুগোপ-যোগী সংস্কার করে নূতনভাবে বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল। ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক বিধিবদ্ধ চার্টার্ড ম্যাক্টের কল্যাণে গভর্নর-জেনারেলের ভারতের উপর আইন প্রণয়নের অধিকার প্রাপ্ত হয়েছিল। গভর্নর-জেনারেল দেশের আইন প্রণয়নের কর্তা, এর অর্থ এই দাঁড়িয়েছিল যে ভারতবাসীকে অতঃপর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মনুষ্যকৃত আইনের দ্বারা শাসিত হতে হবে তা সেটা ভালই হ'ক বা মন্দই হ'ক। এর আগে আইনের অর্থ ছিল শাস্ত্র নির্দেশ। এই শাস্ত্রের পেছনে ঈশ্বরিক সমর্থন আছে তা অবশ্য পালনীয়, এই ছিল ভারতবাসীর বিশ্বাস। এখন অবস্থা পরিবর্তনের সঙ্গে তারা মনুষ্য-রচিত আইন গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল।

১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার লর্ড মেকলের নেতৃত্বে একটি আইন-কমিশন গঠন করেন। এই কমিশনকে ভারতে ব্যবহার্য আইনসমূহ সংহিতা (Code) আকারে লিপিবদ্ধ করার ক্ষমতা অর্পিত হয়েছিল। ল' কমিশনের চেম্বার কলে ভারতীয় দণ্ডবিধি আইন (Penal Code) প্রণীত হয়। এছাড়াও এই ল' কমিশন পশ্চিমী ধাঁচের দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচারপদ্ধতি প্রভৃতি

‘আইনগ্রন্থ বা কোড’ তৈরী করেছিলেন। অতঃপর সমগ্র দেশের জন্ত একই ধরনের আইন প্রচলনের ব্যবস্থা হয়। দেশব্যাপী আদালতগুলিতে এই বিবিধক আইন ও বিচারপ্রণালী অমুখ্যায়ী বিচার-ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছিল। এক কথায় বলা যায় যে বিচার-ব্যবস্থা সূত্রে ভারতবর্ষ একটি অখণ্ড রূপ পেয়েছিল।

আইনের শাসন

আইন মেনে চলার ধারণাটি ব্রিটিশ রাজই ভারতে প্রবর্তন করেছিল। এর অর্থ ছিল এই যে দেশের প্রশাসন ব্যবস্থা অন্ততঃ নীতির দিক দিয়ে আইন অনুযায়ীই পরিচালিত হবে। এই আইনগুলিতে প্রজাদের অধিকার, সুযোগ-সুবিধা ও দায়িত্ব নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছিল। যারা শাসনের ভারপ্রাপ্ত তাদের খেয়ালখুসী মত চলার পথ খোলা রাখা হয়নি। অর্থাৎ প্রজার অধিকার বা কর্তব্য কি সেটা আইনেই পূর্বনির্দিষ্ট হয়েছিল, কোন শাসকের সেটা পরিবর্তনের অধিকার ছিল না। ‘আইনের শাসন’ নীতিগতভাবে খাতা-পত্রে চালু থাকলেও বাস্তবের ক্ষেত্রে আমলাতন্ত্র ও পুলিশ যথেষ্ট ক্ষমতা ভোগ করত এবং প্রজার অধিকার ও তার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করত। ব্রিটিশ রাজের ‘আইনের শাসন-নীতি’ অনুসারে কোন রাজকর্মচারী তার কর্তব্য পালন না করলে অথবা তার ক্ষমতার অতিরিক্ত কোন ক্ষমতা প্রয়োগ করলে তাকে আদালতে অভিযুক্ত করা যেতে পারত। ‘আইনের শাসননীতি’ বহুলাংশে কোন একজন মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার রক্ষাকবচস্বরূপ ছিল। এটা অবশ্য সত্য কথা যে আগের দিনে যারা জম্বতের শাসনকর্তা ছিলেন তাঁরা পূর্বাচরিত নীতি ও প্রথাগুলি মেনে নিয়েই শাসনকার্য পরিচালন করতেন। কিন্তু শাসনকার্যের প্রয়োজনে এঁরা যেকোন ধরনের কাজ করতে পারতেন, তাঁদের কোন আইন মেনে চলতে হত না।* তাঁদের দ্বারা অর্জিত কোন কাজের জন্ত তাঁদের কারো কাছে দায়ী থাকতে হ’ত না। এঁদের কাজকর্ম দ্বারা কি অথবা এটা বিচার করার মত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান ছিল না। ভারতীয় রাজা-নবাব শ্রেণীর লোকেরা ক্ষমতার আসনে বসে যা খুসী তাই-ই করতে পারতেন। ব্রিটিশ রাজত্বে অবশ্য শাসনব্যবস্থা আইনমাস্কিই চলেছিল। তবে আইনের ব্যাখ্যা আদালতের দ্বারাই নির্ধারিত হ’ত। এইগুলিতে অনেক সময় ঝাঁক খেকে যেত, কারণ দ্বারা শাসিত তাদের মতামত নিয়ে এইগুলি প্রণীত হয়নি। এইগুলি ছিল বিদেশী শাসকদের দ্বারা

প্রণীত আইন। প্রশাসক শ্রেণী (সিভিল সার্ভেন্টস্) ও পুলিশ বিভাগের হাতে ব্রিটনের আইন প্রচুর ক্ষমতা গ্রস্ত করেছিল। তবে বিদেশী শাসনের আওতায় তাদের প্রণীত আইন সর্বতোভাবে গণ-সম্মত হওয়া সম্ভব ছিল না।

আইনের নিরপেক্ষতা

ব্রিটিশ রাজত্বে ভারতের বিচার বা আইন-ব্যবস্থা ‘আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান’ এই নীতির উপরই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ছোট বড় সবাইকে এক আইন মানতে হবে, আইন ভঙ্গ করলে সে রাজা-প্রজা যাই হোক না কেন তাকে সাজা পেতে হবে। অপরাধী কোন শ্রেণীভুক্ত, কি তার ধর্ম, সে কোন জাতিভুক্ত এর নিরিখে বিচার চলবে না, বিচার হবে অপরাধের গুরুত্ব অনুযায়ী—এই ছিল ব্রিটিশ প্রচলিত আইনের দৃষ্টিভঙ্গি। আগেকার দিনে বিচার-ব্যবস্থায় সংশ্লিষ্ট পক্ষের জাতিবিচার মানা হত, উচ্চবংশ-নীচবংশজাত ভেদাভেদও গণ্য ছিল। একই অপরাধে অভিযুক্ত ব্রাহ্মণ ও অত্রাহ্মণের মধ্যে শাস্তির তারতম্য ঘটত। ব্রাহ্মণের শাস্তি ছিল কম, অত্রাহ্মণের বেশী। আবার জমিদার বা অভিজাতশ্রেণীর মানুষকে যে অপরাধে লম্বুদণ্ড দেওয়া হ’ত, সাধারণ একজন মানুষকে সেই অপরাধের জন্ত গুরুতর দণ্ড ভোগ করতে হত। এমন কি বহুক্ষেত্রে ধনী বা প্রভাবশালী উচ্চ জাতিভুক্তদের অপরাধী হিসেবে অভিযুক্তই করা হত না। ব্রিটিশ প্রবর্তিত আইনে দীনতম ব্যক্তিকেও আদালতে বিচার প্রাপ্তির সুযোগ অর্পিত হয়েছিল।

উচ্চ-নীচ নির্বিশেষে সুবিচার প্রাপ্তি ব্যবস্থার মত একটি অতি উচ্চ আদর্শ-পূর্ণ এই ব্রিটিশ নীতির মধ্যে কিন্তু একটি বিশেষ ত্রুটি বা ফাঁক থেকে গিয়েছিল। ভারতে বসবাসকারী ইউরোপীয় বা ইউরোপীয় বংশজাত ব্যক্তিদের জন্ত পৃথক কোর্ট বা বিচারালয়ের ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল, এমন কি কোন কোন ক্ষেত্রে এদের জন্ত পৃথক আইনও ছিল। কোর্জদারি বা অপরাধমূলক কোন মামলায় শুধুমাত্র ইউরোপীয় বিচারকদের উপরই এদের বিচারের ভার গ্রস্ত হ’ত, কোন দেশীয় বিচারকের উপর এদের বিচারের অধিকার দেওয়া হয়নি। বহু ইংরাজ রাজকর্মচারী, সামরিক কর্মচারী, বাগিচা মালিক ও বণিক ভারতীয়দের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করত। অনেক সময় এদের আচরণে ক্রুদ্ধতা ও পাশবিকতা দেখা যেত। এদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উত্থাপিত হলে, বাঁকাপথে এদের বাঁচাবার চেষ্টা করা হত। এর ফলে ইউরোপীয় বিচারপতিদের বিচারে এরা বেকসুর খালাস পেয়ে যেত। সাজা যদি বা হত তবে তা অপরাধের

তুলনায় খুব লঘুই হত। এর ফলে, প্রায়ই দেখা যেত যে ইউরোপীয় বনাম ভারতীয় বিরোধে অধিকাংশ ক্ষেত্রে সুবিচার ঘটত না।

আইনের বাস্তব প্রয়োগক্ষেত্রে আর এক ধরনের বিচার-বৈষম্যের উদ্ভব দেখা দিয়েছিল। সুবিচার লাভ একটা বহু ব্যয়সাধ্য ব্যাপার হয়ে উঠেছিল। আদালতে বিচারপ্রার্থীকে একটা নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ বা 'কোর্ট ফি' দিতে হত। নিজ পক্ষ সমর্থনের জন্ত মোটা পারিশ্রমিকে এক বা একাধিক আইন-জীবী নিযুক্ত করতে হত, সাক্ষীদের যাওয়া-আসা, খাওয়ার খরচ ইত্যাদিও বিচারপ্রার্থী বা অভিযোগকারীকে যোগাতে হত। বিচারালয়গুলি ছিল গ্রাম-গঞ্জ থেকে বহুদূর সহরে অবস্থিত। আদালতে মামলাগুলির নিষ্পত্তি হতে বহুদিন সময়ও লাগত। আইনের মধ্যে বহু মারপ্যাচ থাকত, যেগুলি নিরক্ষর ও নির্বোধ সাধারণ মানুষের কাছে দুর্বোধ্য ছিল। প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে দেখা যেত যে ধনী ব্যক্তিরা টাকাপয়সার সাহায্যে আইন এবং আদালত দুই-ই হাত করে নিয়ে মামলায় জয়লাভ করত। এই কারণে কোন দরিদ্র ব্যক্তিকে তার নামে আদালতে নালিস করার ভয় দেখালে তাকে দিয়ে যেকোন অতীষ্ট কাজ করিয়ে নেওয়া যেত। কারণ সে বুঝত যে তার নামে কেউ নালিশ করলে তাকে বাঁচবার জন্ত পর পর ধাপে ধাপে ছোট আদালত থেকে বড় আদালত বা হাইকোর্ট পর্যন্ত যেতে হবে। আত্মরক্ষার জন্ত উকীল ব্যারিস্টারের খরচ সে কি করে জোটাবে? আর সে নিজের কাজ ছেড়ে মামলা করার মত অত সময়ই বা কি করে দিতে পারবে। মামলা লড়ে কর্পদকশূণ্ণ হয়ে যাওয়ার চেয়ে দরিদ্র ব্যক্তি ভীতি প্রদর্শনকারীর কাছে আত্মসমর্পণই শ্রেয়ঃ মনে করত। পুলিশ ও প্রশাসন বিভাগে ব্যাপক দুর্নীতি থাকার জন্ত দরিদ্র ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে জায়বিচার লাভ চরম দুঃস্থ ছিল। সরকারী কর্মচারীগণ প্রায়শঃই ধনী ব্যক্তিদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করত। জমিদারগণ প্রজাদের উপর অত্যাচার করত এবং তারা সরকারী শাসনের ভয় করত না কারণ সরকারী প্রশাসনযন্ত্র তাদের হাতের মুঠোর মধ্যেই থাকত। ব্রিটিশ-শাসন প্রবর্তনের পূর্বে দেশে যে বিচার-ব্যবস্থা ছিল তা ছিল খুবই সরল। খুব তাড়াতাড়ি এবং অপেক্ষাকৃত অল্প খরচে লোকে সুবিচার পেত। ব্রিটিশ আমলের নবগঠিত বিচার-ব্যবস্থা—আইনের চোখে সবাই সমান এবং ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সবাইই সুবিচার পাওয়ার অধিকার আছে এই মহান নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তথাকথিত নৈব্যক্তিক

শক্তি অথবা মুনি-ঋষিদের নির্দেশে এই আইনগুলি প্রণীত হয়নি। যুক্তিনির্ভর এই আইনগুলি ছিল উদার-মানবতা বোধের দ্বারা উদ্ভূত। দুঃখের বিষয় ব্রিটিশ প্রবর্তিত এই আইন অথবা বিচার-ব্যবস্থা বাস্তবে বেশ ক্রটিযুক্ত হয়ে পড়েছিল। কারণ সুবিচারের আশায় আইন-আদালতের আশ্রয় গ্রহণ প্রচুর অর্থব্যয় ও সময় সাপেক্ষ হয়ে উঠেছিল।

সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নীতি

ভারতে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ব্রিটিশজাতির শিল্প-বাণিজ্যের স্বার্থে ভারতের আর্থিক ব্যবস্থা সংগঠিত ও নিয়ন্ত্রিত রাখার উদ্দেশ্যে সুশৃঙ্খল ও সুরক্ষিত একটি শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিল—এই আলোচনা পূর্বেই করা হয়েছে। ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতবাসীর ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক বা সামাজিক বিষয়ে কোন প্রকার হস্তক্ষেপ না করাই ছিল ভারতে অহুম্মত ব্রিটিশ নীতি। কিন্তু ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের পর ব্রিটিশ শাসককূল ভারতের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনার উত্তোগ নিয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে নব নব ভাবধারা ও নব নব শক্তির উদ্ভব ঘটেছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শিল্প-বিপ্লবের ফলে উদ্ভূত শিল্পপতি ধনিকশ্রেণীর আবির্ভাব ঘটেছিল। ধনতন্ত্রবাদের এই বিকাশ ব্রিটিশ সামাজিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রভূত পরিবর্তন এনে দিয়েছিল। উদীয়মান এই শিল্পপতি গোষ্ঠী ভারতবর্ষকে তাদের একচেটিয়া বাজারে পরিণত করতে চেষ্টা করেছিল। শুধুমাত্র শাস্তি-শৃঙ্খলা বাজায় রাখলেই ভারতে তাদের কারখানায় প্রস্তুত শিল্পদ্রব্যগুলি কাটতি হবে না, এটা তারা বুঝেছিল। ভারতবাসীর সামাজিক জীবনের রূপান্তর তথা আধুনিকীকরণ না হলে ব্রিটিশ শিল্পদ্রব্য তারা ব্যবহার করবে না এটা নিশ্চিত ছিল। আধুনিক জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত ভারতবাসীর কাছেই তাদের মালের চাহিদা হবে, ভারতবাসী প্রাচীন জীবনধারায় অভ্যস্ত থাকলে তাদের প্রস্তুত পণ্যদ্রব্যের বাজার গড়ে উঠবে না, এই ছিল শিল্পপতিদের বিশ্বাস। এ সম্বন্ধে ঐতিহাসিক টমসন ও গ্যারেট মন্তব্য করেছেন “আগেকার দিনের চড়াও হয়ে রাহাজানির ধারা-ধরনই শুধু বদলে ছিল। এই রাহাজানির স্থলাভিষিক্ত হয়েছিল ভারতে আধুনিক শিল্প বিস্তার ও ধনতন্ত্র।”

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিজ্ঞা মাহুধের অগ্রগতির দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটেন তথা ইউরোপে নব নব চিন্তাধারার উল্লেখ্য পরিলক্ষিত হয়েছিল। এই নবজাগরণের প্রভাব ভারতের প্রতি

ব্রিটিশের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যেও বেশ কিছু পরিবর্তন এনে দিয়েছিল। সমগ্র ইউরোপ জুড়ে মানুষের মতিগতি, আচার-আচরণ ও নৈতিকতার মান তখন বদলে যাচ্ছিল। ১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের স্মরণীয় ফরাসী বিপ্লব সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী দিকে দিকে ছড়িয়ে দেওয়ার ফলে মানুষের মনে গণতান্ত্রিক চেতনার সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক কালের জাতীয়তাবোধও জাগ্রত হয়ে উঠেছিল। চিন্তা জগতে নূতন নূতন চিন্তাধারা প্রবাহিত হয়েছিল। এই নব ভাবধারার প্রবক্তা ছিলেন বেকন, লক্, ভল্টেয়ার, রুশো, কান্ট, এডাম স্মিথ এবং বেঙ্কাম। সাহিত্যের জগতে নূতন বাণীর সন্ধাত্ত এনেছিলেন ওয়ার্ডসওয়ার্থ, বাইরণ, শেলী ও চার্লস ডিকেন্স প্রভৃতি। অষ্টাদশ শতাব্দীর এই চিন্তা-জড়তা পাশ-ছেদন বা বুদ্ধিমুক্তির আন্দোলন ফরাসী বিপ্লব ও শিল্প-বিপ্লবের প্রসাদেই আবির্ভূত হয়েছিল। এই নব ভাবধারার তরঙ্গ স্বাভাবিক কারণেই ভারত-বর্ষেও এসে পৌঁছেছিল। ভারতের ব্রিটিশ শাসককুলকেও এটা স্পর্শ করেছিল। বিবেকরহিত শাসনদণ্ড সঞ্চালনের অনৈতিকতা তারাও কিছু কিছু উপলব্ধি করতে পেরেছিল।

ইউরোপের নব জাগ্রত চিন্তাধারা তিনটি বিশিষ্ট লক্ষণাক্রান্ত ছিল। এই নূতন ভাববাদের প্রথম ধারা ছিল যুক্তিনির্ভরতা। অর্থাৎ মানুষ যুক্তি মেনে চলবে এবং সে হবে বিজ্ঞান-মনস্ক। দুই, মানবিকতা, অর্থাৎ মানুষকে তার সকল কাজে অপর মানুষের সহমর্মী হতে হবে, এক কথায় তাকে মানবিকতা-বোধে উদ্বুদ্ধ হতে হবে। তিন, যেকোন মানুষ বা জাতি উন্নতি করতে সক্ষম এই বিশ্বাস মনে পোষণ করতে হবে। যুক্তিনির্ভরতা ও বিজ্ঞান-মনস্কতার ব্যাখ্যা এই যে মানুষের বুদ্ধি দিয়ে বাস্তব জীবনে যেটা রূপায়িত করা যায় সেইটাই ধ্রুব-সত্য। সপ্তদশ, অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি এবং বিজ্ঞানের সাহায্যে বিপুল শিল্পজব্যোৎপাদন ক্ষমতা দেখিয়ে দিয়েছিল যে মানুষের বুদ্ধি বা যুক্তিনির্ভরতা কতদূর শক্তিশালী হতে পারে। নব ভাববাদের মানবিকতা-বোধের ভিত্তি ছিল যে প্রতিটি মানুষ স্বয়ং-সম্পূর্ণ এবং তার একটি অঙ্গীষ্ট আছে। নব ভাববাদের শিক্ষা ছিল প্রতিটি মানুষকে শ্রদ্ধা করতে হবে। একজন মানুষের অস্তিত্ব শুধু অপর এক মানুষের স্বার্থরক্ষায় নিয়োজিত থাকবে তার নিজের সুখ-দুঃখ বলে কিছু থাকবে না—নব চিন্তাধারার ব্যক্তিমামুষের এই স্বার্থবোধ নিদ্রিত হয়েছিল।

এই মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি ব্যক্তি-স্বাভাব্যতা, উদারতা সমাজতন্ত্র প্রভৃতি মত-

বাদের আবির্ভাব ঘটিয়েছিল। নব্যভাববাদের উন্নতি সম্পর্কিত মতবাদের বক্তব্য এই ছিল যে, যে কোন সমাজ কালের সঙ্গে সঙ্গেই পরিবর্তিত হবে। কোন কিছু চিরকাল একইভাবে থাকেনি এবং ভবিষ্যতেও থাকবে না। এই চিন্তাধারার প্রবক্তারা আরও বিশ্বাস করতেন যে যুক্তি ও নৈতিকতার সাহায্যে প্রকৃতি ও সমাজকে নূতন করে গড়ে তোলার মত সামর্থ্য মানুষের আছে।

ইউরোপের এই নবীন চিন্তাধারার সঙ্গে প্রাচীনপন্থী চিন্তাধারার একটা সংঘাত বেধেছিল। ভারত-শাসনের নীতি যারা নির্ধারণ করতেন এবং প্রত্যক্ষভাবে ভারত-শাসনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁদের মধ্যে নব্যপন্থী ও প্রাচীনপন্থী দুদলেরই লোক ছিলেন। প্রাচীনপন্থী বা রক্ষণশীল দল ভারতের শাসননীতি যথাসম্ভব অপরিবর্তিত রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। পূর্ববর্তীকালে এই রক্ষণশীল মনোভাবের প্রতিভূ ছিলেন ওয়ারেন হেস্টিংস ও প্রসিদ্ধ লেখক এবং পার্লামেন্ট সদস্য এড্‌মণ্ড বার্ক। পরবর্তী সময় এই রক্ষণশীল মনোভাবের ধারক ও বাহক ছিলেন ভারত-শাসক গোষ্ঠীর মনরো, ম্যালকম, এল্কিনস্টোন ও মেটকাফ। রক্ষণশীল দল অবশ্য এটা স্বীকার করতেন যে ভারতীয় ও ইউরোপীয় সভ্যতা পরস্পর বিভিন্ন প্রকৃতিসম্পন্ন হলেও ভারতের সভ্যতা ইউরোপের চেয়ে নিকৃষ্ট নয়। এঁদের অনেকে ভারতের দর্শন এবং সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতেন। পাশ্চাত্যদেশীয় কিছু চিন্তা ও প্রথা ভারতে প্রচলনের আবশ্যকতা উপলব্ধি করে এঁরা ধীরে ধীরে ও সতর্কতার সঙ্গে এগুলি কার্যকর করার কথা ভেবে রেখেছিলেন। ভারতের সামাজিক স্থিতিশীলতা বিঘ্নিত করে তাড়াছড়ো কোন কর্মধারা অহুসরণ করার এঁরা বিরোধী ছিলেন। তাড়াতাড়ি ও ব্যাপকভাবে কোন সমাজ-সংস্কারের কাজ প্রবর্তন করতে গেলে দেশে একটা ভীষণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টির সম্ভাবনার আশঙ্কা এঁদের মনে জেগেছিল। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান কাল পর্যন্ত ভারতে এমন কি খাস ইংল্যান্ডে রক্ষণশীল ধ্যানধারণার প্রভাবই বেশী ছিল। বস্তুতঃ ভারত-শাসনে নিযুক্ত অধিকাংশ ইংরাজ-কর্মচারী রক্ষণশীল মনোভাবের মাহুষ ছিলেন। ব্রিটেনে যাদের উপর ভারতে ব্রিটিশ নীতি নির্ধারণের দায়িত্ব ছিল তাঁদের মধ্যে কিন্তু এই রক্ষণশীলতা সমর্থকদের সংখ্যা যথেষ্ট কমে এসেছিল। এর একটা কারণ ছিল এই যে, কার্যক্ষেত্রে দেখা গিয়েছিল যে এই রক্ষণশীলতার নীতি ভারতে ব্রিটেনের বাণিজ্য-বিস্তার ও প্রভুত্ব বজায় রাখার পক্ষেও অহুকূল নয়।

১৮০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই রক্ষণশীল নীতির সমর্থকদের অল্প একদল রাজ-নৈতিক পুরুষদের কাছে পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল। এই শেষোক্ত শ্রেণীর প্রবক্তারা ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে প্রকার মনোভাব পোষণের পরিবর্তে যুগের মনোভাব পোষণ করতেন। ভারতে প্রচলিত রীতিনীতি ও প্রথাগুলি এদের কাছে ছিল বর্বরতার নিদর্শন। ভারতীয় সংস্কার ও প্রতিষ্ঠানগুলিকে এঁরা দুর্নীতিগ্রস্ত ও পচনশীল বলে মনে করতেন। ভারতীয় চিন্তাধারা এঁদের কাছে ছিল অবৈজ্ঞানিক ও সন্ধীর্ণ-চিন্তার নিদর্শন। ব্রিটেনের সরকারী কর্মচারী, লেখক ও রাজনীতিজ্ঞদের মধ্যে অনেকেই এই মতের সমর্থক ছিলেন। ভারতের উপর ব্রিটেনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভুত্ব যে স্থায়ীসত্ত্ব এটা লোকসমক্ষে তুলে ধরাই ছিল এই মত প্রচারের উদ্দেশ্য। ভারত এক অসভ্য দেশ ও ভারতীয়েরা কুক্রিয়াসক্ত, এদের নিজেদের উন্নতি করার কোন সাধ্য নেই অতএব ব্রিটিশ এদের উপর চিরকাল প্রভুত্ব করে যাবে—এঁরা এই মতকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এই দলের অস্তিত্ব সত্ত্বেও প্রগতিশীল এক শ্রেণীর মানুষ এই সময়ে ইংল্যান্ডে দেখা দিয়েছিলেন যারা ব্রিটেনের এই সাম্রাজ্যবাদী ও সন্ধীর্ণ মনোভাবের বিরোধিতা করতেন। এঁরা পশ্চিম জগতের নবজাগ্রত প্রগতি-শীল মানবতাবোধ ও যুক্তিবাদের সাহায্যে ভারতের পরিস্থিতি বিচার করে দেখতে অভ্যস্ত হয়েছিলেন। যুক্তিবাদের আলোকে এঁরা বুঝেছিলেন যে ভারতের অবস্থা যতই অবনত থাকুক না কেন সে চিরকাল অবনত থাকতে পারে না কারণ যেকোন সমাজ যুক্তিনির্ভরতা ও বিজ্ঞান-মনস্কতার সহায়তায় উন্নতির পথে অগ্রসর হওয়ার লক্ষ্য অর্জনে সক্ষম। মানবতা-বোধ নীতি দ্বারা উদ্ভূত এই শ্রেণীর মানুষেরা আন্তরিকভাবে ভারতীয় জনগণের অবস্থার উন্নতি হোক এই ইচ্ছা মনে মনে পোষণ করতেন। উন্নতিশীলতার নীতিতে বিশ্বাসী ইংল্যান্ডের এই শ্রেণীর মানুষের মনে এই দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে ভারত-বাসী একদিন না একদিন উন্নত অবস্থার মুখ দেখবে। এই র্যাডিকাল বা প্রগতিবাদী গোষ্ঠী ছিলেন ইংল্যান্ডের সমাজজীবনের উৎকৃষ্টতর শ্রেণীর মানুষ। এঁরা ভারতকে বিজ্ঞান-মনস্ক, মানবতাবাদী ও উন্নতিশীল বিশ্বের অংশীদাররূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। তদানীন্তন ভারতের প্রচলিত সামাজিক অবিচারসমূহ যথা জাতিভেদ প্রথা, অস্পৃশ্যতা, সতীদাহ, অবাস্তব শিশু হত্যা, নারীজাতি বিশেষতঃ স্বিধবাদের হীন অবস্থা প্রভৃতি

এই প্রগতিশীল গোষ্ঠীর চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছিল। ভারতের সাধারণ মানুষের মনে বন্ধমূল কুসংস্কারসমূহ এবং যুক্তিবিরোধী দৃষ্টিভঙ্গী এঁদের বিজ্ঞান-চেতন মনকে বিচলিত করে তুলেছিল। এঁদের বিশ্বাস ছিল এই যে পাশ্চাত্য জগতে প্রচলিত বিজ্ঞান, দর্শন ও সাহিত্যের প্রচাবে ভারতের অজ্ঞানতা দূর হবে। এক কথায় ভারতের উন্নতির জন্ত প্রয়োজন ভারতের ক্ষত এবং স্বাধীন আধুনিকীকরণ। এই প্রগতিপন্থী চিন্তাবিদদের সামনে ব্রিটিশের ভারত-শাসন নীতিকে পরিবর্তিত বা প্রভাবিত করার একটা সুযোগ এসে পড়েছিল। তখনকার ইংল্যান্ডের প্রগতিশীল চিন্তাবিদদের মধ্যে নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি জেমস্ মিল ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলীর দপ্তরে (Office of the Court of Directors) একটি দায়িত্বপূর্ণ পদে নিযুক্ত হন। এটি ছিল প্রধান পবীক্ষকের (Chief Examiner) পদ। তাঁরই দলভুক্ত আব একজন উইলিয়ম বেটিক ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের গভর্নর-জেনারেল পদ লাভ করেছিলেন। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দ বা তার পরে এই দলভুক্ত অনেকেই রাজকর্মচারীরূপে ভারতে আসার সুযোগ পেয়েছিলেন। ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের পর ইংল্যান্ডে যে ‘হুইগ’ গোষ্ঠী শাসনক্ষমতা লাভ করেছিল তাদের নীতিই ছিল প্রগতিবাদ ও সংস্কার।

তবে এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে, পূর্বোক্ত সং ও জনহিতৈষী মনোভাব-সম্পন্ন ইংরাজদের সংখ্যা খুব বেশী ছিল না। ইংল্যান্ডের রাজনীতিক্ষেত্রে এঁদের যে শক্তি ছিল, ব্রিটিশের ভারত-শাসন নীতির পরিবর্তন সাধনের সামর্থ্য তার ছিল না, এঁরা শুধু প্রস্তাব করতে বা প্রতিবাদ জানাতে পারতেন। ভারতের ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠীর সোঁদ্রাজ্যবাদী ও শোষণধর্মী চরিত্র এঁরা বদলে দিতে সমর্থ হননি। ব্যবসায়িক স্বার্থ ও মুনাফা শিকার ব্যবস্থার কোন ক্ষতিসাধন করবে না, এমন কোন নূতন প্রস্তাব বিবেচনা করতে শাসকগোষ্ঠীর অনিচ্ছা ছিল না, কিন্তু যখনই এমন কোন প্রস্তাব আসত যদ্বারা তাদের লাভের অঙ্ক কম পড়ার আশঙ্কা আছে, সেই প্রস্তাব তারা তৎক্ষণাৎ ছুঁড়ে ফেলে দিত। ভারতবর্ষের ধনসম্পদ লুণ্ঠনের সহায়তা করবে এমন কোন আধুনিকীকরণে তাদের আপত্তি থাকত না, বরং আগ্রহই প্রকাশ পেত। ইংরাজ রাজকর্মচারী, ব্যবসায়ী ও রাজনৈতিক ব্যক্তিগণ প্রায় সকলেই চাইত যে ভারতকে এমনভাবে আধুনিক অবস্থার উলযোগী করে তোলা হ’ক যদ্বারা তারা ব্রিটেনে উৎপন্ন পণ্যসম্ভার ব্যবহারে আকৃষ্ট হবে

এবং বিদেশীর দাসত্ব বিনা বাধায় মেনে চলবে। ঘটনাচক্রে অবশ্য দেখা গিয়েছিল যে প্রগতিপন্থীরূপে পরিচিত অনেকেই ব্রিটিশের ভারতনীতির আলোচনা কালে তাঁদের ঘোষিত মতবাদের বিরুদ্ধ মতাবলম্বীদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। ভারতে জনগণ-সম্মত শাসন প্রবর্তনের পরিবর্তে এঁরা ভারতে ব্রিটিশের জবরদস্ত শাসনপ্রণালীরই সমর্থন করতেন। পিতা যেমন দুর্বল শিশুকে পালন-পোষণ করে, এঁরা ব্রিটিশের ভারত-শাসনকে সেই চোখে দেখতে ও দেখাতে চাইতেন। এই জবরদস্ত শাসনের স্বর্ণিত দিক্টি এঁরা সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করতেন। ব্রিটেনের রক্ষণশীল দল এই পিতৃত্বের পৃষ্ঠ-পোষক ও সমর্থক ছিল। এরা চাইত পিতা যেমন শিশুকে সংসারের কাজ-কর্ম করতে দেয় না, ব্রিটিশ জাতিও তেমনিভাবে ভারত-শাসন চালিয়ে যাবে, ভারতবাসী কখনও নিজ দেশের শাসনব্যবস্থার অংশীদার হবে না। তথাকথিত প্রগতিবাদীরাও বহুক্ষেত্রে এই রক্ষণশীলদের সঙ্গে সুরে সুর মেলাতেন এটাই ছিল আশ্চর্যের বিষয়। ভারতের ব্রিটিশ শাসকদের সামনে সমস্যা ছিল এই যে, ভারতের সম্পূর্ণ আধুনিকীকরণ বাস্তবে রূপায়িত হলে এর ফলে এমন কতকগুলি শক্তি বা মানসিকতার অভ্যুদয় ঘটবে, যেগুলি ব্রিটিশ স্বার্থের বিরুদ্ধে কাঙ্ক্ষর হবে এবং পরিণামে ভারতে ব্রিটিশ প্রভুত্বের অবসান সাধন করবে। এদিকে ভারতে ব্রিটিশ স্বার্থের প্রয়োজনেই কিছু আধুনিকীকরণ অপরিহার্য হয়ে দেখা দিয়েছিল। এই দোটানা সমস্যার সম্মুখীন হয়ে শাসকগোষ্ঠী একটা মধ্যপন্থা বেছে নিয়েছিল। তারা আংশিক-ভাবে ভারতের আধুনিকীকরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে তারা আধুনিকীকরণের ব্যবস্থা সাধন করে বাকী ক্ষেত্রগুলিতে আধুনিকীকরণের পথ রুদ্ধ অথবা নিষিদ্ধ করেও রেখে দিয়েছিল।

ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে আধুনিকীকরণে খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারক উইলবার ফোর্স, চার্লস গ্রান্ট প্রভৃতি ইংরাজদের বেশ উৎসাহ ছিল। গ্রান্ট ছিলেন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পরিচালকমণ্ডলীর সভাপতি। এঁরা সকলেই ভারতে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার ও প্রসারে উত্তোগী হয়েছিলেন। এঁরা ভারতের প্রচলিত সমাজব্যবস্থাকে হীনচক্ষে দেখতেন, তবে কারণটা ছিল ভারতের ধর্মীয় মত। এঁদের দৃঢ়বিশ্বাস এই ছিল যে খ্রীষ্টধর্মই বিশ্বের একমাত্র বিশুদ্ধ ধর্ম, বাকী ধর্মগুলি অসার। ভারতীয় ধর্মগুলির সমর্থকরা জড়োপালক, নাস্তিক এমন কি অর্ধ-বর্বর। এঁরা ভারতকে পশ্চিমী ধরনে

গড়ে তোলার কর্মসূচির সমর্থক ছিলেন কারণ তাঁদের বিশ্বাস ছিল যে এই উপায়ে ভারতবাসীকে খ্রীষ্টধর্মের ছত্রছায়ায় এনে ফেলা যাবে। এঁদের আরও বিশ্বাস ছিল যে পশ্চিমী চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচয় লাভের পর ভারতের মানুষ নিজ নিজ ধর্মের প্রতি আস্থা ও আত্মগত্য হারাবে, এবং অতঃপর এরা সানন্দে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করবে। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে এঁরা ভারতে আধুনিক ধরনের স্কুল, কলেজ ও হাসপাতাল স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তবে প্রগতিপন্থীদের সঙ্গে খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকেরা একযোগে ভারতে পাশ্চাত্য ভাবধারা প্রচারের কাজে নামলেও খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকেরা প্রগতিপন্থীদের বেশ সন্দেহের চোখে দেখত। তার কারণ প্রগতিপন্থীদের যুক্তিনির্ভর বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে হিন্দু ও মুসলিম ধর্মশাস্ত্রগুলিই শুধু অশ্রদ্ধেয় ছিল না, খ্রীষ্টান ধর্মশাস্ত্রের প্রতিও তাদের অনাস্থা প্রকাশিত হত। এ সম্বন্ধে অধ্যাপক এইচ. এইচ. উড্‌ওয়েল লিখেছেন “পাশ্চাত্যধারায় শিক্ষিত ভারতবাসীর মনে তাদের দেবদেবীগণ সম্বন্ধে সন্দেহ জাগিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এতে তাদের নিজেদেব ধর্মবিশ্বাস অবশ্যই শিথিল হয়েছিল তবে সেই সঙ্গে তাদের মনে বাইবেলের এবং এতে বর্ণিত ঘটনাবলীর সত্যতা সম্বন্ধেও সন্দেহ জেগে উঠেছিল।” খ্রীষ্টধর্ম প্রচারক মিশনারী সম্প্রদায়ও ভারতে ব্রিটিশের রক্ষণাবেক্ষণমূলক শাসননীতির সমর্থক ছিল। কারণ তাদের বিশ্বাস ছিল যে ভারতে ব্রিটিশ প্রভুত্বের স্থায়িত্ব ও আইনশৃঙ্খলার সুস্থিতি তাদের খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের পক্ষে সহায়ক হবে। এই মিশনারীগণ ব্রিটিশ ব্যবসায়ী এবং পণ্যপ্রবাহ উৎপাদকদের কাছ থেকেও খ্রীষ্টধর্ম প্রচারের জঙ্গ সাহায্য চাইত। এদের বক্তব্য ছিল যে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী ভারতীয়গণ ব্রিটিশ পণ্যপ্রবাহগুলির বেশ ভাল খরিকার হয়ে উঠবে।

সংস্কারপন্থী বা প্রগতিপন্থী ইংরাজগণ রাজা রামমোহন রায় এবং তাঁর মত চিন্তাসম্পন্ন অগ্রাগ্র ভারতীয় ব্যক্তিদের প্রভূত সমর্থন লাভ করেছিলেন। এই ভারতীয় নেতৃবৃন্দ উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে দেশ ও দেশের সমাজ যৎপরোনাস্তি হীনাবস্থায় পতিত হয়ে আছে। এঁরা জাতিভেদ এবং অমূল্য সামাজিক কুপ্রথাগুলিকে বিশেষ ঘৃণার চক্ষে দেখতেন। এঁদের মনে এই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল যে বিজ্ঞান-চেতনা ও মানবিকতাবোধের উপরই ভারতের মুক্তির সম্ভাবনা নিহিত আছে। পরবর্তী অধ্যায়ে এঁদের চিন্তাধারা ও কাজকর্মের বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচিত হবে।

গভর্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া (ভারত সরকার) খুব ধীরে ধীরে এবং সতর্কতার সঙ্গে ভারতের আধুনিকীকরণের কাজে অগ্রসর হয়েছিল, একেবারে আমূল পরিবর্তন তাদের অভীষ্ট ছিল না। এর অন্যতম কারণ, ভারতে কর্মরত ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের অধিকাংশই ছিলেন রক্ষণশীল স্বভাবের মানুষ। এই কর্মচারীদের মনে এই আশঙ্কাও জেগেছিল যে ধর্মীয় বিশ্বাস ও সামাজিক প্রথার নড়চড় হতে পারে সরকারের পক্ষে এমন নীতি বা কাজ ভারতবাসীকে বিস্মৃত করবে এবং বিদ্রোহ ডেকে আনবে। এঁদের মধ্যে প্রগতিবাদী কর্মচারীগণও রক্ষণশীলদের মতই সাবধানী পদক্ষেপের পক্ষপাতী হয়ে পড়তেন কারণ রক্ষণশীলদের মতই ভারতে ব্রিটিশ শাসনের নিরাপত্তা ও আবহমানতা এঁদেরও অভীষ্ট ছিল। ব্রিটিশ স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনে অগ্র উচ্চচিন্তা বিসর্জন দিতে এঁদের মনে কোন কুঠা জেগে উঠত না। কার্যক্ষেত্রে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তীকালে ধীরে ধীরে সরকারী পক্ষ থেকে সংস্কারমূলক আধুনিকীকরণের কর্মসূচী পরিত্যক্ত হয়েছিল। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এই সময় থেকে বুঝে গিয়েছিল যে ভারতবাসীগণ শিক্ষার্থী হিসেবে বেশ এগিয়ে গিয়েছে, এরা নিজেরা নিজেদের অতীত ঐতিহ্য সম্বন্ধে সজাগ হয়ে নিজেদের সমাজসংস্কারে মন দিয়েছে। শুধু তাই নয়, এরা এখন সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার ভিত্তিতে বর্তমান সভ্যতাসম্মত শাসনব্যবস্থারও দাবি তুলছে।

মানবতাবাদী সংস্কার

সরকারীভাবে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ সামাজিক কুপ্রথা দূরীকরণের জগ্না বিশেষ কোন চেষ্টা করেনি, কাজেই দেশ যে তিমিরে সে তিমিরেই থেকে গিয়েছিল। তবে এবিষয়ে তাদের এক বিরাট পদক্ষেপ তথা কৃতিত্ব হল—সতীদাহ নিরোধ। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে উইলিয়ম বেন্টিন এই প্রথা নিষিদ্ধই শুধু করেননি, সতীদাহে প্ররোচনা দান বা সহায়তা করাও গুরুতর শাস্তিযোগ্য অপরাধরূপে ঘোষণা করেছিলেন। মৃত স্বামীর চিতায় তার জীবিত স্ত্রীকে দাহ করে কেলাই ছিল সতীদাহ প্রথা। এর আগে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এই কুপ্রথা দূর করতে কোন উৎসাহ দেখায়নি। তাদের এই আশঙ্কা ছিল যে সতীদাহ প্রথা বন্ধ করতে গেলে তারা রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের বিরাগভাজন হবে। রামমোহন এবং তাঁর মত সুশিক্ষিত কিছু নেতা ও খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকদের অক্লান্ত আন্দোলনের চাপে সরকারী পক্ষ এই ঘৃণিত প্রথার অবসান করে একটা মানবিক দৃষ্টিসম্পন্ন উত্তোগ নিয়েছিল। অতীতে স্নাকবর ও আওরঙ্গজেব এবং

জয়পুরের জয়সিংহের মত অনেক ভারতীয় নৃপতি এই সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করতে উত্তোঙ্গী হয়েছিলেন কিন্তু তাঁরা সফলকাম হতে পারেননি। শুধুমাত্র বাংলাদেশে ১৮১৫ থেকে ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে আটশত সতীদাহের ঘটনা ঘটেছিল। সতীদাহ প্রথার সমর্থক রক্ষণশীল হিন্দুদের প্রবল বিরোধিতা সত্ত্বেও কঠোর হস্তে সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করে দিয়ে বেক্টিক সংসাহস ও হৃদয়বস্তার পরিচয় দিয়েছিলেন, এজ্ঞা তিনি অবশ্যই প্রশংসার্হ।

ভারতের আর একটি সামাজিক কলঙ্ক ছিল জন্মের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞাতীয় শিশুহত্যা। এই কুপ্রথা রাজপুত জাতির কোন কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে এবং মধ্য ও পশ্চিম ভারতের কোন কোন জাতি বা সম্প্রদায়ের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। এইসব অঞ্চলে বিবাহযোগ্য পুরুষের সংখ্যা কম ছিল, বহু যুবক দেশে অবিরত যুদ্ধবিগ্রহে অংশ নিতে গিয়ে প্রাণ হারাত, তাছাড়া উষর বা অল্পবয়সী এইসব অঞ্চলে নিদারুণ খাদ্যসমস্যাও ছিল। এইসব অঞ্চলে পণপ্রথা প্রচলিত থাকায় দরিদ্র ব্যক্তিদের কন্যার বিয়ে দিতে সর্বস্বান্ত হতে হত। মেয়ের বিয়ে দেওয়া অসম্ভব, এই কারণে জ্ঞী-শিশুকে জন্মমাত্র মেরে ফেলার কু-রীতি প্রচলিত হয়ে উঠেছিল। ১৭৯৫ ও ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে শিশুহত্যা নিষিদ্ধ করে নিয়ন্ত্রণ আইন বিধিবদ্ধ হলেও সেটি নিয়মমত কার্যকর হয়নি। কেবলমাত্র বেক্টিক ও হার্টিজের কার্যকালেই এই নিয়ন্ত্রক আইন যথাযথভাবে প্রযুক্ত হয়েছিল। গোণ্ড আদিবাসী সমাজের মধ্যে প্রচলিত নরবলি প্রথাও হার্টিজ দমন করেছিলেন। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে গভর্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া (ভারত সরকার) হিন্দু বিধবার পুনর্বিবাহ বৈধকরণের জ্ঞা একটি আইন প্রবর্তন করেছিল। হিন্দু-বিধবার পুনর্বিবাহের সপক্ষে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রমুখ সংস্কারকেরা যে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলন চালিয়েছিলেন তার প্রেরণাতেই ভারত সরকারকে এই আইন বিধিবদ্ধ করতে হয়েছিল। তবে এই আইন প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বিধবার পুনর্বিবাহ প্রথা সমাজে জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারেনি।

সরকারী উত্তোঙ্গে এই সমাজসংস্কার ভারতীয় সমাজকে বিশেষভাবে উৎসাহ করতে পারেনি, যুষ্টিমেয় কিছু ব্যক্তিই শুধু এতদ্বারা উপকৃত বা প্রভাবিত হয়েছিল। ভারতের বিশাল জনমণ্ডলী পূর্বতন ধ্যান-ধারণা বা সংস্কারকে আঁকড়ে ধরে বসেছিল।

আধুনিক শিক্ষার বিস্তার

সংস্কার প্রচেষ্টার দ্বারা জনসাধারণের অন্ধর স্পর্শ করতে ব্যর্থ হলেও:

আধুনিক শিক্ষা প্রচারের দ্বারা ব্রিটিশ শাসকেরা ভারতীয় জনসাধারণের বিচারবুদ্ধির ক্ষেত্রে একটা পরিবর্তন বা বিপ্লব আনতে সমর্থ হয়েছিল। তবে এই আধুনিক শিক্ষা প্রচারের কৃতিত্বের সবটুকু অংশ ব্রিটিশ শাসকদের প্রাপ্য নয়। খ্রীষ্টীয় ধর্মপ্রচারক এবং সুশিক্ষিত কিছুসংখ্যক ভারতবাসীও এ বিষয়ে যথেষ্ট উত্থোগী হয়েছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারত-শাসনের অধিকার পেয়েছিল বটে, তবে এরা মূলতঃ ছিল মুনাফালোলুপ বণিকসংস্থা মাত্র। শাসনকর্তৃত্ব লাভ করার প্রথম বাট বৎসরের মধ্যে এরা ভারতীয় প্রজাদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে কোন আগ্রহ দেখায়নি। তবে দু-একটি ছোটখাট ব্যাপারে এরা কিছুটা আগ্রহ দেখিয়েছিল। 1781 খ্রীষ্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিংস কলকাতায় মুসলমানী আইন এবং তৎসংশ্লিষ্ট কিছু বিষয় শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে একটি 'মাদ্রাসা' স্থাপন করেছিলেন। 1791 খ্রীষ্টাব্দে জোনাথান ডানক্যান বারাণসীতে একটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করেছিলেন, এখানে হিন্দু দর্শন ও আইন পড়ানোর ব্যবস্থা হয়েছিল। জোনাথান ডানক্যান তখন বারাণসীতে কোম্পানীর প্রতিনিধি (Resident) পদে নিযুক্ত ছিলেন। কলকাতার মাদ্রাসা ও বারাণসীর সংস্কৃত কলেজ খোলার মূল্য উদ্দেশ্য ছিল কোম্পানীর আদালতগুলিতে ইংরাজ বিচারকদের সাহায্য করার জন্য কিছু ভারতীয় পণ্ডিত বা মৌলভীর সৃষ্টি।

খ্রীষ্টধর্ম প্রচারক, এদের সমর্থক এবং কিছুসংখ্যক উদার মতাবলম্বী দেশীয় ভদ্রলোক কিছুদিনের মধ্যেই ভারতে ধর্মনিরপেক্ষ পাশ্চাত্য ধরনের শিক্ষা-বিস্তার নীতি গ্রহণের জন্য ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্তৃপক্ষের উপর চাপ সৃষ্টি করে আসছিলেন। এই বিদ্রোহসাহী ও মহাশুভব ব্যক্তিদের মধ্যে ইউরোপীয় ও ভারতীয় উভয় শ্রেণীর মানুষই ছিলেন। এঁরা মনে করেছিলেন যে ভারতের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দুর্গতি একমাত্র আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার দ্বারাই দূর করা সম্ভব হবে। খ্রীষ্টান মিশনারীদের এক্ষেত্রে বিশ্বাস ছিল যে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার সুযোগ পেলে ভারতীয়গণ তাদের পিতৃপুরুষের ধর্মের উপর আস্থা হারিয়ে কেলেবে, তখন তাদের খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করা খুব সহজসাধ্য হবে। এ বিষয়ে সামান্য ধরনের একটা কর্মসূচী 1813 খ্রীষ্টাব্দের 'চার্টার অ্যাক্টে' সন্নিবিষ্ট হয়েছিল। এতে শিক্ষিত ভারতবাসীদের উৎসাহদান এবং ভারতবাসীদের মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞানশিক্ষা প্রচারের নীতিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। এই 'অ্যাক্টে' ইস্ট

ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে শিক্ষাধাতে এক লক্ষ টাকা ব্যয় করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। দুঃখের বিষয় ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্বন্ত এই সামান্য অঙ্কের টাকাও কোম্পানী খরচ করেনি।

শিক্ষাধাতে একলক্ষ টাকা বরাদ্দ হওয়ার পর এই টাকাটা কিভাবে খরচ করা হবে তাই নিয়ে দেশে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। একদলের মত এই ছিল যে, এই টাকাটা আধুনিক ধরনের পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারে ব্যয় করা উচিত। অপর দলের যুক্তি ছিল যে, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও সাহিত্যে শিক্ষালাভ শুধু চাকুরী পেতেই সাহায্য করে, স্মৃতিরাত্র চিরাচরিত ভারতীয় প্রথায় শিক্ষাবিস্তারই বাঞ্ছনীয়। পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারে উৎসাহী ব্যক্তিদের মধ্যেই আবার বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষার মাধ্যম কোন ভাষা হবে তাই নিয়ে মতবৈধতা দেখা দিয়েছিল। পাশ্চাত্য শিক্ষার সমর্থক কেউ কেউ চেয়েছিলেন শিক্ষার মাধ্যম হবে ভারতীয় কোন ভাষা বা ‘ভার্ণাকুলার’। তৎকালে ভারতীয় ভাষাগুলিকে ‘ভার্ণাকুলার’ বলা হত, এর অর্থ দেশীয় নোকের ভাষা। বিপক্ষবাদী দল চেয়েছিল যে ইংরাজী ভাষাই হবে শিক্ষার মাধ্যম। হুর্ভাগ্যক্রমে, এ বিষয়ে বেশ একটা ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছিল। বহু ব্যক্তিই ইংরাজী ভাষা বা সাহিত্য বিষয়ে শিক্ষালাভের সঙ্গে ইংরাজী ভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভের মধ্যে যে পার্থক্য আছে এটা ধরতে পারেনি। আবার দ্বিতীয় পক্ষভুক্ত ব্যক্তিগণ ভারতীয় ভাষার মাধ্যমে শিক্ষালাভ আর মূলতঃ ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার তফাৎ কি সেটা বুঝতে পারেনি।

১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে এই দ্বন্দ্বের অবগান হয়েছিল। এই সময় ভারত সরকার স্থির করেন যে শিক্ষাধাতে যত কম খরচই করা হ’ক না কেন, সেটা পাশ্চাত্য সাহিত্য ও বিজ্ঞান শিক্ষার জন্তই ব্যয় করা হবে এবং এই শিক্ষার মাধ্যম হবে ইংরাজী ভাষা। লর্ড মেকলের শিক্ষা বিষয়ক বিলগত প্রস্তাব (এটিকে মিনিট বলা হয়)-টিতে এই যুক্তি দেখান হয়েছিল যে, ভারতীয় ভাষাগুলির অবস্থা এত হীন যে এর মাধ্যমে পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষাদান অসম্ভব। লর্ড মেকলে ছিলেন তৎকালে গভর্নর-জেনারেলের একজন পারিষদ। ইনি আইন বিভাগের কর্তা ছিলেন (ল’ মেশর)। মেকলের ব্যক্তিগত মত ছিল যে প্রাচ্যদেশীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান ইউরোপীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের তুলনায় অতি নিকট। মেকলের এই অভিমত থেকে বোঝা যায় যে তাঁর এই মন্তব্য পক্ষ-পাতভুক্ত। এই মন্তব্য থেকে এটাও পরিস্ফুট হয়ে উঠে যে অতীতকালে

বিজ্ঞান ও দর্শনের ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ কত উন্নত ছিল মেকলের তা জানা ছিল না। তবে এটাও স্বীকার করতে হবে যে মেকলের ঐ মন্তব্য একেবারে অসার তা বলা যেতে পারে না। পাশ্চাত্য দেশ ভৌতবিজ্ঞান এবং সমাজ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে তদানীন্তনকালে যে উন্নত অবস্থায় অসীন হয়েছিল ভারতবর্ষ সেই অবস্থার ধারে কাছেও যেতে পারত না। জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে একদা ভারতবর্ষ একটা উন্নত অবস্থায় অবস্থাই পৌঁছেছিল কিন্তু তার সেই উন্নতি অব্যাহত থাকেনি। একদা কিছুটা উন্নতিলাভ করে তার উন্নতি রুদ্ধ হয়ে গিয়েছিল এমন কি অতীতের এই জ্ঞান-সম্পদের ব্যবহারও বাস্তবজীবন থেকে মুছে গিয়েছিল। ঠিক এই কারণেই রাজা রামমোহন রায়ের নেতৃত্বে তদানীন্তনকালের প্রগতিশীল ব্যক্তিগণ পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের পক্ষে এগিয়ে এসেছিলেন। তাঁরা বুঝেছিলেন যে, পাশ্চাত্য জগতের জনকল্যাণ ও গণতন্ত্র-মূলক চিন্তাধারা ও বিজ্ঞান আয়ত্ত করার মূল উপায় পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষা-লাভ। তাঁরা এটাও উপলব্ধি করেছিলেন যে, চিরাচরিত পদ্ধতির শিক্ষা থেকে কুসংস্কার, ভীতি ও আশু বাক্যের প্রতি আস্থা জন্ম নিয়ে থাকে। এক কথায় এঁদের মত ছিল এই যে, দেশের মুক্তি বা মঙ্গল সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার মনোভাব ও চেষ্টার মধ্যেই নিহিত আছে। পিছনের দিকে তাকিয়ে আগের যুগের পরিবেশে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা মঙ্গল-প্রসূ হতে পারে না। বস্তুতঃ ঊনবিংশ বা বিংশ শতাব্দীর যে কোন বিশিষ্ট ভারতীয় ভ্রমলোকেরই মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল ছিল। আধুনিককালের পরিধির মধ্যেও দেখা গিয়েছে যে, পাশ্চাত্য শিক্ষাভিলাষী ভারতীয় সমাজ নিজেদের পক্ষ থেকেই সরকারী কর্তৃপক্ষ যাতে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রচারে অধিকতর উত্থোগী হয় তার জন্ত আন্দোলন চালিয়ে গিয়েছে। আধুনিক শিক্ষাবিস্তারে সরকারী প্রচেষ্টার মূলে ভারতীয় জননেতাদের এই ভূমিকা অনেকটুকু কাজ করেছে।

১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে মেকলের শিক্ষা-বিষয়ক প্রস্তাব প্রকাশের পর ভারত সরকার শিক্ষা-প্রচার সম্বন্ধে খুব দ্রুত কার্যকর ব্যবস্থা অবলম্বন করেছিল, তবে বিশেষভাবে বাঙলা প্রেসিডেন্সিতেই এই উত্থোগ বিশেষভাবে প্রযুক্ত হয়েছিল। সরকারীভাবে স্কুল ও কলেজে ইংরাজী ভাষাই শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গৃহীত হয়েছিল। সরকারী উত্থোগে অনেকগুলি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পরিবর্তে কতকগুলি ইংরাজী স্কুল ও কলেজ খোলা হয়েছিল। জনসাধারণের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তার বিষয়টি উপেক্ষা করে দুইটির

লোকের স্বার্থে শুধুমাত্র কয়েকটি স্কুল-কলেজ খোলার এই শিক্ষানীতি পরবর্তী-কালে কঠোরভাবে সমালোচিত হয়েছিল। তবে এটা স্বীকার করতে হবে যে আধুনিক ধাবায় উচ্চশিক্ষা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে স্কুল-কলেজ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা তৎকালের পক্ষে মোটেই নিন্দনীয় হয়নি। অল্প সবদিকের কথা ছেড়ে দিলেও শুধুমাত্র প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষাদানের উপযুক্ত শিক্ষক গড়ে তুলতে হলেও উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়গুলির প্রতিষ্ঠা অপরিহার্য অবশ্যই ছিল। তবে, উচ্চবিদ্যালয়গুলি স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণের উপকারার্থে প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারে উद्यোগী হওয়াও সরকারের পক্ষ থেকে অবশ্য কর্তব্য ছিল। এই কর্তব্য পালিত হয়নি। সরকারী পক্ষ থেকে এই উদ্যোগ না নেওয়ার কারণ এই ছিল যে, শিক্ষাধাতে যে সামান্য অর্থ ব্যয়ের জন্ত ধার্য করা হত তাতে কয়েকটি উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ই চালানো যেতে পাবত, এই বিবাত দেশে বহুসংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয় চালানোর জন্ত পর্যাপ্ত অর্থ ব্যয় করতে সরকারী কর্তৃপক্ষের কুণ্ঠা ছিল। শিক্ষাধাতে সরকারী অর্থের অপ্রতুলতার কারণে সরকারী কর্তৃপক্ষের নীতি ছিল নিম্নাভিমুখী। এই নীতির ব্যাখ্যা করে বলা হত যে, যে মুষ্টিমেয় সংখ্যক ব্যক্তিকে শিক্ষা দেওয়ার মত অর্থ সরকারের হাতে আছে তাই খরচ করা হবে। সরকারী সাহায্যে শিক্ষিত উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষদেরই কাজ হবে জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা-বিস্তার এবং তাদের মধ্যে আধুনিক ভাবধারা প্রচার। উচ্চতর শ্রেণী থেকে নিম্নশ্রেণীগুলির মধ্যে শিক্ষা ও আধুনিক ভাবধারার স্রোত প্রবাহিত হবে— এই হল ‘নিম্নাভিমুখী শিক্ষার’ ব্যাখ্যা। সরকারীভাবে ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে উপরোক্ত নীতি নথিগতভাবে পরিত্যক্ত হলেও ব্রিটিশ শাসনের অন্তকাল পর্যন্ত এটাই ছিল সরকারী নীতি অর্থাৎ উচ্চ বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষাবিস্তার। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, সরকারী প্রত্যাশা মত সমাজের উচ্চ-শ্রেণীর শিক্ষিতগণ নিম্নতর শ্রেণীর মানুষদের মধ্যে শিক্ষা প্রচারে ত্রুতী হয়নি। উচ্চতর শ্রেণীর মানুষেরা অবশ্যই আধুনিক ভাবধারার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল, তবে সবসময় এই উচ্চশ্রেণীর মানুষদের কর্মধারা সরকারের মনস্কামনা পূরণ করতে পারেনি। স্কুল-কলেজের শিক্ষা বা পার্যাপ্তকর মাধ্যমে আধুনিকতা প্রচারের ক্ষমতা বা সাধ্য ভারতের শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের ছিল না, তাই গণতান্ত্রিক চেতনা, জাতীয়তাবাদ, সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতা, অর্থ-নৈতিক সাম্য, জ্ঞানবিচারবোধ প্রভৃতি বিষয়ে শহর বা গ্রামাঞ্চলের মানুষের

চেতনা জাগ্রত করার জন্য তাঁরা রাজনৈতিক সংগঠন, সংবাদপত্র, পুস্তিকা-প্রচার, বক্তৃতা প্রভৃতি মাধ্যমগুলিকে কাজে লাগিয়েছিলেন।

১৪৫৪ খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ড থেকে ভারত-সচিব ভারত গভর্নমেন্টের কাছে শিক্ষা-বিষয়ক যে নির্দেশনামা (এডুকেশন ডেসপ্যাচ) পাঠিয়েছিলেন সেটি ভারতে শিক্ষাবিস্তারের ইতিহাসে একটি প্রয়োজনীয় ও বিশিষ্ট পদক্ষেপ রূপে গণ্য হয়েছে। এই নির্দেশনামায় ভারত সরকারকে ভারতীয় জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের দায়িত্ব গ্রহণ করতে বলা হয়েছিল। ভারতের উচ্চ-শ্রেণীর মানুষেরাই ভারতের জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তুলবে এই দোহাই দিয়ে ভারত সরকার এতদিন যে দায় এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল অন্ততঃ কাগজপত্রে সে সাফাট গেয়ে যাওয়ার নীতিতে ছেদ এসে পড়েছিল। বাস্তবক্ষেত্রে, এযাবৎ ভারত সরকার শিক্ষাপ্রচারে বিশেষ উৎসাহ দেখায়নি, অতি অল্প অর্থই তারা এই উদ্দেশ্যে খরচ করেছিল। ভারত-সচিবের শিক্ষা-সংক্রান্ত নির্দেশনামা গৃহীত হওয়ার পর প্রতিটি প্রদেশে একটি করে পৃথক শিক্ষা বিভাগের সৃষ্টি হয়েছিল। এছাড়া ১৪৫৭ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে এক একটি করে তিনটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। এক একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিকে এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আওতায় আনা হয়েছিল, অর্থাৎ দেশের তাবৎ স্কুল-কলেজগুলির পাঠ্যপুস্তক নির্ধারণ, পরীক্ষা ইত্যাদি গ্রহণের দায়িত্ব বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপর স্তম্ভ হয়েছিল। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৪৫৮ খ্রীষ্টাব্দে যে দু'জন সর্বপ্রথম “গ্রাজুয়েট”রূপে বিশেষ সন্মানের অধিকারী হন—প্রখ্যাত বাঙালী ঐতিহাসিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁদের অগ্রতম।

প্রথমে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পরে ইংল্যান্ডের রাণী বা রাজার শাসনকালে ভারত সরকার ভারতবর্ষে পাশ্চাত্য শিক্ষা এমন কি যে কোন প্রকার শিক্ষাপ্রচার বা বিস্তারে কোন আনুষ্ঠানিক প্রচেষ্টা দেখায়নি, অথচ এ বিষয়ে তারা বিশেষ কৃতিত্বের অধিকারী বলে দাবি করত। এ বিষয়ে তারা যে সামান্য চেষ্টা চালিয়েছিল সেটাও ছিল স্বার্থ-গম্বী, এবং তা শিক্ষাবিস্তাররূপ মহৎ উদ্দেশ্যপ্রণোদিতও ছিল না। আধুনিক শিক্ষাবিস্তার বিষয়ে যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল তার নেতা ছিলেন কিছু প্রগতিশীল ভারতীয় ভ্রমলোক, বিদেশী ঐষ্টধর্ম প্রচারকবৃন্দ, কিছু মানবিকতাবোধ সম্পন্ন ইংরাজ রাজ-কর্মচারী এবং কিছু সংখ্যক সঙ্ঘবদ্য বেসরকারি ইংরাজ ভ্রমলোক। ভারতে শিক্ষা প্রচার-

ক্ষেত্রে এঁদের প্রচেষ্টাই ছিল মুখ্য। এঁদের উদ্দেশ্যও মহৎ ছিল। অপরদিকে ভারতে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের এ বিষয়ে কিছুটা আগ্রহের মূলে ছিল কম অর্থ ব্যয়ে সরকারী শাসনব্যবস্থা এবং ব্রিটিশ বণিক সংস্থার জন্য উপযুক্ত সংখ্যক কর্মচারী সংগ্রহ। কিছু ভারতীয়কে শিক্ষিত করে তুলে ক্রমবর্ধমান কর্মচারীর চাহিদা পূরণই ছিল সরকারী নীতির আসল লক্ষ্য। ইংরাজ কর্মচারী রাখে হলে প্রচুর মাইনে দিতে ত হতই, তাছাড়া এদেশে এত ইংরাজ কর্মচারী পাওয়াও ছিল কঠিন। ইংলণ্ডের পক্ষে এত বিপুল সংখ্যক লোককে ভারতে পাঠানও সম্ভব ছিল না, কারণ তাদের জনসংখ্যাও বেশী ছিল না। স্কুল-কলেজে আধুনিক ধরনের পাশ্চাত্য শিক্ষার ব্যবস্থা হয়েছিল সত্তাদরের কেরাণী তৈরীর প্রয়োজন মেটাতে আর শিক্ষার মাধ্যম রাখা হয়েছিল ইংরাজী, কারণ সেটাই ছিল শাসক প্রভুদের এবং সরকারী কাজকর্মের ভাষা। সরকারী শিক্ষাবিস্তার নীতির আর একটা উদ্দেশ্য ছিল ভারতে ব্রিটিশ পণ্যের অধিকতর চাহিদা সৃষ্টি। ভারত সরকারের এই বিশ্বাস ছিল যে, শিক্ষিত ভারতবাসী নিত্যনৈমিত্তিক প্রয়োজনে ব্রিটিশ পণ্যের প্রতিই পক্ষপাতিত্ব দেখাবে। পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রবর্তনের ফলে ইংরাজের ভারতের উপর প্রভুত্ব স্থায়ীভাৱে করবে এবং ইংরাজী শিক্ষায় অভ্যস্ত ভারতবাসীর মনে ইংরাজ-প্রীতি স্বাভাবিকভাবে বদ্ধমূল হয়ে থাকবে। তার কারণ স্কুল-কলেজে যে শিক্ষা দেওয়া হত 'তা' ছিল ভারতবিজয়ী ইংরাজ, এবং ভারতে ইংরাজ শাসনের জয়গানে মুখর। দৃষ্টান্ত হিসাবে এ সম্বন্ধে মেকলের মন্তব্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে "আমাদের উচিত প্রাণপণ চেষ্টা দ্বারা ভারতে এমন এক শ্রেণীর মানুষ তৈরী করা যারা আমাদের কথাগুলি আমাদের শাসনাধীন লক্ষ লক্ষ সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেবে। শুধু গায়ের চামড়ায় কৃষ্ণবর্ণ এবং জন্মস্থলে ভারতীয় এই শ্রেণীর মানুষগুলিকে রুচি, মতামত, নীতিবোধ ও বুদ্ধিবৃত্তির দিক থেকে পুরোপুরি ইংরাজরূপে গড়ে তুলতে হবে"।

অতএব, দেখা যাচ্ছে যে আধুনিক শিক্ষাবিস্তারের ব্যাপারে ব্রিটিশের একটা গুঢ় অভিসন্ধি ছিল। এটা ছিল ভারতে তাদের রাজনৈতিক প্রভুত্বের চিরস্থায়িত্ব বিধান।

ভারতের পুরাতনপন্থী শিক্ষাধারার স্রোত সরকারী আলুকুল্যের অভাবে শুকিয়ে এসেছিল। ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে একটি সরকারী ঘোষণায় সরকারী চাকুরীতে ইংরাজী জ্ঞান আবশ্যিক করে দেওয়ার প্রাচীনপন্থী শিক্ষাব্যবস্থার

সমাধি রচিত হয়েছিল। এই ঘোষণার পর দেশে ইংরাজী মাধ্যমের বিদ্যালয়-গুলি বিশেষ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। প্রাচীনপন্থী বিদ্যালয়ে পড়বার উৎসাহ আর কারো অবশিষ্ট থাকেনি।

ভারতে ব্রিটিশ শিক্ষানীতির সবচেয়ে বড় ক্রটি ছিল জনসাধারণমুখী শিক্ষার প্রতি ঔদাসীন্য। এর পরিণাম এই দাঁড়িয়েছিল যে 1৮21 থেকে 1921 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত একশ বছর সময়সীমার মধ্যে সাধারণ শিক্ষিত মানুষের সংখ্যার বিশেষ তারতম্য ঘটেনি। 1911 খ্রীষ্টাব্দে দেশের শতকরা 94 জন মানুষ (94%) নিরক্ষর ছিল। 1921 খ্রীষ্টাব্দে নিরক্ষর মানুষের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল শতকরা 92 ভাগ (92%)। ভারতীয় কোন একটি ভাষার পরিবর্তে ইংরাজী ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম স্থির করার জগ্ৰহ জনসাধারণের মধ্যে নিরক্ষরতা-রোধ সম্ভবপর হতে পারেনি। ইংরাজী ভাষাকে শিক্ষার বাহন করার জগ্ৰহ শিক্ষিতসমাজের সঙ্গে দেশের সাধারণ মানুষের একটা বিরাট অসাম্যের ভাব সৃষ্ট হয়েছিল। তদুপরি উচ্চশিক্ষালাভ ব্যয়সাধ্য রাখার জগ্ৰহ, সাধারণ মানুষের পক্ষে এই শিক্ষা অর্জন অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। এর ফলে উচ্চশিক্ষালাভ নগরবাসী এবং ধনিকশ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যেই সীমিত থেকে গিয়েছিল।

তৎকালীন শিক্ষাব্যবস্থার আর একটা গুরুত্বপূর্ণ ক্রটি ছিল জ্ঞান-শিক্ষাবিস্তার বিষয়ে চরম ঔদাসীন্য। জ্ঞান-শিক্ষার জগ্ৰহ অর্থ বরাদ্দ রাখা হত না। তবে এর একটা কারণ ছিল এই যে, ভারতের রক্ষণশীল সমাজ জ্ঞান-শিক্ষার পক্ষপাতী ছিল না, জ্ঞান-শিক্ষাবিস্তার ব্যবস্থা দ্বারা শাসককূল এই রক্ষণশীল সমাজের বিরূপতা অর্জন করতে চায়নি। জ্ঞান-শিক্ষাবিস্তারে সরকারী ঔদাসীন্যের আর একটি কারণ ছিল এই যে এর দ্বারা তাদের কোন স্বার্থ-সিদ্ধির সম্ভাবনা ছিল না, বিদেশী শাসকের শিক্ষাবিস্তারের উদ্দেশ্য ছিল তাদের শাসনব্যবস্থা চালু রাখার মত কিছু কেরানী-কর্মচারীর সৃষ্টি। তখনকার দিনে মেয়ে কেরানীর প্রয়োজন মোটেই দেখা দেয়নি। এই ঔদাসীন্যের ফলে 1921 খ্রীষ্টাব্দে দেখা গিয়েছিল যে ভারতীয় নারীসমাজের শতকরা মাত্র দুইজন শিক্ষিত, বাকী আটানব্বই জন অক্ষরপরিচয় জ্ঞানহীন। 1919 খ্রীষ্টাব্দে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীর উচ্চবিদ্যালয়গুলির সর্বোচ্চ চারটি শ্রেণীতে ছাত্রী সংখ্যা ছিল মাত্র 490 জন। কোম্পানী শাসনকালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিমূলক শিক্ষাও উপেক্ষিত হয়েছিল। 1857 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত চিকিৎসাশাস্ত্র শিক্ষা-

ধানের নিমিত্ত মাত্র তিনটি 'মেডিকেল কলেজ' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই-গুলির অবস্থিতি ছিল কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে। পূর্ত-বিদ্যায় উচ্চ-শিক্ষাদানের নিমিত্ত একটি মাত্র মহাবিদ্যালয় ছিল রুড়কিতে। এখানেও মাত্র ইউরোপীয় এবং ইউরোপীয়-এশিয় সংমিশ্রণজাত ইউরেশিয়ান ছাত্রদেবই প্রবেশলাভেব অধিকার ছিল।

ব্রিটিশ শাসনকালে শিক্ষাব্যবস্থার মূল গলদ ছিল অর্থসঙ্কট। ভারত গভর্নমেন্ট কখনও এ বিষয়ে যথেষ্ট ব্যয় করার ইচ্ছা দেখায়নি। একটা সামান্য অঙ্কেব টাকা শিক্ষাখাতে ব্যয়েব জগ্য বরাদ্দ কবা হত। ১৮৮৬ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত শিক্ষাখাতে মাত্র এক কোটি টাকা ব্যয়িত হয়েছিল, অথচ এই সময়ের মধ্যে রাজস্বখাতে আয়ের পরিমাণ ছিল ৪৭ কোটি টাকা।

তবে একথা আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে সবকাবী শিক্ষা-নীতির বহুবিধ ত্রুটি ছিল। আধুনিক শিক্ষার বিস্তৃতি ব্যাপক হয়নি, মুষ্টিমেয় সংখ্যক ব্যক্তিই এই আধুনিক শিক্ষাব সুযোগ লাভ কবেছিল। কিন্তু আধুনিক শিক্ষার এই সীমিত প্রসার ভারতের মধ্যে নব নব চিন্তার শ্রোত প্রবাহিত করে দিয়েছিল। এই নব ভাবধারা ভারতের আধুনিকীকরণের পক্ষে সহায়ক হয়েছিল।

অনুশীলনী

১. শাসনব্যবস্থার উদ্দেশ্য, সিভিল সার্ভিস, সামরিক বাহিনী, পুলিশ এবং বিচার বিভাগ—এই-গুলির এসঙ্গে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কালে শাসনব্যবস্থার মূল বৈশিষ্ট্য কি ছিল তাহা আলোচনা কর।
২. ব্রিটিশের ভারতশাসননীতিকে যে আধুনিক চিন্তাধারা প্রভাবিত করিয়াছিল তার প্রধান বৈশিষ্ট্য কি? এই প্রভাবের গতিপ্রকৃতি আলোচনা কর।
৩. যে ঘটনাবলী আধুনিক শিক্ষাবিস্তার নীতি প্রবর্তনের কারণরূপ তাহাদের উল্লেখসহ উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে আধুনিক শিক্ষা ও শিক্ষানীতির বিল্লবগুলক পর্যালোচনা কর।
৪. নিম্নলিখিত বিষয়ে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য লিখ—
 (a) ভারতীয় সিভিল সার্ভিস (b) আইনের শাসন (c) আইনের সমমুষ্টি
 (d) আংশিক আধুনিকীকরণের নীতি (e) সতীত্বের প্রথা নিরোধ (f) শিক্ষার
 মাধ্যম হিসাবে ইংরাজী ভাষার ভূমিকা (g) গ্রী-শিক্ষা (h) প্রযুক্তিমূলক শিক্ষা।

সপ্তম অধ্যায়

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নবজাগরণ

পাশ্চাত্য দেশের প্রচলিত আধুনিক সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় লাভের পর ভারতে এক নূতন চেতনার উন্মেষ দেখা দিয়েছিল। পাশ্চাত্য জাতির ভারত বিজয় থেকে ভারতীয় সমাজের দুর্বলতা ও অবক্ষয়ের চিত্রটি পরিষ্কৃত হয়ে উঠেছিল। ভারতের চিন্তাশীল মনীষীগণ এই সময় তাঁদের নিজস্ব সমাজের দোষ-ত্রুটিগুলি কি তা বিবেচনার সঙ্গে সঙ্গে এইগুলি থেকে পরিত্রাণের উপায়ও খুঁজেছিলেন। এই সময়ে এমন বহু ব্যক্তি দেশে ছিলেন, যারা পাশ্চাত্যভাব-ধারা বা জীবনযাত্রা প্রণালীর সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিতে অস্বীকৃত হয়ে-ছিলেন। এঁরা ভারতীয় চিন্তাধারা ও ভারতীয় সমাজ ও ধর্মব্যবস্থাকে অহুসরণ করে চলাই শ্রেয়ঃ জ্ঞান করেছিলেন। এঁদের পাশাপাশি আর একদল মানুষ ধীরে ধীরে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে পাশ্চাত্য জগতের আধুনিক ভাবধারার সহায়তা নিয়েই সমাজের পুনর্জীবন লাভ সম্ভব। এই শ্রেণীবদ্ধ দল আধুনিক বিজ্ঞান, এবং পাশ্চাত্য চিন্তার যুক্তিবাদ ও উদার মানবিকতা বোধের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। এছাড়া এই সময়ে নূতন নূতন সামাজিক-স্বার্থ বিশিষ্ট শ্রেণীর উদ্ভব ঘটেছিল। এঁরা ছিলেন ধনশালী, শ্রমজীবী ও সন্ত-শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়। এঁরা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষার প্রয়োজনেই সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থায় আধুনিকীকরণের দাবি তুলেছিলেন।

এই নবজাগরণের কেন্দ্রবিন্দু ছিলেন রাজা রামমোহন রায়, এঁকে যে আধুনিক ভারতের সর্বপ্রথম নেতা বলা হয়ে থাকে সেটা মিথ্যা নয়। দেশ ও দেশবাসির প্রতি রামমোহনের গভীর মমত্ববোধ ছিল। দেশ ও দেশের মানুষের সামাজিক, ধর্মীয়, বুদ্ধিগত ও রাজনৈতিক উন্নতির জন্য তিনি সারা-জীবন কঠোর প্রয়াস চালিয়ে গিয়েছিলেন। জাতিভেদ প্রথা ও কুসংস্কার জর্জরিত তদানীন্তন সমাজের দুর্নীতি ও কুপমত্বকতা তাঁর ক্ষয়কে ব্যাধিত করে তুলেছিল। তৎকালে দেশের মানুষ যে ধর্মবিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে চলত

তা নানাবিধ কুসংস্কার পরিপূর্ণ ছিল। অশিক্ষিত ও দুর্নীতিপরায়ণ পুরোহিত শ্রেণীর কিছু লোক এই সুযোগে অল্প জনসাধারণকে প্রভাবিত করত। উচ্চতর শ্রেণীর ব্যক্তিরা ছিল স্বার্থময়। নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্ত সমাজের স্বার্থ এদের কাছে উপেক্ষণীয় ছিল। ভারতীয় দর্শনের প্রতি রামমোহন রায়ের অস্বাভাবিক গভীর ছিল, তা সত্ত্বেও তিনি মনে মনে এই বিশ্বাস পোষণ করতেন যে—পাশ্চাত্য চিন্তা ও সংস্কৃতিই ভারতীয় সমাজের পুনরুজ্জীবন সাধন করতে পারবে, ভারতীয় দর্শনের সাহায্যে এটা সম্ভব হবে না। বিশেষভাবে তিনি চেয়েছিলেন যে তাঁর দেশের মানুষ যুক্তিবাদী ও বৈজ্ঞানিক মানসিকতার দ্বারা পরিচালিত হবে, প্রতিটি মানুষের মনুষ্যত্বের মর্যাদা স্বীকার করবে এবং সামাজিকভাবে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে একই দৃষ্টিতে দেখবে। দেশে আধুনিক জগতের ধনতত্ত্ববাদ তথা শিল্পোন্নতি বিস্তারও তাঁর আকাঙ্ক্ষিত ছিল।

রামমোহন ছিলেন প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাবধারার সমন্বয়ের প্রতীক। তিনি পণ্ডিত মানুষ ছিলেন। সংস্কৃত, ফারসী, আরবী, ইংরাজী, ফরাসী, ল্যাটিন ও হিব্রুসহ বারটিরও অধিক ভাষা তাঁর জানা ছিল। তরুণ বয়সে তিনি বারানসীতে পণ্ডিতদের কাছে সংস্কৃতসাহিত্য ও হিন্দুদর্শন পাঠ করেছিলেন। পরে পাটনায় তিনি কোরাণ এবং ফার্সী ও আরবী সাহিত্য অধ্যয়ন করেন। জৈনধর্ম সহ ভারতে প্রচলিত অন্যান্য ধর্ম সম্প্রদায় ও ধর্মীয় আন্দোলন সম্বন্ধেও তাঁর বিশেষ জ্ঞান ছিল। পরবর্তীকালে তিনি খুব মনোযোগ সহকারে পাশ্চাত্য দর্শন ও সংস্কৃতিমূলক বিষয়গুলি অধ্যয়ন করেন। মূল বাইবেল গ্রন্থের মর্মগ্রহণের উদ্দেশ্যে তিনি হিব্রু ও গ্রীক ভাষাও অধ্যয়ন করেছিলেন। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে ফার্সী ভাষায় তিনি একেশ্বরবাদ সম্বন্ধে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ (তুহ্‌ফাৎ উল্ মুয়াহ্‌হিদীন) রচনা করেন। এই গ্রন্থে তিনি বহুদেবতার অস্তিত্ব অস্বীকার করে একমাত্র ঈশ্বরই যে উপাস্য এটাই প্রতিপন্ন করেছিলেন।

১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি কলকাতায় স্থায়ীভাবে বাস আরম্ভ করেন। অল্প দিনের মধ্যেই একদল তরুণ তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হতে উঠেছিল। এদের সাহায্যে তিনি ‘আত্মীয়সভা’ স্থাপন করেন। এর পর থেকে তিনি তৎকালীন দেশের হিন্দু-সমাজে ব্যাপকভাবে প্রচলিত ধর্মীয় ও সামাজিক কুপ্রথাও পণ্ডারের বিরুদ্ধে অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছিলেন। বিশেষভাবে

তিনি মূর্তিপূজা, জাতিভেদ প্রথা এবং অর্থহীন কতকগুলি ধর্মীয় অহুষ্ঠানের বিরোধিতা করেন। ধর্মীয় কুপ্রথাগুলির প্রবর্তন ও প্রচারের জন্য পুরোহিত শ্রেণীকে দায়ী স্থির করে তিনি তাদের নিন্দা করতেন। তাঁর মত ছিল এই যে সব প্রাচীন হিন্দু-শাস্ত্রেই একেশ্বরবাদ বা একমাত্র ঈশ্বরের উপাসনা বিহিত হয়েছে। তাঁর এই মতের সমর্থনের জন্য রামমোহন বেদ এবং উপনিষদের বক্তাবাদ প্রচার করেছিলেন। একেশ্বরবাদ সমর্থন করে তিনি কতগুলি পুস্তিকাও প্রকাশ করেন।

প্রাচীন শাস্ত্রের ভিত্তিতে রামমোহন তাঁর দার্শনিক মতকে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির উপরই নির্ভরতা দেখিয়েছিলেন। তাঁর মতে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্য যে কোন মতবাদের সত্যতা প্রতিষ্ঠার জন্য যুক্তির প্রয়োগ প্রয়োজন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে বেদান্ত দর্শন অবশ্যই যুক্তিবাদ সম্মত। ধর্মশাস্ত্র বা গ্রন্থ, অথবা চিরাচরিত কোন প্রথা যদি যুক্তিনির্ভর না হয় তবে সেই নির্দেশ বা আচার লঙ্ঘন করতে কারো কোনো দ্বিধা থাকা উচিত নয়। সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর—এমন কোন ধর্মীয় নির্দেশ ও প্রথা যুক্তিতর্কের নিরিখেই লঙ্ঘনীয়। রামমোহন রায়ের এই যুক্তিবাদ শুধু হিন্দু-ধর্ম বা দর্শনের প্রতিই প্রযুক্ত হয়নি। রামমোহন রায় যখন যুক্তিতর্ক প্রয়োগ করে হিন্দুধর্মের দোষ-ত্রুটিগুলি বিচার করে যাচ্ছিলেন, তখন তাঁর খ্রীষ্টধর্ম প্রচারক বন্ধুদের মধ্যে এই আশার সঞ্চার হয়েছিল যে তিনি শেষ পর্যন্ত খ্রীষ্টানধর্ম অবলম্বন করবেন। রামমোহন যুক্তির আলোকে খ্রীষ্টধর্মতত্ত্ব বিচারে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন, খ্রীষ্টধর্মের মতে কিছু অন্ধবিশ্বাসও তাঁর চোখে ধরা পড়েছিল। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি ‘প্রিসেপ্টস্ অফ জীশাস’ বা খ্রীষ্টের উপদেশ (Precepts of Jesus) নামে একটি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এই গ্রন্থে বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্ট বা নববিধান গ্রন্থের নৈতিক ও দার্শনিক মতবাদগুলিতে যেসব অলৌকিক বা অবাস্তব তথ্য বা তত্ত্ব আছে সেগুলির সমালোচনা করে তিনি এ সম্বন্ধে নিজের মতামত ব্যক্ত করেছিলেন। যীশু-খ্রীষ্টের উচ্চনৈতিকতাপূর্ণ বাণীগুলি হিন্দুধর্মের মধ্যেও গ্রহণযোগ্য একথা লিখতেও তিনি দ্বিধা করেননি। যাই হোক, নিউ টেস্টামেন্টের অপ্রাঞ্জলতা মেনে না নেওয়ার জন্য তাঁকে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারকদের বিরাগভাজন হতে হয়েছিল।

রামমোহন রায়ের মতামতের সদর কথা এই ছিল যে অতীত ভারতের সবকিছুই অন্ধভাবে অঙ্কুরণ করা চলবে না, আবার ভারতের সবকিছু কেলে

দিয়ে মর্কটমূলভ পরাণকরণ বৃত্তির প্রেরণায় পশ্চিমের সবকিছু অমুকরণও অনুচিত হবে। তাঁর দৃঢ় অভিমত বা পরামর্শ এই ছিল যে নবীন ভারত তার বিচার-বুদ্ধির সাহায্যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয়থণ্ডে যা কিছু ভাল তা সবই গ্রহণ কবে যা কিছু মন্দ তা বর্জন কবে চলবে। দেখা যাচ্ছে যে, তিনি অবশ্যই চেয়েছিলেন যে ভারতবাসী প্রতীচ্যের কাছ থেকে অবশ্যই জ্ঞান-বিজ্ঞান আহরণ কববে। তবে এই শিক্ষা হবে বুদ্ধি-নির্ভর এবং স্বজনধর্মী। এই শিক্ষার সাহায্যে অবশ্যই ভারতীয় সংস্কৃতি ও চিন্তাব পুনরুজ্জীবন সাধিত হবে। তবে কোন ক্ষেত্রেই ভারতীয় সংস্কৃতির উপর পাশ্চাত্য সংস্কৃতি যেন চেপে না বসে এটা দেখতে হবে। রামমোহন হিন্দুধর্ম সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন, হিন্দুধর্মের পরিবর্তে ভাবতে খ্রীষ্টধর্ম প্রতিষ্ঠাব তিনি বিবোধীও ছিলেন। হিন্দুধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ খ্রীষ্টধর্ম প্রচাবক বা মিশনাবী সম্প্রদায়ের হিন্দুধর্ম সম্বন্ধীয় অপ প্রচাবেব বিকক্ষে রামমোহন রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। হিন্দু-ধর্মকে সমর্থনেব সঙ্গে সঙ্গে তিনি অগ্ণাণ্য ধর্ম সম্বন্ধেও সবিশেষ অতুরাগ পোষণ কবতেন। তাঁর বিশ্বাস এই ছিল যে সকল ধর্মের একই বাণী, একই লক্ষ্য। যে কোন ধর্মাবলম্বী হ'ক না কেন নানা বৈষম্য সম্বন্ধেও তাবা মূলতঃ অভিন্ন।

ধর্মচিন্তায় এই দুঃসাহসী মনোভাবেব জন্ম রামমোহনকে অশেষ দুঃখ কষ্ট ও লাজনা ভোগ কবতে হয়েছিল। মূর্তিপূজা বিবোধ এবং খ্রীষ্টধর্ম ও ইসলামেব প্রতি সত্ৰদ মনোভাব প্রকাশেব জন্ম রক্ষণশীল হিন্দু-সমাজ কর্তৃক তিনি শিক্ত হয়েছিলেন। এরা তাঁকে সামাজিকভাবে বর্জন কবেছিল এবং এই ব্যাপাবে তাঁর জননীও তাঁর বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁকে নাস্তিক প্রতিপন্ন কবে 'জাতিচ্যুত' কবা হয়েছিল। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি 'ব্রহ্ম-সভা' নামে একটি নূতন ধর্মীয় সমাজ প্রবর্তন করেন, পরবর্তীকালে এটি 'ব্রাহ্মসমাজ' নামে পরিচিত হয়েছিল। এই ব্রহ্ম-সভার উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুধর্ম সংস্কার ও একেশ্বরবাদ প্রচার। এই নূতন ব্রহ্ম-সভা অতুসৃত ধর্মমতকে বেদ ও উপনিষদ প্রচারিত মতবাদেব ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছিল। অগ্ন ধর্মগুলির মতামতও এই ধর্মমতের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল। ব্রাহ্মসমাজের মূলমন্ত্র ছিল সকল মাহুবেব প্রতি অজ্ঞাবোধের উন্মেষ, মূর্তিপূজার বিরোধিতা এবং সতীদাহ প্রথার মত সামাজিক কুপ্রথাগুলির অনিষ্টকরতা উদ্ঘাটন।

✓রামমোহন একজন উচ্চস্তরের চিন্তাশীল মাহুষ ছিলেন। সেই সঙ্গে তিনি একজন কাজের মাহুষও ছিলেন। জাতিগঠনমূলক এমন কোন প্রচেষ্টা ছিল না-

যা তাঁর মনোযোগ বা কর্মশক্তিকে আকৃষ্ট করেনি। ভিতর থেকে হিন্দুধর্ম সংস্কারের কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে তিনি ভারতীয় সমাজ-সংস্কার রূপ কাজেরও ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে তাঁর আজীবন সংগ্রামের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন সতীদাহরূপ অমাহু্যিক সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে তাঁর সুদীর্ঘকালব্যাপী আন্দোলন। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবা নারীর সহমরণ বা সতীদাহ প্রথার বিরুদ্ধে জনমত গঠনে ব্রতী হন। তাঁর এই আন্দোলন ছিল দ্বি-মুখী, একদিকে তিনি প্রাচীন শাস্ত্রগুলি মন্বন করে দেখাতে চেষ্টা করেছিলেন যে প্রকৃত হিন্দুশাস্ত্রগুলিতে সতীদাহ প্রথার সমর্থনের অভাব বরং এর বিরুদ্ধ নির্দেশই আছে। আর একদিকে তিনি বিচার-বুদ্ধি, মানবিকতাবোধ ও সহৃদয়তা প্রণোদিত হয়ে জনসাধারণকে সতীদাহ প্রথা রোধে অগ্রসর হতে আবেদন জানিয়েছিলেন। রামমোহন কলকাতাবা শ্মশানঘাটগুলিতে গিয়ে মৃত স্বামীর চিতায় আরোহণেচ্ছু বিধবা ও তার আত্মীয়স্বজনদের এই আত্মহত্যা বন্ধ রাখার জন্তু সনির্বন্ধ অহরোধ জানাতেন। তিনি এবিষয়ে তাঁর সমমতাবলম্বী ব্যক্তিদের নিয়ে ছোট ছোট দলও গড়ে ছিলেন। এঁরা কোথাও সতীদাহ অহুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে খবর পেয়ে সেখানে উপস্থিত হয়ে বিধবার অনিচ্ছাসত্ত্বেও তার আত্মীয়স্বজনের চাপে সহমরণের উত্তোঙ্গে বাধা দিতেন। গভর্নর জেনারেল বেটিকের চেষ্টায় সতীদাহ প্রথা রোধেব জন্তু ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টে একটি প্রস্তাব উপস্থিত করা হয়েছিল। এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য ছিল সতীদাহ নিষিদ্ধ করে একটি আইন বিধিবদ্ধকরণ। রক্ষণশীল হিন্দু-সমাজের প্রতিনিধিগণ পার্লামেন্টে এই মর্মে একটি আবেদন করেন যেন বেটিকের এই প্রস্তাব পার্লামেন্ট কর্তৃক গৃহীত না হয়। এই সময়ে বেটিকের প্রস্তাব যাতে গৃহীত হয়, এই মর্মে রামমোহনের নেতৃত্বে বহু উদার মনোভাবাপন্ন ভারতীয়ের স্বাক্ষরযুক্ত একটা পান্টা আবেদনপত্রও পার্লামেন্টে প্রেরিত হয়েছিল।

নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্তুও রামমোহন আপ্রাণ চেষ্টিত থাকতেন। নারীজাতিকে পদানত করে রাখার তিনি বিরোধী ছিলেন। তৎকালে সমাজে এমন একটা ধারণা প্রচলিত ছিল যে পুরুষের অপেক্ষা স্ত্রী-জাতি বুদ্ধি-বৃত্তির দিক থেকে হীন, নীতিগতভাবেও এদের স্থান নীচে। রামমোহন এই ধারণার প্রতিবাদী ছিলেন। পুরুষের বহুবিবাহ তিনি পছন্দ করতেন না, প্রতিহীন নারীর প্রতি সমাজ তৎকালে সচরাচর যে অবিচার ও উপেক্ষা,

দেখাত রামমোহন তার বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। নারীজাতির দুর্ববস্থার প্রতিকারস্বরূপ তিনি নারীদের সম্পত্তির উপর অধিকার প্রতিষ্ঠাবও চেষ্টা করেছিলেন।

আধুনিক শিক্ষা প্রবর্তনের জন্ত যেসব বিশিষ্ট ব্যক্তি সর্বাগ্রে আন্দোলন শুরু করেন রামমোহন তাঁদের অন্যতম। কারণ, দেশে আধুনিক চিন্তা বা ভাবধারার অভ্যুদয় ঘটতে হলে সর্বাগ্রে আধুনিক শিক্ষাবিস্তারের প্রয়োজন এটাই ছিল তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস। ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে ডেভিড হেয়ার ইতিহাসে বিখ্যাত হিন্দু কল্লেজ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৮০০ খ্রীষ্টাব্দে ইংল্যান্ড থেকে ইনি ঘড়ি ব্যবসা করতে এদেশে এসে সারাজীবন ভারতে আধুনিক শিক্ষাবিস্তার ব্রতে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। রামমোহন হিন্দুকল্লেজ বা অনুরূপ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান প্রবর্তনে ডেভিড হেয়ারকে নানাভাবে সাহায্য করেন। এছাড়া তিনি নিজ ব্যয়ে কলকাতা শহরে ১৮১৭ খ্রীষ্টাব্দে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন। এটি বিদ্যালয়ে অত্যন্ত বিষয়ের সঙ্গে যন্ত্রবিদ্যা ও ভল্টেয়ারের দর্শন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হত। ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে তিনি বেদান্ত শিক্ষাদানের জন্তও একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ভারতীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের সঙ্গে এখানে পাশ্চাত্যদেশীয় জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষারও ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল।

বাংলা ভাষাকে উচ্চচিন্তার মাধ্যম রূপে গড়ে তুলতে রামমোহন সমধিক আগ্রহী ছিলেন। তিনি একটি বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেছিলেন। বাংলা ভাষায় অনুবাদ, পুস্তক-পুস্তিকা ও সাময়িকপত্র প্রকাশ দ্বারা তিনি বাংলা ভাষায় আধুনিক কালোপযোগী অথচ প্রাজ্ঞস একটি গতরীতির সৃষ্টি করেছিলেন।

রামমোহন ভারতবর্ষে নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধের অন্যতম প্রতিভূ হয়ে উঠেছিলেন। নবজাগ্রত স্বাধীন ভারতের পরিকল্পনা তাঁর সর্বচিন্তা ও কৰ্ষোন্মের উৎস ছিল। তাঁর এই বিশ্বাস ছিল যে ভারতের ধর্মীয় ও সামাজিক স্তরে দুর্নীতির মূলোচ্ছেদ সাধন এবং বেদান্ত-সম্মত একেশ্বরবাদ প্রচার দ্বারা তিনি শতধা বিভক্ত ভারতীয় সমাজকে একমুত্রে গ্রথিত করার ভিত্তি স্থাপন করে যাচ্ছেন। বিশেষভাবে তিনি জাতিভেদ প্রথার ঘোর বিরোধী ছিলেন। তাঁর মত এই ছিল যে, জাতিভেদ প্রথাই আমাদের মধ্যে একতাব্য অভাব সৃষ্টি করেছে। জাতিভেদ প্রথার দুটি অনর্থকর দিক তাঁর চোখে ধরা পড়েছিল। তিনি দৃঢ়বাক্য করেছিলেন যে একদিকে এই কুপ্রথা পরস্পরের মধ্যে বিভেদ

আনে অগ্রদিকে এই প্রথা দেশাত্ম-বোধ সঞ্চারে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। তাঁর মতে ধর্ম-সংস্কারের অগ্রতম লক্ষ্যও ছিল দেশের রাজনৈতিক উন্নতি।

রামমোহন ভারতের সাংবাদিকতার ক্ষেত্রেও একজন অগ্রদূতের ভূমিকা নিয়েছিলেন। তিনি বাংলা, হিন্দী, ফার্সী ও ইংরাজী সংবাদপত্র প্রকাশ করেছিলেন। জনসাধারণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক, সাহিত্য-বিষয়ক ও রাজ-নৈতিক জ্ঞান প্রচার দ্বারা তাদের সমসাময়িক ঘটনাবলী সম্বন্ধে অবহিত রাখাই এই সংবাদপত্রগুলি প্রকাশের উদ্দেশ্য ছিল। এই সংবাদপত্রগুলির আরও একটি লক্ষ্য ছিল জনসাধারণের দুঃখ-দুর্দশার প্রতি শাসকবর্গের দৃষ্টি আকর্ষণ ও প্রতিকার বিধান।

রাজনৈতিক সমস্যাগুলি নিয়ে জনসাধারণকে সচেতন করে তাদের আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করার ব্যাপারেও রামমোহন অগ্রণী ছিলেন। কৃষকদের দুর্বস্থার জন্ত দায়ী বাঙালী জমিদারবর্গের অনাচার-অত্যাচারের ঘটনাবলীর বিরুদ্ধে রামমোহন তীব্র প্রতিবাদ জানাতেন। তিনি এই দাবি উত্থাপন করে-ছিলেন যে প্রকৃত চাষী সম্প্রদায়ের দেয় সর্বোচ্চ খাজনার পরিমাণ চিরকালের মত একই রাখতে হবে, যখন তখন খেয়ালখুসী মত খাজনা বাড়ানো চলবে না। ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের এটাই ছিল সুবিধা, এই সুবিধা চাষীদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়ার বিরুদ্ধে রামমোহন প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। লাখেরাজ বা নিম্নর ভূমির উপর খাজনা চাপানোর ক্ষেত্রেও রামমোহন তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করতেন। কোম্পানীর একচেটিয়া ব্যবসায়িক অধিকার বজায় রাখা ও ভারতীয় পণ্যদ্রব্য রপ্তানীর ব্যাপারে চড়া হারে শুল্ক ধার্য নীতিরও তিনি বিরোধিতা করেছিলেন। তাঁর উত্থাপিত অগ্র দাবিদাওয়াগুলির মধ্যে ছিল সরকারী উচ্চপদগুলির ভারতীয়করণ, প্রশাসন ও বিচার বিভাগের পৃথকীকরণ, জুরী প্রথা দ্বারা বিচার প্রবর্তন এবং বিচারক্ষেত্রে ভারতীয় ও ইউরোপীয় নির্বিশেষে একই আইনের প্রয়োগ।

আন্তর্জাতিকতাবাদে রামমোহনের গভীর আস্থা ছিল। পৃথিবীর সর্ব-দেশের মানুষের মধ্যে মৈত্রী ও সহযোগিতা প্রসার তাঁর অতীষ্ট ছিল। এ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন “তাঁর কালে সমগ্র বিশ্বে একমাত্র রামমোহনই আধুনিককালের বিশেষত্ব অহুত্বান করতে পেরেছিলেন। তিনি জেনেছিলেন যে মানবসভ্যতার আদর্শ এটা নয় যে স্বার্থীনতা নিয়ে একজন অপরের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকবে। চিন্তায় ও কর্মে একজন অপরের সঙ্গে ভ্রাতৃত্ব-বোধে

আবদ্ধ থেকে পরম্পরের উপর নির্ভরশীল হয়ে থাকবে এটাই মানব সভ্যতার আদর্শ। কোন ব্যক্তিবিশেষ অথবা কোন দেশবিশেষের জাতির ক্ষেত্রেও এই আদর্শ অনুসরণীয়।”

আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী সম্বন্ধে রামমোহন বিশেষ আগ্রহ পোষণ করতেন। প্রতিটি দেশে স্বাধীনতা, গণতন্ত্র ও জাতীয়বাদের তিনি সমর্থক ছিলেন। অবিচার, অত্যাচার ও দমন-পীড়ন যে কোন ধরনে কোথাও আত্ম-প্রকাশ করলেই তিনি তার প্রতিবাদ করতেন। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে নেপালের বিদ্রোহ বার্ষ হওয়ার সংবাদে বিচলিত হয়ে তিনি সমস্ত সামাজিক যোগাযোগ বন্ধ রেখেছিলেন। আবার ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দে স্পেন অধিকৃত আমেরিকায় গণবিদ্রোহের সাফল্যের সংবাদে তিনি খুবই উল্লসিত হয়েছিলেন। এমন কি, এই ঘটনাকে অন্তর্গত করার জন্য তিনি একটি ভোজসভারও আয়োজন করেছিলেন। আয়ারল্যান্ডের ভূস্বামী সম্প্রদায় অত্যন্ত বসবাস করে প্রজাদের উপর নির্মম শোষণ চালাত এবং অত্যাচার করত। রামমোহন এই ব্যবস্থার তীব্র নিন্দা করেছিলেন। তিনি প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন যে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট যদি সিংস্কারমূলক আইন প্রণয়ন দ্বারা এই অপব্যবস্থা রোধ না করে তবে তিনি নিজে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাইরে কোন স্থানে গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস করবেন।

রামমোহন রায়ের সাহস ছিল সিংহসদৃশ। ব্যক্তিগত ক্ষতি এবং ক্লেশ বরণ করে নিয়ে তিনি সামাজিক অবিচার ও অসাম্যের বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রামরত ছিলেন। সমাজ সেবায় উৎসর্গীকৃত জীবনে রামমোহনকে তাঁর নিজের আত্মীয়স্বজন, ধনী জমিদার, শক্তিশালী খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকবৃন্দ, উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী এবং বিদেশী সরকারের বহু প্রতিকূলতা সহ্য করতে হয়েছিল। এতসম্বন্ধেও তিনি কখনও ভীত হয়ে তাঁর বিবেকসম্মত পন্থা পরিত্যাগ করেননি।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে ভারতীয় আকাশে রামমোহন রায় উজ্জ্বলতম নক্ষত্ররূপে ভাস্বর ছিলেন কিন্তু তিনি একক বা নিঃসঙ্গ ছিলেন না। শিক্ষা-ক্ষেত্রে ইংরাজ বড়ি ব্যবসায়ী ডেভিড হেয়ার এবং খ্রীষ্টধর্ম প্রচারক আলেকজান্ডার ডাক্টোকে সহায়তা দিয়েছিলেন। ভারতীয়দের মধ্যে দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁর একজন বিশিষ্ট সহযোগী ছিলেন। তাঁর অগ্রাগ্রহ অনুগামীদের মধ্যে প্রসন্নকুমার ঠাকুর, চন্দ্রশেখর দেব ও তারারচাঁদ চক্রবর্তীর নাম বিশেষ উল্লেখ-

যোগ্য। তাঁরাচাঁদ ছিলেন ব্রহ্ম-সভার প্রথম সম্পাদক। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের শেষভাগ থেকে ১৮৩০-এর দশকে বঙ্গালী বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রগতিশীল সংস্কারপন্থী মনোভাবের উন্মেষ দেখা দিয়েছিল। আধুনিকতার বিচারে এদের চিন্তাধারা রামমোহনের চিন্তাধারার থেকেও প্রগতিশীল হয়ে উঠেছিল। এদের কার্যাবলী নব্যবঙ্গের (Young Bengal) আন্দোলন রূপে চিহ্নিত হয়ে থাকে। এই নব্যবঙ্গ আন্দোলনের নেতা বা প্রেরণাদাতা ছিলেন একজন তরুণ ইঙ্গ-ভারতীয় হেনরী ডিরোজিয়ো। ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে এঁর জন্ম হয়। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ইনি হিন্দু কলেজের শিক্ষকতা কর্ণে নিযুক্ত ছিলেন। ডিরোজিয়ো অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন ছিলেন। তিনি তৎকালে আধুনিকতম প্রগতিশীল ধ্যান-ধারণার পরিপোষক ছিলেন। ফরাসী বিপ্লব ছিল তাঁর প্রেরণার উৎস। শিক্ষাদান বিষয়ে তাঁর বিশেষ যোগ্যতা ছিল। নিজে বয়সে তরুণ হয়েও তিনি একদল প্রতিভাবান তরুণ ছাত্রের বিশেষ অমুরাগ ও আনুগত্যের অধিকারী হতে পেরেছিলেন।

ডিরোজিয়ো তাঁর শিষ্যমণ্ডলীকে যুক্তিবাদী ও স্বাধীন চিন্তাশক্তির অধিকারী হতে অনুপ্রাণিত করতেন। তিনি তাঁর শিষ্যমণ্ডলীকে বিনা বিচারে কোন কিছু গ্রহণ না করার শিক্ষা দিতেন। পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, এবং সামাজিক জীবনে সাম্যভাব ও সত্যপরায়ণতার দিকে তিনি তাঁর শিষ্যদের মনোযোগ আকর্ষণ করতেন। ডিরোজিয়ো স্বয়ং এবং ‘ইয়ং বেঙ্গল’ নামে পরিচিত তাঁর শিষ্যমণ্ডলীর প্রত্যেকের মনেই গভীর স্বদেশপ্রেম জাগ্রত ছিল। সম্ভবতঃ ডিরোজিয়োই আধুনিক ভারতবর্ষের সর্বপ্রথম জাতীয়তাবাদী কবি। ১৮২৭ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজী ভাষায় লিখিত তার একটি কবিতার মর্ম তাঁর দেশপ্রেমিকতার নিদর্শনরূপে উদ্ধৃত করা হল—“হে আমার স্বদেশ, তোমার অতীত গৌরবের দিনে তোমার ললাটে জ্যোতির্বলয় শোভা পেত, তখন তুমি দেবীরূপে পূজিতা হতে। তোমার আজ সেই গৌরব কোথায়, আজ সে ভক্তিও ত বিলীন হয়েছে। ঈগল পাখীর মত ডানা মেলে তুমি একদা উর্ধ্বাকাশে বিচরণ করত। আজ তোমার সেই মুক্ত-পক্ষ শূন্যলিত, তুমি আজ ধূলিশযায় শুয়ে আছ। তোমার বন্দনাগান রচনা করতে আজ কবির ক্ষমতা নেই, সেই গৌরব মাল্য তোমার গলায় আজ ছুলিয়ে দেওয়া যাবে না, আজ শুধু তোমার দুঃখের কাহিনী মাজাই কবির সম্বল।” এবার তাঁর একজন ছাত্র

কাশীপ্রসাদ ঘোষের লিখিত একটি ইংরাজী কবিতার মর্মাহুবাদ দেওয়া হল—
 “আমার স্বদেশ, তোমাকে চিরতরে বিদায় জানাচ্ছি, তুমি ছিলে দেবভূমি,
 তোমার নামের কি উত্ত্বঙ্গ মহিমাই না ছিল। কি অতুলনীয় শোভা ও
 সৌন্দর্য ছিল তোমার। কত বড় বড় কবি একদিন তোমার বন্দনা করে
 গিয়েছেন।” (1830) “একদিন তুমি সাহস ও দৃঢ়তার সঙ্গে ঈগল পাখীর
 মত ডানায় ভর করে জ্ঞান ও স্বাধীনতার স্বর্গলোকে পৌছে যাবে। তোমার
 সেই বিজয়লাভের দিনে বেঁচে থাকব না, আমি এমনই হতভাগ্য।” (18১1)

1831 খ্রীষ্টাব্দে ডিরোজিয়াকে হিন্দু কলেজ থেকে প্রগতিশীল চিন্তা
 প্রচারের অপরাধে কর্মচ্যুত করা হয়। এর অল্পদিনের মধ্যেই মাত্র বত্রিশ
 বৎসর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়। ডিরোজিয়ো শিষ্টাচার পুরাতন ও পচনশীল প্রথা,
 ক্রিয়াকর্ম ও সংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। এরা নারী-
 জাতির স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা ও তাদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তারের পক্ষপাতী ছিলেন।
 এঁরা কিন্তু এবিষয়ে কোন আন্দোলন সৃষ্টি করতে পারেননি কারণ তাঁদের
 প্রগতিশীল ধ্যানধারণাগুলি গ্রহণ করার মত সামাজিক পরিবেশ তখনও গড়ে
 ওঠেনি। এঁরা দেশের ঋষক-সমাজের অবস্থা নিয়ে মাথা ঘামাননি। দুঃখের
 বিষয় এই তরুণ দলের প্রগতিশীল চিন্তাধারার সমর্থক কোন শ্রেণী বা গোষ্ঠী
 তদানীন্তনকালে গড়ে ওঠেনি। এই তরুণ দলের আর একটা ত্রুটি ছিল এই
 যে এঁরা দেশের সাধারণ মানুষদের সঙ্গে কোন যোগাযোগ রাখেননি।
 বাস্তবে এই তরুণদের প্রগতিশীল চিন্তার প্রেরণাস্থল ছিল ছাপানো পুস্তক।
 কাজেই ভারতীয় সমাজের প্রকৃত অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করা এঁদের সাধের মধ্যে
 থাকেনি। তবে এটা স্বীকার করতেই হবে যে এই ডিরোজিয়ান বা ‘নব্যবঙ্গ’
 খ্যাত যুবকবৃন্দ রামমোহনের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সংবাদপত্র, পুস্তক-পুস্তিকা
 অথবা কোন প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে জনসাধারণকে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও
 রাজনৈতিক প্রশ্নগুলি সম্বন্ধে সচেতন করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। ব্রিটিশ গভর্ন-
 মেণ্টের কাছ থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সনদ বা চার্টারের সংশোধন,
 সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, ব্রিটিশের উপনিবেশগুলিতে ভারতীয় অধিকারের
 প্রতি মানবিকতাপূর্ণ ব্যবহার, জুরীদ্বারা বিচার, জমিদারদের অত্যাচার থেকে
 রায়তদের রক্ষা, উচ্চ সরকারী চাকুরীতে ভারতীয় নিয়োগ ইত্যাদি জনস্বার্থ-
 মূলক বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে এঁরা জনমত জাগ্রত করার দায়িত্ব নিয়ে-
 ছিলেন। • জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সুবিধায় নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যো-

পাধ্যায় ডিরোজিয়ানদের সঙ্ঘে লিখেছিলেন : “এঁরাই বাঙলায় আধুনিক সভ্যতার প্রবর্তন করেছিলেন। এঁরাই আমাদের জাতির পিতা, এঁদের গুণাবলী আমাদের কাছে স্মরণীয়। এঁদের দুর্বলতা বা দোষত্রুটিগুলি সঙ্ঘে মুগ্ধ হয়ে ওঠা উচিত হবে না।” ১ এই সময় ব্রাহ্ম সমাজেরও অস্তিত্ব ছিল, তবে কবি রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতেই এর পুনরুজ্জীবন সম্ভব হয়েছিল। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাবধারা ও জ্ঞানের শ্রেষ্ঠ শিক্ষাগুলি দেবেন্দ্রনাথের আয়ত্তাধীন হয়েছিল। ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি রামমোহন প্রবর্তিত ভাবধারা প্রচারের উদ্দেশ্যে তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতিষ্ঠা করেন। কালক্রমে রামমোহন রায় ও ডিরোজিয়ার বিশিষ্ট অনুগামী ও শিষ্যদের অনেকেই এই প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন। এছাড়াও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রভৃতির মত বহু মনীষী এই সভার সভ্য হন। তত্ত্ববোধিনী সভা ও এর মুখপত্র তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় বাংলা ভাষার মাধ্যমে ভারতের ঐতিহ্য সঙ্ঘে নিয়মিত ধারাবাহিক আলোচনার ব্যবস্থা ছিল। বাঙালী শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টিভঙ্গী যুক্তিবাদের দিকে আকৃষ্ট করার কাজেও তত্ত্ববোধিনী সভা ও পত্রিকা প্রচুর সাহায্য করেছিল। ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্ম-সমাজকে পুনর্গঠিত ও পুনরুজ্জীবিত করেছিলেন। ব্রাহ্মসমাজ বিধবা বিবাহ প্রচলন, বহুবিবাহ রহিতকরণ, স্ত্রী-শিক্ষাবিস্তার, কৃষকদের অবস্থার উন্নতি, মজুরপান নিবারণ প্রভৃতি আন্দোলনকেও পরিপুষ্ট করেছিল।

✓ ভারতভূমিতে এই সময়ে আবির্ভূত আর এক বিরাট পুরুষ ছিলেন সুপ্রসিদ্ধ মনীষী ও সমাজসংস্কারক পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। সমাজ-সংস্কারের জ্ঞান বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁর সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে এক দরিদ্র পরিবারে এঁর জন্ম হয়েছিল। কঠোর সংগ্রাম করে তিনি শিক্ষালাভ করেন। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পদ লাভ করেছিলেন। সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে গভীর পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও পাশ্চাত্যের শ্রেষ্ঠ চিন্তাধারাগুলি গ্রহণ বিষয়ে তাঁর কোন গোঁড়ামি ছিল না। এক কথায় প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় শিক্ষা-সংস্কৃতির তিনি ছিলেন প্রতীক। তিনি বহুগুণ সম্পন্ন মহৎ ব্যক্তি ছিলেন। তবে অতি উন্নত চরিত্রবত্তা ও ভীষণ মেধা তাঁর অল্পসব গুণাবলীকে লান করে রেখেছিল। তাঁর ছিল দুর্জয় সাহস ও নির্ভীক মানসিকতা। যা তিনি সত্য বলে বিশ্বাস করতেন তাই তিনি ব্যক্তিগত জীবনে আশ্রয় করে থাকতেন, তাঁর বিশ্বাস ও কর্ণে, চিন্তা

এবং আচরণে কোন তফাৎ ছিল না। তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদ এবং দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ছিল সরল ও অনাড়ম্বর। তাঁর ব্যবহারও ছিল কপটতা বর্জিত। মহান মানবতাবাদী বিদ্যাসাগর দীন-দরিদ্র, দুর্ভাগা ও নির্যাতিত মানুষদের প্রতি মনে অপার করুণা পোষণ করতেন।

এখনও পর্যন্ত বাঙলা দেশে তাঁর মহান চরিত্র, নৈতিক মূল্যবোধ ও অপার করুণা সশ্রদ্ধে অজস্র কাহিনী প্রচলিত আছে। অকারণ সরকারী হস্তক্ষেপের প্রতিবাদে তিনি সরকারী চাকুরীতে ইন্তুকা দিয়েছিলেন। দরিদ্রদের প্রতি তাঁর দয়ার পরিমাণ ছিল সীমাহীন, এ সশ্রদ্ধে অজস্র কাহিনী বর্তমান। তাঁর গায়ে গরম পোশাক উঠতেই পেত না। দামী গরম পোশাক পরে রাস্তায় বেরিয়ে শীতজর্জর প্রথম যে ভিখারীর সঙ্গে তাঁর দেখা হত তার হাতে সেই পোশাকটি তুলে দিয়ে তিনি তার শীত নিবারণের ব্যবস্থা করে নিজে নিশ্চিন্ত বোধ করতেন। আধুনিক ভারতের অভ্যুদয়ে বিদ্যাসাগরের দান বহুমুখী। সংস্কৃত ভাষায় শিক্ষাদানের জ্ঞান নতুন এক পদ্ধতি তিনি প্রবর্তন করেন। তিনি বাংলা ভাষায় প্রাথমিক শিক্ষার জ্ঞান যে পাঠ্যপুস্তক রচনা করেছিলেন তা' এখনও প্রচলিত রয়েছে। নিজের রচনাবলীর মাধ্যমে তিনি আধুনিক বাংলা গল্পরীতির বিবর্তনে পথিকৃতের কাজ করেন। সংস্কৃত কলেজে একমাত্র ব্রাহ্মণশ্রেণীর ছাত্রদেরই পাঠের অধিকার ছিল। বিদ্যাসাগর সংস্কৃত শিক্ষা একটি মাত্র সম্প্রদায়ের মধ্যে এইভাবে আবদ্ধ রাখার বিরোধী ছিলেন। তিনি সংস্কৃত কলেজের দ্বার অব্রাহ্মণ-শ্রেণীর ছাত্রদের জ্ঞানও উন্মুক্ত করে দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। বাস্তব জগৎ থেকে নিজেকে বিযুক্ত রেখে সংস্কৃত চর্চার যে ক্ষতিকর প্রথা প্রচলিত ছিল তা দূর করার জ্ঞান তিনি সংস্কৃত কলেজে পাশ্চাত্য শিক্ষাদানেরও ব্যবস্থা করেন। তিনি নিজেও একটি মহাবিদ্যালয় বা কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বর্তমানে এটি তারই নামানুসারে 'বিদ্যাসাগর কলেজ' নামে পরিচিত।

নিপীড়িত ভারতীয় নারীসমাজের দুঃস্বপ্নের প্রতিকারের জ্ঞান বিদ্যাসাগর তাঁর জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। কৃতজ্ঞ দেশবাসী বিশেষভাবে এই কারণেই আজও তাঁকে মনে রেখেছে। এক্ষেত্রে তিনি ছিলেন রামমোহন রায়ের যোগ্য উত্তর-সাধক। বিদ্যাসাগর বিধবাদের পুনর্বিবাহ প্রচলনের জ্ঞান স্বদীর্ঘকাল ধরে সংগ্রাম চালিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন স্বভাবে মানব-দয়ালু। হিন্দু বিধবাদের দুঃখ কষ্ট তাই তাঁর হৃদয়কে বিচলিত করেছিল।

এদের অবস্থার উন্নতির জন্ত তিনি বহু সময় ও অর্থ ব্যয় করেছিলেন। বলতে গেলে এই কাজ করতে গিয়ে তিনি নিজের বৈষয়িক সর্বনাশ ডেকে এনেছিলেন। প্রাচীন শাস্ত্রে তাঁর গভীর জ্ঞান ছিল। এই জ্ঞানের সহায়তায় তিনি দৃঢ়ভাবে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে বিধবাদের পুনর্বিবাহের বৈধতা ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর এই প্রস্তাব ঘোষণার পর বিধবাদের পুনর্বিবাহের পক্ষে তুমুল আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছিল। এই আন্দোলন এখনও স্তিমিত হয়নি। বিদ্যাসাগরের আন্দোলনের ফলে ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা, মাদ্রাজ, বোম্বাই, নাগপুর প্রভৃতি স্থান থেকে বিধবা বিবাহ আইন প্রণয়নের জন্ত বহু দরখাস্ত গভর্নমেন্টের কাছে প্রেরিত হয়েছিল। এই আন্দোলনের ফলে বিধবা-বিবাহকে বিধিবদ্ধ করে একটি আইন গভর্নমেন্ট কর্তৃক গৃহীত হয়েছিল। বিদ্যাসাগরের প্রেরণায় ও ব্যবস্থাপনায় আমাদের দেশে উচ্চজাতির মধ্যে সর্বপ্রথম বিধবাবিবাহ অঙ্গুষ্ঠিত হয়েছিল কলকাতায় ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দের ৭ ডিসেম্বর দিনটিতে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে অনেক তথাকথিত নিম্ন-জাতিগুলির মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রথা অবশ্য তৎকালেও প্রচলিত ছিল। উপরোক্ত প্রথম বিধবা বিবাহ অঙ্গুষ্ঠান সম্বন্ধে একজন প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ উদ্ধৃত হল—

“এই দিনটির কথা আমি কখনও ভুলব না। বিদ্যাসাগর একটি বিরাট শোভাযাত্রার পুরোভাগে তাঁর বন্ধু বিধবা বিবাহের উদ্দিষ্ট পাত্রটিকে নিয়ে যখন নির্দিষ্ট স্থানটিতে পৌঁছালেন তখন সেই স্থানটি দর্শকে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছিল। এত বেশী ভীড় হয়েছিল যে কোথাও তিল ধারণেরও স্থান ছিল না। তখনকার দিনে কলকাতায় রাস্তার ধারে বড় বড় পয়ঃপ্রণালী বা নর্দমা ছিল। স্বাধাধাক্কিতে ভিড়ের মধ্যে অনেক লোক ঐ নর্দমাগুলিতে পড়ে গিয়েছিল। অঙ্গুষ্ঠান শেষ হওয়ার পর হাটে, বাজারে, পথে-ঘাটে, ছাত্রদের ছাত্রাবাসে, আপিসে, বাবুদের বৈঠকখানায় এমন কি দূর গ্রাম-গঞ্জের সর্বত্রই এই প্রসঙ্গ আলোচিত হয়েছিল। এমন কি মেয়েরাও নিজেদের মধ্যে এ বিবাহের ব্যাপার নিয়ে আলোচনায় মেতেছিল।”

বিধবা বিবাহ প্রবর্তন বা সমর্থন করতে গিয়ে বিদ্যাসাগরকে রক্ষণশীল হিন্দু-সমাজের তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। সময়ে সময়ে তাঁর জীবনও বিপন্ন হয়ে পড়ত। বিদ্যাসাগর এই শত্রুতায় অবিচলিত থেকে তাঁর আরও কাজ সম্পন্ন করার চেষ্টা করেন। তাঁর চেষ্টায় এবং অর্থ

সাহায্যে ১৮৫৫ থেকে ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে পঁচিশটি বিধবার পুনর্বিবাহ ঠত হয়েছিল।

১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্যাসাগর শিশু-বিবাহের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছিলেন। সারা-জীবন ধরে তিনি বহু-বিবাহ প্রথার বিরোধিতা চালিয়েছিলেন। স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারেও তাঁর সমধিক আগ্রহ ছিল। বিদ্যালয় পরিদর্শকরূপ সরকারী পদে থেকে তিনি পঁয়ত্রিশটি বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এর মধ্যে কিছু কিছু বিদ্যালয়ের ব্যয়ভার তিনি স্বয়ং বহন করতেন। বেথুন স্কুলের সেক্রেটারী বা সম্পাদকরূপে তিনি এদেশে নারীজাতির মধ্যে উচ্চ-শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রবর্তকের ভূমিকা পালন করেছিলেন।

১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের জন্ত যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল তার প্রথম ফলস্বরূপ ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে বেথুন স্কুলের প্রতিষ্ঠা হয়। ভারতে স্ত্রী-শিক্ষা যে চিরকালই অপ্রচলিত ছিল তা' নয়'। তবে সাধারণতঃ সাধারণ মানুষের মনে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারে অনীহাই ছিল। অনেক মানুষের মনে এই রকম একটা কুসংস্কারও ছিল যে, নারী শিক্ষিতা হলেই তার ভাগ্যে বৈধব্য জুটবে। ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে খ্রীষ্টান মিশনারী সম্প্রদায় এদেশে স্ত্রী-শিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম শিক্ষার সঙ্গে জড়িত থাকার ফলে তাঁদের এই উদ্যোগ ব্যর্থ হয়েছিল। বেথুন স্কুলের জন্ত উপযুক্ত সংখ্যক ছাত্রী সংগ্রহ করতে কর্তৃপক্ষকে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। বিদ্যালয়ে যাওয়া আসার পথে মেয়েদের টিটকারী সহ করতে হত। তাদের পরিবারবর্গকেও 'একঘরে' করার ভয় দেখান হত। অনেকে আবার বিশ্বাস করত যে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মেয়েরা স্বামীদের মোটেই শ্রদ্ধা করবে না, শিক্ষিতা স্ত্রীগণ স্বামীদের প্রতি ক্রীতদাসের মত ব্যবহার প্রদর্শন করবে।

বাঙলা প্রদেশে পাশ্চাত্য ভাবধারা পশ্চিম ভারতের বহু পূর্বেই প্রবাহিত হতে শুরু করেছিল। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ পশ্চিম ভারত অঞ্চল প্রকৃত অর্থে ব্রিটিশ শাসনের আওতায় এসেছিল। ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রে 'প্রার্থনা সমাজ' প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রবর্তকেরা একেশ্বরবাদে বিশ্বাস করতেন এবং জাতিভেদ প্রথার বিলোপ এঁদের লক্ষ্য ছিল। এই প্রার্থনা সমাজের অধিবেশনকালে এর সদস্যগণ তথাকথিত নীচজাতির হাতের রান্না খাবার খেতেন। ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে কয়েকজন শিক্ষিত যুবকের চেষ্টায় ছাত্রদের জন্ত একটি সাহিত্য ও বিজ্ঞানচর্চার প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়েছিল (Students'

Library and Scientific Society)। এর দুটি শাখা ছিল, একটি গুজরাটি ভাষীদের অপরটি মারাঠি ভাষীদের জন্ত। এর দেশীয় নাম ছিল ‘জ্ঞান প্রকাশ মণ্ডলী’। উপরোক্ত সমিতি বিজ্ঞান বিষয়ে এবং সামাজিক সমস্যা সম্বন্ধে সর্ব-সাধারণের উপযোগী বক্তৃতাদানের ব্যবস্থা করত। এই সমিতির আর একটি উদ্দেশ্য ছিল নারীশিক্ষার জন্ত বিদ্যালয় স্থাপন। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে জ্যোতিবা ফুলে এবং তাঁর স্ত্রী পুনেতে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার অল্পদিনের মধ্যেই পর পর আরও কতকগুলি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই ধরনের বিদ্যালয় স্থাপনে যারা উদ্যোগী হয়েছিলেন তাদের মধ্যে ভাউদাজী ও শঙ্কর শেঠের নাম উল্লেখযোগ্য। ফুলে মহারাষ্ট্রে বিধবার পুনর্বিবাহ ব্যাপারেও অগ্রণীর ভূমিকা গ্রহণ করেন। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তীকালে বিষ্ণুশাস্ত্রী পণ্ডিত মহারাষ্ট্রে বিধবার পুনর্বিবাহ প্রথা প্রচলিত করার জন্ত একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন। এই ক্ষেত্রে আর একজন বিশিষ্ট সংস্কারকের নাম কারসনদাস (কৃষ্ণদাস) মূলজী। ইনি ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে বিধবা বিবাহকে সমাজ-সম্মত করার উদ্দেশ্যে গুজরাটিতে ‘সত্যপ্রকাশ’ নামে একটি সাময়িক পত্র প্রবর্তন করেন।

মহারাষ্ট্রে প্রগতিশীল শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলন ও সমাজসংস্কারের ক্ষেত্রে গোপাল হরি দেশমুখ ছিলেন অগ্রতম পথিকৃৎ। লোক-হিতৈষণার জন্ত ইনি দেশবাসী কর্তৃক ‘লোকহিতবাদী’ নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন। যুক্তিবাদী চিন্তা, ধর্মনিরপেক্ষতা ও যুগ-সম্মত মানবতাবাদের ভিত্তিতে ভারতীয় সমাজের পুনর্বিদ্যাস এর ঈঙ্গিত ছিল। জ্যোতিবা ফুলে তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর ‘মালি’ বংশে জন্মগ্রহণ করেন। এই কারণে মহারাষ্ট্রে অত্রাঙ্গণ ও অচ্ছুত শ্রেণীর সামাজিক দুর্গতির বেদনা তিনি বেশ ভালভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন। উচ্চবর্ণের মাহুষদের বিশেষতঃ ব্রাহ্মণদের নিম্নবর্ণের মাহুষদের উপর প্রভুত্ব স্পৃহা ও দুর্ব্যবহারের বিরুদ্ধে তিনি আজীবন সংগ্রাম চালিয়েছিলেন।

বোম্বাই প্রদেশের আর একজন নেতৃস্থানীয় সমাজসংস্কারক ছিলেন— দাদাভাই নোরোজী। জরথুষ্ট্র (Zoroastrian) ধর্মসংস্কারের জন্ত যে সমিতি গঠিত হয়, ইনি ছিলেন তার অগ্রতম উদ্যোক্তা। জরথুষ্ট্র ধর্মাবলম্বীদের (পার্সীদের) মধ্যে নারীজাতির স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা এবং বিবাহ ও উত্তরাধিকার বিষয়ে একই ধরনের আইন প্রচলনের উদ্দেশ্য নিয়ে যে পার্সি

আইন প্রণয়ন সমিতি স্থাপিত হয় দাদাভাই নোরোজী তারও একজন উদ্যোক্তা ছিলেন।

অনুশীলনী

1. ঊনবিংশ শতাব্দীতে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নবজাগরণে রাজা রামমোহনের যে ভূমিকা ছিল তাহা বিশেষভাবে আলোচনা কর।
2. কিভাবে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর নবভারত গঠনের সহায়তা করেন তাহা আলোচনা কর।
3. সংক্ষিপ্ত মন্তব্য লিখ (a) হেনরী ডিভিড্যান ডিরোভিয়ো (b) নব্যবঙ্গ (c) পশ্চিম ভারতে ধর্মসংস্কার প্রচেষ্টা।

অষ্টম অধ্যায়

1857 খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ

1857 খ্রীষ্টাব্দে উত্তর ও মধ্যভারতে একটা প্রচণ্ড ধরনের গণ-বিদ্রোহ বটেছিল। এই মহাবিদ্রোহ ভারতে ব্রিটিশ শাসনকে প্রায় ভাসিয়ে দিতে বসেছিল। কোম্পানীর ভারতীয় সেনাবাহিনীর (এই ভারতীয় সৈনিকদের সাধারণত সিপাহী বা সেপাই বলা হত) মধ্যে এর প্রথম স্ফুলিঙ্গ দেখা দিলেও অতি অল্পদিনের মধ্যে এটা শুধু সিপাহীদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে জনগণের মধ্যেও এই বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল। প্রায় বৎসরখানেক ধরে লক্ষ লক্ষ চাবী, মজুর এবং সিপাহীরা সাহসের সঙ্গে ইংরাজের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছিল। এই বিদ্রোহীদের সাহস এবং স্বার্থত্যাগ ভারতীয় জনগণের ইতিহাসে একটি গৌরবজনক অধ্যায়ের সৃষ্টি করেছিল।

1857 খ্রীষ্টাব্দের এই বিদ্রোহকে শুধু সিপাহী বিদ্রোহ আখ্যা দেওয়া যেতে পারে না। কারণ এটা নিছক সিপাহীদের মধ্যে অসন্তোষের কারণেই আত্মপ্রকাশ করেনি। এই বিদ্রোহের উৎস ছিল কোম্পানীশাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনসাধারণের পুঞ্জীভূত অসন্তোষ এবং বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র বিতৃষ্ণা। প্রায় শতাব্দীকাল ধরে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ধীরে ধীরে একের পর এক ভারতীয় ভূখণ্ড জয় করে নিজেদের আধিপত্য স্থাপন করে আসছিল। এর কালে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষদের মনে যে ‘অসন্তোষ দীর্ঘকাল ধরে সঞ্চিত হয়ে আসছিল তা’ কালক্রমে একটা বিরাট আকার ধারণ করেছিল। এই দীর্ঘসঞ্চিত অথচ নিরুদ্ধ বিস্ফোভ একটা নির্দিষ্ট সীমায় পৌঁছে আর সংঘত থাকতে পারেনি। এই নিরুদ্ধ স্ফোভের বিস্ফোরণ জনসমর্থিত বিদ্রোহের আকারে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

সম্ভবতঃ ব্রিটিশ কর্তৃক ভারতের অর্থনৈতিক শোষণ ও তজ্জনিত ভারতে প্রচলিত অর্থনৈতিক সংস্থিতির বিনষ্ট ভারতীয়দের মধ্যে ইংরাজ শাসনের বিরুদ্ধে অসন্তোষের মুখ্য কারণ হয়ে উঠেছিল। ব্রিটিশ শোষণ এবং তৎকর্তৃক ভারতীয় শিল্পোৎপাদনের মূলে কুঠারাবাতের কালে শুধু বিরাট সংখ্যক চাবী-

মজুর কারিগর শ্রেণীর মানুষই যে শুধু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল তা নয়, এই ক্ষতি ভারতের বহু সম্ভ্রান্ত রাজা জমিদারদেরও স্পর্শ করেছিল। ব্রিটিশ শাসনের সূচনাপর্বে ভারতীয় অর্থনীতির ভয়াবহ বিপর্যয়ের বিষয়টি পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। ব্রিটিশের ভূমি ও ভূমিরাজস্ব নীতি এবং আইন ও প্রশাসনের কঠোরতা ও জনসাধারণকে অনেকটা ব্রিটিশ শাসনের প্রতি বিদ্বিষ্ট করে তুলেছিল। বিশেষভাবে বহু কৃষক বাবসায়ী এবং মহাজনদের জুলুমে এবং আইনের ফাঁকে তাদের হাতে নিজেদের জমি তুলে দিয়েও তাদের ঋণভার থেকে বেহাই পেত না। প্রশাসনের নীচুস্তরে ব্যাপক দুর্নীতি বর্তমান থাকায় সাধারণ মানুষের দুর্গতি অসহ্য হয়ে উঠেছিল। পুলিশ, ছোটখাট রাজকর্মচারী ও নিম্নতম আদালতগুলি ছিল দুর্নীতির লীলাক্ষেত্র। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহের কারণগুলি সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে উইলিয়ম এড্-ওয়ার্ডস নামে একজন ইংরাজ রাজকর্মচারী লিখেছিলেন “পুলিশ জনসাধারণের কাছে রীতিমত ‘বিভীবিধাকাজক বস্তু’, আমাদের গভর্নমেন্টের উপর জনসাধারণের বিরোধের একটা মুখ্য কারণ হল তাদের উপর পুলিশের অত্যাচার ও শোষণ।” কৃষক-প্রজা এবং জমিদারদের ভয় দেখিয়ে অথবা তাদের কার্খোজারে সাহায্য করার অজুহাতে তাদের অর্থ শোষণ করে বড়লোক হবার সুযোগ নেওয়া ছোটখাট রাজকর্মচারীদের পক্ষে অত্যন্ত স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থা এতই জটিল ছিল যে সেই অবস্থায় ধনী ব্যক্তিদের পক্ষে গরীবদের উপর উৎপীড়ন চালানো খুব সহজ ছিল। আইনের মারপ্যাচের ফাঁকে ধনী অত্যাচারকারী অনায়াসে বেরিয়ে আসতে পারত। এই পারিপার্শ্বিক অবস্থাব মধ্যে জনসাধারণ মরিয়া হয়ে উঠেছিল। এই দুঃসহ অবস্থা থেকে মুক্তি পাবার আশায় জনসাধারণ এই মহাবিদ্রোহে অংশগ্রহণ করেছিল।

ভারতীয় সমাজের উচ্চ এবং মধ্যস্তরের মানুষেরা সরকারী শাসনব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত মোটা বেতনের উচ্চতর পদগুলি থেকে বঞ্চিত হওয়ায় আর্থিক দিক থেকে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। বিশেষভাবে উত্তর-ভারতে এই শ্রেণীর মানুষেরা ব্রিটিশ আমলে চাকুরীর সুবিধা মোটেই পায়নি। ইংরাজ শাসনের আগে এই শ্রেণীই এই উচ্চবেতনের সরকারী পদগুলি ভোগ করত। ভারতীয় শাসিত রাজ্যগুলি একে একে ব্রিটিশের অধিকারে এসে পড়ায়, এইসব রাজ্যে প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগীয় উচ্চপদে যে ভারতীয় ব্যক্তিগণ অধিষ্ঠিত ছিল

তার জীবিকা-চ্যুত হয়ে পড়েছিল, তাদের ভদ্রভাবে জীবনধারণের উপায় থাকেনি। সংস্কৃতিমূলক কাজকর্মে নিযুক্ত থেকে যারা জীবিকা অর্জন করত, ব্রিটিশ শাসন প্রবর্তনের পর তারাও বৃত্তি-চ্যুত হয়ে পড়েছিল। ভারতীয় রাজা-মহারাজা বা নবাব-বাদশাগণ সাহিত্য ও স্নকুমার কলা চর্চার পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। ধর্মপ্রচারক এবং সাধু-ককির শ্রেণীর মানুষদেরও এঁরা পালনপোষণ করতেন। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রসাদে একে একে এঁরা যখন নিজের নিজের রাজ্য হারালেন তখন তাঁরা যাদের পালনপোষণ করতেন তারা সবাই আকস্মিকভাবে নিরাশ্রয় হয়ে পড়েছিল। ধর্মপ্রচারক, পণ্ডিত বা মৌলভী সম্প্রদায় বেশ বুঝে নিয়েছিলেন যে বৈদেশিক শাসনে তাঁদের ভবিষ্যৎ অতি অনিশ্চিত। এই অবস্থায় এঁরা ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে প্রচারের কাজে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

ব্রিটিশ শাসন ভারতে যে কখনই জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পারেনি তার একটি মূল কারণ ছিল এই শাসনের বিদেশী ভাব বা গন্ধ। ব্রিটিশ জাতির মানুষেরা এদেশে চিরকাল বিদেশীই থেকে গিয়েছিল। সামাজিক জীবনে এরা ভারতীয়দের সঙ্গে কোন সম্পর্কই রাখতে চায়নি, এরা ভারতীয়দের মনোভাব কোনোদিন বোঝার চেষ্টা করেনি, নিজেদের মনোভাবও এরা খোলাখুলিভাবে ভারতীয়দের জানাতে চায়নি। সামাজিকভাবে ইংরাজেরা কোনদিন ভারতীয়দের সঙ্গে মেলামেশা করেনি, সাধারণ মানুষের কথা দূরে থাক উচ্চস্তরের অতি সম্ভ্রান্ত ভারতীয় ভদ্রলোকদের সঙ্গে মেলামেশাও এরা করতে চায়নি। শুধু তাই-ই নয় এরা নিজেদের ভারতীয়দের থেকে শ্রেষ্ঠতর জাত বলে ভাবত। ভারতীয়দের প্রতি এদের ব্যবহার ঈর্ষ্যাতাপূর্ণ এবং ঘৃণা-সূচক ছিল। পরবর্তীকালে এ সম্বন্ধে সৈয়দ আমেদ খান মন্তব্য করেছিলেন যে অতিসম্ভ্রান্ত কোন ভারতীয় ভদ্রলোকও কোন ব্রিটিশ রাজকর্মচারীর সঙ্গে দেখা করতে গেলে মনে মনে ভীত বোধ করতেন। সবচেয়ে বড় কথা ছিল এই যে ব্রিটিশ জাতির উদ্দেশ্য ছিল ভারতে প্রভুত্ব স্থাপন ও শোষণ। এরা এদেশে বসবাস করার উদ্দেশ্যে আসেনি। এদের ভারতে আসার উদ্দেশ্য ছিল একমাত্র ধনার্জন। অর্জিত ধনসম্পত্তিসহ স্বদেশে কিরে যাওয়াই ছিল এদের অভীষ্ট। নূতন শাসকশ্রেণী যে তাদের আপনাত্মক জন নয়, মনেপ্রাণে এরা যে বিদেশী, ভারতবাসী এটা বেশ ভালভাবেই বুঝে গিয়েছিল। ব্রিটিশ ক্রান্তীয়েরা যে তাদের উপকার করতে আসেনি, এটা ভারতবাসী জনগণ

করতে পেরেছিল তাই শাসনব্যবস্থার প্রতিটি পরিবর্তন বা পদক্ষেপকেই তারা সন্দেহের চোখে দেখত। ব্রিটিশের ভারতে আসার সময় থেকেই ভারতবাসীর মনে একটা বিদ্বেষের ভাব জেগে উঠেছিল, তবে এই মনোভাব খুব চাপা অবস্থায় ছিল। মহাবিদ্রোহেব আগের অনেকগুলি ঘটনাতেও ব্রিটিশের বিরুদ্ধে এই বিদ্বেষ স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়েছিল। দিল্লীবাসী মুন্সী মোহন-লাল মহাবিদ্রোহ সময়ে ব্রিটিশের প্রতি আত্মগত্য দেখিয়েছিলেন। ইনিও পরবর্তীকালে মহাবিদ্রোহের সময়কার কথা বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছিলেন যে ব্রিটিশ শাসনকালে যারা বেশকিছু গুছিয়ে নিয়েছিল এমন লোকেরাও মহাবিদ্রোহের দিনগুলিতে ব্রিটিশদের পবাজয় বা লাঞ্ছনাব সংবাদে গোপনে গোপনে উল্লসিত হয়ে উঠত। আর একজন ব্রিটিশ ভক্ত মঈনুদ্দীন হাসান খান এই সময়ের আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন যে তৎকালে জনসাধারণ ইংরাজদের বিদেশী অনধিকার প্রবেশকারীরূপেই গণ্য করত।

বীরে দীবে ভারতীয় জনসাধারণের মনে ব্রিটিশ বিদ্বেষ পুঞ্জীভূত হয়ে উঠার সমকালেই আরও এমন কয়েকটি ঘটনা ঘটেছিল যাব ফলে মানুষের মনে ব্রিটিশ বাহুবলের অজয়তা সম্বন্ধে সন্দেহ জেগে উঠেছিল সন্দেহ সন্দেহ এই বিশ্বাসও গড়ে উঠেছিল যে ভারতে ব্রিটিশ প্রভুত্বের অবসানের দিন ঘনিষে এসেছে। এর আগে ভারতীয়দের মনে অবশ্য ধারণা ছিল যে মহাশক্তির ব্রিটিশের পরাক্রমের কাছে ঠাডানোর সাধ্যা জগতে কারো নেই। ব্রিটিশেরা অজয় নয়, অনেক ক্ষেত্রেই সেটা প্রমাণিত হয়ে গিয়েছিল। প্রথম আফগান যুদ্ধ (১৮৩৪-৪২), পাঞ্জাব যুদ্ধ (১৮৪৫-৪৯) এবং ক্রিমিয়ার যুদ্ধ (১৮৫৪-৫৬)-গুলিতে ব্রিটিশ শক্তি রীতিমত পর্যুদস্ত হয়েছিল। ১৮৫৫-৬ খ্রীষ্টাব্দে বিহার ও বাঙলার সাঁওতাল আদিবাসীগণ শুধুমাত্র কুঠার ও তীর-ধনুকের সাহায্যে তাদের এলাকা থেকে সাময়িকভাবে ব্রিটিশ প্রভুত্বের অবসান ঘটিয়ে দিয়েছিল। একটা সঙ্কীর্ণ এলাকায় সীমিত শক্তি নিয়েও জনসাধারণ সম্ভবত্বভাবে যে ব্রিটিশ শক্তির সম্মুখীন হতে পারে সাঁওতাল বিদ্রোহ সেটা দেখিয়ে দিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত অবশ্য ব্রিটিশ এই যুদ্ধগুলিতে বিজয়লাভ করেছিল, সাঁওতাল বিদ্রোহও তারা দমন করেছিল। তবে এইসব যুদ্ধের ব্যাপারে ব্রিটিশ বাহিনীর প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি ও দুর্গতি থেকে ভারতবাসী এই শিক্ষা নিতে পেরেছিল যে শুধুমাত্র এগীয় সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে দুর্বল নিয়ে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে ব্রিটিশশক্তিকে পরাজিত করা অসম্ভব নয়। তবে ব্রিটিশশক্তিকে এইভাবে,

কম গুরুত্ব দেওয়াটা রাজনৈতিক হিসেবের দিক থেকে খুবই ভুল হয়েছিল। 1857 খ্রীষ্টাব্দে এই রাজনৈতিক ভুলের জন্ত বিদ্রোহীদের গুরুতর বিপদ ও ক্ষতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। 1857-এর বিদ্রোহ ব্যর্থ হলেও এর ঐতিহাসিক তাৎপর্য অস্বীকার করা সম্ভব বা উচিত নয়। শুধুমাত্র শাসককুলকে অপসারিত করার ইচ্ছাতেই জনসাধারণ কখনও বিপ্লবে যোগ দেয় না। এই ইচ্ছার বাইরে শাসক সম্প্রদায়কে বিতাড়িত করার মত উপযুক্ত শক্তি তাদের হাতে আছে এইরূপ একটা আত্মবিশ্বাসেরও প্রয়োজন থাকে।

লর্ড ডালহৌসী 1856 খ্রীষ্টাব্দে অযোধ্যা (আউধ) রাজ্যের স্বাধীনতা হরণ করে এটি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। ভারতবর্ষ বিশেষতঃ অযোধ্যার মানুষ এই ঘটনায় বিশেষ বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। বিশেষভাবে অযোধ্যা অঞ্চলে এবং কোম্পানীর ভারতীয় সৈন্যদের মধ্যে এই ঘটনায় বিদ্রোহের মনোভাব জেগে উঠেছিল। ভারতীয় সিপাহীদের মধ্যে অযোধ্যা রাজ্যের মানুষই বেশী ছিল, স্বাভাবিক কারণেই এরা বিক্ষুব্ধ হয়েছিল। এই সিপাহীদের সাহায্যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল জয় করতে পেরেছিল, কারণ এই সিপাহীদের মধ্যে জাতীয়-চেতনা বা ভারত-বোধ তখনও জাগ্রত হয়নি। কিন্তু তাদের মধ্যে আঞ্চলিক চেতনাবোধ অবশ্যই ছিল, যে অঞ্চলে যার জন্ম সেই অঞ্চল বা প্রদেশের প্রতি তাদের একটা মমত্ব-বোধ অবশ্যই ছিল। এটাকে আঞ্চলিক দেশ-প্রেম নামে অভিহিত করা যেতে পারে। তাদের নিজেদের মূলুক বিদেশীর দ্বারা অধিকৃত হয়েছে এটা তাদের মনোমত হয়নি। ডালহৌসী কর্তৃক অযোধ্যা প্রদেশ অধিকারের পর ওই প্রদেশের ভূমিরাজস্বের পরিমাণও বৃদ্ধি করা হয়েছিল। অযোধ্যা প্রদেশে তাদের পরিবারবর্গের কাছ থেকে বর্ধিত হারে খাজনা আদায় করা হচ্ছিল, এতে তাদের আয়ের একটা অংশ খরচ হয়ে যাচ্ছিল—অযোধ্যা প্রদেশের সিপাহীদের মধ্যে অসন্তোষের এটাও একটা কারণ হয়ে উঠেছিল।

অযোধ্যা প্রদেশকে ব্রিটিশ শাসনভুক্ত করার ব্যাপারে ডালহৌসীর একটা অজুহাত ছিল যে জনসাধারণকে নবাব ও তালুকদারদের উৎপীড়ন থেকে রক্ষা করার জন্তই অযোধ্যা দখল করা হয়েছে। কার্যতঃ এর বিপরীত ব্যাপারই ঘটেছিল। অযোধ্যার জনসাধারণের পক্ষে কোন সুবিধাই প্রাপ্য হয়নি। সাধারণ মানুষের দেয় ভূমিরাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি করা হয়েছিল। তার উপর তাদের উপর খাজদ্রব্য, বাড়ী-ঘর, খেয়া-বাট, আকিং এবং বিচার প্রভৃতি

খাতেও কর ধার্য হয়েছিল। সমগ্র ভারতের মতই এখন অযোধ্যা প্রদেশে কৃষক এবং প্রাচীন জমিদারদের হাত থেকে জমি-জমা কুসীদ-জীবী মহাজন অথবা নতুন গজিয়ে উঠা জমিদারদের হাতে চলে যাচ্ছিল। শাসনব্যবস্থানবাবের হস্তচ্যুত হওয়ার ফলে হাজার হাজার রাজকর্মচারী, সম্ভ্রান্ত পুরুষ ও সৈনিকেরা বৃত্তিচ্যুত হয়েছিল, এদের উপর নির্ভরশীল বহুসংখ্যক মানুষেরও কুজি-রোজগারের রাস্তা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। এই বেকারির ধাক্কা প্রতিটি কৃষকের কুটির পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছেছিল। অযোধ্যার রাজদরবার ও আমীর-ওমরাহ শ্রেণীর মানুষের আর্থিক দুর্দশার ফলে এদের উপর নির্ভরশীল বণিক, ব্যবসায়ী, হাতের কাজের কারিগরদের চোখের সামনে অনশনের অন্ধকার নেমে এসেছিল। এই বৃত্তিচ্যুত মানুষদের কর্মসংস্থানের জন্য অযোধ্যা প্রদেশের নতুন মালিক অর্থাৎ ইংরাজদের কোন আগ্রহ বা চেষ্টা দেখা যায়নি। ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট অযোধ্যা প্রদেশ অধিকার করে অধিকাংশ তালুকদার বা জমিদারের ভূসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে এইগুলি নিজেদের খাসদখলে এনে ফেলেছিল। দ্বিত্বর্ষব্য এই তালুকদার শ্রেণী অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই ব্রিটিশ-রাজের বিপজ্জনক শত্রুশ্রেণীভুক্ত হয়েছিল।

অযোধ্যা প্রদেশের এবং অন্যান্য ভারতীয় রাজ্যের স্বাধীনতা হরণ অন্যান্য দেশীয় রাজ্য শাসকদেরও ভীত ও সম্ভ্রান্ত করে তুলেছিল। এঁরা এখন বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁদের ব্রিটিশ-রাজের প্রতি চরম রাজভক্তি এবং আহুগত্য সত্ত্বেও ব্রিটিশের রাজ্যজয় ক্ষুধা পরিতৃপ্ত হয়নি। এই সময়ে দেশীয় রাজ্যের শাসক এবং ভারতীয় জনসাধারণের কাছে রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে ব্রিটিশ-রাজের মর্যাদা বেশ হ্রাস পেয়েছিল, কারণ এ পর্যন্ত দেশীয় রাজ্যের শাসকদের সঙ্গে চুক্তি করার সময় তাদের দেওয়া মৌখিক বা লিখিত কোন প্রতিশ্রুতি তারাই রক্ষা করেনি। সুবিধা পাওয়া মাত্রই পূর্ব প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে তারা রাজ্যটিকে গ্রাস করে ফেলত। বন্ধু বা জাগকর্তা হিসেবে বহু দেশীয় রাজ্যের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে পরিণামে তারা বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। এই চুক্তিভঙ্গ বা বিশ্বাসঘাতকতা দ্বারা একের পর এক রাজ্যগ্রাস নীতি প্রয়োগের কারণেই নানাসাহেব, ঝাঁসীর রাণী এবং বাহাদুর শাহ কোম্পানীর ঘোরতর শত্রু হয়ে উঠেছিলেন। নানাসাহেব ছিলেন শেষ পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরায়-এর দত্তক পুত্র। দ্বিতীয় বাজীরায়কে ব্রিটিশ সরকার একটা নির্দিষ্ট পেনশন বা মাসো-দার দিত। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় বাজীরায়-এর মৃত্যুর পর কোম্পানী তাঁর

দত্তক পুত্র নানাসাহেবকে এই মাসোহারা বা বৃত্তি দিতে অধীকার করেছিল।
ঝাঁসীর রাজার মৃত্যুর পর ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ঝাঁসী রাজ্য জোর করে
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত করে নিয়েছিল। ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাই-এর দাবি ছিল
যে তাঁর দত্তক পুত্রকেই ঝাঁসীর অধীশ্বর বলে স্বীকার করে নেওয়া হ'ক।
কোম্পানী এতে রাজী হয়নি। ঝাঁসীর রাণী লক্ষ্মীবাই অতি তেজস্বিনী
মহিলা ছিলেন। এই ঘটনায় তিনি বিশেষভাবে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। 1849
খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ডালহৌসী ঘোষণা করেন যে বাহাদুর শাহ'র উত্তরাধিকারীকে
ঐতিহাসিক লালকেলা ছেড়ে দিল্লীর প্রান্তভাগে কুতুবের দিকে গিয়ে একটা
সাধারণ ধরনের বাড়ীতে বাস করতে হবে। এই প্রস্তাবটি মুঘল বংশের
উত্তরাধিকারীগণের পক্ষে মর্যাদাহানিকর রূপে বিবেচিত হয়েছিল। 1856
খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ক্যানিং ঘোষণা করেছিলেন যে বাহাদুর শাহ'র মৃত্যুর পর
মুঘলদের 'বাদশা' উপাধি আর বহাল থাকবে না, তারা অতঃপর কুমার বা
বাদশাজাদা আখ্যা দ্বারা অভিহিত হবে।

ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে জনসাধারণের বিরাগের একটা ধর্মীয় কারণও
ছিল। ভারতীয় মানুষের মনে এই বিশ্বাস জন্মেছিল যে ইংরাজ শাসনে
তারা ধর্মাস্তরিত হতে বাধ্য হবে। এই আতঙ্কের কারণ ছিল খ্রীষ্টান মিশনারী
সম্প্রদায়ের ব্যাপক কর্মসূচী। বিদ্যালয়, হাসপাতাল, জেলখানা এমন কি
হাটে-বাজারেও এদের সক্রিয় দেখা যেত। এই খ্রীষ্টধর্ম প্রচারকেরা সাধারণ
মানুষকে খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী হতে প্রলুব্ধ করত আর এই উদ্দেশ্যে যত্নতত্ত্ব প্রকাশ্য-
ভাবে হিন্দু ও ইসলাম ধর্মের বিরুদ্ধে জঘন্য ও মিথ্যা প্রচার চালাত। সাধারণ
মানুষের চিরাচরিত প্রথা ও সংস্কারগুলি ছিল এদের ব্যঙ্গ-বিক্রপের লক্ষ্যস্থল।
এমন কি, এদের কাজের যাতে কেউ কোন বিরোধিতা না করতে পারে তার
জন্তু এদের পুলিশী প্রহরা দিয়ে সাহায্যও করা হত। এরা যাদের ধর্মাস্তরিত
করেছিল, তাদের উপস্থিতি থেকেই জনসাধারণ বুঝে নিত যে তাদের পিতৃ-
পুরুষের ধর্ম যে বিপর্যয় এটা অলীক আশঙ্কা নয়, এটা রুঢ় সত্য। বিদেশী
শাসকশ্রেণীর যোগসাজসেই এদেশে ধর্মাস্তরীকরণের ঘটনাগুলি ঘটছে জন-
সাধারণের এই বিশ্বাস যে মিথ্যা ছিল না, তা খোদ সরকার কর্তৃক প্রচলিত
কয়েকটি আইন ও কিছু রাজকর্মচারীর আচরণ থেকেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।
1850 খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার এমন একটি আইন বিধিবদ্ধ করেছিল যার মর্ম
ছিল এই যে খ্রীষ্টধর্ম অবলম্বনকারীকে তার পৈত্রিক সম্পত্তির উত্তরাধিকার

থেকে বঞ্চিত করা চলবে না। সৈন্যবাহিনীর সুবিধার জন্ত যেমন চিকিৎসক-রাখা হত তেমনি তাদের দৈনন্দিন ধর্মপ্রচারের জন্ত খ্রীষ্টান পুরোহিত বা চ্যাপ-লেনও রাখা হত। এই জন্ত যে খরচ হত, সেটা গভর্নমেন্টই বহন করত। উচ্চপদস্থ বহু বেসামরিক সরকারী কর্মচারী এবং সামরিক কর্মচারী খ্রীষ্টান মিশনারীদের ধর্মপ্রচারকার্যে সহায়তাদান ব্যাপারটিকেই পুণ্যকর্ম বলে মনে করত এবং এদের উৎসাহে সরকারী শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলিতে ও জেলখানার কয়েদীদের মধ্যে খ্রীষ্টান ধর্মপ্রচারকেরা তাদের ধর্মপ্রচারের সুযোগ পেত। খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে উচ্চ রাজকর্মচারীদের এই উৎসাহদান জনসাধারণের মনে বেশ আশঙ্কার সঞ্চার করেছিল। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে আর. ডি. ম্যানগেলস্-এর হাউস অফ কমন্সে প্রদত্ত একটি ভাষণে বলা হয়েছিল “খ্রীষ্টধর্মের বিজয় পতাকা ভারতের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সর্বোপরে উড্ডীন রাখার জন্তই ভাগ্য-বিধাতা হিন্দুস্তানের বিস্তৃত সাম্রাজ্য ইংল্যান্ডের হাতে তুলে দিয়েছে। সমগ্র ভারতবর্ষের মানুষকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করার কাজে প্রত্যেককেই আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবেই।” এই ভাষণটি পাঠ করার পর ভারতবাসীর মনে এই বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হয়েছিল—যে ভারতীয়গণের ধর্মাস্তরিত হওয়া অনিবার্হ হয়ে উঠতে চলেছে।

ভারতীয় সমাজ-সংস্কারকদের পরামর্শে ইতিপূর্বে গভর্নমেন্ট কিছু মানবতাবিরোধী কুপ্রথা আইন দ্বারা রদ করে দিয়েছিল। রক্ষণশীল মনোভাব-সম্পন্ন বহু মানুষ এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়ে ইংরাজ সরকারের উপর বিদ্বেষিত হয়ে উঠেছিল। এদের মত এই ছিল যে, এই বিদেশী সরকারের তাদের ধর্ম এবং আচার-আচরণ নিয়ে মাথা ঘামানো নিতান্ত অনধিকার চর্চা। সতীদাহ প্রথার উচ্ছেদ, বিধবার পুনর্বিবাহ বিষয়ে আইন প্রণয়ন, স্ত্রীলোকদের মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচার প্রভৃতি সংস্কারমূলক কাজগুলিকে তারা এই অনধিকার চর্চা বা অস্বাভাবিক হস্তক্ষেপের নিদর্শনরূপে গণ্য করে নিয়েছিল। মন্দির বা মসজিদ পরিচালনার জন্ত নির্দিষ্ট ভূমি ও এদের পরিচালক পুরোহিত বা মোল্লাদের এবং দাতব্য প্রতিষ্ঠানগুলির জমির উপর করভার আরোপের সরকারী নীতি ভারতীয় মানুষদের ধর্মীয় চেতনায় আঘাত করেছিল, কারণ এর পূর্বে ভারতীয় শাসকদের আমলে এই ধরনের ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানগুলি করভার থেকে মুক্ত ছিল। এইসব নিষ্কর জমির উপর নির্ভরশীল বহু ব্রাহ্মণ ও মুসলমান পরিবার এই করভারের চাপে বিশেষ ক্রুদ্ধ হয়ে প্রচার করতে

আরম্ভ করেছিল যে ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় ধর্মগুলিকে ধ্বংস করার উত্তোগ নিয়েছে।

1857-এর বিদ্রোহ প্রথম জেগে উঠেছিল কোম্পানীর সিপাহীদের মধ্যে। যে সিপাহীদের নির্ভেজাল আত্মগত্যের বলে কোম্পানী ভারতবর্ষ জয় করতে পেরেছিল সেই সিপাহীরা কেন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল তা আমাদের ভালভাবে চিন্তা করে দেখা প্রয়োজন। এই প্রসঙ্গে আমাদের মনে রাখতে হবে সিপাহীরা ব্রিটিশের বেতনভুক্ হলেও আসলে ছিল তারা ভারতবর্ষেরই মানুষ। তাদের দুঃখদায়ক অভিজ্ঞতা ও বোধশক্তি সাধারণ ভারতীয়দের থেকে আলাদা ছিল না। অসামরিক ভারতীয় সমাজের আশা, আকাঙ্ক্ষা ও হতাশা তাদের অন্তঃকরণেও প্রতিফলিত হত। ব্রিটিশ শাসনের শোষণমূলক অর্থনীতি সামরিক ছাউনির বাইরে অবস্থিত তাদের আত্মীয়স্বজনকে যে দুর্দশার কুণ্ডে নিক্ষেপ করেছিল সেই বেদনা তাদের মনকেও ভারাক্রান্ত করে তুলত। জনসাধারণের মত এদের মনেও এই আশঙ্কার উদ্ভব হয়েছিল যে ইংরাজ-শাসক তাদের ধর্মে হস্তক্ষেপ করছে এবং এরা ভারতের জনসাধারণকে খ্রীষ্টধর্মে দীক্ষিত করার সঙ্কল্প নিয়েছে। তাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকেও তারা ইংরাজের এই কু-মতলবের আভাস লাভ করেছিল। এরা জানত যে সৈন্যবাহিনীতে সরকারী খরচে খ্রীষ্টান পাদ্রী পোষা হয়ে থাকে। কিছু কিছু উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ রাজকর্মচারীকেও নিজের নিজের ধর্মোন্মাদনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে সিপাহীদের মধ্যে খ্রীষ্টধর্মের মহিমা প্রচার করতে দেখা যেত। সৈন্যবাহিনীতে নিজ নিজ ধর্মাচরণ ও জাতি-পাত রক্ষার পথের বাধাগুলিও এদের মনে ক্ষোভের সঞ্চার করত। তখনকার দিনে ভারতীয় সমাজে জাতি-রক্ষা সম্বন্ধে বিধিনিষেধগুলি বেশ কঠোর ছিল। অবশ্য এই বিধিনিষেধগুলি নিষ্ঠাসহকারে সকলেই মেনে চলত। সামরিক কর্তৃপক্ষের নির্দেশ ছিল যে কোন সিপাহী তার জাতিনির্দেশক কোন চিহ্ন ধারণ করতে পারবে না, এমন কি দাড়ি রাখা বা পাগড়ী পরাও নিষিদ্ধ ছিল। 1856 খ্রীষ্টাব্দে আইন জারী করা হয়েছিল যে নবনিযুক্ত যে কোন সিপাহীকে প্রয়োজনবোধে ভারতের বাইরে অর্থাৎ সাগরপারের কোন দেশে যেতে হতে পারে, এক্ষেত্রে কোন আপত্তি টিকবে না। এই আইন সিপাহীদের কাছে তাদের ধর্মমতের পরিপন্থীরূপে বিবেচিত হয়েছিল।

কারণ তখনকার দিনের হিন্দুদের মধ্যে এমনই একটা বিশ্বাস ছিল যে সাগর পার হওয়া নিষিদ্ধ, সাগর পার হওয়ার অনিবার্হ পরিণাম জাতি-নাশ।

নিয়োগ-কর্তা প্রভুদের বিরুদ্ধে সিপাহীদের বিক্ষোভের আরও অনেক কারণ ছিল। ব্রিটিশ-জাতীয় উচ্চতম সামরিক কর্মচারীগণ ভারতীয় সিপাহীদের স্বণার চোখে দেখত। সমসাময়িক কালের একজন ইংরাজ পর্ববেক্ষক এ সম্বন্ধে লিখেছিলেন যে “সিপাহী ও ব্রিটিশ উচ্চতম সামরিক কর্মচারী মধ্যে কোন বন্ধুত্ব বা সহমর্মিতা বোধ ছিল না। দুই দলই যেন ছিল বিচ্ছিন্ন ও পরস্পরের অপরিচিত। সামরিক বাহিনীতে সিপাহীদের নিকৃষ্ট শ্রেণীর জীব রূপে গণ্য করা হত। তাদের গালিগালাজ করা হত, তাদের সঙ্গে অভদ্র ব্যবহারও চলত। তাদের বলা হত ‘নিগার’, শূয়ার ইত্যাদি। বয়সে তরুণ ইংরাজ সেনানী তার অধস্তন বয়োজ্যেষ্ঠ সিপাহীর সঙ্গেও এইরূপ ব্যবহার করত।” একজন ভারতীয় ‘সিপাহী’ ও একজন সাধারণ ব্রিটিশ সৈনিক সমশ্রেণীর যুদ্ধ-নৈপুণ্য সম্বন্ধে, ভারতীয় সিপাহীকে তুলনামূলকভাবে বেশ অল্প বেতন দেওয়া হত। ব্রিটিশ সৈনিকের তুলনায় ভারতীয় সিপাহীদের খাওয়া-খাকার ব্যবস্থাও নিকৃষ্ট ছিল। একজন ভারতীয় সিপাহীর পদোন্নতির সুযোগও ছিল নিতান্ত অল্প। একজন ভারতীয় সিপাহীকে সুবেদার পদের চেয়ে উচ্চতর কোন পদে নিযুক্ত করা হত না। এই সর্বোচ্চ পদের বেতন ছিল ৬০-৭০ টাকার মধ্যে। বস্তুতঃ একজন সিপাহীর জীবন ছিল যথেষ্ট শ্রমসাধ্য। ভারতীয় হওয়ার অপরাধে এইভাবে হীনতার বোঝা বহন করে চল। সিপাহীদের পক্ষে অতঃপর দুঃসহ হয়ে উঠেছিল। এ সম্বন্ধে ইংরাজ ঐতিহাসিক টি. আর. হোমস লিখেছিলেন যে একজন ভারতীয় সিপাহী হায়দরআলির মত সামরিক নৈপুণ্য দেখিয়েও কখনও আশা করতে পারত না যে তার বেতন একজন সাধারণ ইংরাজ সৈনিকের সমতুল্য হবে। তিরিশ বছর যোগ্যতা এবং বিশ্বস্ততার সঙ্গে কাজ করার পরও তার পদমর্যাদা বাড়ত না। ইংল্যান্ড থেকে সত-আগত একজন তরুণ সৈনিকের (Ensign) উচ্চত আচরণ বা হুকুম তাকে মেনে চলতে হত।

দূরদেশে যুদ্ধ করতে গেলে ভারতীয় সেপাইদের কিছু অতিরিক্ত ভাতা বা বাট্টা লাগত। বিদ্রোহ দেখা দেওয়ার কিছু পূর্বে সামরিক বিভাগ একটা হুকুম জারী করেছিল যে সিদ্ধ অথবা পাঞ্জাবের যুদ্ধক্ষেত্রে প্রেরিত সিপাহীদের এই বাট্টা দেওয়া হবে না। বহু সৈনিকের আয় এই বাট্টা বন্ধ

করে দেওয়ার জন্য বেশ কমে গিয়েছিল। কোম্পানীর বহু সিপাহী ‘আউথ’ রাজ্যের অধিবাসী ছিল। তাদের নিজস্ব মূল্য কোম্পানী দখল করে নেওয়ার কলেও সিপাহীদের মনে প্রচুর অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছিল।

সিপাহীদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টির ইতিহাস বেশ দীর্ঘ। 1764 খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গদেশে একবার সিপাহীরা বিদ্রোহ করেছিল। সামরিক কর্তৃপক্ষ ত্রিশজন বিদ্রোহী সিপাহীকে কামানের মুখে ফেলে উড়িয়ে দিয়ে এই বিদ্রোহ দমন করেছিল। 1806 খ্রীষ্টাব্দে ভেলোরের সিপাহী বিদ্রোহ ভয়াবহ নৃশংসতা সহকারে দমন করা হয়েছিল। 1824 খ্রীষ্টাব্দে বারাকপুরের 47th রেজিমেন্টভুক্ত সিপাহীরা জনপথে ব্রহ্মদেশ অভিযানে যেতে অস্বীকার করেছিল। এই রেজিমেন্টটি ভেঙ্গে দিয়ে, এর সিপাহীদের নিরস্ত্র করে তাদের সকলকে কামান দেগে উড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। এই সিপাহীদের যারা নেতা ছিল তাদের কামানের সাহায্যে হত্যা না করে ফাঁসীকাঠে ঝুলিয়ে মারা হয়েছিল। 1844 খ্রীষ্টাব্দে সৈন্তবাহিনীর সাতটি ‘ব্যাটেলিয়ান’ বা দল বেতন ও বাট্টা বৃদ্ধির দাবিতে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। আকগান যুদ্ধ চলাকালে আকগানিস্থানে ভারতীয় সিপাহীরা প্রায় বিদ্রোহ ঘোষণার মুখোমুখি এসেছিল। দুজন সুবাদার সিপাহীদের মুখপাত্র হিসেবে তাদের অসন্তোষের কথা কর্তৃপক্ষের কাছে জানাতে এসেছিল, এদের মধ্যে একজন ছিল হিন্দু অগ্রজন মুসলমান। সামরিক কর্তৃপক্ষ এই দুইজনকেই গুলিবিদ্ধ করে হত্যা করেছিল। সিপাহীদের মধ্যে অসন্তোষ এত ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল যে ফ্রেডরিক হ্যালিডেকে মস্তব্য করতে হয়েছিল যে ‘বেঙ্গল আর্মি’ সব সময় কম-বেশি বিদ্রোহ-ভাবাপন্ন, যে কোন সময় তারা বিদ্রোহ করতে পারে। একটা উস্কানি বা সুবিধা পেলে এরা অনেক আগেই বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পারত। এই ফ্রেডরিক হ্যালিডে 1858 খ্রীষ্টাব্দে বাকলার লেপ্টনান্ট গভর্নর পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন।

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে ভারতীয় জনসাধারণের এবং কোম্পানীর সৈন্ত-বাহিনীর মধ্যে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও বিদ্বেষের মনোভাব বেশ ব্যাপক রূপই ধারণ করেছিল। পরবর্তীকালে সৈয়দ আহম্মদ তাঁর লিখিত **Causes of the Indian Mutiny** (ভারতীয় বিদ্রোহের কারণ) গ্রন্থে বিদ্রোহের কারণগুলি ব্যাখ্যা করে লিখেছেন “অবশেষে ভারতীয়দের মনের অভ্যাসই দাঁড়িয়ে গেল যে ব্রিটিশেরা যা কিছু আইনকানুন প্রচলিত করছে

তার উদ্দেশ্য হ'ল তাদের অপমান ও ধ্বংসসাধন সর্বোপরি তাদের নিজের নিজের ধর্ম-নাশ।...একেবারে শেষদিকে জনসাধারণ ইংরাজ সরকারকে কম-মাত্রায় বিষ প্রয়োগ দ্বারা পরিণামে হত্যাকারী, প্রতারণার উদ্দেশ্যে চোখে মুলি নিক্ষেপকারী, অথবা আঙনের সাহায্যে গৃহদাহকারী রূপে গণ্য করতে অভ্যস্ত হল। তাদের মনে এই আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল যে একটি বিশেষ দিনে তারা সরকারের কবল থেকে ভাগ্যক্রমে রক্ষা পেলেও কাল অর্থাৎ পরের দিন তার থল্লরে পড়বে। ভাগ্যক্রমে 'কাল' রক্ষা পেলে পরশু দিন তার সর্বনাশ অবধারিত। আজ হ'ক কাল হ'ক, বা পরশুই হ'ক তার সর্বনাশ সুনিশ্চিত।...জনসাধারণ এই সরকারের অপসারণ কামনা করেছিল। ব্রিটিশ শাসনের অবসানের সম্ভাবনায় তারা আন্তরিকভাবে হুট্ট হয়েছিল।"

এই মর্মে দিল্লী থেকে বিদ্রোহীদের প্রচারিত একটি ঘোষণায় বলা হয়েছিল যে "যেখানে রাজস্ব হওয়া উচিত ২০০ টাকা সেখানে ইংরাজ সরকার ৩০০ টাকা রাজস্ব নিচ্ছে। যেখানে ৪০০ প্রাপ্য সেখানে আদায় করছে ৫০০ টাকা, এতেও এদের তৃপ্তি নেই এরা আরও বেশী টাকা উত্তোলন করতে চাইছে। এর ফলে জনসাধারণের সর্বনাশ হবে, তারা ভিক্ষুক হতে বাধ্য হবে। দ্বিতীয়তঃ, এরা চৌকিদারী করের হার দ্বিগুণ, চারগুণ ধার্য করে সম্ভ্রষ্ট থাকেনি, এই হার দশগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, এর উদ্দেশ্য শুধু প্রজাদের সর্বনাশ। (ইংরাজ শাসনে) সকল সম্ভ্রান্ত ও পণ্ডিতশ্রেণীর জ্ঞানী-শুণী ব্যক্তি জীবিকাচ্যুত হয়েছে। লক্ষ লক্ষ মানুষ জীবনধারণের উপযোগী নিত্য-প্রয়োজনীয় বস্তুর অভাবে গভীর দুর্দশার সম্মুখীন হয়েছে। জীবিকার অন্বেষণে এক জেলা থেকে আর এক জেলার যাওয়ার পথে প্রতিটি লোককে ছয় পাই পথ-কর দিতে বাধ্য করা হয়, গাড়ী পিছু চার থেকে আট আনা আদায় করা হয়। যারা এই 'কর' দিতে পারে শুধু তারাই রাজপথ ব্যবহার করতে পারে। এই অত্যাচারীদের অত্যাচারের কটা নিদর্শনই আমরা দিতে পারি! এমন একটা অবস্থা এসেছে যখন এই সরকার আমাদের দেশের সকলের ধর্মের উপরই হস্তক্ষেপ করছে।"

ব্রিটিশের সাম্রাজ্যবাদী শোষণনীতির বিরুদ্ধে জনসাধারণের ক্ষোভ চরমসীমায় পৌঁছানোর বহিঃপ্রকাশ রূপে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের ঘটনা ঘটেছিল। তবে এই ঘটনা মোটেই আকস্মিক ছিল না, জনবিক্ষোভ বহুদিন ধরে ধুমায়িত হয়ে আসছিল। বহু চতুর ব্রিটিশ রাজকর্মচারী এই অসন্তোষের লক্ষণগুলি ধরতে পেরে গভর্নমেন্টকে সতর্ক করে দিতে ভালেনি।

1757 খ্রীষ্টাব্দে ভারতে ব্রিটিশ প্রভুত্বের সূচনা কাল থেকেই একের পর এক বহু গণ-বিক্ষোভ ও বিদ্রোহের বহিঃপ্রকাশ এটাই জানিয়ে দিয়েছিল যে একদিন না একদিন এই বিক্ষোভ প্রবল ঝড়ার আকাবে কেটে পড়বে। ইতিহাসিকেরা 1857 খ্রীষ্টাব্দের আগে সংঘটিত বহু বিদ্রোহের বিবরণ লিপিবদ্ধ রেখে গিয়েছিলেন। এই বিদ্রোহ বা বিপ্লবগুলির মধ্যে সম্ভবতঃ কচ্ছ বিদ্রোহ, 1831-এর কোল-বিদ্রোহ এবং 1855 খ্রীষ্টাব্দের সাঁওতাল বিদ্রোহই ইতিহাসে বিশেষভাবে খ্যাত হয়েছে। 1816 থেকে 1852 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কাছী নেতাদের নেতৃত্বে কচ্ছ বিদ্রোহ কোন না কোনরূপে অর্থাৎ কখনও কম বা কখনও বেশী এইভাবে টিকে ছিল। ছোটনাগপুরের কোল আদিবাসীগণ ব্রিটিশের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল কারণ ব্রিটিশ শাসকেরা এদের মধ্যে বাইরে থেকে লোক এনে তাদের জমিদাররূপে খাড়া করে দিয়েছিল। ব্রিটিশের পৃষ্ঠপোষকতায় সুদখোর মহাজনশ্রেণীর লোকেরাও তাদের এলাকায় ঢুকে পড়েছিল। সহস্র সহস্র কোল বিদ্রোহী প্রাণ-নাশ করে ইংবাজেরা এই অঞ্চলে পুনরায় তাদের শাসন প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিল। সাঁওতাল বিদ্রোহের মূল কারণ ছিল অর্থনৈতিক। সাঁওতালদের আক্রমণের লক্ষ্য হয়েছিল, সুদখোর মহাজনশ্রেণী এবং তাদের পৃষ্ঠপোষক ব্রিটিশ সরকার। সহস্র সহস্র সাঁওতাল বিদ্রোহী হয়ে ভাগলপুর ও রাজমহলের মধ্যবর্তী অঞ্চলে তাদের নিজস্ব স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা করেছিল। শেষপর্যন্ত 1856 খ্রীষ্টাব্দে এই বিদ্রোহ দমন করা হয়।

বিদ্রোহের প্রত্যক্ষ কারণ

1857 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে জনসাধারণের মধ্যে বিপ্লবের একটা পটভূমিকা গড়ে উঠেছিল। বিদ্রোহের মালমশলা বলতে যা বোঝায় তা তৈরীই হয়েছিল। সেই মালমশলায় মাত্র একটি অগ্নি-ফুলিঙ্গ সংযোগেরই শুধু অপেক্ষা ছিল। মানুষের মনের চাপা আগুন কেটে পড়তে চাইছিল; শুধু একটা ইন্ধনের প্রয়োজন ছিল। এমন একটা কিছু ঘটনা যাকে কেন্দ্র করে বিপ্লবের ডাক দিতে পারা যায়। চর্বিযুক্ত বন্দুকের গুলির ঘটনাই সিপাহীদের মধ্যে এই ইন্ধনের উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে দিয়েছিল। এই সিপাহী বিদ্রোহকে কেন্দ্র করেই সাধারণ মানুষও বিদ্রোহের আগুনে ঝাঁপ দিয়েছিল।

ভারতীয় সামরিক বাহিনীতে নূতন ধরনের এনকিন্ড নামের একজাতীয় বা রাইফেলের ব্যবহার প্রবর্তিত হয়েছিল। এই রাইফেলের টোটা-

গুলি চৰ্বিমাথানো মোড়কের মধ্যে মোড়া থাকত। দাঁত দিয়ে এই মোড়কাট ছিঁড়ে টোটাগুলি বন্দুকের মধ্যে ভরে নিতে হত। কখনও কখনও গরু অথবা শূকরের চৰ্বি এই মোড়কে ব্যবহৃত হত। সিপাহীদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান এই দুই সম্প্রদায়েরই মাহুয ছিল। এই চৰ্বিমাথানো মোড়ক দাঁত দিয়ে কেটে নেওয়ার হুকুম দুই ধর্মাবলম্বী সিপাহীদেরই ধর্মবোধকে আঘাত করেছিল। সিপাহীদের মধ্যে অনেকেরই মনে এই ধারণা জন্মেছিল যে সরকারী কর্তৃপক্ষ তাদের দিয়ে ধর্মহানিকর কাজ করাতে চাইছে। এবার বিদ্রোহ ঘোষণা না করলে আর চলে না।

বিদ্রোহের সূচনা

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহ পূর্বপরিকল্পনাহীন একটা আকস্মিক বিস্ফোরণ অথবা সযত্নকল্পিত গুপ্ত-সংগঠনের ফল কিনা সেটা নির্ধারণ করা কঠিন কাজ। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের আলোচনা বা চর্চার একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য বা অসুবিধা এই যে, যে উপাদানগুলির উপর ভিত্তি করে এটা চালাতে হয় সেগুলি সবই ইংরাজদের কাছ থেকে প্রাপ্ত বিবরণ বা তথ্য। বিদ্রোহে যারা নেতৃত্ব করেছিল তাদের লিখিত কোন তথ্য বা নথিপত্র পাওয়া যায়নি। সম্ভবতঃ যেহেতু তারা প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিল এবং সেটা তৎকালীন সরকারের চোখে আইনবিরুদ্ধ সেই-হেতু বিদ্রোহীরা কোন লেখা-লিখির ব্যাপারে হাত দেয়নি, কাগজপত্র কিছু ব্যবহার করা হলেও সেগুলি সঙ্গে সঙ্গে নষ্ট করে ফেলা হত। বিদ্রোহীরা পরাজিত হয়েছিল, কেউ কেউ বা মারাও গিয়েছিল, যারা বেঁচেছিল তারা ছিল হয় পলাতক নয় বন্দী। এই ঘটনা সম্বন্ধে তাদের যা বক্তব্য, তাদের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে তা লুপ্ত হয়ে গিয়েছিল। বিদ্রোহ দমনের দীর্ঘকাল পরেও বিদ্রোহের সপক্ষে অথবা বিদ্রোহীদের প্রতি সহানুভূতিসূচক কোন মন্তব্যের সন্ধান পেলো ব্রিটিশ সরকার সেগুলি নষ্ট করে ফেলত। সংশ্লিষ্ট পক্ষকেও কঠোর সাজা দেওয়া হত। একদল ঐতিহাসিক ও লেখক এই মত প্রকাশ করেছেন যে এক ব্যাপক এবং সুপরিকল্পিত ষড়যন্ত্র এই বিদ্রোহের কারণ। তারা দেখিয়েছেন যে বিদ্রোহের প্রাদুর্ভাবের আগে চাপাটি ও রক্তপান্ব বিলি করা হয়েছিল এবং অাম্যমান সন্ন্যাসী, কবি ও মাদারীীগণ বিদ্রোহের সপক্ষে প্রচারে নেমেছিল। এঁরা আরও দেখিয়েছেন যে বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত ভারতীয় সিপাহীদের নিয়ে গঠিত 'রেজিমেন্ট'গুলি এক গোপন সংগঠন গড়ে

নিম্নে 1857 খ্রীষ্টাব্দের 31শে মে দিনটিতে তাদের সমস্ত বিদ্রোহ ঘোষণার সঙ্কল্পবদ্ধ হয়েছিল। এঁদের মতে নানাসাহেব এবং কৈজাবাদের মৌলভী আহাম্মদ শা এই দুজন ছিলেন বিদ্রোহীদের সর্বাধিক সক্রিয় নেতা। আর একদল লেখক বেশ দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে চান যে এই বিদ্রোহের পিছনে কোন সমস্ত পরিকল্পনা কার্যকর ছিল না। এঁদের যুক্তি এই যে বিদ্রোহের আগে বা পরে এমন এক টুকরো কাগজও মেলেনি যার দ্বারা প্রমাণ করা যায় যে এই বিপ্লবের পূর্বে একটা সুচিন্তিত ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা ছিল। বিদ্রোহের পরিকল্পনা আগে থেকেই প্রস্তুত হয়েছিল কেউ কোন দিন এটা প্রমাণ করতে এগিয়েও আসেনি। আগেভাগে ষড়যন্ত্রজাল পরিকল্পনা থাকলে এর অল্পকূলে কিছু না কিছু সাক্ষ্য পাওয়া যেত। এই দুই বিপরীত মতবাদের মাঝামাঝি কিছু একটা এই বিদ্রোহের কারণ হওয়াই সম্ভব। অর্থাৎ এই দুই মতাবলম্বীদের ধারণার মধ্যেই কিছুটা সত্য কিছুটা মিথ্যা। আমাদের মনে হয় বিদ্রোহের ষড়যন্ত্র আগেভাগেই সংঘটিত হয়েছিল, তবে সংগঠনের কাজ বা প্রস্তুতি সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই আকস্মিকরূপেই এই বিদ্রোহের বিস্ফোরণ ঘটেছিল।

বিদ্রোহ সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করেছিল 1857 খ্রীষ্টাব্দের দশই মে দিল্লী থেকে ছত্রিশ মাইল দূরে অবস্থিত মীরাত শহরে। এই বিদ্রোহ অতি প্রবল আকার নিয়ে সমগ্র উত্তর ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। কোবমুক্ত অসির মতই ছিল এই বিদ্রোহের ক্ষিপ্ত ও হিংস্র গতি। উত্তরে পাঞ্জাব থেকে দক্ষিণে নর্মদার তীরভূমি, পূর্বে বিহার থেকে পশ্চিমের রাজপুতানা, এই চতুঃসীমাবৃত্ত বিন্তীর্ণ ভূখণ্ড এই বিদ্রোহের লীলাক্ষেত্রে পরিণত হয়েছিল।

মীরাতে বিদ্রোহ আত্মপ্রকাশ করার আগেই মঙ্গল পাণ্ডেকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল। মঙ্গল পাণ্ডে ছিলেন একজন তরুণ সিপাহী। এককভাবে বিদ্রোহী হয়ে তিনি তাঁর উচ্চতর ইংরাজ সৈনিকদের উপর আক্রমণ চালিয়েছিলেন। এই অপরাধে 1857 খ্রীষ্টাব্দের উনত্রিশে মার্চ তাকে ফাঁসীকাঠে ঝোলান হয়েছিল। এই ঘটনা এবং এরই অনুরূপ কতকগুলি ঘটনা থেকে এটা বোঝা যায় যে সিপাহীদের মধ্যে একটা অসন্তোষ ও বিদ্রোহের মনোভাব ধুমায়িত হচ্ছিল। এবং তারপরই মীরাতে এর বিস্ফোরণ প্রত্যক্ষ হয়েছিল। চক্ষিণে এপ্রিল তৃতীয় ভারতীয় অধিরোহী বাহিনীর নব্বই জন সিপাহী তাদের বন্দুকে ব্যবহারের জন্য চর্বিযুক্ত টোটা নিজে অধীকার

করেছিল। মে মাসের ন' তারিখে এদের মধ্যে পঁচাশি জন সিপাহীকে বরখাস্ত করে দীর্ঘ দশ বৎসরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল, শুধু তাই নয়, এদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করে রাখার শাস্তিও দেওয়া হয়েছিল। মীরাতে অবস্থিত অবশিষ্ট ভারতীয় সিপাহীগণ এই ঘটনায় মর্মান্বিত হয়ে বিদ্রোহ করে বসেছিল। ঠিক পরের দিন অর্থাৎ দশই মে, এরা এদের উর্ধ্বতম সামরিক কর্মচারীদের হত্যা করে বন্দী সহকর্মীদের উদ্ধার করেছিল এবং বিদ্রোহের খবর উড়িয়ে দিয়েছিল। চুষক দ্বারা লোহা যেভাবে আকৃষ্ট হয় সেইভাবে অতঃপর এই বিদ্রোহী সৈনিকেরা সূর্যাস্তের পর দিল্লী অভিমুখে ধাবমান হয়েছিল। পরের দিন সকালবেলা মীরাতের সৈন্যদল দিল্লীতে উপস্থিত হওয়া মাত্র দিল্লীর অখারোহী সিপাহীরা তাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে ইউরোপীয় সামরিক কর্মকর্তাদের হত্যা করে দিল্লী শহরটি দখল করে নিয়েছিল। এই বিদ্রোহী সিপাহীরা বুদ্ধ ও অকর্মণ্য বাহাদুর শাহকে ভারতের সম্রাট রূপে বরণ করে নিয়েছিল। এই ঘটনার পর দিল্লীই মহাবিদ্রোহের কেন্দ্রভূমিতে পরিণত হয়েছিল। বাহাদুর শাহকে এই মহাবিদ্রোহের নায়ক বা প্রতীক হিসেবে খাড়া করা হয়েছিল। স্বতঃস্ফূর্তভাবে শেষ মুঘল নৃপতিকে মহাবিদ্রোহের সর্বোচ্চ পদে বরণ করে নেওয়ার একটা ব্যাখ্যা দেওয়া যেতে পারে। মুঘলবংশের দীর্ঘকালব্যাপী রাজত্ব ভারতবর্ষের রাজনীতির ক্ষেত্রে যে একটা ঐক্য-বিধায়ক শক্তি ছিল তারই এটা স্বীকৃতি। বাহাদুর শাহকে সর্বোচ্চ আসনে বসিয়ে সিপাহীরা এটা বোঝাতে চেয়েছিল যে এটা শুধু সিপাহী বিদ্রোহ নয় এটা বিদেশীর বিরুদ্ধে একটা বৈপ্লবিক সংগ্রাম। শুধু এইমাত্র কারণেই ভারতের সকল প্রান্ত থেকে সিপাহীরা দিল্লী অভিমুখে ছুটে গিয়েছিল, কাউকে কোন নির্দেশই এ সম্বন্ধে দেওয়া হয়নি। যেসব ভারতীয় রাজ্য বা নেতৃবৃন্দ এই বিপ্লবে অংশ নিয়েছিলেন তাঁরাও বিনা নির্দেশে মুঘল সম্রাটের প্রতি আনুগত্য ঘোষণায় বিলম্ব করেননি। সিপাহীদের প্ররোচনায় এবং সম্ভবতঃ তাদের চাপের বশীভূত হয়ে স্বয়ং বাহাদুর শাহ ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সমস্ত রাজা, নবাব, সর্দার প্রভৃতির উদ্দেশ্যে একটি করে পত্র পাঠিয়েছিলেন। এই পত্রে ভারতীয় রাজ্যগুলির সমবায়ে এমন একটি রাজনৈতিক সংস্থা বা ব্যবস্থা গঠনের প্রস্তাব ছিল যা ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে তাদের হঠিয়ে একটি দেশীয় শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে পারবে।

‘বেঙ্গল-আর্মি’তে শুধু বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল তাই নয়, এটা দ্রুত বিস্তীর্ণও হয়েছিল। আউধ, রোহিলখণ্ড, দোয়াব, বুন্দেলখণ্ড, মধ্যভারত, বিহারের অধিকাংশ এবং পূর্ব-পাঞ্জাব—এইসব প্রান্তে ব্রিটিশের কর্তৃত্ব মুছে ফেলা হয়েছিল। বহু সামন্ত-শাসিত রাজ্যের নবাব বা রাজা তাদের ব্রিটিশ প্রভুদের প্রতি আত্মগত্যে অটল থাকলেও ঐসব রাজ্যের সৈনিকেরা হয় বিদ্রোহে সামিল হয়েছিল অথবা বিদ্রোহের মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছিল। ইন্দোরের সেনাবাহিনীর অনেকেই বিদ্রোহী হয়ে সংগ্রামী সিপাহীদের সঙ্গে যোগদান করেছিল। গোয়ালিয়র রাজ্যের ২০,০০০ হাজার সৈনিক তাঁতিয়া টোপীর অথবা বাঁসীর রাণীর দলে যোগ দিয়েছিল। রাজস্থান ও মহারাষ্ট্রের ছোট ছোট বহু সামন্ত রাজা তাদের প্রজাগণের সমর্থনে উদ্বুদ্ধ হয়ে এই বিপ্লবে সামিল হয়েছিল। প্রজাদের এই বিপ্লব সমর্থনের কারণ ছিল তাদের ব্রিটিশ-বিদ্বেষ। হায়দ্রাবাদে ও বাংলার বিক্ষিপ্ত এলাকাতেই এই বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল।

দৈর্ঘ্য ও প্রস্থে ব্যাপক এলাকা জুড়ে এই মহাবিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়েছিল, এর গভীরতা ও তীব্রতাও ব্যাপক হয়েছিল। উত্তর এবং মধ্যভারতের সর্বত্র সিপাহী বিদ্রোহের সঙ্গে জনসাধারণের বিদ্রোহও মিলিতরূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। সিপাহীরা ব্রিটিশের প্রভুত্ব অমান্য ঘোষণা করার সঙ্গে প্রায়শই দেখা গিয়েছিল যে সাধারণ মানুষও বর্শা, টাঙ্গি, তীর-ধনুক, লাঠি, কাস্তে বা গাদা বন্দুক জোগাড় করে ইংরাজ নিখনে উদ্ভূত হয়েছে। কোন কোন জায়গায় সিপাহীরা বিদ্রোহ আরম্ভ করার আগেই সাধারণ মানুষ ইংরাজের সঙ্গে লড়াই-এ নেমে পড়েছিল। সিপাহীদের ছাউনি নেই এমন সব জায়গাতেও জনসাধারণকে বিদ্রোহে মেতে উঠতে দেখা গিয়েছিল। বিশেষভাবে বর্তমানে উত্তরপ্রদেশ এবং বিহার নামে পরিচিত রাজ্য দুটিতে চাষী-মজুর শ্রেণীর সাধারণ মানুষের ব্যাপকভাবে বিদ্রোহে যোগদান এই মহাবিদ্রোহকে প্রচুর শক্তিশালী করে তুলেছিল। সাধারণ মানুষের এই বিপ্লবে অংশগ্রহণের জন্য এটা আর শুধু সিপাহী বিদ্রোহ পর্যায়ে থাকেনি, এটা হয়ে উঠেছিল একটা গণ-বিপ্লব। এই অঞ্চলগুলিতে কৃষক ও প্রাচীন জমিদারকুল কুসীদজীবী মহাজন এবং টাকা-জোরে প্রাচীন জমিদারদের উৎসাদনকারী নয়া জমিদারদের উপর আক্রমণ চালিয়ে তাদের বহুদিনের অবরুদ্ধ ক্ষোভ তৃপ্ত করেছিল। বিদ্রোহের স্বরোধে এরা মহাজনশ্রেণীর হিসাব বই, টাকা ধারের খৎ

প্রভৃতি কাগজপত্র নষ্ট করে দিয়েছিল। এই বিদ্রোহীরা ব্রিটিশরাজ স্থাপিত আদালত, খাজনার নথিপত্র সমন্বিত খাজনা আদায়ের কার্যালয় (তশীল), থানা প্রভৃতির উপর আক্রমণ চালিয়েছিল। এই বিদ্রোহ প্রসঙ্গে একটা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এই যে ইংরাজের বিরুদ্ধে এই লড়াই-এর বহু রণাঙ্গনে সিপাহীদের চেয়ে জনসাধারণের সংখ্যাধিক্য লক্ষিত হয়েছিল। একটা হিসেব থেকে জানা যায় যে ইংরাজ সৈন্যদের সঙ্গে লড়াই-এ আউধ রাজ্যে ১৫০,০০০ বিদ্রোহী নিহত হয়েছিল, এর মধ্যে অসামরিক অর্থাৎ সিপাহী নয় এমন মৃত বিদ্রোহীর সংখ্যা এক লক্ষেরও অধিক ছিল।

এটা আরও নক্ষণীয় বিষয় যে যেখানে জনসাধারণ বিদ্রোহ ঘোষণা করেনি, সেইসব স্থানেও জনমত বিদ্রোহীদের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল। বিদ্রোহীদের সাকল্যের সংবাদে এরা উল্লাস প্রকাশ করত। যে সব সিপাহী বিদ্রোহে যোগ না দিয়ে তাদের রাজভক্তি দেখিয়েছিল, জনসাধারণ সামাজিকভাবে তাদের 'একবরে' হিসেবে বর্জন করে চলত। জনসাধারণ খোলাখুলিভাবে ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর প্রতি শ্রদ্ধামনোভাব প্রকাশ করত। এদের কোনভাবেই সাহায্য দেওয়া হত না। সিপাহীদের সম্বন্ধে কোন খোঁজখবর এরা ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীকে দিত না। এমন কি অনেক সময় অহুসঙ্কানকারী ব্রিটিশ সৈন্যদের ভুল খবর দিয়ে বিপদে ফেলা বা বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করত। 'লণ্ডন টাইমস্' পত্রের সংবাদদাতারূপে ডব্লু. এইচ. রাসেল (W. H. Russel) ১৮৫৮-১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারত ভ্রমণ করেন। ইনি লিখেছেন, "স্বৈতকায় অর্থাৎ ইংরাজদের গাড়ী রাস্তা দিয়ে গেলে বা রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকলে, সেই গাড়ীর দিকে দেশীয় মানুষেরা যেভাবে তাকিয়ে থাকত তার থেকে তাদের এই গাড়ীর আরোহীর প্রতি ঘৃণা ও বিদ্বেষের ভাবই প্রকাশ পেত। তাদের চোখের আগুনে, নিঃসন্দেহে তাদের ব্রিটিশ-বিদ্বেষ ফুটে উঠত। এতে কোন ভুল হবার কথা ছিল না। শুধু জনসাধারণের এই নীরব অভিব্যক্তি থেকেই আমি বুঝে নিয়েছিলাম যে এমন একটা সময় এসেছে যখন ভারতের বহু লোক আর ব্রিটিশজাতকে বিশেষ ভয়ের চোখে দেখে না। যারা ভয় করে তাদের মনোভাবও ব্রিটিশের প্রতি বিদ্বেষপূর্ণ। যেটি কথা ব্রিটিশকে ভয় করে বা করে না এমন দুই শ্রেণীর দেশীয় মানুষই ব্রিটিশজাতিকে ঘৃণার চক্ষে দেখে থাকে।"

ইংরাজ বিদ্রোহ-দমনের কাজে নামার পর এই বিদ্রোহের পেছনে যে

জনসমর্থন ছিল তা ধরা পড়েছিল। শুধু বিদ্রোহী সিপাহীদের দমন করেই ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের কাজ শেষ হয়নি। দিল্লী, অযোধ্যা, উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশ, আগ্রা, মধ্যভারত, পশ্চিম বিহার প্রভৃতি প্রান্তগুলির সাধারণ মানুষকে সায়েরস্তা করতে গ্রামের পর গ্রাম জনপদ ইত্যাদি আগুনে জালিয়ে বহু-সংখ্যক গ্রাম ও নগরবাসীকে তাদের হত্যা করতে হয়েছিল। বিদ্রোহী জনসাধারণকে ভীত সন্ত্রস্ত করে দেওয়ার জগু বিনা বিচারে ফাঁসি দিয়ে বা অগ্নি উপায়ে তাদের প্রাণনাশও করা হয়েছিল। ইংরাজের এই ‘মরিয়্যা’ আচরণ থেকেই বোঝা যায় যে এইসব অঞ্চলে বিদ্রোহের মনোভাব কতদূর ব্যাপক ও বদ্ধমূল হয়ে উঠেছিল। সিপাহী এবং তাদের সমর্থনকারী জনগণ শেষ পর্যন্ত সাহস ও দৃঢ়তার সঙ্গেই লড়াই চালিয়ে গিয়েছিল। এরা শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়েছিল বটে তবে মনোবল এরা হারায়নি। এ সম্বন্ধে রেভারেণ্ড ডাক্ মন্তব্য করেছিলেন, “এই বিদ্রোহ যে সিপাহী বিদ্রোহ নয় এটা যে একটা যুদ্ধ বা বিপ্লব তার প্রমাণ এই যে, অপূর্ব এই বিদ্রোহ নির্ধাপিত করার কাজ বিশেষ সাক্ষ্যমণ্ডিত হয়নি।” লণ্ডন টাইমস্ পত্রিকার সংবাদদাতার মন্তব্যেও ঠিক অতুল্য মনোভাব প্রতিকলিত হয়েছিল। তিনি লিখেছিলেন যে বিদ্রোহের পর প্রকৃতপক্ষে ইংরাজকে ভারতবর্ষ দ্বিতীয়বার জয় করতে হয়েছে।

১৪৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের শক্তির প্রধান উৎস হয়ে উঠেছিল হিন্দু-মুসলমান ঐক্য। যেমন সিপাহীদের মধ্যে তেমন সাধারণ মানুষের মধ্যেও হিন্দু-মুসলমান বিদ্রোহের ঘটনায় কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংগ্রামে নেমেছিল। অগ্নিদিকে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের নেতৃবৃন্দ এই ব্যাপারে পরস্পরের সহযোগী হয়েছিলেন। প্রতিটি বিদ্রোহী বাহাদুর শা—যিনি মুসলমান ছিলেন, তাঁকে সম্রাট বলে মেনে নিতে বিধা করেনি। মীরাতের হিন্দু সিপাহীগণ বিদ্রোহী হয়ে সর্বপ্রথম দিল্লীর দিকেই অগ্রসর হয়েছিল। হিন্দু ও মুসলমান বিদ্রোহীরা একে অন্নের ধর্মমতাদি মনোভাবের প্রতি সহন-শীলতা দেখাত। এর একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। কোন বিশেষ অঞ্চল ইংরাজদের কবল থেকে সিপাহীদের অধিকারভুক্ত হওয়া মাত্র সেখানে গো-হত্যা নিষিদ্ধ করা হত। গো-হত্যা বিষয়ে হিন্দুদের মনোভাবের প্রতি প্রজ্ঞাবশতই এটা করা হত। বিদ্রোহের সকল স্তরে নেতা-নির্বাচন কালে লক্ষ্য রাখা হত যাতে উভয় সম্প্রদায়েরই যোগ্য ব্যক্তিদের স্থান হয়। এই মহা-

বিদ্রোহ কালে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের ঘটনা যে বাস্তব ছিল সেটা ইংরাজ-দেহরও বোধগম্য হয়েছিল। পরবর্তীকালে আইট্‌সিসিন (Aitchisin) নামে একজন উচ্চপদস্থ ইংরাজ রাজকর্মচারী আপসোস প্রকাশ করে লিখেছিলেন, “এই একটা উপলক্ষ্য, যেখানে আমরা হিন্দুদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের খেপিয়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছিলাম।” ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহ প্রকৃতপক্ষে এটাই স্পষ্টরূপে প্রমাণ করে দিয়েছিল যে মধ্যযুগে এবং অন্ততঃ ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতের মানুষ সাম্প্রদায়িক মনোভাবসম্পন্ন ছিল না। ভারতীয় রাজনীতি ক্ষেত্রও সাম্প্রদায়িকতার কলুষমুক্ত ছিল।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের মুখ্য কেন্দ্র ছিল দিল্লী, কানপুর, লক্ষ্ণৌ, বেরিলী, ঝাঁসী এবং বিহারের আরা। দিল্লীতে বিদ্রোহের নামমাত্র নেতা বা প্রতীক ছিলেন বাহাদুর শাহ। তবে এটা পরিচালনার দায়িত্ব একদল সেনানীর উপর গুস্ত ছিল। এদের আবার সর্বাধক্ষ্য ছিলেন সেনাপতি বখ্ত খান। ইনিই বেরিলীর বিদ্রোহী সেনাবাহিনীর নেতারূপে এই বাহিনীকে দিল্লীতে নিয়ে এসেছিলেন। ইনি ছিলেন ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীর গোলন্দাজশ্রেণীর এক সাধারণ স্নেহদার। বিদ্রোহীদের সদর দপ্তরে তাঁকে নিম্নতর অথচ নিষ্ঠাবান জনপ্রিয় সেনানীদের প্রতিভূ হিসেবে মর্যাদা দেওয়া হত। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে ব্রিটিশ বাহিনী কর্তৃক দিল্লী পুনর্দখলের পর বখ্ত খান লক্ষ্ণৌ-এ চলে আসেন। এখানে এসে তিনি ব্রিটিশের সঙ্গে আত্মত্যাগীর্ষ সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছিলেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের তেরই মে ইংরাজের সঙ্গে সংগ্রামরত অবস্থায় তিনি মৃত্যুবরণ করেন। যে নেতৃত্বশ্রমের দ্বারা মহাবিদ্রোহ পরিচালিত হয়েছিল তার মধ্যে সম্ভবতঃ বাহাদুর শাহই ছিলেন সবচেয়ে দুর্বল ব্যক্তি। বিদ্রোহের ব্যাপারেও তাঁর একটা খুব দৃঢ় সমর্থন ছিল না। দরিদ্র ও নিম্নপদস্থ সিপাহীদের প্রতি তাঁর সহানুভূতির বেশ অভাব ছিল, আবার এই সিপাহীরাও কোনদিন তাঁর উপর পরিপূর্ণভাবে নির্ভর করতে সক্ষম হয়নি। সিপাহী নায়কদের হুকুম জারি বা প্রত্যক্ষ প্রদর্শন তাঁর ক্রোধের উদ্ভেক করত। একদিকে সম্রাট পদের প্রলোভন আর একদিকে বার্ষিক বিদ্রোহের পরিণামে নিজের জান-মান রক্ষার ব্যবস্থা—এই দুই পরস্পরবিরোধী পরিস্থিতির কোনটি তাঁর কর্তব্য এটা তিনি স্থির করে উঠতে পারেননি। সুতরাং তাঁর চিন্তা দোলায়মান অবস্থায় আটকে ছিল। তাঁর অবস্থাটা তাঁর আদরিণী পত্নী বেগম জিন্নতমহল ও তাঁর

পুত্রদের জন্ত আরও ঘোরালো হয়ে উঠেছিল কারণ এরা শত্রুপক্ষের সঙ্গেও যড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকতেন। বিদ্রোহের কেন্দ্রবিন্দুতে তাঁর মত জরাগ্রস্থ, দুর্বল-চিত্ত এবং নেতৃমূলভ গুণাবলী রহিত ব্যক্তির উপস্থিতি মহাবিদ্রোহকে রাজ-নৈতিক দিক্ থেকে দুর্বল করে রেখেছিল। এই দুর্বলতা মহাবিদ্রোহের অসামান্য ক্ষতিসাধন করেছিল।

কানপুরে বিদ্রোহের নেতা ছিলেন শেষ পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাঁও-এর দত্তক পুত্র নানাসাহেব। নানাসাহেব সিপাহীদের সাহায্যে ইংরাজদের কানপুর থেকে বিতাড়িত করে নিজেকে পেশোয়ারূপে ঘোষণা করেন। একই সঙ্গে তিনি বাহাদুর শাহকে ভারতসম্রাট রূপে স্বীকৃতি দিয়ে নিজেকে তাঁর 'গভর্নর' বা পরিচালক বলে ঘোষণা করেন। নানাসাহেবের পক্ষে সংগ্রাম পরিচালনার গুরুভার তাঁতিয়া টোপীর উপর গুরু ছিল। ইনি নানাসাহেবের সবচেয়ে বেশী অমূল্য সহকারী ছিলেন। দেশপ্রেম, একাগ্র সংগ্রাম ও লুকিয়ে থেকে অতর্কিতে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার গেরিলামূলভ রণ-কৌশল কুশলতার কারণে তাঁতিয়া টোপীর নাম চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। নানাসাহেবের আর এক বিশ্বস্ত অমূল্য ছিলেন আজিমুল্লা। রাজনৈতিক প্রচারের কাজে তাঁর বিশেষ দক্ষতা ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে নানাসাহেব তাঁর শৌর্যমণ্ডিত জীবনকাহিনীতে নিজেকে কলঙ্কলেপন করে গিয়েছিলেন। অবরুদ্ধ ইংরাজ বাহিনীকে প্রাণ নিয়ে কানপুর পরিত্যাগ করতে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে তিনি এই অসহায় ইংরাজদের হত্যা করেছিলেন।

লঙ্কোর বিদ্রোহ অযোধ্যার বেগমের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়েছিল। এই বেগম সাহেবা তাঁর অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্র বিরজিস্ কাদিরকে অযোধ্যার নবাব-রূপে ঘোষণা করে তাঁর প্রতিনিধি হিসেবে বিদ্রোহ পরিচালনা করেন। লঙ্কোর সিপাহীসুল ও অযোধ্যার জমিদার ও কৃষকদের সাহায্যে বেগম ইংরাজদের বিরুদ্ধে সর্বাঙ্গিক আক্রমণ সংগঠন করেন। বিদ্রোহীদের হাতে শহরটি ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়ে ইংরাজেরা শহরের রেসিডেন্সীতে আশ্রয় নিয়ে সেইখানেই নিজেদের ঘাঁটি তৈরী করে নিয়েছিল। পরিশেষে বিদ্রোহীদের 'রেসিডেন্সী' অবরোধ ব্যর্থ হয়। রেসিডেন্সীতে অবস্থিত মুষ্টিমেয় ব্রিটিশ সৈন্য অতুলনীয় সাহস ও ধৈর্যের সঙ্গে যুদ্ধ করে বিদ্রোহীদের ছত্রভঙ্গ করতে সমর্থ হয়েছিল।

1857 খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের অন্ত্যতম নেত্রী ছিলেন ঝাঁসির তরুণী,

রাণী লক্ষ্মীবাদে। ভারতীয় ইতিহাসে তিনি অগ্ন্যতমা বীর-রমণী হিসাবে খ্যাত হয়েছেন। নিঃসন্তান লক্ষ্মীবাদে ঝাঁসির সিংহাসনের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারীরূপে একটি শিশুকে 'দত্তক'রূপে গ্রহণ করেন। ইংরাজ সরকার তাঁর এই দত্তক গ্রহণের অধিকার অস্বীকার করে তাঁর রাজ্য কেড়ে নিয়েছিল। ঝাঁসির সিপাহীদের বিদ্রোহের উস্কানিদাত্রী হিসেবে ইংরাজদের পক্ষ থেকে তাঁকে ভীতিপ্রদর্শনও করা হয়েছিল। তখন বহু ভাবনাচিন্তার পর বাধ্য হয়ে রাণী প্রত্যক্ষভাবে বিদ্রোহীদের দলে যোগদান করেন। সমস্ত বিধা-বৃন্দের পর অবশেষে বিদ্রোহে যোগদান করে, রাণী লক্ষ্মীবাদে যথার্থ একজন বীর-নারীমূলভ রণনৈপুণ্য ও সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর শৌর্ধ, বীর্ঘ ও রণকুশলতার কাহিনী পরবর্তীকালে তাঁর স্বদেশবাসীকে প্রেরণা দিয়েছে। একটা ভীত সংঘর্ষের পর তিনি ইংরাজদের দ্বারা ঝাঁসি থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন। এই যুদ্ধের সময় মহিলাদেরও যুদ্ধে অংশ নিয়ে ইংরাজদের বিরুদ্ধে গোলাগুলি ছুঁড়তে দেখা গিয়েছিল। যুদ্ধে বিপর্যয়ের পর লক্ষ্মীবাদে তাঁর অনুচরদের সঙ্গে মিলিতভাবে এই শপথ গ্রহণ করেছিলেন যে তাঁরা কোনক্রমেই তাঁদের স্বাধীনতা (আজাদি) ক্লান্ত হতে দেবেন না। নিজের বিশ্বস্ত আক্গান রক্ষী ও তাঁতীয়া টোপীর সহায়তায় তিনি গোয়ালিয়র দখল করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ব্রিটিশের অল্পগত মহারাজা সিন্ধিয়া রাণী লক্ষ্মীবাদেকে বাধা দিতে অগ্রসর হয়েছিলেন কিন্তু তিনি এবিষয়ে ব্যর্থ হন, কারণ তাঁর নিজের সৈন্তবাহিনীর বহু লোকও রাণীর পক্ষে যোগদান করেছিল। সিন্ধিয়া আত্মীয় পলায়ন করে ইংরাজদের আশ্রয় গ্রহণ করেন। রণ-সাজে সজ্জিতা, অস্বাক্ষর লক্ষ্মীবাদে সংগ্রামরত অবস্থায় ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের সতেরই জুন মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর চিরজীবনের সঙ্গিনী একটি মুসলমান জঙ্গীও তাঁর সঙ্গে মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

বিহারে বিদ্রোহের মুখ্য-সংগঠক ছিলেন কুনওয়ার সিং। ইনি ছিলেন আরার নিকটস্থ জগদীশপুরের ভূতপূর্ব ভূস্বামী। তৎকালে দ্রুতসর্বস্ব হয়ে বিশেষ বিক্ষুব্ধ অবস্থায় তিনি দিনযাপন করতেন। অশীতিপর বৃদ্ধ হয়েও তিনি অসাধারণ সমর-নিপুণ ও কুশলী সংগঠক ছিলেন। বিদ্রোহের নায়কদের মধ্যে এটাই ছিল তাঁর বৈশিষ্ট্য। বিহার প্রান্ত্রে ব্রিটিশের সঙ্গে লড়াই চালিয়ে অবশেষে তিনি নানাসাহেবের সৈন্তদলের সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। এর পর তিনি আউধ ও মধ্যভারতেও বিদ্রোহ পরিচালনা করেন।

গৃহাভিমুখে প্রত্যাবর্তন কালে আরার নিকটে এক যুদ্ধে তিনি ব্রিটিশ বাহিনীকে পরাস্ত করেন। কিন্তু এই যুদ্ধই তাঁর শেষ যুদ্ধ। যুদ্ধে গুরুতরভাবে আহত হয়ে 1858 খ্রীষ্টাব্দের সাতাশে এপ্রিল ইনি জগদীশপুরে অবস্থিত তাঁর পৈত্রিক বাসভবনে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন।

কৈজাবাদের আহম্মদুল্লা ছিলেন এই বিদ্রোহের আর এক বিশিষ্ট নেতা। তিনি মাদ্রাজের অধিবাসী ছিলেন, এখানে তিনি সশস্ত্র বিপ্লবের পক্ষে প্রচারকার্য চালাতেন। 1857 খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে তিনি উত্তর ভারতে এসে কৈজাবাদে একদল ব্রিটিশ সৈন্তের সঙ্গে তীব্র সংগ্রামে লিপ্ত হন। তাঁর রাজদ্রোহ প্রচার বন্ধ করার জন্য ব্রিটিশের পক্ষ থেকে একটি সৈন্তবাহিনী প্রেরিত হয়েছিল। মে মাসে বিদ্রোহ ব্যাপকভাবে আত্মপ্রকাশ কালে অযোধ্য প্রদেশে তিনি এই বিদ্রোহের একজন অবিসম্বাদী নেতারূপে গণ্য হয়েছিলেন। লক্ষ্মী-এ বিদ্রোহীদের পরাজয়ের পর তিনি রোহিলখণ্ডে বিদ্রোহ পরিচালন করেন। এই সময় পুণ্ড্রেনের রাজা বিশ্বাসঘাতকতা করে তাঁকে হত্যা করেন। আহম্মদুল্লাকে বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক হত্যার জন্য পুণ্ড্রেনের রাজাকে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ পঞ্চাশ হাজার টাকা উপঢৌকন দিয়েছিল। এমন কি ব্রিটিশ ঐতিহাসিকেরাও মৌলভী আহম্মদুল্লার দেশ-প্রেম, শৌর্ধ ও রণনৈপুণ্যের উচ্চশ্রংসা করেছেন। কর্ণেল সি. বি. ম্যালেসান তাঁর সন্মুখে লিখেছেন “অগ্ন্যায়ভাবে স্বদেশের স্বাধীনতা হরণকারীর বিরুদ্ধে যত্নবদ্ধ করা এবং স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য সংগ্রামকে যদি দেশপ্রেমের নিদর্শন বলে গণ্য করা হয়, তবে মৌলভী (আহম্মদুল্লা) নিঃসন্দেহে একজন খ্যাতি দেশপ্রেমিক ছিলেন।...ইনি সাহস ও শৌর্ধের সঙ্গে প্রকৃত সৈনিকোচিত আচরণ দেখিয়ে যে বিদেশীরা তাঁর দেশকে অধীনতা পাশে বন্ধ করেছে তাদের বিরুদ্ধে অক্লান্ত সংগ্রাম করেছিলেন। পৃথিবীর যে কোন দেশের সাহস ও সর্ব্বক্ষিসম্পন্ন মানুষের কাছেই এমন একজন ব্যক্তির স্মৃতি অম্বাই।”

তবে এই বিদ্রোহের সবচেয়ে বীরত্বের সম্মান সিপাহীদেরই প্রাপ্য। এদের অনেকেই রণক্ষেত্রে অসাধারণ সাহসের পরিচয় দিয়ে নিঃস্বার্থভাবে মৃত্যুবরণ করেছিল। এটাই সবচেয়ে বড় কথা যে এই সিপাহীদেরই দৃঢ়সঙ্কল্প ও আত্মত্যাগের কারণে ভারতভূমি থেকে ব্রিটিশের উৎসাদন প্রায় নিশ্চিত হয়ে উঠেছিল। গভীর স্বদেশ প্রেমের প্রেরণার এরা নিজেদের মধ্যে বন্ধমূল

পরধর্ম বিষয়েকেও বলি দিয়েছিল। একদিন তারা ধর্মীয় কুসংস্কারের কারণে চর্বিযুক্ত টোটা ব্যবহার করতে অস্বীকার করেছিল, কিন্তু ঘৃণিত বিদেশী শত্রুকে দেশ থেকে বিতাড়নের প্রয়োজনে বিদ্রোহের কালে এরা এই টোটাই বিনা আপত্তিতে ব্যবহার করেছিল।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহ ভারতের একটা বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে ব্যাপ্ত হয়েছিল এবং বেশ কিছু জনসমর্থনও পেয়েছিল কিন্তু এই বিদ্রোহ সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে পড়েনি। সমাজের সর্বস্তরের মানুষের সমর্থন বা সহযোগিতাও এর পেছনে অবশ্য ছিল না। ভারতের বিভিন্ন রাজ্যের রাজা বা বড় বড় জমিদারগণ এই বিদ্রোহে কোন রকম অংশগ্রহণ করেনি, কারণ এরা ছিল অতিরিক্ত মাদ্রাজ স্বার্থপরায়ণ। ব্রিটিশ শক্তির ভয়েও এরা ভীত ছিল। বিদ্রোহে যোগদান করা দূরের কথা, এদের মধ্যে গোয়ালিয়রের সিদ্ধিয়ার, ইন্দোরের হোলকার, হায়দ্রাবাদের নিজাম, যোধপুরের রাজা সহ রাজপুতানার নৃপতিগণ, ভূপালের নবাব, পাতিয়ালা, নাভা, ঝিন্দ এবং কাশ্মীরের রাজা, নেপালের রাণা এমনি আরও অনেক শাসক এবং বহু বড় বড় ভূস্বামী বিদ্রোহ দমনে প্রত্যক্ষভাবে ব্রিটিশ রাজকে সাহায্য করেছিল। বস্তুতঃ ভারতের দেশীয় শাসকবৃন্দের শতকরা একভাগের অধিক অংশও বিদ্রোহে যোগদান করেনি। বিদ্রোহোত্তর কালে গভর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিং এ সম্বন্ধে মন্তব্য করে লিখেছিলেন যে “ঝড়ের মূখে ঝড়ের প্রথম ধাক্কাগুলো এরা ঠেকিয়ে রেখেছিল তাই এই বিদ্রোহ তার সব শক্তি নিয়ে আমাদের উড়িয়ে ধুলিসাং করে দিতে পারেনি। এরা না থাকলে আমরা ভেসে যেতাম।” মাদ্রাজ, বোম্বাই, বঙ্গদেশ এবং পশ্চিম পাঞ্জাবে এই বিদ্রোহের কোন প্রভাবই অনুভূত হয়নি। তবে এইসব অঞ্চলে সাধারণ মানুষের সমর্থন বিদ্রোহীদের সপক্ষেই ছিল। জমিদারী থেকে বঞ্চিত ক্ষুদ্র কয়েকজন ভূস্বামী ছাড়া ভারতীয় সমাজের উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মানুষদের অধিকাংশই এই বিদ্রোহ সম্বন্ধে বিরূপ ধারণা পোষণ করত। সম্পদশালী ধনী সম্প্রদায়ের অধিকাংশই বিদ্রোহের বিপক্ষে ছিল, যারা বিপক্ষে যায়নি তারা বিদ্রোহীদের কোন প্রকার সহায়তা দেয়নি। ব্রিটিশ রাজের কাছ থেকে নিজ নিজ সম্পত্তি অটুট থাকার আশ্বাস পেয়ে অবোধ্যার তালুকদার (বড় জমিদার) সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা বিদ্রোহে যোগদান করেছিল তারাও বিদ্রোহী পক্ষ ত্যাগ করে বিদ্রোহের স্বার্থহানি করেছিল। এই কারণেই

অযোধ্যার সিপাহী ও কৃষক বিদ্রোহীদের পক্ষে দীর্ঘকাল ধরে গেরিলা যুদ্ধ চালানো সম্ভবপর হয়নি।

মহাবিদ্রোহ কালে গ্রামবাসীদের আক্রমণের প্রধান লক্ষ্য ছিল সূদখোর মহাজনশ্রেণী। স্বাভাবিক কারণেই এই শ্রেণী বিদ্রোহের বিরুদ্ধাচরণ করেছিল। ক্রমশঃ বণিকশ্রেণীও বিদ্রোহীদের প্রতি বিদ্বিষ্ট হয়ে উঠেছিল। বিপ্লবের খরচ চালানোর জন্ত বিদ্রোহীগণ বণিকশ্রেণীর উপর উচ্চহারে 'ট্যাক্স' চাপিয়েছিল। অনেক সময়ে বিদ্রোহী বাহিনীর ধোঁরাক্ ধোঁগানোর জন্ত এদের মজুদ করা খাণ্ডশস্ত্র বিদ্রোহীরা বাজেয়াপ্ত করতে বাধ্য হত। প্রায়ই এই বণিকশ্রেণী তাদের টাকাকড়ি ও মালপত্র বিদ্রোহীদের ভয়ে লুকিয়ে ফেলত। নিখরচায় এগুলি বিদ্রোহীদের হাতে যাতে না যায় তার জন্ত তারা বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করত। বাংলার জমিদারগণও ব্রিটিশের অহুগতই রয়ে গিয়েছিল। কারণ ব্রিটিশরাজের প্রসাদেই এই শ্রেণী গড়ে উঠেছিল। বাংলার জমিদারশ্রেণীর বিদ্রোহ-বিতৃষ্ণার আর একটা কারণ ছিল। বিহারে জমিদারশ্রেণীর বিরুদ্ধেই সেখানকার কৃষক-বিদ্রোহ দেখা দিয়েছিল। অহুরূপ গোষ্ঠীস্বার্থের কারণে বোম্বাই, কলিকাতা ও মাদ্রাজের বড় বড় ব্যবসায়ীগণ বিদ্রোহের কালে ব্রিটিশরাজের পক্ষাবলম্বন করেছিল কারণ বৈদেশিক বাণিজ্য ও ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আর্থিক লেন-দেনদেন তাদের ব্যবসায় ও লাভের মূল উৎস ছিল।

আধুনিক শিক্ষার শিক্ষিত ভারতীয়গণও এই বিদ্রোহ সমর্থন করেনি। বিদ্রোহীগণ ব্রিটিশরাজ প্রবর্তিত সমাজসংস্কারমূলক আইনকাহ্ননের বিরুদ্ধে জনসাধারণকে উত্তেজিত করত, জনসাধারণের মনে তারা অঙ্ক বিশ্বাস জাগ্রত করত। এই ব্যাপারগুলিও শিক্ষিত ভারতীয় সমাজকে বিদ্রোহীদের প্রতি বিদ্বিষ্ট করে তুলেছিল। ইতিপূর্বে আমরা দেখিয়েছি যে শিক্ষিত ভারতীয় সমাজ দেশের পশ্চাদগতির অবসান চেয়েছিল। এদের বিশ্বাস ছিল এই যে ইংরাজ-শাসন দেশকে প্রগতির মুখে অগ্রসর করে দেবে, অবশ্যই এটা ছিল তাদের ভ্রান্ত-বিশ্বাস। আরও কথা ছিল এই যে, এই শিক্ষিত শ্রেণীর ধারণা এই ছিল যে বিদ্রোহীরা দেশকে পিছিয়ে নিয়ে যাবে, দেশের এতে অবনতি হবে। পরবর্তীকালে অবশ্য এই শিক্ষিতশ্রেণীর ভারতীয়েরা নিজেদের অভিজ্ঞতার সাহায্যে এটা বুঝতে পেরেছিলেন যে বিদেশী শাসনে দেশের উন্নতি অসম্ভব উপরন্তু এই শাসন দেশের সমৃদ্ধি ও উন্নতির পথে বাধা-

স্বরূপ। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে যারা বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল তারা এবিষয়ে এদের চেয়ে দূর-দৃষ্টিসম্পন্ন ছিল একথা বলতে হবে। বিদেশী শাসনের অনিষ্টকরতা এবং এর উৎসাদনের গুরুত্ব বিদ্রোহীরা যেন একটা যথেষ্টদ্বিধা দ্বারা অশুভব করতে পেরেছিল। তবে বিদ্রোহীদের হিসেবে একটা ভুল ছিল, শিক্ষিত সমাজ এই ভুল করেনি। শিক্ষিত ভারতীয় সমাজ ভারতের পরাধীনতার মূল কারণটি ধরতে পেরেছিল। এদের মত এই ছিল যে গণিত 'অর্থহীন আচার-অহুষ্ঠান, অন্ধ-বিশ্বাস ও অশুদ্ধার সমাজব্যবস্থার কারণেই ভারতকে বিদেশীর অধীনতা স্বীকার করতে হয়েছে। বিদ্রোহীরা ভারতের পরাধীনতার এই কারণগুলি যাচিয়ে দেখেনি, এই ভুল তারা করেছিল। বিদ্রোহীরা এটা চিন্তা করে দেখেনি যে একটা জাতির প্রকৃত স্বাধীনতা লাভের অর্থ সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন নয়, প্রকৃত স্বাধীনতার অর্থ হল আধুনিক সমাজব্যবস্থা ও অর্থনীতি, বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপদ্ধতি ও আধুনিক রাষ্ট্রনীতির প্রবর্তন। যাই হোক না কেন, শিক্ষিত ভারতীয় সমাজের বিদ্রোহের প্রতি অসহযোগিতা থেকে এটা প্রমাণ হয় না যে এই শিক্ষিত সমাজ জাতীয়তা বিরোধী অথবা ব্রিটিশের অশুভ ছিল। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তীকালে দেখা গিয়েছিল যে এই সমাজের নেতৃত্বে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে একটা শক্তিশালী ও আধুনিক রাজনীতিসম্মত জাতীয় আন্দোলন প্রবর্তিত হয়েছে।

ভারতীয়ের মধ্যে ঐক্যের অভাব যে কারণবশতই থাকুক না, এতে কোন সন্দেহ নেই যে এই সংহতি-হীনতা বিপ্লবের পক্ষে মারাত্মকরূপে ক্ষতিজনক হয়েছিল। তবে এটাই বিদ্রোহের ব্যর্থতার একমাত্র কারণ ছিল না। বিদ্রোহীগণ আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র ও অগ্নিসত্ত্ব সামরিক উপকরণ যথেষ্টরূপে জোগাড় করতে পারেনি। অধিকাংশ বিদ্রোহীকেই শড়্কি বা তলোয়ারের মত সেকেন্দরী অস্ত্রসম্ভার নিয়ে যুদ্ধ করতে হয়েছিল। তাদের সংগঠনও তেমন মজবুত ছিল না। সিপাহীরা অবশ্যই নিঃস্বার্থভাবে বিদ্রোহে নেমেছিল, সাহস ও বীরত্বের অভাবও তাদের মধ্যে ছিল না, ছিল শুধু শৃঙ্খলা-বোধের অভাব। সময়ে সময়ে এদের ব্যবহার দেখে মনে হত এরা একটা সুশৃঙ্খল সৈন্যবাহিনী নয়, এরা একটা দাঙ্গামুষ্টিকারী উন্মত্ত জনতা। ইত্যদ্যতঃ বিক্ষিপ্ত, বিদ্রোহী দলগুলির মধ্যে একটা সাধারণ কর্মসূচির অভাব ছিল, একটা কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের দ্বারাও এটা পরিচালিত হয়নি। বিদ্রোহীদের মনে

অনেক সময় এই সন্দেহ জেগে উঠত যে ঠিক কার হুকুম তাদের মেনে চলতে হবে। দেশের বিভিন্ন স্থানে বিদ্রোহ স্বতঃস্ফূর্তভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল বটে। তবে এই বিদ্রোহী দলগুলির পরস্পরের মধ্যে যোগাযোগের কোন ব্যবস্থাই ছিল না। ব্রিটিশ শাসনের প্রতি বিষেবই বিদ্রোহের নেতৃবৃন্দকে একসঙ্গে মিলিত করেছিল। এদের মধ্যে একতাসাধনের আর কোন সূত্রই ছিল না। কোন একটি বিশেষ অঞ্চলে ইংরাজদের বিতাড়িত করার পর সেই শূণ্যস্থানে কি ধরনের শাসনব্যবস্থা প্রচলিত হবে সে সম্বন্ধে কোন পূর্বনির্ধারিত পরিকল্পনারও অভাব ছিল। একযোগে কাজ করার মত কোন নীতি বিদ্রোহীরা অবলম্বন করতে পারেনি। এরা নিজেরা পরস্পরকে সন্দেহ করত, একে অপরকে হিংসা করত। কখনও কখনও এরা আত্মঘাতী কলহেও লিপ্ত হত। এর কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। অযোধ্যার বেগম মৌলভী আহমদুল্লার সঙ্গে কলহে লিপ্ত হয়েছিলেন। মুঘল বাদশাজাদারাও সিপাহী নেতাদের সঙ্গে কলহে লিপ্ত হয়েছিল। নানাসাহেবের রাজনৈতিক উপদেষ্টা আজিমুল্লা নানাসাহেবকে দিল্লী যেতে নিষেধ করেছিলেন, কারণ তার মনে এই আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল যে বাহাদুর শাহ'র সঙ্গে দেখা করলে নানাসাহেবের মর্যাদাহানি হতে পারে। এইভাবে বিদ্রোহের নেতৃবৃন্দের স্বার্থপরতা, গোষ্ঠীতান্ত্রিক মনোবৃত্তি বিদ্রোহের প্রাণ-শক্তিকে দুর্বল করে দিয়েছিল, বিদ্রোহ প্রচেষ্টাকে এককেন্দ্রিক করে তুলতে ব্যর্থ হয়েছিল। বিদ্রোহে যোগদানকারী কৃষকেরা খাজনা এবং কুসীদজীবী মহাজনদের টাকা ধার সংক্রান্ত দলিল-দস্তাবেজ সব নষ্ট করে দিয়েছিল। নতুন জমিদারদেরও এরা তাড়িয়ে দিয়েছিল কিন্তু এর পর তারা কি করবে বুঝতে না পেরে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েছিল। এই অবসরে ব্রিটিশ রাজ একের পর এক বিদ্রোহী নায়কদের ধরে ধরে তাদের কঠোর শাস্তি দিতে শুরু করেছিল।

ব্যক্তিগত দোষ-ত্রুটির থেকেও এই বিদ্রোহের আভ্যন্তরীণ দুর্বলতা আরও বেশী ছিল। সমস্ত আন্দোলনের মধ্যেই একটা একমুখী লক্ষ্যের অভাব ছিল। ক্ষমতা অধিকারের পরবর্তী স্বজনমুখী কোন পরিকল্পনাই গ্রহণ করা হয়নি। ভিন্নমুখী কতকগুলি লক্ষ্য নিয়ে এই বিদ্রোহ আত্মপ্রকাশ করেছিল। একমাত্র ব্রিটিশ শাসনের প্রতি বিষেবই ছিল এর মূলধন। আবার এই ব্রিটিশ-বিষেবও এক এক গোষ্ঠীর মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন কারণে জ্বললাভ করেছিল। স্বাধীন ভারতের রাজনৈতিক রূপরেখা সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট ধারণা বিদ্রোহী অধিকাংশ

নেতৃত্বশূন্য কারো মধ্যেই ছিল না। এক একটি গোষ্ঠীর মনে এক একটি ধারণা ছিল। একটি আধুনিক প্রগতিশীল পরিকল্পনা না থাকায় প্রতিক্রিয়াশীল রাজস্ব ও ভূস্বামী শ্রেণী এই বিদ্রোহের নেতৃত্ব করায়ত্ত করে ফেলেছিল। মুঘল, মারাঠা ও এদের মতই সামন্ততান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার কারণে যে সব রাজা, নবাব অনেক আগেই নিজ নিজ রাজ্যে তাদের স্বাধীনতা রক্ষায় ব্যর্থ হয়েছিল তারা যে একটা সর্বভারতীয় স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে তুলতে ব্যর্থ হবে সেটা মোটেই আশ্চর্যজনক ঘটনা ছিল না। এই ব্যর্থতা প্রত্যাশিতই ছিল। তবে এই বিদ্রোহের সামন্ততান্ত্রিক চরিত্রের উপর খুব বেশী মনোযোগ দেওয়া সঙ্গত হবে না। বিদ্রোহের সময় থেকেই সৈনিক শ্রেণী এবং জনসাধারণ একটা ভিন্ন ধরনের নেতৃত্বের সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছিল। এই বিদ্রোহকে সাফল্যমণ্ডিত করার প্রচেষ্টাকালেই তারা নূতন ধরনের একটা সংগঠনের কথা চিন্তা করতে আরম্ভ করেছিল। বিদ্রোহ চলার সময় বেঞ্জামিন ডিসুরেলি ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের উদ্দেশ্যে এই সাবধান-বাণী উচ্চারণ করেছিলেন, “এই বিদ্রোহ সময় থাকতে যদি প্রশমিত না করা হয় তবে ভবিষ্যতে ব্রিটিশ সরকারকে নূতন ধরনের একদল বিদ্রোহীর সম্মুখীন হতে হবে, এই দলে রাজা-নবাবেরা থাকতেও পারে আবার নাও থাকতে পারে।” ভারত ইতিহাসের এই পর্বায়ে ভারতবাসীর মধ্যে একতার অভাবের কতকগুলি কারণও ছিল। আধুনিক কালের ‘জাতীয়-চেতনা’ ভারতবাসীর মনে তখনও জাগ্রত হয়নি। তখন স্বাদেশিকতা বা স্বদেশপ্রেমের গণ্ডী ছিল যে যেখানে বাস করে সেই স্থানটি বা সেই অঞ্চল। বড় জোর স্বাদেশিকতা একটি প্রদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত। সর্বভারতীয় চেতনা বা সমস্ত ভারতবাসীর স্বার্থ একই—এই ধরনের মনোভাব জগে উঠার দিন তখনও আসেনি। বস্তুতঃ ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহই সমস্ত ভারতবর্ষের মানুষের জন্তে এই চেতনা জাগিয়ে দিয়েছিল যে ভারতবাসীমাত্রেই স্বার্থ এক, আর তারা সবাই একই দেশের মানুষ।

তখনকার দিনে সারা পৃথিবীর মধ্যে সর্বাধিক শক্তিশালী ছিল ব্রিটিশ জাতি। এই ব্রিটিশ জাতির পেছনে ছিল ভারতের অধিকাংশ রাজস্ববৃন্দের সক্রিয় সমর্থন। এহেন শক্তিদ্বারা ব্রিটিশরাজের সামরিক শক্তির তুলনায় বিদ্রোহীদের শক্তি-সামর্থ্য ছিল নগণ্য। ব্রিটিশরাজ পালে পালে সৈন্ত-সামন্ত, অর্থ এবং সামরিক উপকরণ ভারতে আমদানি করে বিদ্রোহের

‘অবসান ঘটয়েছিল। এতে যে অর্থ ব্যয়িত হয়েছিল তা’ অবশ্য ভারতবর্ষের রাজকোষ থেকেই আদায় করা হয়েছিল। অর্থাৎ ভারতবাসীর অর্থেই ‘ভারতীয় বিদ্রোহ’ দমন করা হয়েছিল। শুধুমাত্র দুঃসাহস সঞ্চল করে একটি প্রভূত শক্তিশালী ও দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধ শত্রুকে জয় করা সম্ভব নয়। বিশেষতঃ যে শত্রু প্রতিটি পদক্ষেপের আগে বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগে অভ্যস্ত। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিশেষ সেপ্টেম্বর ইংরাজ তীব্র ও দীর্ঘস্থায়ী সংগ্রামের পর বিদ্রোহীদের পরাস্ত করে দিল্লী দখল করে নিয়েছিল। বৃদ্ধ সম্রাট বাহাদুর শাহকে বন্দী করা হয়েছিল। মুঘল বাদশাজাদাদের ধরে ধরে সঙ্গে সঙ্গেই নৃশংসভাবে হত্যা করা হয়েছিল। বিচারের পর সম্রাটকে রেজুনে নির্বাসিত করা হয়। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে রেজুনেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। যে শহরে জন্ম সেই দিল্লী থেকে বহুদূরে রেজুনে তাঁকে কবরস্থ হতে হবে তার জন্তে মৃত্যুকালে অল্পতাপ-দঙ্ক হৃদয়ে বাহাদুর শাহ তাঁর ভাগ্যকে ধিকার জানিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। বাহাদুর শাহের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মহান মুঘল সম্রাট বংশের গৌরব-রবি চিরতরে বিলীন হয়ে গিয়েছিল।

দিল্লীর পতনের পর বিদ্রোহের মুখ্য পটভূমি অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। বিদ্রোহের অগ্ন্যান্ত নায়কগণ শৌর্ষের সঙ্গে ব্রিটিশরাজের সঙ্গে অসম-সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছিল, কারণ ব্রিটিশের সর্বাঙ্গিক আক্রমণের ধাক্কা সহ্য করার সামর্থ্য তাদের ছিল না। জন লরেন্স, আউটরাম, হাডলক, নেইল, কেম্পবেল, হিউরোজ প্রভৃতি ইংরাজ সেনাপতিগণ বিদ্রোহ দমন অভিযানে কৃতিত্বের জন্য সামরিক খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। একে একে বিদ্রোহের সকল নেতারই পতন হয়েছিল। নানাসাহেব কানপুরে পরাজিত হয়েছিলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি ব্রিটিশরাজের প্রতি ঐক্য প্রকাশে বিরত হননি। আত্মসমর্পণ করা এড়াতে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে তিনি নেপালে পালিয়ে যান। এর পর তাঁর কথা আর শোনা যায়নি। তাঁতিয়া চৌপি মধ্যভারতের জঙ্গলে আত্মগোপন করে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাস পর্যন্ত গেরিলা পদ্ধতিতে ব্রিটিশ রাজের সঙ্গে তীব্র সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছিলেন। এই সময়ে তাঁর এক জমিদার বন্ধু বিশ্বাসঘাতকতাপূর্বক নিদ্রিত অবস্থায় তাঁকে ধরিয়ে দিয়েছিল। একটা নামমাত্র বিচারের পর ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের পনেরই এপ্রিল তাঁকে প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। এর বেশ কিছু

আগস্ট ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের সপ্তেম্বর জন আর্সীর দাবী ইংরাজের সঙ্গে বন্ধ করলে

করতেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন। ১৮৫৭-এর মধ্যেই কুনওয়ার সিং, বখ্ত খান, বেরিলীর খান বাহাদুর খান, নানাসাহেবের ভ্রাতা রাওসাহেব, মোলভী আহম্মদুল্লা প্রভৃতি বিদ্রোহী নেতাগণ সকলেই মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন। একমাত্র অযোধ্যার বেগম নেপালে পালিয়ে লুকিয়ে থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন।

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে ভারতের সর্বত্রই ব্রিটিশরাজ পূর্বমহিমায় সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। তবে এই বিদ্রোহ একেবারে নিফল হয়েছিল একথা বলা যাবে না। আমাদের জাতীয় ইতিহাসে এই মহাবিদ্রোহ একটি গৌরবময় অধ্যায় যুক্ত করেছে। প্রাচীনপন্থী নেতাদের দ্বারা পরিচালিত এবং সেকেন্দ্র যুদ্ধোপকরণে সজ্জিত এই বিদ্রোহ ছিল ভারতকে পরশাসন থেকে মুক্ত করার একটা বেপরোয়া প্রচেষ্টা। এর দুর্বলতা যাই থাকুক না কেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের গ্রাস থেকে ভারতকে উদ্ধার করার জন্য ভারতীয় জনগণের এটাই হয়ে উঠেছিল প্রথম মুক্তিসংগ্রাম। এই বিদ্রোহ আধুনিক কালের জাতীয় জাগরণের পথ পরিষ্কার করে দিয়েছিল। শৌর্য ও দেশাত্মবোধে সমৃদ্ধ ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের এই মহাবিদ্রোহ ভারতবাসীর মনে একটা অবিস্মরণীয় ছাপ রেখে গিয়েছিল। পরবর্তীকালের স্বাধীনতা সংগ্রামের সেটাই একটা অফুরন্ত প্রেরণার উৎস হয়ে উঠেছিল।

অনুশীলনী

১. বিদ্রোহী শাসনের প্রতি অসন্তোষ ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের জন্য কতটুকু দায়ী ছিল?
২. কোম্পানীর সিপাহীদের বিদ্রোহের কারণ কি?
৩. বিদ্রোহ বার্ষ হওয়ার কারণগুলি ব্যাখ্যা কর।
৪. নিম্নলিখিত বিষয়ে ছোট ছোট মন্তব্য লিখ:

- (a) বিদ্রোহে ভারতীয় রাজস্বগণের ভূমিকা (b) বিদ্রোহে শিক্ষিত ভারতীয় সমাজের ভূমিকা (c) বিদ্রোহের সময় হিন্দু-মুসলমান ঐক্য (d) বাহাদুর শা (e) নানাসাহেব (f) ভাতিয়া টোপি (g) বাঁসীর রাণী (h) কুনওয়ার সিং (i) কৈজাবাদের মোলভী আহম্মদুল্লা।

নবম অধ্যায়

1858 খ্রীষ্টাব্দের পর প্রশাসনিক পরিবর্তন

1857 খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহ ভারতের ব্রিটিশ-শাসনের ভিত্তিতে একটি প্রচণ্ড আঘাত হেনে, তার পুনর্গঠন অনিবার্য করে তুলেছিল। এর কালে বিদ্রোহোত্তর কালে ভারতীয় সমাজ, ভারত-সরকার ও ভারতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রভৃতির প্রচুর রূপান্তর পরিলক্ষিত হয়েছিল।

শাসনব্যবস্থা

1858 খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কর্তৃক বিধিবদ্ধ একটি আইনের বলে ভারতের শাসনক্ষমতা ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হাত থেকে ইংল্যান্ডের সিংহাসনের অধিকারীর হাতে এসে গিয়েছিল। অর্থাৎ ইংল্যান্ড যে রাজা অথবা রাণী দ্বারা শাসিত হবে, ভারতও তাঁর দ্বারা শাসিত হবে, এই নিয়ম প্রবর্তিত হয়েছিল। ইতিপূর্বে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পরিচালক-বর্গ এবং তাদের একটি নিয়ন্ত্রক বোর্ড (বোর্ড অফ কন্ট্রোল)-এর উপর ভারত শাসনের দায়িত্ব গুরু ছিল। নূতন আইনে এই ক্ষমতা ভারতসচিবের (সেক্রেটারী অফ স্টেট) উপর গুরু হয়েছিল। ভারতসচিবকে কাজকর্মে সাহায্য করার জন্ত একটি সমিতি বা পরিষদ গঠিত করে দেওয়া হয়েছিল। ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার একজন সদস্যকেই সেক্রেটারী অফ স্টেট করা হত, এর অর্থ ছিল এই যে ভারতসচিবকে পার্লামেন্টের আদেশ মেনে চলতে হত বা তাঁকে পার্লামেন্টের কাছে দায়বদ্ধ হয়ে থাকতে হত। ভারতসচিবের কাউন্সিল বা 'পরিষদ' 'ইণ্ডিয়া কাউন্সিল' নামে পরিচিত হয়েছিল। ভারত-সচিবকে পরামর্শদানের দায়িত্ব এই সদস্যদের উপর গুরু হয়েছিল। অবশ্য এই পরামর্শ মেনে চলা ভারতসচিবের পক্ষে বাধ্যতামূলক রাখা হয়নি। তিনি এঁদের পরামর্শ উপেক্ষাও করতে পারতেন। তবে আর্থিক ব্যাপারে ভারতসচিবকে এঁদের অঙ্গমোদন নিতে হত। 1869 খ্রীষ্টাব্দের পর সেক্রেটারী অফ স্টেট বা ভারতসচিবকেই এই কাউন্সিল বা পরিষদের কর্তৃত্বভার দিলে দেওয়া হয়। ভারত থেকে অবসরপ্রাপ্ত ব্রিটিশ রাজকর্মচারীদেরই সাধারণতঃ ভারতসচিবের পরিষদ বা কাউন্সিলের সদস্য মনোনীত করা হত।

এই নতুন বিধানে আখ্যেয়ার মতই ভারত-শাসনব্যবস্থা গভর্নর-জেনারেল

বা বড়লাটের উপরই হস্ত রাখা হয়েছিল। তবে এই সময় থেকে তিনি ‘ভাইসরয়’ বা ব্রিটিশ সিংহাসনাসীন রাজা বা রাণীর ব্যক্তিগত প্রতিনিধির মর্যাদা দ্বারাও ভূষিত হয়েছিলেন। তাঁর বাৎসরিক বেতন ধার্ষ হয়েছিল আড়াই লক্ষ টাকা, এছাড়াও এই পদের জন্য বহুবিধ ‘ভাতা’রও ব্যবস্থা হয়েছিল। কালক্রমে গভর্নর-জেনারেলের ক্ষমতা ধীরে ধীরে সঙ্কুচিত করে ফেলা হয়েছিল, আগের মত এই পদাধিকারীকে ভারত-শাসন ব্যাপারে ‘সর্বস্বা’ করে রাখা হয়নি, ব্রিটেনে অবস্থিত ব্রিটিশ গভর্নমেন্টই ভারত শাসননীতি ও তার প্রয়োগ-পদ্ধতি নির্ধারণ করত। গভর্নর-জেনারেলের ক্ষমতা হ্রাসের ব্রিটিশ নীতি অবশ্য নতুন কিছু ছিল না। ইতিপূর্বেই নিয়ন্ত্রক আইন (রেগুলেটিং অ্যাক্ট), পিটের ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট এবং সর্বশেষ চার্টার অ্যাক্টগুলিতেও এমনি ধরনের একটা ভঙ্গি ছিল যার থেকে বোঝা গিয়েছিল যে ইংরাজদের উদ্দেশ্য লগুন থেকে ভারত শাসন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভারতস্থ রাজধানী তথা গভর্নর-জেনারেলকে পুরোপুরি ব্রিটিশ রাজধানী লন্ডনের উপর নির্ভরশীল করে রাখা হয়েছিল। নিজেদের স্বাধীনসিদ্ধি বা সুবিধার জন্য ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ভারতবর্ষ জয় করেছিল তবে এই জয়ের সুযোগসুবিধাগুলি কোম্পানীর হাত থেকে ধীরে ধীরে ব্রিটেনে প্রভাবশালী অস্ত্রান্ত্র গোষ্ঠীরও হাতে চলে গিয়েছিল, কোম্পানী এই সুযোগসুবিধা এককভাবে ভোগ করতে পারেনি। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের নতুন আইন এই নীতিকেই দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করেছিল। অতীতে ভারতের শাসননীতি নির্ধারণে গভর্নর-জেনারেলেরই ভূমিকা মুখ্য ছিল। লগুন থেকে কোন নির্দেশ এসে পৌঁছতে বেশ কয়েক সপ্তাহ কেটে যেত, কাজেই প্রয়োজন হলে গভর্নর-জেনারেলই তাড়াতাড়ি যা কিছু হয় ব্যবস্থা নিতেন। লগুন থেকে যা কিছু কাগজপত্র আসত তার ধরন ছিল, গভর্নর-জেনারেলের কৃতকর্মের অহুমোদন বা মূল্যায়ন। নির্দেশ বা হুকুম হিসেবে লগুন থেকে বিশেষ কিছু আসত না। এক কথায় বলা যেতে পারে যে লগুনের কর্তৃপক্ষ ভারত-শাসন ব্যাপারটি পর্যবেক্ষণ করত মাত্র, ভারত-শাসন পরিচালনা করত না। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের আগেই লোহিত সাগরের মধ্য দিয়ে ভারতের সঙ্গে ইংল্যান্ডের জলপথে একটা তার-সংযোগ ব্যবস্থা স্থাপিত হয়েছিল। এর দ্বারা লগুন থেকে প্রেরিত কোন আদেশ কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ভারতে পৌঁছান সম্ভবপর হয়েছিল। ভারতসচিবের পক্ষে এখন ভারত-শাসন সংক্রান্ত খুঁটিনাটি ব্যাপারগুলি জ্ঞাত হয়ে সে

সমক্ষে নিজের হুকুম বা মতামত জানানোর সুযোগ এসে গিয়েছিল। দিনে বা রাতের যে কোন সময়েই এই সুযোগ বর্তমান ছিল। কাজেই এমন একটা অবস্থা এসে দাঁড়িয়েছিল যখন ভারত থেকে বহু সহস্র মাইল দূরে অবস্থিত কিছু ব্যক্তি ভারত-শাসন ব্যবস্থার শীর্ষে অবস্থান করত। 'ইণ্ডিয়া কাউন্সিল', ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা অথবা ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ভারতবাসীর কোন অধিকার ছিল না, তার কোন অভাব-অভিযোগ জানানোর সুবিধাও ছিল না। এই সুদূরস্থিত ভাগ্যনিয়ন্তাদের কাছে কোনভাবে পৌঁছানোরও কোন সুবিধা ভারতবাসীর ছিল না। ভারত-শাসন নীতিকে কোনরূপে প্রভাবিত করার সুযোগ ভারতবাসী হারিয়ে কলেছিল। পূর্ব ব্যবস্থায় অর্থাৎ কোম্পানীর আমলে ভারত গভর্নমেন্ট ভারতবাসীর ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে এতখানি উপেক্ষা করতে পারত না। নূতন ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর ভারত-শাসন নীতিতে ব্রিটিশ শিল্পপতি, ব্যবসায়ী ও ব্যাঙ্ক পরিচালকদের প্রভাব ক্রমবর্ধমান হয়ে উঠেছিল। এর কলে 1858 খ্রীষ্টাব্দের পূর্ববর্তী সময়ের তুলনায় এখন ভারত গভর্নমেন্ট অধিকতর প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে উঠেছিল। ব্রিটিশ উদারনীতির মুখোশটিও ধীরে ধীরে অপসৃত হয়েছিল।

1858 খ্রীষ্টাব্দে প্রবর্তিত নূতন ভারত-শাসন আইন অনুযায়ী এই ব্যবস্থা হয়েছিল যে গভর্নর-জেনারেলের অধীনে একটি শাসন পরিষদ (Executive Council) থাকবে এবং এর সদস্যগণ এক একটি বিভাগের দায়িত্ব নিয়ে কার্য পরিচালনা করবেন। এছাড়া তাঁরা গভর্নর-জেনারেলকে সর্বময় কর্তৃত্ব পরিচালনায় পরামর্শ দেবেন। শাসন পরিষদের সদস্যদের মন্ত্রিমণ্ডলীর মন্ত্রীদের তুল্য ক্ষমতা বা মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। প্রথম দিকে শাসন পরিষদের সদস্য সংখ্যা ছিল পাঁচ। কিন্তু 1918 খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ ছয়জন সদস্য নিয়ে শাসন পরিষদ গঠিত ছিল। এই সঙ্গে অতিরিক্ত আরও একজন ছিলেন ভারতের প্রধান সেনাপতি বা জঙ্গীলাট। এঁর হাতে ছিল সামরিক বিভাগের সর্বময় কর্তৃত্ব। শাসনসংক্রান্ত সর্ববিধ জরুরী কাজকর্মের আলোচনাস্থে সদস্যদের মতামত বা 'ভোট' গ্রহণ করা হত। যে প্রস্তাবের পক্ষে 'ভোট' বেশী হত, সেই প্রস্তাবটি গৃহীত হত। তবে গভর্নর-জেনারেলের হাতে এমন ক্ষমতা ছিল যার বলে তিনি ভোটাধিক্যে গৃহীত প্রস্তাব নাকচ করে নিজের মনোমত প্রস্তাব কার্যকরী করাতে পারতেন। বস্তুতঃ গভর্নর-জেনারেলের হাতেই সর্বাধিক ক্ষমতা স্তম্ভ হয়েছিল।

1861 খ্রীষ্টাব্দের একটি ব্যাক্তি বা আইনে গভর্নর-জেনারেলের পরিষদের আয়তন বৃদ্ধি করা হয়েছিল। এর উদ্দেশ্যে ছিল নূতন নূতন আইন প্রণয়ন, এই জন্ত এর নাম দেওয়া হয়েছিল ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল বা কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদ। গভর্নর-জেনারেলকে তাঁর শাসন পরিষদে ছয় থেকে বার জন সদস্য নিয়োগের অধিকার দেওয়া হয়েছিল, এর মধ্যে অন্ততঃ অর্ধেক সংখ্যক সদস্য বেসরকারী স্তর থেকে নেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। এই বেসরকারী সদস্যদের ইংরাজ অথবা ভারতীয়দের মধ্য থেকে বেছে নেওয়া হত। ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল বা কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের হাতে বস্তুতঃ কোন ক্ষমতা গ্রস্ত হয়নি। এটাকে পার্লামেন্টের অনুরূপ একটি শক্তিশালী সংস্থা বলে ভাবা ঠিক হবে না, এটা ছিল বেশ দুর্বল সংগঠন। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদ বড় জোর একটা পরামর্শদাতা সংস্থার ভূমিকায় অধিষ্ঠিত ছিল বলা যেতে পারে। কোন একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এখানে আলোচনা করা হত না, অর্থনৈতিক বিষয়ও নয়। এবিষয়ে কোন আলোচনা করতে হলে আগে থেকে সরকারের অনুমোদন প্রয়োজন হত। সরকারী আয়-ব্যয় বা 'বাজেট' ছিল কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের এজিয়ার বহির্ভূত বিষয়। শাসনব্যবস্থার কোন সমালোচনার অধিকারও পরিষদের ছিল না। শাসনব্যবস্থা সংক্রান্ত কোন প্রশ্ন তোলার অধিকারও এর সদস্যদের দেওয়া হয়নি। মোট কথা, ব্যবস্থা পরিষদ প্রশাসন-সংক্রান্ত কোন ব্যাপারে নাক গলানোর কোন অধিকারই পায়নি। ব্যবস্থা পরিষদে গৃহীত কোন প্রস্তাবকে আইনে পরিণত করা যেত না। এর জন্ত গভর্নর-জেনারেলের অনুমোদন প্রয়োজন হত। আবার ব্যবস্থা পরিষদে গৃহীত কোন প্রস্তাব গভর্নর-জেনারেলের অনুমোদন পেলেও ভারতসচিব বা সেক্রেটারী অফ্ স্টেট এটি নাকচ করে দিতে পারতেন। ব্যবস্থা পরিষদের একমাত্র কাজ ছিল সরকার কর্তৃক অনুমত ব্যবস্থাগুলি নির্বিচারে সমর্থন। এতদ্বারা জনসাধারণকে এইভাবে বোঝান হত যে সরকারী সব ব্যবস্থার পেছনে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের সমর্থন রয়েছে। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে ভারতীয় সদস্য নিয়োগের উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় জনমতকে উপযুক্ত মর্যাদাদান, কারণ বহু ব্রিটিশ রাজকর্মচারী ও রাজনীতিজ্ঞদের এই বিশ্বাস জন্মেছিল যে 1857-এর বিদ্রোহের কারণ শাসক-বৃন্দের সঙ্গে ভারতীয় জনমতের বিচ্ছিন্নতা। ভারতীয় জনমতের সঙ্গে শাসক-শ্রেণীর পরিচয় লাভের সুযোগ সৃষ্টিই ছিল কার্গজে-কলমে ব্যবস্থা পরিষদে

ভারতীয় সদস্য গ্রহণের উদ্দেশ্য। কিন্তু বস্তুতঃ এটা হয়ে উঠেছিল একটা ধান্নাবাজি। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে ভারতীয় সদস্য সংখ্যা ছিল খুবই কম, আবার এই সদস্যদের নির্বাচন করতেন স্বয়ং গভর্নর-জেনারেল, দেশের জনসাধারণকে এই সদস্য নির্বাচনের অধিকার দেওয়া হয়নি। অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণে গভর্নর-জেনারেল দেশীয় রাজ্য, তাদের মন্ত্রী, বড় বড় ব্যবসায়ী বা বড় বড় ভূস্বামী অথবা অবসরপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ রাজকর্মচারীদের মধ্যে থেকে ব্যবস্থা পরিষদের সদস্য মনোনীত করতেন। ভারতীয় জনসাধারণ অথবা ক্রমবর্ধমান জাতীয় আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের প্রতিনিধিত্ব করার কোন যোগ্যতা বা অধিকার এই মনোনীত সদস্যদের থাকত না। ভারত-শাসন ব্যাপারে ভারতবাসীকে কোন প্রকার কর্তৃত্ব বা অধিকারই দেওয়া হয়নি। ১৪৫৪ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বের মতই ভারতবর্ষ স্বৈরাচারী বিদেশী শাসনের নাগপাশেই বদ্ধ ছিল। এটা কোন আকস্মিক ব্যাপার ছিল না, ১৪৫৪-এর পরেও পূর্বের ধরনেই ভারত-শাসন ব্যবস্থা সুপরিকল্পিতই ছিল। ১৪৬১ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদ সংক্রান্ত আইনটি উত্থাপনের কালে ভারতসচিব স্বীকার করেছিলেন যে অভিজ্ঞতা থেকে এটাই জানা গিয়েছে যে একটা শক্তিশালী জাতি যখন অন্য একটি জাতিকে শাসন করার অধিকার পায় তখন যত সহজদয়তার সঙ্গেই শাসন পরিচালিত হ'ক না কেন, সেটা স্বৈরাচারেরই রূপ ধারণ করে থাকে।

প্রাদেশিক শাসনব্যবস্থা

শাসনকার্যের সুবিধার জন্ত ইংরাজেরা ভারতবর্ষকে কয়েকটি প্রদেশে বিভক্ত করেছিল। এর মধ্যে বাংলা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই 'প্রেসিডেন্সি' রূপে পরিচিত ছিল। প্রেসিডেন্সিসমূহ একজন গভর্নর এবং ইংলণ্ডের স্কাট্ কর্তৃক মনোনীত তিন-সদস্যযুক্ত একটি শাসন পরিষদ কর্তৃক শাসিত হত। এই তিনটি প্রেসিডেন্সির কর্তৃপক্ষের হাতে অগ্ণাণ প্রদেশের কর্তৃপক্ষের চেয়ে অধিকতর ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। প্রেসিডেন্সি ব্যতীত অগ্ণ প্রদেশগুলির শাসনভার লেক্টেন্যান্ট গভর্নর অথবা চীফ কমিশনারদের উপর ন্যস্ত হয়েছিল। গভর্নর-জেনারেলের উপর এদের নিয়োগের দায়িত্ব দেওয়া হত। ১৪৩৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব পর্যন্ত প্রাদেশিক গভর্নমেন্ট বা সরকারকে অনেকটা স্বাধীনতা দেওয়া হত। তবে ১৪৩৩ থেকে প্রাদেশিক সরকারের নিজস্ব আইন প্রণয়নের স্বাধীনতা হরণ করা হয়েছিল। প্রাদেশিক সরকারের স্বাধীনভাবে

টাকা খরচ করার পথও বন্ধ করা হয়েছিল। খরচপত্র ঠিকমত হচ্ছে কিনা কেন্দ্রীয় সরকার তার উপর কড়া নজর রাখত। কিছুদিন পর দেখা গিয়েছিল যে ভারতবর্ষের মত একটা বিশাল দেশে সমস্ত ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত রাখা স্মৃষ্ট শাসনব্যবস্থার পক্ষে সুবিধাজনক নয়।

১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দের আইন বা গ্যাক্টে দেখা গেল যে কর্তৃপক্ষ ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের পক্ষপাতী। কেন্দ্রের অমূরূপ ব্যবস্থা পরিষদ(লেজিসলেটিভ কাউন্সিল) প্রথমে বোম্বাই, মাদ্রাজ ও বাংলা প্রেসিডেন্সিতে প্রবর্তনের ব্যবস্থা হয়েছিল। পরে বাকী প্রদেশগুলিতেও এই পরিষদ প্রবর্তনের ব্যবস্থা হয়। তবে এই প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদগুলি শুধু একটা পরামর্শদায়ী সংস্থা হিসেবেই সৃষ্ট হয়েছিল। প্রতিটি ব্যবস্থা পরিষদে রাজকর্মচারীদেরই সংখ্যাধিক্য রাখা হয়েছিল। বেসরকারী সদস্যের সংখ্যা ছিল চার থেকে আটজন, দেশীয় ও ইংরাজ এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্য থেকেই বেসরকারী সদস্য মনোনীত করা হত। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের মতই এই প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদগুলিও গণতন্ত্রসম্মত ব্যবস্থাপক সভা বা পার্লামেন্টের ভূমিকা পালনে অশক্ত ছিল।

অর্থ-সংক্রান্ত বিষয়ে বাড়াবাড়ি ধরনের কেন্দ্রীয় প্রভুত্বের পরিণাম শুভ প্রমাণিত হয়নি। সমস্ত প্রদেশ থেকে আহৃত রাজস্ব ও অশ্রুবিধ আয় কেন্দ্রীয় রাজ্যকোষে জমা হত। তারপর এই অর্থ শাসন পরিচালনের জন্য প্রাদেশিক সরকারগুলির মধ্যে বন্টন করা হত। প্রাদেশিক সরকারের ব্যয়ের প্রতিটি ভগ্নাংশের উপরও কেন্দ্রীয় সরকার কড়া নজর রাখত। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই ব্যবস্থা অনুবিধাজনক প্রমাণিত হয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে প্রাদেশিক সরকারগুলি ঠিকমত রাজস্ব সংগ্রহ করতে পারছে কিনা অথবা টাকাকড়ি খরচ করা ঠিকমত করছে কিনা তার খবরদারির কাজটা খুব সোজা ছিল না। কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারগুলির মধ্যে প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক খুটিনাটি বিষয় নিয়ে মতান্তর নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপারে পরিণত হয়েছিল। অপরদিকে প্রাদেশিক সরকারগুলি টাকাকড়ি খরচের ব্যাপারে অসংযমেরই পরিচয় দিত, অপব্যয় রোধের চেষ্টা করা হত না। এইসব কারণে কর্তৃপক্ষ স্থির করেছিল যে প্রাদেশিক সরকারগুলিকে আর্থিক বিষয়ে কেন্দ্রের উপর নির্ভরশীল করে রাখার নীতি পরিচালনা করা হবে।

কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারগুলির ব্যবস্থার ইত্যাদি পৃথকীকরণের কাজটি ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে গভর্নর-জেনারেল লর্ড মেয়োর কার্যকালে শুরু

হয়। কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে প্রাদেশিক সরকারগুলিকে পুলিশ, জেল, শিক্ষা, চিকিৎসা, রাস্তাঘাট রক্ষণাবেক্ষণ প্রভৃতি কাজে ব্যয়ের জন্য একটা নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা বরাদ্দ করে দিয়ে এইসব খাতে তাদের ইচ্ছামত এই টাকা ব্যয় করার অধিকার দেওয়া হয়েছিল। নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকাটা প্রাদেশিক সরকার বিভিন্ন খাতে তাদের ইচ্ছামতই ব্যয় করত, কোন বিভাগে বেশী টাকা খরচ করা হবে আর কোন বিভাগে কম টাকা খরচ হবে এসম্বন্ধে প্রাদেশিক সরকারের স্বাধীনতা ছিল। 1877 খ্রীষ্টাব্দে লর্ড মেয়োর প্রবর্তিত এই নীতি লর্ড লিটন কর্তৃক আরও পরিবর্তিত হয়েছিল। তিনি ভূমিরাজস্ব, আবগারি, সাধারণ প্রশাসন, আইন ও বিচার বিভাগের খরচ-খরচার অধিকারও প্রাদেশিক সরকারের হাতে হস্ত করার ব্যবস্থা করেছিলেন। একটি বিশেষ প্রদেশ থেকে স্ট্যাম্প, আবগারি শুদ্ধ ও আয়কর বাবদ কেন্দ্রীয় সরকারের যে অর্থ আয় হত তারই একটা নির্দিষ্ট অংশ আবার প্রাদেশিক সরকারকে ফিরিয়ে দেবার ব্যবস্থা হয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট প্রাপ্ত এই বাড়তি টাকা থেকে প্রাদেশিক সরকার যে অতিরিক্ত বিভাগগুলি পেয়েছিল তার খরচ মেটানোর জন্য এই নূতন ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়। এই আর্থিক ব্যবস্থার আরও কিছু পরিবর্তন 1882 খ্রীষ্টাব্দে লর্ড রিপনের শাসনকালে সাধিত হয়েছিল। প্রাদেশিক সরকারগুলিকে একটা নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা দেওয়া বন্ধ করে দিয়ে এই নিয়ম করা হয়েছিল যে প্রতিটি প্রাদেশিক সরকার কতকগুলি নির্দিষ্ট বিষয়ে যে রাজস্ব অর্জন করবে তার সবটুকুই সে নিজে খরচ করবে। এছাড়া আরও কতকগুলি নির্দিষ্ট বিষয়ের রাজস্বের একটা নির্দিষ্ট অংশও তার প্রাপ্য হবে। এখন থেকে সকল স্তরে থেকে সরকারী আয়কে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়েছিল। যথা—এক—সাধারণ আয়, দুই—প্রাদেশিক সরকারের নিজস্ব আয়, তিন—কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারের আয়। এই শ্রেণীভুক্ত আয়ের একটা নির্দিষ্ট অংশ প্রাদেশিক সরকারকেও দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। এই ব্যবস্থা গ্রহণের সময় এটাও স্থির হয়েছিল যে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে অর্থ বন্টন ব্যবস্থা প্রতি পাঁচবছর অন্তর অন্তর পর্যালোচনা করে দেখা হবে অর্থাৎ এই ব্যবস্থা পরিবর্তন সাপেক্ষ করে রাখা হয়েছিল।

। অর্থনৈতিক অবস্থার বিবেচনাকরণের যে নীতি অবলম্বিত হয়েছিল সেটা প্রাদেশিক সরকারের স্বায়ত্তশাসনের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য করা হয়নি।

প্রাদেশিক সরকারগুলিকে অর্থনৈতিক দিক থেকে কিছু স্বাধিকার অবশ্যই দেওয়া হয়েছিল, তবে সেটা স্বায়ত্তশাসনের অধিকার নয়। নূতন আর্থিক বটন ব্যবস্থার সঙ্গে প্রাদেশিক সরকার পরিচালনায় ভারতীয়েরা কোন অংশ নিতে পারে, এমন ব্যবস্থাও রাখা হয়নি। এটা ছিল একটা নিছক প্রশাসনিক সংস্কার প্রচেষ্টা যার মূল উদ্দেশ্য ছিল আয় বৃদ্ধি এবং ব্যয় হ্রাস। কাগজে-কলমে এবং বাস্তবে কেন্দ্রীয় সরকারেরই সর্বময় প্রভুত্ব কায়েম রাখা হয়েছিল। প্রাদেশিক সরকারের কাজকর্মের উপর পূর্বের মতই কেন্দ্রীয় সরকারের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি অব্যাহত ছিল। এই সম্পর্কটা একরূপ অপরিহার্যই হয়ে দাঁড়িয়েছিল কারণ কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার উভয় পক্ষই পরিপূর্ণভাবে ভারত-সচিব তথা ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের অধীনতাপাশে বদ্ধ ছিল।

স্থানীয় শাসনব্যবস্থা

আর্থিক চাপের কারণে সরকারকে কিছু কিছু প্রশাসনিক ক্ষমতা হস্তান্তর করতে বাধ্য হতে হয়েছিল। সরকারী প্রশাসনের উপর আর্থিক চাপ কমানোর উদ্দেশ্যে সরকার পুর-সভা (মিউনিসিপ্যালিটি) ও জেলা পরিষদ (ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড) গঠনের দিকে মনোযোগ দিয়েছিল। শিল্প-বিপ্লবের ফলে ঊনবিংশ শতাব্দীতে ইউরোপীয় অর্থনীতি ও সমাজব্যবস্থা ধীরে ধীরে রূপান্তরিত হয়েছিল। ভারতের সঙ্গে ইউরোপের সংযোগও সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদের নিত্যনূতন কর্মধারা ও শোষণনীতি ক্রমশঃ ভারতবাসীর চোখে স্পষ্টতর হয়ে উঠেছিল। এই অবস্থায় ভারতবর্ষে ইউরোপীয় সমাজব্যবস্থার কিছু প্রগতিমূলক সংস্কার প্রচেষ্টা, অর্থনীতি, স্বাস্থ্যরক্ষা, বাধা, শিক্ষা ইত্যাদির প্রবর্তন অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। এর প্রধান কারণ এই যে, ভারতে জাতীয়-চেতনা ক্রমশঃ জাগ্রত হয়ে উঠেছিল। ভারতবাসীর সাধারণ জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের দাবিও জেগে উঠেছিল। জনশিক্ষা, সুস্বাস্থ্য বিধায়ক ব্যবস্থা, পানীয় জল, পথ-নির্মাণ ও সংস্কার প্রভৃতি পৌর সুযোগসুবিধাগুলি ছিল এইসব দাবির অন্তর্ভুক্ত। সরকারের পক্ষে এই দাবিগুলি উপেক্ষা করা সম্ভব ছিল না। কিন্তু আর্থিক কারণে এই দাবিগুলি পূরণ করার সাধ্যও সরকারের ছিল না। রেলওয়ে প্রবর্তন ও সামরিক বাহিনী পোষণের গুরুভার সরকারের অর্থভাণ্ডার ক্ষয় করে বেলেছিল। সরকারী আয়বৃদ্ধির একমাত্র পথ ছিল জনসাধারণের দেয় কর বৃদ্ধি। কিন্তু কর বৃদ্ধি দ্বারা আয় বৃদ্ধির পথ অবলম্বন করতে সরকারের সাহস হয়নি, কারণ

দরিদ্র জনসাধারণের পক্ষে চলতি হারেই কর দেওয়া কঠিন হয়েছিল, সেটা তখনই ছিল বেশ গুরুত্বার। নতুন করে ট্যাক্স চাপিয়ে সরকার জনসাধারণের মধ্যে আরও অসন্তোষ বৃদ্ধি করতে ইচ্ছুক হয়নি। ধনীশ্রেণীর উপর নতুন 'ট্যাক্স' ধার্য করে তাদেরও সরকার অসন্তুষ্ট করতে চায়নি। তবে সরকারী কর্তৃপক্ষ এটা অহুমান করে নিয়েছিল যে নতুনভাবে কর ধার্য করে জনসাধারণকে বুঝিয়ে দেওয়া যায় যে এই নতুন কর-লব্ধ অর্থ তাদের সেবাতেই ব্যয়িত হবে, তাহলে জনসাধারণ নতুন 'ট্যাক্স' দিতে নিশ্চয়ই আপত্তি করবে না। এই ধরনের চিন্তা-ভাবনার পর স্থির করা হয়েছিল যে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যসংরক্ষণ ও জনসরবরাহ প্রভৃতি জনসাধারণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাগুলির দায়িত্ব স্থানীয় সংস্থা গঠন কবে তাদের হাতে ছেড়ে দেওয়া হবে। এই স্থানীয় সংস্থাগুলি জনসাধারণের কাছ থেকে এই উদ্দেশ্যে 'ট্যাক্স' আদায় করে এগুলি পরিচালন করবে। বহু ইংরাজ আর একটি ভিন্ন কারণে স্থানীয় সংস্থা গঠনের সমর্থনে অগ্রসর হয়েছিল। এদের বক্তব্য ছিল এই যে স্থানীয় সংস্থা সংগঠনগুলি গড়ে উঠলে বহু ভারতীয়ের সঙ্গে কোন না কোন রকমে রাজকীয় প্রশাসনের যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত হবে, এতে ভারতীয়দের মধ্যে ক্রমবর্ধমান অসন্তোষ হ্রাস পাবে। স্থানীয় সংস্থাগুলি গঠিত হলে স্থানীয় প্রশাসনের সঙ্গে জনসাধারণের যোগাযোগ স্থাপিত হবে এবং এই যোগাযোগের কলে ভারতের উপর ব্রিটিশ জাতির একাধিপত্যের কোনই হানি ঘটতে পারবে না।

১৮৬৪ থেকে ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সংস্থাগুলি স্থাপিত হতে থাকে। তবে প্রায় প্রত্যেক ক্ষেত্রেই এর সদস্যগুলি কর্তৃপক্ষের দ্বারা মনোনীত হত, আর জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণকে এর অধ্যক্ষ বা সভাপতি করা হত। কাজেই এটাকে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনরূপে ঠিক স্বীকার করা যেতে পারে না। শিক্ষিত ভারতীয় সমাজও এটাকে স্বায়ত্তশাসনরূপে মেনে নেয়নি। তাদের কাছে এই সংস্থাগুলি জনসাধারণের কাছ থেকে বাড়তি টাকা 'ট্যাক্স'রূপে আদায়ের একটা চাতুরীরূপে বিবেচিত হয়েছিল।

১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড রিপনের রাজত্বকালে এই 'স্বায়ত্তশাসন' নীতি কিয়ৎ পরিমাণে উদারতর করার চেষ্টা হয়েছিল। তবে এই পরিবর্তনও যথেষ্ট ছিল না, এই পরিবর্তনের গতিও বেশ সতর্ক ছিল। সরকারীভাবে এই মর্মে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল যে গ্রামাঞ্চলে ও শহরের প্রয়োজনীয়

স্বযোগস্ববিধাগুলির প্রায় সম্পূর্ণ দায়িত্ব স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সংস্থাগুলির উপর দেওয়া হবে, এবং এইসব স্থানীয় সংস্থাগুলিতে বেসরকারী সদস্যের সংখ্যাধিক্য থাকবে। কর্তৃপক্ষ অর্থাৎ গভর্নমেন্ট যে যে জায়গায় নির্বাচন সম্ভব বলে মনে করবে সেই বিশেষ জায়গাগুলিতে জনসাধারণের ভোটে বেসরকারী সদস্যদের নির্বাচিত হতে হবে। এই প্রস্তাবে একজন বেসরকারী নির্বাচিত সদস্যকে বিশেষ সংস্থাটির চেয়ারম্যান বা সভাপতি রাখার ব্যবস্থা হয়েছিল। এই প্রস্তাবগুলি কার্যকর করতে প্রাদেশিক সরকারগুলি কর্তৃক যথোপযুক্ত আইন বা 'ম্যাক্ট' প্রবর্তন করা হয়েছিল। এরপর দেখা গিয়েছিল যে প্রায় প্রতিটি জেলা-বোর্ড (ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড) ও পুরসভা (মিউনিসিপ্যালিটি)-তেই নির্বাচিত সদস্যেরা সংখ্যালঘুতে পরিণত হয়েছে। এই নির্বাচিত প্রতিনিধিরা আবার অতি অল্পসংখ্যক ভোটদাতা কর্তৃকই নির্বাচিত হয়েছিল কারণ কঠোরভাবে ভোটদাতার সংখ্যা নিয়ন্ত্রিত রাখা হয়েছিল। প্রায়ই দেখা যেত যে, জেলাবোর্ডগুলি স্থানীয় কর্তৃপক্ষের (যথা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট) দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে অর্থাৎ ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটই এই বোর্ডের সভাপতি। তবে পুরসভাগুলি অনেক ক্ষেত্রেই বেসরকারী সভাপতি বা চেয়ারম্যান কর্তৃক পরিচালিত হচ্ছে এটাই দেখা গিয়েছিল। এই স্থানীয় সংস্থাগুলির উপরও সরকারী নিয়ন্ত্রণের অধিকার সুরক্ষিত করা হয়েছিল। এই স্থানীয় সংস্থাগুলির পরিচালন ব্যবস্থার পরিবর্তন অথবা অধিগ্রহণের অধিকারও সরকারের হাতে ছিল। এর ফলে কলকাতা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই-এর মত কতকগুলি প্রধান প্রধান শহরের পুর-শাসনব্যবস্থায় স্বায়ত্তশাসন নীতি কিছুটা সফল হয়েছিল। অবশিষ্ট স্থানীয় শাসনসংস্থাগুলি সরকারের যে কোন একটা সংস্থার মতই চলত। সূত্র স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের আদর্শ বহু দূরেই থেকে গিয়েছিল। এতৎসঙ্গেও রাজনৈতিক সচেতনতাসম্পন্ন ভারতীয়-সমাজ লর্ড রিপনের এই নুতন পদক্ষেপকে সমর্থন করে সক্রিয়ভাবে স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সংস্থাগুলিতে যোগ দিয়েছিল। তাদের মনে এই আশা জেগেছিল যে এই স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন সংস্থাগুলিকে কালক্রমে প্রকৃত স্বায়ত্ত-শাসনাধীন প্রতিষ্ঠানরূপে গড়ে তোলা যাবে।

জামিনিক বিভাগে পরিবর্তন

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের পর ভারতীয় সৈন্তবাহিনীকে অতি দক্ষের সঙ্গে পুনর্গঠিত করা হয়েছিল। কোম্পানীর হাত থেকে ভারতশাসন কর্তৃত্ব মহারাজা

ভিক্টোরিয়ার হাতে চলে যাওয়াতে এই পুনর্গঠন অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। অতঃপর কোম্পানীর ইউরোপীয় সৈন্তবাহিনীকে ব্রিটিশ রাজকীয় সৈন্ত-বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত করে নেওয়া হয়েছিল। ভারতীয় সৈন্তবাহিনী পুনর্গঠনের আর একটা কারণ ছিল—বিদ্রোহের পুনরাবির্ভাব রোধ। শাসন-কর্তৃপক্ষ এটা বুঝেছিল যে শাসন চালাতে হল বেয়নেট্‌ইস্তাদের সর্বোত্তম সহায়। ভারতীয় সৈনিকরা আর কখনও যাতে বিদ্রোহ না করতে পারে বা করলেও সাফল্য লাভ না করতে পারে তার জন্য কতকগুলি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল। প্রথম কাজ হয়েছিল যে ব্রিটিশ সৈন্ত এবং ভারতীয় সৈন্তসংখ্যার মধ্যে তারতম্য হ্রাস। বেঙ্গল আর্মিতে খবরদারির জন্য দুটি, ভারতীয়ের উপরে একটি, এবং মাদ্রাজ ও বোম্বাইয়ে পাঁচটি ভারতীয় সৈনিকের উপরে দুইটি ব্রিটিশ সৈনিক রাখার ব্যবস্থা হয়েছিল। ভৌগোলিক ও সামরিক গুরুত্বপূর্ণ ষাঁটগুলিতেই শুধুমাত্র ব্রিটিশ সৈন্ত মোতাম্মেনের ব্যবস্থা হয়েছিল। গোলন্দাজ বাহিনীর মত সামরিক বিভাগের অতি গুরুত্বপূর্ণ অংশটি খেতকার সৈনিকদেরই হাতে রাখা হয়েছিল যেভাবে বিংশ শতাব্দীতেও ভারতীয় সৈনিকদের ট্যাক ও সাজোয়া বাহিনীর অন্তর্ভুক্ত রাখা হয়নি। সামরিক বাহিনীর দায়িত্বপূর্ণ পদাধিকারী বা ‘অফিসর’ শ্রেণীতে ভারতীয়দের গ্রহণ না করার নীতি অধিকতর সতর্কতার সঙ্গে কার্যকর রাখা হয়েছিল। ১৯১৪ ঐক্য পর্বন্ত সামরিক বাহিনীতে কোন ভারতীয় ‘সুবেদার’ পদের চেয়ে কোন উচ্চপদে নিযুক্ত হতে পারেনি। দ্বিতীয়তঃ, সামরিক বিভাগের যে অংশ ভারতীয়দের নিয়ে সংগঠিত ছিল সেখানে ভারসাম্য বজায় রাখা বা ‘বিভিন্ন-মূলক নীতি অবলম্বন করা হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় সৈনিকদের মধ্যে একটা ঐক্য-পরিপন্থী পরিবেশ সৃষ্টি। ভারতীয় সৈনিকদের মধ্যে ঐক্যবোধ গড়ে উঠলে তারা আবার একত্বিত সম্মিলিতভাবে বিদ্রোহ করতে পারে এই আশঙ্কাতেই ইংরাজ ভারতীয় সৈনিকদের মধ্যে একটা বৈষম্য সৃষ্টির কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল। সৈন্ত সংগ্রহকালে ‘রংকট’দের জাতি, ধর্ম, আঞ্চলিকতা প্রভৃতি বিচার করা হত, অর্থাৎ সৈন্ত সংগ্রহের পদ্ধতি এক ধরনের রাখা হয়নি। আউধ, বিহার, মধ্যভারত ও দক্ষিণ-ভারতের সৈনিকদের সাহাবোই ব্রিটিশ কর্তৃক ভারতে প্রত্যুৎপত্তির সম্ভাব হয়েছিল কিন্তু এরাই আবার ১৮৫৭ ঐক্যবাদের বিদ্রোহে দৃঢ় ভূমিকা নিয়েছিল। বিদ্রোহান্তে সামরিক বিভাগে সংস্কারের কাজে হাত দেওয়ার পর একটা অসুস্থ হাত হিসেবে

ভারতবাসীদের সামরিক ও অসামরিক জাতি এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছিল। যদিও এটা একটা মিথ্যা কল্পনা মাত্র। এই সময় থেকে আউধ, বিহার, মধ্য ও দক্ষিণ-ভারত থেকে সামরিক বিভাগে প্রবেশেচ্ছুদের নিয়োগ প্রায় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল কারণ কর্তৃপক্ষের মতে এরা ভারতের যোদ্ধা জাতগুলির অল্পতম রূপে গণ্য হয়নি। শিখ, গোঁরা ও পাঠান সৈন্যদেব সাহায্যে ইংবাজ বিদ্রোহ দমন করেছিল। এখন থেকে এদেরই যোদ্ধা-জাত রূপে চিহ্নিত করে সৈন্যবাহিনীতে ভর্তি করার নীতি গৃহীত হয়েছিল। সৈন্য-বাহিনীর ভারতীয় বিভাগ (Regiment)-গুলির প্রত্যেকটি দলে নানা জাত ও নানা প্রদেশের সৈনিকদের সমাবেশ রাখা হয়েছিল, কোন একটি বিশেষ সম্প্রদায় যেন সংখ্যায় ভারী না হয়ে উঠে সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা হত। সৈন্যদের মধ্যে জাতি, ধর্ম, অঞ্চল ও গোষ্ঠীগত সাম্প্রদায়িকতার মনোভাব গড়ে উঠবার ব্যাপারে সামরিক কর্তৃপক্ষ বেশ প্রচেষ্টা দিত কারণ তারা বুঝেছিল যে সাম্প্রদায়িক চেতনা অব্যাহত থাকার জন্য ভারতীয় সৈনিকদের মধ্যে জাতীয়-চেতনা জাগ্রত হওয়ার সম্ভাবনা রুদ্ধ হয়ে থাকবে। ব্রিটিশের এই বিভেদ-নীতির একটা প্রমাণ এই যে অধিকাংশ বাহিনীই একটা সম্প্রদায়-গত ভিত্তিতে সংগঠিত করা হয়েছিল। এই বিষয়ে ভারতের রাজপ্রতিনিধি লর্ড ক্যানিংকে ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে ভারত-সচিব চার্লস উডের লেখা একটা চিঠির মর্ম ছিল “আমি আর কখনও এমন ধরনের একটা বিরাট সামরিক বাহিনী দেখতে চাই না যে বাহিনীর প্রত্যেকটি সৈন্যের আত্মগত, বৈরিতা ও পারস্পরিক সম্পর্ক একই প্রকার হবে, এই ধরনের ঐক্য যে কোন সামরিক বাহিনীকে নিজেদের শক্তি সম্বন্ধে সজাগ করে দেয় এবং মিলিতভাবে বিদ্রোহের প্রেরণা দেয়। আমি চাই বাহিনীগুলি এমনভাবে গঠিত হ’ক যাতে প্রয়োজন হলে একটি বাহিনী অপর একটি বাহিনীর প্রতি বন্ধুত্ব হোঁড়ার মত মনোভাব রাখতে পারে।”

যাই হোক, ভারতীয় বাহিনী মূলতঃ হয়ে উঠেছিল পুরোপুরি বেতনভুক্ত। অর্থাৎ শুধু টাকা জন্মাই ভারতীয়গণ সৈন্যদলে ভর্তি হত কোন আদর্শ তাদের প্রেরণাশীল ছিল না। আরও একটা কথা এই যে সামরিক কর্তৃপক্ষ ভারতীয় সৈন্যদের ভারতীয় জনজীবনের ধারা থেকে সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন রাখার আশ্রয় চেষ্টা করত। কোন রকম জাতীয়তাবোধ তাদের মধ্যে যাতে গড়ে না উঠে সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা হত। জাতীয়তাবোধ জাগ্রত

করতে পারে এমন কোন বই, সংবাদপত্র বা সাময়িক পত্র যাতে সৈন্যদের ঘাতে না পড়তে পারে সেজন্য সতর্কতা অবলম্বন করা হত। পরবর্তীকালে অবশ্য দেখা গিয়েছিল যে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের এই প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ভারতীয় সৈনিকদের একাংশ আমাদের স্বাধীনতা-সংগ্রামে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

ভারতের সামরিক বাহিনী কালক্রমে একটা বিরাট ব্যয়বহুল প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছিল। 1904 খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় রাজ্যের বাহ্যিক শতাংশ সামরিক বাহিনীর পেছনে ব্যয়িত হত। একাধিক উদ্দেশ্যে এই বিরাট ব্যয়ের ঝুঁকি নেওয়া হত। ইউরোপের ঔপনিবেশিক শক্তিগুলির কাছে ভয়তবর্ষ ছিল পরমলোভনীয় সম্পদ। রুশ, ফ্রান্স ও জার্মানী ছিল এই ঔপনিবেশিক শক্তিগুলির অন্যতম, ভারতের প্রতি এদের লোলুপ দৃষ্টি ছিল। এদের সম্ভাব্য আক্রমণ রূপে ব্রিটিশের পক্ষে ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা সুদৃঢ় করার আবশ্যিকতা ছিল। দ্বিতীয়তঃ, ভারতীয় সামরিক বাহিনী শুধু ভারতের প্রতিরক্ষার জন্যই গঠিত হয়নি। এশিয়া ও আফ্রিকায় ব্রিটিশের সাম্রাজ্যবিস্তার অথবা এখানকার ব্রিটিশ উপনিবেশগুলিকে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করার কাজেও প্রায়শঃ এই বাহিনীকে নিয়োগ করা হত। ভারতীয় সামরিক বাহিনীর ইংরাজ সৈন্যরা বস্তুতঃ ছিল দখলদারী বাহিনী। ভারতে ব্রিটিশ প্রভুত্ব অব্যাহত রাখার এঁরাই ছিল নির্ভরযোগ্য স্তম্ভ। তবে এদের সব খরচই ভারত থেকে সংগৃহীত রাজস্ব থেকে যেটানো হত। অর্থাৎ ভারতবাসীর অর্থেই এই দখলদারী বাহিনী পোষা হত। কার্যতঃ এই খরচের বোঝা ভারতবাসীর পক্ষে বেশ গুরুভার হয়ে উঠেছিল।

প্রশাসনিক চাকুরী

পূর্বেই বলা হয়েছে যে গভর্নমেন্ট অফ্‌ ইণ্ডিয়া বা ভারত-সরকারের উপর ভারতবাসীর প্রভাব অতি অল্পই ছিল। আইনকাহ্নন প্রবর্তন অথবা প্রশাসনিক নীতি নির্ধারণের ব্যাপারে ভারতবাসীকে কোন অংশই নিতে দেওয়া হত না। সরকারী আইনকাহ্নন অথবা প্রশাসনিক নীতিকে কার্যকর করার ভার যে আমলাতন্ত্রের উপর, সেই আমলাতন্ত্রেও ভারতবাসীর প্রবেশাধিকার ছিল না। প্রশাসনিক ক্ষমতা ও দায়িত্বের সুযোগসুবিধাগুলি একচেটিয়াভাবে ‘ভারতীয় সিজিল সার্ভিস’কৃত কর্মচারীরাই ভোগ করত। লঙ্ঘনে গৃহীত বাৎসরিক প্রতিবেদিতামূলক একটি পরীক্ষার মাধ্যমে ভারতীয়

“সিভিল সার্ভিস”-এর জন্য কর্মচারী নিয়োগ করা হত। ভারতীয়দের মধ্যে ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে সর্বপ্রথম সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর এই প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দিয়ে কৃতকার্য হয়েছিলেন। ইনি ছিলেন কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যম অগ্রজ (মেজদা)। এরপর প্রায় প্রতি বৎসরই একটি দুটি ভারতীয় পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এই লোভনীয় পদে যোগদান করার সৌভাগ্য অর্জন করেন। তবে প্রতি বৎসরই ব্রিটিশ পরীক্ষার্থীরাই বিপুল সংখ্যায় উত্তীর্ণ হত, ভারতীয়দের সংখ্যা তুলনায় নগণ্য ছিল। ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে ভারতীয় প্রার্থীদের সংখ্যান্বতর বহু কারণও ছিল। এই প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা নেওয়া হত ভারত থেকে বহুদূরস্থ লণ্ডন শহরে। বিদেশী ইংরাজী ভাষা ছিল এই পরীক্ষার মাধ্যম। প্রাচীন গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষায় দক্ষতা এই পরীক্ষার পক্ষে ছিল অপরিহার্য। দীর্ঘ সময় ইংলণ্ডে থেকে বহু অর্থ ব্যয়ে এই ভাষা দুটি শিখতে হত। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় বসার উচ্চতম বয়সসীমা ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে তেইশ বছর ধার্য ছিল। এই বয়সসীমা ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে উনিশ বৎসরে নামিয়ে আনা হয়েছিল অর্থাৎ কোন প্রার্থীকে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় বসতে হলে তার বয়স উনিশের অনধিক হওয়া আবশ্যক ছিল। তেইশ বৎসর বয়সের ভারতীয় যুবকদের পক্ষেই সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া কঠিন ছিল, সুতরাং এই বয়সসীমা উনিশে নামিয়ে দেওয়ার পর ভারতীয় যুবকদের পক্ষে সিভিল সার্ভিস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া আরও সুদূরপর্যায় হওয়া গিয়েছিল।

প্রশাসনের আরক্ষা (Police), পূর্ত (Public Works Dept.), চিকিৎসা, ডাক ও তার, স্তম্ভ ও পরবর্তী সময়ে প্রচলিত রেলওয়ে প্রভৃতি বিভাগে মোটা বেতনের উচ্চ পর্ষায়ের পদগুলি সবই ছিল সাদা চামড়ার ব্রিটিশ নাগরিকদের জন্য সংরক্ষিত।

প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ পদে ইংরাজদের সংখ্যাধিক্য একটা আকস্মিক ব্যাপার ছিল না। ভারতের শাসক কর্তৃপক্ষ ভারতে ব্রিটিশ আধিপত্য বজায় রাখার জন্য প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ পদে ইংরাজ নিয়োগ অত্যাৱশ্যক বলেই বিশ্বাস করত। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সচিব (Secretary of State) লর্ড কিমবারলি (Lord Kimberly) এই নিয়ম করেছিলেন যে ব্রিটিশজাতীয় সিভিল সার্ভিস পদাধিকারীর সংখ্যাধিক্য সর্বদাই বজায় রাখতে হবে। এ সম্বন্ধে ডাইসরয় লর্ড ল্যান্ডাউন বিশেষ জোর দিয়ে লিখেছিলেন যে ব্রিটিশের বিত্তীয় সার্বভৌম

রক্ষা করতে হলে শাসনযন্ত্র সম্পূর্ণরূপে ইংরাজ কর্মচারীদের হাতেই রাখতে হবে।

1918 খ্রীষ্টাব্দের পর ভারতীয়দের চাপে বিভিন্ন প্রশাসনিক পদে অধিকতর সংখ্যক ভারতীয় প্রার্থী নিয়োগের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। কিন্তু বিশেষ দায়িত্ব ও গুরুত্বপূর্ণ পদগুলি ব্রিটিশ জাতীয়দের জন্ত সংরক্ষণ নীতির পরিবর্তন করা হয়নি। প্রশাসনিক পদে বেশ কিছু ভারতীয় নিয়োগ প্রথা চালু হবার পরও দেখা গিয়েছিল যে ভারতীয় প্রশাসনিক পদাধিকারীদের বিন্দুমাত্র রাজনৈতিক ক্ষমতাও দেওয়া হয়নি, তারা শুধু ভূমি ক্ষমতা পেয়েছে। উচ্চ-পদাধিকারী ভারতীয়েরা ব্রিটিশরাজের দালালরূপে শুধু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের সেবা করে চলেছে।

দেশীয় রাজ্যগুলির সঙ্গে সম্পর্ক

1857 খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের পর দেশীয় রাজ্যগুলির প্রতি ব্রিটিশ নীতির আমূল পরিবর্তন লক্ষিত হয়েছিল। 1857 খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে দেশীয় রাজ্যগ্রাসই ছিল ব্রিটিশ নীতি। বিদ্রোহের পর এই নীতি পরিত্যক্ত হয়েছিল। বিদ্রোহের সময় অধিকাংশ দেশীয় নৃপতি ব্রিটিশের প্রতি আত্মগত্য দেখিয়েই ক্ষান্ত হয়নি, তারা এই বিদ্রোহ দমনেও সক্রিয় সহায়তা দিয়েছিল। লর্ড ক্যানিং-এর ভাষায় ঝড়-তুফানের বিরুদ্ধে পোতাশ্রয়ের সমুদ্রস্থ বাঁধ-এর কাজটি এরাই করেছিল। অর্থাৎ এরা না থাকলে ব্রিটিশরাজ ভেঙে যেত। এখন এই রাজতন্ত্রের পুরস্কারস্বরূপ দেশীয় নৃপতিদের দত্তক পুত্রদের উত্তরাধিকারের স্বত্ব স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল। তাদের নিজ নিজ রাজ্যের নির্দিষ্ট এলাকা অক্ষুণ্ণ রাখা হবে এই মর্মে আশ্বাসবাণীও ঘোষিত হয়েছিল। বিদ্রোহের অভিজ্ঞতা থেকে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের মনে এই ধারণা জন্মেছিল যে দেশীয় রাজ্যগুলি ভবিষ্যতে ভারতে কোন গণবিদ্রোহ দেখা দিলে ব্রিটিশ শক্তিকে সমর্থন ও সহায়তা দেবে। এ স্ষক্ষে 1860 খ্রীষ্টাব্দে ক্যানিং-এর মত এই ছিল “অনেকদিন পূর্বে সার জন ম্যালকম বলেছিলেন যে আমরা যদি সমগ্র ভারতবর্ষকে কতকগুলি জেলায় (District) ভাগ করে ফেলি, তবে আমাদের সাম্রাজ্য পঞ্চাশ বছরের অধিক টিকে থাকবে এমন সম্ভাবনা খুবই কম। এর পরিবর্তে আমরা যদি রাজনৈতিক দিক থেকে ক্ষমতাহীন কতকগুলি দেশীয় রাজ্য সাম্রাজ্যবাদের হাতিয়ার হিসেবে বজায় রাখি তবে আমরা যতদিন জলপথে আমাদের প্রবৃত্তি রাখতে পারব ততদিন

পৰ্বন্ত ভারতে আমাদের অস্তিত্ব অব্যাহত থাকবে। উপরোক্ত মন্তব্য যে খুবই যুক্তিযুক্ত এ সন্ধে আমার মনে কোন সন্দেহ নেই। সাম্প্রতিক কালের ঘটনাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে দেশীয় রাজ্যগুলি সন্ধে আমাদের নীতি স্থির করতে আশু মনোযোগ দিতে হবে।”

এই মনোভাববশতঃই দেশীয় রাজ্যগুলিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের সুদৃঢ় খুঁটিরূপে ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। পি. ই. রবার্টস (P. E. Roberts) নামে এক ব্রিটিশ ঐতিহাসিক ও ব্রিটিশ নীতির এই দিকটি লক্ষ্য করে লিখেছেন যে বিজ্ঞোহের পরবর্তী সময় থেকে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের তথা ভারত গভর্নমেন্টের দেশীয় রাজ্যনীতির লক্ষ্য ছিল সাম্রাজ্যের দুর্ভেদ্য প্রাচীর রূপে দেশীয় রাজ্যগুলিকে প্রয়দান। সাম্রাজ্যের অধিকার অব্যাহত রাখা ব্রিটিশের দেশীয় রাজ্যনীতির একটি দিক মাত্র। এর আর একটি দিক ছিল এই রাজ্যগুলিকে পরিপূর্ণরূপে পদানত করে রাখা। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে দেশীয় রাজ্যগুলির অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে ভারতের ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ বহুক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করলেও কাগজে-কলমে এই রাজ্যগুলির স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব স্বীকার করে নিয়েছিল। এখন এই অবস্থা সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তিত হয়েছিল। অস্তিত্ব বজায় রাখার মূল্য হিসেবে দেশীয় রাজ্যগুলিকে ব্রিটিশের সার্বভৌমত্ব মেনে নিতে হয়েছিল। ১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দে ক্যানিং ঘোষণা করেন যে “ইংল্যান্ডের সিংহাসনাধিকারীই (তৎকালে মহারানী ভিক্টোরিয়া) সমগ্র ভারতের একচ্ছত্র শাসক এবং সর্বোচ্চ ক্ষমতাধিকারী। এ বিষয়ে কোন প্রশ্নের স্থান নেই।” ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে রানী ভিক্টোরিয়াকে “ভারতের সম্রাজ্ঞী” আখ্যা দেওয়া হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল বিশ্বাসীকে জানিয়ে দেওয়া যে সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশ ব্রিটিশের অধিকারভুক্ত। পরবর্তীকালে লর্ড কার্জন এটা বিশদভাবে বুঝিয়ে দেন যে ইংলণ্ডের বা ইংলণ্ডেশ্বরীর প্রতিনিধিরূপেই দেশীয় রাজ্যের নৃপতিগণ স্ব স্ব রাজ্য শাসন করেন। দেশীয় নৃপতিগণ এই অধীনতা স্বীকার করে নিয়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির ‘ছোট তরক’ হিসেবেই টিকে থেকেছিল। তারা এই ভেবে আশ্বস্তবোধ করেছিল যে ব্রিটিশরাজের অধীনেও তারা নিজ নিজ রাজ্যের রাজাই থেকে যাবে।

সর্বাধিক ক্ষমতার অধিকারীরূপে ব্রিটিশরাজ দেশীয় রাজ্যগুলির অভ্যন্তরীণ শাসন ব্যাপারে ‘ধবরদারি’ করার অধিকার গ্রহণ করেছিল। নিজস্ব প্রতিনিধি বা রেসিডেন্টের মাধ্যমে তারা শুধু দেশীয় রাজ্যগুলির দৈনন্দিন

শাসনব্যবস্থায় হস্তক্ষেপ করেই ক্ষান্ত থাকেনি। মন্ত্রী ও অগ্রাগ্র উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী নিয়োগ বা বরখাস্ত করার ব্যাপারেও তারা হস্তক্ষেপ করত। এমন কি কখনও কখনও বিশেষ রাজ্যের নৃপতিকেও তারা অপসারণ করত। ক্ষেত্রবিশেষে এই নৃপতিদের ক্ষমতাও হ্রাস করা হত। দেশীয় রাজ্যের অভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থায় ইংরাজদের হস্তক্ষেপের একটি কারণও ছিল। কারণটি হল এই যে, তারা অবশিষ্ট ভারতের মত দেশীয় রাজ্যগুলির শাসন-ব্যবস্থাকে আধুনিক ব্যবস্থাসম্পন্ন করতে চেয়েছিল। তাদের ইচ্ছা ছিল যে, ব্রিটিশের দ্বারা প্রত্যক্ষশাসিত ভারতের অগ্রাগ্র স্থানের মত শাসনব্যবস্থা দেশীয় রাজ্যগুলিতে বর্তমান থাকার পরে একদিন এই রাজ্যগুলি ব্রিটিশ-শাসিত অঞ্চলগুলির সঙ্গে একীভূত হয়ে যাবে। সর্বভারতে রেলওয়ে ও ডাক ব্যবস্থার প্রবর্তন, একই ধরনের মুদ্রা প্রচার এবং একই ধরনের অর্থনীতি সর্বোপরি প্রাচীন শাসনব্যবস্থায় হস্তক্ষেপের ফলে দেশীয় রাজ্য ও ভারতের অবশিষ্টাংশকে প্রায় একই করে ফেলেছিল। দেশীয় রাজ্যের শাসন ব্যাপারে ব্রিটিশ কতৃপক্ষের হস্তক্ষেপের একটা হেতু বা অজুহাতও জুটেছিল। এই হেতু ছিল অনেকগুলি দেশীয় রাজ্যে গণতান্ত্রিক জাতীয় আন্দোলনের উদ্ভব। ব্রিটিশ কতৃপক্ষ একহাতে দেশীয় শাসকদের এই আন্দোলন দমনে সহায়তা করত, সঙ্গে সঙ্গে এই রাজ্যগুলিতে শাসনব্যবস্থার বিশেষ বিশেষ ক্রটিগুলি সংশোধনও করার চেষ্টা করত।

মহীশূর ও বরোদা এই দুটি দেশীয় রাজ্যের প্রতি ব্রিটিশরাজের অগ্রহস্ত নীতির পর্যালোচনা করলে এই নীতির বিবর্তনের ধারাটি বোধগম্য করা যায়। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড বেঙ্কিন্স মহীশূরের নৃপতিকে সিংহাসনচ্যুত করে মহীশূর রাজ্যকে ব্রিটিশ অধিকারভুক্ত করেন। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের পর ব্রিটিশরাজ পূর্বতন নৃপতির দত্তক পুত্রকে মহীশূর রাজ্যের উত্তরাধিকারীরূপে স্বীকৃতি দিয়েছিল। শুধু তাই নয় ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দে এই রাজ্যের অধিকারও তৎকাল মহারাজাকে কিরিয়ে দিয়েছিল। ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে বরোদার নৃপতি মলহর রাও গায়কোয়াড়কে কুশাসন এবং বরোদার নিযুক্ত ব্রিটিশ প্রতিনিধি (Resident)-কে বিধি প্রয়োগে হত্যার চেষ্টার অভিযোগে পদচ্যুত করা হয়েছিল। পদচ্যুতির আগে একটা সংক্ষিপ্ত বিচারের ব্যবস্থা অবশ্য করা হয়েছিল। তবে বরোদা রাজ্য ব্রিটিশরাজ অধিকার করেনি। গায়কোয়াড় পরিবারের

একজন তরুণকে বরোদার অধিপতি বা গায়কোয়াড়রূপে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল।

প্রশাসনিক নীতি

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের পর ভারতের প্রতি ব্রিটিশের মনোভাব তথা শাসননীতি পরিবর্তিত হয়েছিল। তবে এই পরিবর্তন ভারতের পক্ষে ক্ষতি-করই প্রমাণিত হয়েছিল। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে ব্রিটিশরাজ খুব ধীরগতিতে এবং অনেকটা অনিচ্ছার সঙ্গে ভারতের আধুনিকীকরণের পদক্ষেপ নিয়েছিল। বিদ্রোহোত্তর কালে বেশ ভাবনাচিন্তা করেই ভারতে ব্রিটিশনীতি প্রতিক্রিয়াশীলতার পথ বেছে নিয়েছিল। একজন ইংরাজ ঐতিহাসিক পার্সিড্যান স্পিয়ার-এব ভাষায় আধুনিকীকরণের প্রতি ব্রিটিশরাজের অমুরাগে ভাটা পড়েছিল। ইংলণ্ডের সরকার এবং ভারত সরকার ভারতীয় সামরিক বাহিনী ও প্রশাসন ব্যবস্থা যেভাবে পুনঃ সংগঠিত করেছিল তাতে ভারতবাসীর কোন স্থানই ছিল না, এ বিষয়টি পূর্বেই আলোচিত হয়েছে। আগেকার দিনে অন্ততঃ মৌখিকভাবেও ইংরাজদের পক্ষ থেকে বলা হত যে তারা ধীরে ধীরে ভারতীয়দের নিজেদের দেশশাসনের উপযুক্ত করে তুলতে চায়, এটাই তাদের নীতি। বিদ্রোহোত্তরকালে প্রকাশ্যে বলা হয়েছিল যে ভারতবাসীর তাদের নিজেদের দেশ শাসনের কোন যোগ্যতা নেই, সুতরাং অনির্দিষ্টকাল যাবৎ ইংরাজকেই ভারত শাসন করে যেতে হবে। ইংরাজের এই প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাব দেশ-শাসনের নানাক্ষেত্রেই পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল।

বিভেদনীতির সাহায্যে শাসন

অতীতে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের শাসকবর্গের মধ্যে ঐক্যের অভাব ছিল। ইংরাজেরা এই বিভেদের সুযোগ নিয়ে এককে অপরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে ভারতে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করেছিল। ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের পর ব্রিটিশরাজের নীতি দাঁড়িয়েছিল দেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের পরস্পরের মধ্যে বিভেদের বীজরোপন এবং নির্বিবাদে ভারত শাসন। বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই বিভেদ ঘটানো হত। দেশীয় রাজাদের প্রজাদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা হত। একটি প্রদেশকে অন্য প্রদেশের বিরুদ্ধে, এক জাতির মানুষকে অন্য জাতির বিরুদ্ধে, কোন একটি দলকে অন্য একটি দলের বিরুদ্ধে বিচ্ছিন্ন করে তোলা হত। হিন্দু-মুসলিম সম্পর্ক বিযাক্ত করার দিকেই ব্রিটিশরাজের সবিশেষ মনোযোগ ছিল।

1857 খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের সময়ে হিন্দু ও মুসলমান—এই উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে যে সম্প্রীতি ও একতা দেখা গিয়েছিল সেটা ইংরাজের পক্ষে খুবই অস্বস্তিকর হয়ে উঠেছিল। নবজাগ্রত জাতীয়তাবোধের মূলে আঘাত হানার উদ্দেশ্যে তথা হিন্দু-মুসলিম সম্প্রীতি ধ্বংস করার জন্য ইংরাজ-রাজ বন্ধপরিকর হয়েছিল। হিন্দু-মুসলিমের মধ্যে পারস্পরিক বিদ্বেষ জাগিয়ে তোলার কোন সুযোগই ইংরাজ ফাজে লাগাতে ভোলেনি। বিদ্রোহের অবসান ঘটান সত্ত্বে সত্ত্বেই ব্রিটিশরাজ ব্যাপকভাবে মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের সম্পত্তি ও জমি-জায়গা বাজেয়াপ্ত করে দিয়েছিল। হিন্দুরাই তাদের বন্ধু খোলাখুলিভাবে তারা এই মতও প্রকাশ করেছিল। 1870 খ্রীষ্টাব্দের পর তারা এই মত ও পথ পরিবর্তন করে উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মুসলমানদের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন করার কাজে হাত দিয়েছিল। ভারতের শিক্ষিত সমাজকে সাম্প্রদায়িক মনোভাবগ্রন্থ করার জন্য ইংরাজ সুকৌশলে চাকুরীর ক্ষেত্রে ধর্মকে টেনে এনেছিল। দেশে শিল্প-বাণিজ্যের দুর্দশা এবং সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানের অপ্রতুলতার কারণে সরকারী চাকুরীই শিক্ষিত সমাজের জীবিকানির্বাহের একমাত্র উপায়ে পরিণত হয়েছিল। জীবিকার্জনের অল্প সুযোগসুবিধা না থাকায় যতগুলি সরকারী চাকুরী খালি হত তার জন্য প্রার্থীদের মধ্যে একটা তীব্র প্রতিযোগিতা স্বাভাবিক কারণেই বর্তমান ছিল। এই পারিপার্শ্বিক অবস্থার সুযোগে ইংরাজ সরকার ভারতীয় মানুষদের মধ্যে আঞ্চলিক ও ধর্মীয় বিদ্বেষ জাগিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে সরকারী দাফতের প্রতিশ্রুতি দিয়ে ইংরাজ শিক্ষিত মুসলমানদের শিক্ষিত হিন্দুদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ভাবাপন্ন করে তুলেছিল। এর বিনিময়ে তারা মুসলমান সম্প্রদায়ের আত্মগত্যা ক্রম করতে চেয়েছিল।

শিক্ষিত ভারতীয় সমাজের প্রতি বিরূপতা

1833 খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে ভারত গভর্নমেন্ট প্রত্যক্ষভাবে ভারতে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারে আগ্রহ দেখাতে শুরু করেছিল। 1857 খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা, বোম্বাই ও মাদ্রাজে বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত হয়েছিল। এর পর দেশে উচ্চশিক্ষা দ্রুত প্রসার লাভ করেছিল। শিক্ষিত ভারতীয়দের 1857 খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহে কোন অংশগ্রহণ করেনি। এই ঘটনা বহু রাজকর্মচারীর প্রশংসা ঘটিয়ে আকর্ষণ করেছিল। ভারতীয় শিক্ষিত

প্রতি ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের এই নেক-নজর কিন্তু অতি দ্রুত অপসৃত হয়েছিল। তার কারণ এই যে আধুনিক শিক্ষার আলোকে বহু শিক্ষিত ভারতীয় ব্রিটিশ শাসনের সাম্রাজ্যবাদী গড়নের প্রতি বিরূপ হয়ে ভারত শাসনব্যবস্থায় ভারতীয়দের গ্রাযা অধিকারের দাবি তুলতে সুরু করেছিল। এই সময় শিক্ষিত ভারতীয় সমাজ একটা জাতীয় আন্দোলন গড়ে তুলতে তৎপর হয়ে উঠেছিল। এদেরই উত্তোগে ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান গ্রাশনেল কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময় থেকেই ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ উচ্চশিক্ষা বিস্তার এবং শিক্ষিত ভারতীয় সমাজের বিরুদ্ধতার নীতি অবলম্বন করেছিল। কর্তৃপক্ষ এখন থেকে উচ্চশিক্ষা বিস্তার রুদ্ধ করতে সচেষ্ট হয়েছিল। শিক্ষিত ভারতীয়দের তাবা 'বার্' আখ্যায় অভিহিত করত। এই আখ্যায় মধ্যে তাদের স্বর্ণামিশ্রিত মনোভাব প্রকাশ পেত।

আধুনিক পাশ্চাত্য ভাবধাবা প্রণোদিত ভারতীয় সমাজের যে অংশ আধুনিক রীতিতে দেশের উন্নতিসাধনে তৎপর হয়ে উঠেছিল ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তাদের প্রতি বিরুদ্ধতা প্রদর্শন করেছিল। তার কারণ এই যে, শিক্ষিত ভারতীয় সমাজের মধ্যে স্বদেশের যে উন্নতি বাঞ্ছিত ছিল সেটা ছিল মূলতঃ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের পরিপন্থী। শিক্ষিত ভারতীয় সমাজ ও উচ্চ-শিক্ষার প্রতি ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধ মনোভাব থেকে এটা স্পষ্টই বোঝা গিয়েছিল যে ভারতের প্রতি ব্রিটিশরাজের সদিচ্ছার অস্তিত্ব কোন সময়ে কিছু পরিমাণ থাকলেও তৎকালে সেটা সম্পূর্ণভাবে নিঃশেষিত হয়ে পড়েছিল।

জমিদারদের প্রতি ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের মনোভাব

প্রগতিপন্থী শিক্ষিত ভারতীয় সমাজের প্রতি বিব্রিত হয়ে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এখন ভারতীয়দের মধ্যে রাজা মহারাজা, জমিদার ও ভূস্বামী শ্রেণীর প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহ দেখিয়েছিল। এর আগেই বলা হয়েছে যে, কিভাবে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ জাতীয় আন্দোলন প্রতিরোধের জন্য দেশীয় রাজ্যের শাসকদের কাজে লাগিয়েছিল। দেশীয় রাজ্যগুলির শাসকদের হাত করে, ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এখন আত্মগত্যের প্রয়োজনে জমিদার ও ভূস্বামীদেরও তোষাভঁজ করার নীতি গ্রহণ করেছিল। এর একটা ফলস্বরূপ দেখা যেতে পারে। অযোধ্যার তালুকদারদের সবাইকেই বাজেদারপুত্র হিসেবে চিহ্নিত করে দেওয়া হয়েছিল। জমিদার ও ভূস্বামীদেরই এখন থেকে

ভারতীয় জনগণের স্বভাব-সিদ্ধ ও চিরস্বীকৃত নেতা বা সমাজপতিরূপে সবকারী স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। এদের স্বার্থ সুরক্ষিত হয়েছিল, অনেক সুযোগসুবিধারও ব্যবস্থা হয়েছিল। চাষীদের স্বার্থহানি করে জমিদার শ্রেণীর সম্পত্তির স্থায়িত্ব বিধান করা হয়েছিল। জাতীয়তাবোধসম্পন্ন শিক্ষিত ভারতীয় বুদ্ধিজীবীদের বিরুদ্ধে শক্তি হিসেবেই এদের প্রতি ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের এই অলুগ্রহ বর্ধিত হয়েছিল। 1876 খ্রীষ্টাব্দে লর্ড লিটন প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেন যে “শক্তিশালী ভারতীয় অভিজাত সমাজের আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বার্থ ও সহমর্মিতার প্রতি ব্রিটিশ সিংহাসন এখন থেকে একাত্ম হয়ে থাকবে।” অর্থাৎ ব্রিটিশরাজ অভিজাতশ্রেণীর সর্ববিধ স্বার্থ রক্ষায় তৎপর থাকবে। এই প্রতিশ্রুতির ফলে ভারতীয় জমিদার ও ভূস্বামী শ্রেণী এটা বেশ বুঝতে পেরেছিল যে তাদের ভালো-মন্দ ব্রিটিশ শাসনের স্থায়িত্বের সঙ্গেই একমুত্রে বিজড়িত। এই কারণে তারা ব্রিটিশরাজের দৃঢ় সমর্থকে পরিণত হয়েছিল।

সামাজিক সংস্কার নীতি

সমাজের রক্ষণশীল শ্রেণীর সঙ্গে জোট বাঁধার ফলে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ অতঃপর সমাজ সংস্কারকদের সহায়তা দানের পূর্ব অনুষৃত নীতি বিসর্জন দিয়েছিল। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের মনে এই ধারণা জন্মেছিল যে আগেকার দিনে সরকারী সাহায্যে সতীদাহ প্রথা নিরোধ ও বিধবার পুনবিবাহ আইন প্রবর্তন 1857 খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের বিশেষ কারণ। এর পর থেকেই সরকারী কর্তৃপক্ষ রক্ষণশীল সমাজের পক্ষাবলম্বনের নীতি গ্রহণ করেছিল। সমাজ-সংস্কারকদের আর মোটেই উৎসাহিত করা হত না।

এবিষয়ে জওহরলাল নেহেরু তাঁর “ভারত আবিষ্কার” (Discovery of India) গ্রন্থে যন্তব্য করেছেন যে “বহু অনিষ্টকর প্রথা ও ব্যবস্থা ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষেরও মনঃপূত ছিল না কিন্তু রক্ষণশীল সমাজের সঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে এরা নিজেরাই এই কুপ্রথাগুলির সংরক্ষকের ভূমিকা নিয়েছিল।” বস্তুতঃ এই ব্যাপারে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে উভয় সঙ্ঘটনের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। সমাজ-সংস্কার সম্পর্কিত কোন আইন প্রবর্তনে সরকারী উদ্যোগ দেখা দিলে ভারতের রক্ষণশীল সমাজ তারা বিরুদ্ধতা করত, সঙ্গে সঙ্গে এই বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ থেকে বলা হত যে এই বিদেশী শাসকদের ভারতের অভ্যন্তরীণ সমাজব্যবস্থায় হস্তক্ষেপের কোন অধিকার নেই। সমাজসংস্কার বিষয়ে ঔদাসীন্য দেখিয়ে অপরদিকে কর্তৃপক্ষের ভাণ্ডে প্রগতিপন্থী ভারতীয় সমাজের বিচার লাভ

ঘটত। তবে এটা স্বীকার করতে হবে যে, ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ সমাজসংস্কার বিষয়ে সব সময়ে উদাসীন ছিল। স্থিতিাবস্থা বজায় রাখতে গিয়ে সমাজ-সংস্কারে উদাসীন থেকে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ বিশেষ বিশেষ কতকগুলি কুপ্রথা সংরক্ষকের কাজ করেছিল। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য জাতিভেদ প্রথা ও ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতাকে প্রাধান্য দিয়ে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ভারতে সামাজিক প্রতিক্রিয়াশীলতার সুযোগ সৃষ্টিতে সহায়তা দিয়েছিল।

সমাজসেবামূলক প্রতিষ্ঠানগুলির একান্ত অনগ্রসরতা

উনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপে শিক্ষা, স্বাস্থ্যরক্ষামূলক পরিবেশ ও সুস্বাস্থ্য, জল সরবরাহ ও পথঘাটের ব্যবস্থা প্রভৃতি জনসেবামূলক প্রকল্পগুলির প্রভূত উন্নতি হলেও ভারতে এই ব্যবস্থাগুলির অবস্থা বেশ শোচনীয়ই থেকে গিয়েছিল। জনসেবামূলক এই কাজগুলিকে উপেক্ষা করে ভারতের ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তাদের বিরাট অঙ্কের আয়ের টাকা সামরিক বাহিনী, যুদ্ধ ও সরকারী আমলা পোষণেই ব্যয় করে ফেলত। দৃষ্টান্তস্বরূপ দেখানো যেতে পারে যে ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে রাজস্বখাতে গভর্নমেন্টের আয় হয়েছিল ৪৭০০ কোটি টাকা। এই আয়ের মধ্যে সৈন্যবাহিনী ও অসামরিক প্রশাসনের জন্য ব্যয় করা হয়েছিল যথাক্রমে ১৭৪১ ও ১৭০০ কোটি টাকা। শিক্ষা, ঔষধপ্রদ ও জনস্বাস্থ্যখাতে দুই কোটিরও কিছু কম টাকা ব্যয়িত হয়েছিল। সেচখাতে ব্যয় করা হয়েছিল মাত্র ৬৫০০ লক্ষ টাকা। স্বাস্থ্যরক্ষার ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য ও জলসরবরাহ খাতে সামান্য যে অর্থ ব্যয়িত হয়েছিল তা আবার নগরাক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিল। নগরাক্ষেত্রের প্রতি এই ঈর্ষং রূপাও ব্রিটিশ অসামরিক কর্তৃপক্ষ ও দেশীয় অভিজাতশ্রেণী অধ্যুষিত অঞ্চলে বর্ষিত হয়েছিল। এতে শুধু ইউরোপীয় এবং এই অঞ্চলের মুষ্টিমেয় অভিজাত ভারতীয় বাসিন্দাদেরই উপকার সাধিত হয়েছিল।

শ্রমসংক্রান্ত আইন

উনবিংশ শতাব্দীতে আধুনিক ধাঁচের কলকারখানায় ও ক্ষেত্রে খামারে শ্রমিকদের অবস্থা ছিল অতি শোচনীয়। এই শ্রমিকদের বৈনিক বারো থেকে বোল ঘণ্টা পরিশ্রম করতে হত, সপ্তাহে একদিনও তারা ছুটি পেত না। শিশু ও স্ত্রী-শ্রমিকদেরও পুরুষ শ্রমিকদের মতই বৈনিক বারো থেকে বোল ঘণ্টা ক্লাস করতে হত। শ্রমিকদের মজুরির হারও ছিল খুব কম, মাসে চার থেকে ছুটি টাকার মধ্যে। কারখানাগুলি ছিল খুবই অপরিষ্কার এবং আলোবাতাস-

হীন, এক কথায় খুবই অস্বাস্থ্যকর। কারখানার বহুপাতিগুলিও ছিল বিপজ্জনক, এই কারণে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটত।

ভারত সরকার বা গভর্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া সাধারণভাবে পুঁজিপতিদের স্বার্থরক্ষার দিকেই অধিকতর মনোযোগী ছিল। এইজন্য আধুনিক ধরনের কলকারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের দুরবস্থা দূর করার বিষয়ে তারা কোন বিশেষ আগ্রহ দেখায়নি। শ্রমিকদের স্বার্থে যে ব্যবস্থা চালু ছিল সেই ব্যবস্থায় শ্রমিকদের বিশেষ কোন সুবিধা হয়নি। শ্রমিকদের দুরবস্থা দূর করার বিষয়ে সরকারের পক্ষ থেকে আন্তরিকতারও বেশ অভাব ছিল। এখানে বলা প্রয়োজন যে, এই কলকারখানার অনেকগুলিই পুঁজিপতি ভারতীয়দের সম্পত্তি ছিল। শ্রমিক সম্পর্কিত আইনকানুন যা কিছু করা হয়েছিল তার মধ্যে মানবতাবোধের বেশ অভাব ছিল। ভারত সরকারকে চাপে পড়েই কিছু কিছু শ্রমিক কল্যাণমূলক ব্যবস্থা নিতে হয়েছিল। ব্রিটিশ শিল্পপতিগণ ভারত সরকারকে ভারতে কারখানা-সংক্রান্ত আইন প্রবর্তনের জন্য চাপ দেওয়া সুরু করেছিল। এটাও তারা মানবিকতা বোধের জন্য করেনি, করেছিল নিজেদের স্বার্থে। ভারতীয় পুঁজিপতিদের দ্বারা পরিচালিত কলকারখানাগুলিতে মজুরির হার অত্যন্ত কম থাকায় ব্রিটিশ শিল্পপতিদের মনে এই আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল যে ভারতে উৎপন্ন শিল্পদ্রব্যের দাম কম পড়লে, সেই কম দামের জিনিসই বিক্রি হবে বেশী, চড়া দামে ব্রিটেনে প্রস্তুত দ্রব্যাদি কেউ কিনতে চাইবে না। এতে ভারতীয় পুঁজিপতিরাই লাভবান হবে কারণ শ্রমিক-মজুরিখাতে তাদের ব্যয় খুবই নগণ্য হবে থাকে। ব্রিটিশ শিল্পপতিরা চেয়েছিল যে ভারতীয় শ্রমিক বেশী মজুরি পেলে বা মালিক শ্রেণীর কাছ থেকে অগ্রান্ত সুবিধা পেলে ভারতীয় কারখানার মালিকেরা শিল্পদ্রব্য সস্তায় বেচতে পারবে না। যাই হোক ব্রিটিশ শিল্পপতিদের চাপে ভারত সরকার কর্তৃক প্রথম কারখানা আইন ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে প্রবর্তিত হয়েছিল। এই আইনটি মূলতঃ শিশু-শ্রমিক বিষয়েই বিধিবদ্ধ হয়েছিল। এই আইনে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে সাত বছরের কম বয়সের কোন শিশুকে কারখানায় নিয়োগ করা চলবে না এবং সাত থেকে বারো বছর বয়সের শিশুশ্রমিকদের দৈনিক নয় ঘণ্টার অধিক খাটানো চলবে না। শিশুশ্রমিকদের মাসে চারদিন ছুটি বা বিজ্ঞান দিতে হবে। এই আইনে বিপজ্জনক বহুপাতিগুলিকে বিধি রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। দ্বিতীয় কারখানা আইন চালু হয়েছিল ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে।

এই আইনে সপ্তাহে সকল শ্রমিককে একদিন ছুটি দেবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। নারী শ্রমিকদের কাজের সময় নির্ধারিত হয়েছিল দৈনিক এগার ঘণ্টা। দ্বিতীয় কারখানা আইনে শিশুশ্রমিকদের কাজের সময় দৈনিক নয় ঘণ্টা থেকে নামিয়ে সাত ঘণ্টা করা হয়েছিল। পুরুষ প্রাপ্তবয়স্ক শ্রমিকদের কাজের সময় এই আইনেও অনির্দিষ্ট রাখা হয়েছিল।

উপরোক্ত দুটি কারখানাসংক্রান্ত আইনই ব্রিটিশ মালিকানাধীন চা ও কফি ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়নি অর্থাৎ এই চা ও কফি বাগিচার শ্রমিকদের এই আইনের সুবিধা ভোগ করতে দেওয়া হয়নি। উপরন্তু ভারত সরকার এই বিদেশী বাগিচা মালিকদের অতি নির্দয়রূপে শ্রমিক শোষণের প্রতি কোন বিরুদ্ধতা দেখায়নি বরং সাহায্যই করত। চা বাগিচাগুলির অধিআংশই ছিল আসামে। এই অঞ্চলে জনসংখ্যা খুব কম ছিল, এখানকার জলবায়ুও অস্বাস্থ্যকর ছিল। কাজেই চা বাগিচাগুলি চালু রাখার জন্য এখানে অল্প জায়গা থেকে শ্রমিক আমদানি করতে হত। বেশী মজুরির লোভ দেখিয়ে ভারতের বিভিন্ন জায়গা থেকে শ্রমিক সংগ্রহে চা বাগিচা মালিকদের স্পৃহা ছিল না। এর বদলে তারা ছলনা ও ভীতি প্রদর্শনের দ্বারা শ্রমিক সংগ্রহ করত। একবার চা বাগিচায় শ্রমিকদের এনে ফেলে মালিকেরা এদের ক্রীতদাসের মত কাজে লাগাত। ভারত সরকার এ বিষয়ে বিদেশী চা বাগিচা মালিকদের সর্বতোভাবে সাহায্য করার জন্য 1863, 1865, 1870, 1873 ও 18৭2 খ্রীষ্টাব্দে কতকগুলি শাস্তিমূলক আইন প্রবর্তন করেছিল। কোন শ্রমিক একবার চা বাগিচায় গিয়ে শ্রমিকরূপে কাজ করার চুক্তিপত্রে সই বা টিপ-ছাপ দিলে তার আর চিরদাসত্ব থেকে নিস্তার ছিল না। কোন শ্রমিক চুক্তিভঙ্গ করলে সেটা দণ্ডনীয় অপরাধ রূপে গণ্য হত। সেক্ষেত্রে মালিকের স্বার্থে তাকে গ্রেপ্তার করার অধিকার দেওয়া হয়েছিল।

নবজাগ্রত শ্রমিক আন্দোলনের চাপে অবশ্য বিংশ শতাব্দীতে শ্রমিক-শ্রেণীর স্বার্থরক্ষার্থে কতকগুলি আইন প্রবর্তিত হয়েছিল। এতৎ সত্ত্বেও ভারতীয় শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থা ছিল অতিশোচনীয়রূপে দুর্দশাগ্রস্ত।

সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ

ইংরাজ রাজ ভারতে ছাপাখানা ও মুদ্রাযন্ত্র প্রবর্তন করে আধুনিককালের সংবাদপত্র প্রকাশের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। জনমত গঠনে এবং সমালোচনা দ্বারা সরকারের শাসননীতিকে প্রভাবিত করার ব্যাপারে

সংবাদপত্র যে প্রভুতভাবে উপযোগী এই সত্যটি শিক্ষিত ভারতীয় সমাজ খুব জুড়ই বুঝে নিয়েছিল। রামমোহন রায়, বিজ্ঞানাগর, দাদাভাই নৌরোজী, বিচারপতি রাণাডে, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, লোকমাত্রা ভিলক, জি. সুরেন্দ্রনাথ আয়ার, সি. কল্লণাকর মেনন, মদনমোহন মালবীয়া, লাল লাজপত রায়, বিপিনচন্দ্র পাল এবং অন্যান্য কয়েকজন ভারতীয় নেতা সংবাদপত্র প্রবর্তন করে এই সংবাদপত্রগুলিকে রাজনীতির দিক থেকে প্রভূত শক্তিশালী করে তুলেছিলেন। এর ফলে সংবাদপত্রগুলি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সর্বাধিক শক্তিশালী হাতিয়ার হয়ে উঠেছিল।

সংবাদপত্রের উপর যে নিয়ন্ত্রণ ছিল ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে চার্লস মেটাকাল্ফ তা তুলে দেন। শিক্ষিত ভারতীয়গণ মুদ্রায়ন্ত্রের এই স্বাধীনতা প্রাপ্তির ঘটনায় বিশেষ উৎসাহিত ও আনন্দিত বোধ করেছিল। শিক্ষিত ভারতীয় সমাজ এর পর বেশ কিছুকাল ধরে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের পক্ষপাতী হয়ে উঠেছিল। কিন্তু ধীরে ধীরে জাতীয়তাবাদী ভারতীয় নেতৃবৃন্দ এই মোহমুক্ত হয়ে সংবাদপত্রগুলিকে জাতীয়চেতনা জাগ্রত করার মাধ্যম করে নিয়েছিলেন। এইসব সংবাদপত্রে ইংরাজ সরকারের প্রতিক্রিয়াশীল শাসনের কঠোর সমালোচনা প্রকাশ করা হত। এই ঘটনায় শাসকগোষ্ঠী ভারতীয় সংবাদপত্রগুলির উপর বিধিষ্ট হয়ে তাদের নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেছিল। সংবাদপত্রের কঠোরোধের উদ্দেশ্যে ১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দে বিশেষভাবে দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্র সম্বন্ধে একটি আইন প্রবর্তিত হয় (Vernacular Press Act 1878)। এই আইনে দেশীয় ভাষায় প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলির উপর কঠোরভাবে নানা বিধিনিষেধ আরোপ করা হয়েছিল। এই সময়ের মধ্যে ভারতে জনমত বেশ গড়ে উঠেছিল। এই আইনের বিরুদ্ধেও জনমত বেশ প্রবল হয়ে উঠেছিল। এই প্রতিবাদ বিফল হয়নি। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে এই আইনটি বাতিল করা হয়েছিল। এর পর প্রায় পঁচিশ বছর ধরে ভারতীয় সংবাদপত্রগুলির স্বাধীনতা অব্যাহত রাখা হয়েছিল। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের পর স্বদেশী আন্দোলন ও বিদেশী বর্জন আন্দোলনের প্রভাবে পুনরায় সংবাদপত্রের উপর নিয়ন্ত্রণ-সূচক দুটি আইন যথাক্রমে ১৯০৮ ও ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দে প্রবর্তিত হয়েছিল।

জাতি বৈরিতা

ভারতবর্ষে এসে ইংরাজেরা সর্বদাই সামাজিক স্তরে ভারতবর্ষের মানুষকে পরিহার করে চলত, তারা মনে করত যে জাতি হিসেবে তারা ভারতীয়দের

চেয়ে সর্ববিধে শ্রেষ্ঠ। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের সময় ব্রিটিশ ও ভারতীয় এই উভয় পক্ষই পরস্পরের প্রতি খুব নুশংস ব্যবহার করেছিল। এই ঘটনার পর থেকে দুই জাতির মধ্যে বৈরিতার মনোভাব খুবই বৃদ্ধি পেয়েছিল। সিপাহী বিদ্রোহের পর থেকে ইংরাজেরা প্রকান্তেই নিজেদের শ্রেষ্ঠতর জাতি হিসেবে জাহির করত এবং ভারতীয়দের প্রতি ঔদ্ধত্যপূর্ণ ব্যবহার প্রদর্শন করত। রেলগাড়ীর কামরা, রেলস্টেশনের প্রাভীক্ষালয়, বাগান (পার্ক), হোটেল, স্নাতকের স্থান (Swimming Club), প্রভৃতি সাধারণ ব্যবহার্য কতকগুলি স্থানে ইউরোপীয়দের জন্য বিশেষভাবে সংরক্ষণ থেকে এই জাতি বিধেব বা শ্রেষ্ঠ জাতিদের অভিমান প্রকাশ পেত। জওহরলাল নেহেরু এ সম্বন্ধে লিখেছেন—“ব্রিটিশ শাসনের গোড়া থেকেই ভারতবাসী আমরা জাতিবৈরীতার সকল দিক সম্বন্ধেই তিক্ত অভিজ্ঞতা ভোগ করে এসেছি। ইংরাজ শাসনের ভিত্তি যে তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল সে তত্ত্ব হল স্বভাবতঃ শ্রেষ্ঠজাতিত্ব বা প্রভুজাতিত্বের অহমিকা। ভারতে ইংরাজের শাসনব্যবস্থায় এই প্রভু-জাতিত্বের নীতি প্রতিফলিত হত। অবশ্য সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে শ্রেষ্ঠজাতিত্বের দাবি ওতপ্রোতই থাকে। ভারতে ইংরাজ তার এই শ্রেষ্ঠত্বের মনোভাব গোপন রাখেনি। শাসন কর্তৃপক্ষ ভারতবাসীকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিত যে তারা হল প্রভুর জাত। তবে ভাষায় তাদের এই প্রভুত্বের মনোভাব যতটা না প্রকাশ পেত ভারতীয়দের প্রতি তাদের ব্যবহার ও আচরণে তা পরিস্ফুট হয়ে পড়ত। বছরের পর বছর ধরে, প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে ভারতবাসী জাতি হিসেবে এবং ব্যক্তিত্বের শাসকজাতির কাছে অপমান, লাঞ্ছনা ও ঘৃণা পেয়ে এসেছে। আমাদের বলা হত যে ইংরাজ হচ্ছে রাজার জাত। আমাদের উপর প্রভুত্ব করা বা আমাদের শাসন করার অধিকার তাদের প্রতি ঈশ্বর-দত্ত। আমরা কোন প্রতিবাদ করলে আমাদের ভয় দেখিয়ে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হত যে—রাজার জাতের ব্যাভ্রহ্মলভ গুণ-গুলির কথা আমরা যেন ভুলে না যাই।”

অনুশীলনী

১. ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের পর ভারতশাসন ব্যবস্থার উল্লেখযোগ্য দিকগুলি সম্বন্ধে আলোচনা কর। বিশেষভাবে সাংগঠনিক কাঠামো, প্রশাসনিক ব্যবস্থা, স্থানীয় স্বায়ত্ত শাসন, গবর্নমেন্টের প্রশাসনিক চাকুরী ব্যবস্থা বিষয়ে আলোচনা করতে হবে।

2. 1857 খ্রীষ্টাব্দের মহাবিজ্রোহের পর ভারতীয় সংহতি, শিক্ষিত ভারতীয় সমাজ, জমিদার, দেশীয় রাজ্যশাসক এবং সামাজিক সংস্কার প্রভৃতি বিষয়ে ব্রিটিশ নীতি কিতাবে পরিবর্তিত হয়েছিল ?
3. নিম্নলিখিত বিষয়ে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য লিখ—
 (a) 1861 খ্রীষ্টাব্দের পর ইন্ডিয়ান লেজিসলেটিভ কাউন্সিল (b) সমাজসেবামূলক সংস্কার
 অভাব ও দুরবস্থা (c) 1881 ও 1891 খ্রীষ্টাব্দের কারখানা অধিক আইন (d) বাগিচা,
 অধিক (e) মুদ্রাবন্ধ বা সংবাদপত্রের স্বাধীনতা।

দশম অধ্যায়

ভারত ও তাহার প্রতবেশী দেশসমূহ

ব্রিটিশ রাজত্বে ভারতবর্ষের সঙ্গে তার প্রতবেশী দেশগুলির সম্পর্ক নূতন-ভাবে গড়ে উঠেছিল। এর মূলে দুটি কারণ ছিল। যোগাযোগ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ এবং রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক দিক থেকে বিচ্ছিন্ন ভারতের সংহতিসাধনের কারণে ভারত গভর্নমেন্ট বা সরকারের পক্ষে ভারতের স্বাভাবিক ও ভৌগোলিক সীমান্তের দিকে দৃষ্টিদান প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল। ভারতের প্রতিরক্ষা ও অভ্যন্তরীণ স্থিতির কারণেই এটা ছিল অপরিহার্য। সীমান্তের দিকে মনোযোগ দেওয়ার ফলে স্বাভাবিকভাবে সীমান্ত-সংঘর্ষও অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। দুর্ভাগ্যবশত: কোন কোন সময়ে ভারত গভর্নমেন্ট, ভারতের স্বাভাবিক এবং স্বীকৃত সীমান্ত লঙ্ঘন করার চেষ্টাও করত। এর দ্বিতীয় কারণটি হল এই যে, ভারত গভর্নমেন্ট, মূলত: ছিল একটি বিদেশী শাসন সংস্থা। একটি স্বাধীন দেশের বৈদেশিক নীতির সঙ্গে বিদেশী কর্তৃক পরিচালিত সরকারের মৌলিক পার্থক্য অত্যন্ত স্বাভাবিক। স্বাধীন দেশের বৈদেশিক নীতি দেশের জনগণের প্রয়োজন ও স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রেখে পরিচালিত হয়ে থাকে। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অর্থাৎ বিদেশী শাসনাধীন দেশের বৈদেশিক নীতি শাসকজাতির নিজের স্বদেশের স্বার্থেই পরিচালিত হয়ে থাকে। ব্রিটিশ শাসিত ভারতের বৈদেশিক নীতির নিয়ন্ত্রা ছিল লগুনে অবস্থিত ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট, এশিয়া ও আফ্রিকায় ব্রিটিশের লক্ষ্য ছিল—দুটি। অমূল্য ভারত সাম্রাজ্যের সুরক্ষা এবং অবশিষ্ট এশিয়া ও আফ্রিকায় নিজেদের বাণিজ্য ও শিল্পদ্রব্যের প্রসার। এই দুটি লক্ষ্য পূর্ণ করার জন্য ইংরাজ ভারতের ভৌগোলিক সীমা ছাড়িয়ে অন্যান্য দেশ জয় করে তা' কুক্ষিগত করতে তৎপর হয়েছিল। এই অভিধানে ইংরাজকে ইউরোপের অন্যান্য সাম্রাজ্যলিপ্সু জাতিগুলির সঙ্গে সম্বর্ষে লিপ্ত হতে হয়েছিল, কারণ শেষোক্ত জাতিগুলিও আফ্রিকা ও এশিয়া মহাদেশে তাদের সাম্রাজ্য বিস্তার করতে আগ্রহী হয়েছিল।

বস্তুত: 1870 থেকে 1914 খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত এশিয়া ও আফ্রিকার ভূখণ্ড ও

বাণিজ্যক্ষেত্রে দখল করার জন্য ইউরোপীয় শক্তিগুলির মধ্যে প্রচণ্ড সঙ্ঘর্ষ পরিলক্ষিত হয়েছিল। ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার উন্নত দেশগুলিতে যে পরিমাণ শিল্পদ্রব্য উৎপন্ন হত তার বহুলাংশ এ দেশগুলির জনসাধারণের ভোগের পরও উদ্ভূত থেকে যেত। এই সময় এইসব উন্নত দেশগুলিতে ব্যবসায়ের খাটানোর মত অপৰ্যাপ্ত অর্থসম্পদও ছিল। নিজেকে কলকারখানার জন্য কৃষি ও খনিজ কাঁচামালও এদের নিজ নিজ দেশ থেকে সংগ্রহের সুবিধা ছিল না, এগুলি আফ্রিকা ও এশিয়া মহাদেশ থেকেই সংগ্রহের সম্ভাবনা ছিল। এইসব কারণে ইউরোপীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে তুমুল প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা দিয়েছিল। নিজেকে জাতির বাণিজ্যিক স্বার্থে ইউরোপীয় দেশগুলির সরকার প্রতিযোগিতার এবং এশিয়া-আফ্রিকার সংশ্লিষ্ট দেশের বিরুদ্ধে বাহুবল প্রয়োগেও প্রস্তুত ছিল। অর্থনৈতিক দিক থেকে অনগ্রসর একটা দেশকে রাজনৈতিক দিক থেকে অধিকারের সুবিধাগুলিও এদের দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে পারেনি। কোন একটি দেশ অধিকার করলে সেই দেশের বাণিজ্য ও পণ্যশিল্পের ক্ষেত্রটিও মুর্তোর মধ্যে এসে যায়। নূতন ব্যবসা-বাণিজ্যে অর্থলব্ধী করার সুবিধা পাওয়া যায়। ব্যবসায়ের জন্য কাঁচামালও অনায়াসেই সংগ্রহ করা যায়। সর্বোপরি বিজিত দেশে বসে প্রতিদ্বন্দ্বী শক্তিগুলিকেও অনায়াসে ঠেকিয়ে রাখা যায়। এতসব সুযোগসুবিধা লাভের আশায় সাম্রাজ্যলিপ্সু জাতিগুলির মধ্যে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের অধিকার নিয়ে প্রতিযোগিতামূলক সঙ্ঘর্ষ বা যুদ্ধবিগ্রহ তাই অনিবার্য হয়েছিল। এই সময়ের মধ্যে সমগ্র আফ্রিকা মহাদেশ ইউরোপীয় জাতিগুলি যার যেমন সাধ্য তেমনিভাবে ভাগাভাগি করে দখল করে নিয়েছিল। রুশ জাতি মধ্য ও পূর্ব এশিয়ার অনেকাংশ গ্রাস করেছিল। জার্মানী, ব্রিটেন ও রুশ দেশ—তুরস্ক, পশ্চিম এশিয়া ও ইরান—কীয়মান অটোমান সাম্রাজ্যের এই তিন অংশ গ্রাস করার জন্য তুমুল সঙ্ঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের পর ফ্রান্স ইন্দো-চায়না বা ইন্দো-চীন দখল করার পর ব্রিটেন ও ফ্রান্স থাইল্যান্ড এবং উত্তর ব্রহ্মদেশের অধিকার নিয়ে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (U.S.A.) ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে কিলিপাইন ও হাওয়াই অধিকার করে নিয়েছিল। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে কোরিয়া জাপানের অধিকারভূক্ত হয়। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দের পর চীন সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অঞ্চল দখলের জন্যও বিভিন্ন শক্তির জাতিগুলির মধ্যে প্রবল প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল। বিশ্বব্যাপী

এই জবর-দখলের সিংহভাগ ব্রিটিশ জাতির আয়ত্ত হরে পড়াতে স্বাভাবিক কারণে তাদের চতুর্দিকে শত্রুবেষ্টিত থাকতে হয়েছিল। দৃষ্টান্তরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, বিভিন্ন সময়ে স্বার্থের সংঘাতে ফ্রান্স, রুশ, জার্মানীর সঙ্গে ব্রিটেনের বিরোধ বেধেছিল।

নিজেদের ভারতসাম্রাজ্য রক্ষা, অর্থনৈতিক উন্নতি এবং ভারত থেকে আক্রমণেছু শত্রুদের শত হতু দূরে রাখার উদ্দেশ্যসাধনের জন্য ভারত সরকারকে বহুবার ভারতের প্রতিবেশী দেশগুলি আক্রমণ করতে হয়েছিল। এক কথায়, ব্রিটিশ শাসনাধীনে ভারতের সঙ্গে তার প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলির যা কিছু ভালো বা মন্দ সম্পর্ক তা' ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থের উপরই নির্ভরশীল ছিল।

ভারত সরকারের বৈদেশিক নীতি একান্তভাবে ব্রিটিশ স্বার্থে নিয়ন্ত্রিত হলেও শুধুমাত্র ভারত সরকারের অর্থে এই নীতির রূপায়ণ হত। ব্রিটিশ স্বার্থ রক্ষার্থে ভারতকে বহুবার তার প্রতিবেশীদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে হয়েছে। ভারতীয় সৈনিকদের এইসব যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে আর ভারতীয় জনসাধারণকে এই যুদ্ধের খরচ জোটাতে হয়েছে। ভারতীয় সৈন্যবাহিনীকে বহুবার আফ্রিকা ও এশিয়ার সমরাজ্যে ব্রিটিশ জাতির সপক্ষে লড়াই করতে হয়েছে। ভারত সরকারের অর্থভাণ্ডারের একটা বিরাট অংশ দিয়ে এইসব যুদ্ধের ব্যয় মেটানো হয়েছিল। একটা দৃষ্টান্ত হল এই যে 1904 খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় রাজস্বের শতকরা বাহান্ন ভাগ অর্থাৎ অর্ধেকেরও বেশী অংশ সামরিক খাতে ব্যয় করা হয়েছিল।

1814 খ্রীষ্টাব্দের নেপাল যুদ্ধ

ইংরাজের উচ্চাশা এই ছিল যে ভৌগোলিক দিক থেকে সমগ্র ভারতকে তার ছত্র-ছায়াভালে নিরে আসবে। ভারতবর্ষের চতুঃসীমায় একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করে তারা ভারতের ভৌগোলিক সীমান্তের বাইরেও তাদের আগ্রাসন নীতি চালাতে চেয়েছিল। প্রথমেই তাদের দৃষ্টি পড়েছিল ভারতের উত্তর সীমান্তবর্তী দেশ নেপালের উপর। নেপাল উপত্যকাটি 1768 খ্রীষ্টাব্দে গোর্খা জাতি কর্তৃক অধিকৃত হয়েছিল। এই গোর্খারা ছিল পশ্চিম হিমালয়ের একটি উপজাতি গোষ্ঠী। ধীরে ধীরে গোর্খারা একটা শক্তিশালী সামরিক বাহিনী গড়ে তুলে পূর্বে তুটান থেকে পশ্চিমে শতদ্রু নদী (Sutlej) পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকার তাদের আধিপত্য স্থাপন করেছিল। অতঃপর নেপালের

তরাই ভূমি থেকে তারা দক্ষিণমুখে বিজয়াভিযান শুরু করেছিল। ইতিমধ্যে ১৮০১ খ্রীষ্টাব্দ নাগাদ ইংরাজেরা গোরখপুরের দখল নিয়েছিল। অতঃপর ইংরাজ ও নেপালের গোঁর্থা শক্তি পরস্পরের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এই এলাকার মালিকানা খুব সুস্পষ্টরূপে তখনও পর্যন্ত চিহ্নিত হয়নি। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে নেপাল ও ভারত এই দু'দেশের প্রতিরক্ষা বাহিনীর মধ্যে একটা সীমান্ত সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছিল। এই সংঘর্ষ গড়ে যুদ্ধে রূপান্তরিত হয়। ব্রিটিশ সামরিক কর্তৃপক্ষ সীমান্তের ছয়শত মাইল এলাকা জুড়ে আক্রমণ চালিয়ে অতি সহজেই গোঁর্থাদের পরাজিত করার আশা মনে পোষণ করেছিল। কিন্তু গোঁর্থা বাহিনী অপরিসীম বীরত্ব ও সাহসের সঙ্গে তাদের সীমান্ত রক্ষা করেছিল। ব্রিটিশ বাহিনীকে একবার নয় বারে বারে তারা পরাজিত করেছিল। ভারত সরকারের একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী চার্লস মেটকাল্ফের সেই সময়ের একটি মন্তব্য এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা যেতে পারে—

“আমাদিগকে আমাদের সৈন্তবাহিনীর চেয়ে সুনিশ্চিতভাবে অধিকতর সাহসী ও দৃঢ়তাসম্পন্ন একটি শত্রুবাহিনীর সম্মুখীন হতে হয়েছে। এই প্রতিকূল পরিস্থিতির পরিণাম কি হবে তা বলা এখন খুবই দুঃসাধ্য। কোন কোন ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে আমাদের ইউরোপীয় ও ভারতীয় সৈনিকদের যুষ্টিমেয় গোঁর্থা সৈন্ত শুধু লাঠি ও পাথরের সাহায্যে হাঠিয়ে দিয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে শত্রুরা তলোয়ার হাতে নিয়ে আমাদের সৈন্তবাহিনীকে মেঘপালের মত মাইলের পর মাইল তাড়িয়ে নিয়ে গিয়েছে।...এক কথায় বলতে গেলে বলতে হয় যে আমি সর্বদাই এই ভাবনা নিয়ে থাকি যে ভারতে আমাদের প্রভুত্বের মূল খুব সুদৃঢ় নয়। আমার আশঙ্কা এই যে আমাদের পতনের সবে শুরু হয়েছে। আমরা শুধুমাত্র সামরিক শক্তির জোরেই ভারতে টিকে আছি। এখন দেখা যাচ্ছে যে এমন একটি শত্রুর সঙ্গে আমরা সম্মুখীন যাদের কাছে আমাদের সেই সামরিক শক্তি মোটেই অধিক নয়।”

অবশ্য শেষ পর্যন্ত গোঁর্থা শক্তি ব্রিটিশ শক্তির কাছে পরাস্ত হইয়াছিল। সৈন্ত-সংখ্যা, অর্থ ও রণসম্ভারের দিক থেকে ব্রিটিশ বাহিনী গোঁর্থাদের চেয়ে অনেক বেশী শক্তিশালী ছিল। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে ইংরাজেরা কুমায়ূঁ দখল করেছিল। পনেরই মে তাদের নিকট সবিশেষ রণকুশল গোঁর্থা সেনাপতি অমর সিং ঝাপাকে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছিল। এই অবস্থায় শান্তি প্রস্তাব করা ছাড়া নেপাল সরকারের সঙ্গে আর কোনও পথ উন্মুক্ত

ছিল না। ইংরাজেরা সন্ধির সর্ত হিসেবে নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডুতে একজন ব্রিটিশ প্রতিনিধি বা 'রেসিডেন্ট' মোতায়েন করতে চেয়েছিল। তবে নেপাল সরকার এই সর্তে সম্মতি দেয়নি। নেপাল বুঝেছিল যে বস্তুতামূলক মিত্রতা চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার নামাস্তর নেপালের স্বাধীনতা ব্রিটিশের কাছে বিক্রিয়ে দেওয়া। এর ফলে ১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে পুনরায় ইংরাজের সঙ্গে নেপালের লড়াই বেধেছিল। ব্রিটিশ সামরিক বাহিনী বেশ কয়েকটি যুদ্ধে বিজয়লাভ করে কাঠমাণ্ডুর পঞ্চাশ মাইল দূরত্বের মধ্যে পৌঁছে গিয়েছিল। পরিশেষে নেপাল সরকার ব্রিটিশের সর্ত মেনে নিয়ে সন্ধি স্থাপন করতে বাধ্য হয়েছিল। গাড়োয়াল ও কুমায়ু জেলা দুটি তারা ইংরাজকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিল। তরাই অঞ্চলের উপর নেপালের যে দাবি ছিল সেটিও তারা ছেড়ে দিয়েছিল। নেপালের রাজধানীতে ব্রিটিশ প্রতিনিধির নিয়োগও তারা মেনে নিয়েছিল। সিকিম থেকেও তারা সরে এসেছিল। এই সন্ধি চুক্তিটি ইংরাজদের পক্ষে বেশ সুবিধাজনক দাঁড়িয়েছিল। ব্রিটিশের ভারত সাম্রাজ্য এখন হিমালয় পর্বন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছিল। এতদ্বারা মধ্য এশিয়ার সঙ্গে তাদের ব্যবসাবাণিজ্যেরও খুব সুবিধা হয়েছিল। পরবর্তীকালের পার্বত্য নিবাসের জায়গাগুলিও এই সময় ইংরাজদের হাতে এসেছিল। এর মধ্যে ছিল সিমলা, মুর্সোরি ও নৈনিতাল। এছাড়াও বহু গোষ্ঠী সৈনিক ইচ্ছা-ভারতীয় সামরিক বাহিনীতে যোগদান করে এই বাহিনীকে আরও শক্তিশালী করে তুলেছিল।

এর পর থেকে ব্রিটিশ-নেপাল বন্ধুত্বামূলক সম্পর্ক স্থায়ী হয়েছিল। ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দের যুদ্ধের অভিজ্ঞতা থেকে দুই পক্ষই পরস্পরের শক্তিসামর্থ্য বিষয়ে সচেতন থেকে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের পথই বেছে নিয়েছিল।

ব্রহ্ম বিজয়

উনবিংশ শতাব্দীতে উপর্যুপরি তিনটি যুদ্ধের পর ব্রিটিশ কর্তৃক স্বাধীন ব্রহ্মদেশ বিজিত হয়েছিল। সূচনায় সীমান্ত সংঘর্ষের ফলে এই যুদ্ধগুলি সংঘটিত হয়। ব্রিটিশের আগ্রাসন স্পৃহাও এই যুদ্ধের অন্ততম কারণ। অনেকদিন থেকে ব্রহ্মের বনসম্পদ ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের লোলুপ দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ব্রহ্মদেশ তাদের শিল্পদ্রব্য কাটতির বাজার হিসেবেও আকৃষ্ট করেছিল। ব্রহ্মদেশ এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অবশিষ্টাংশে ফ্রান্সের রাজ-

নৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব রোধও ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের অন্ততম লক্ষ্য ছিল।

প্রথম ব্রহ্ম-যুদ্ধ (1824-26)

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্রহ্ম ও ভারতের ব্রিটিশ শক্তি এই উভয় পক্ষই রাজ্য-বিস্তারের উদ্দেশ্যে আগ্রাসন নীতির আশ্রয় নিয়েছিল। এর ফলে দুই শক্তিই একটি সীমান্তে এসে পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে গৃহ-বিবাদে পর 1752 থেকে 1760 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রাজা আলাওল পায়্য ব্রহ্মদেশের সংহতি সাধন করেন। তাঁর উত্তরাধিকারী বোডাউপায়্য ইরাবতী তীরবর্তী আভায় রাজত্ব করতেন। ইনি একাধিকবার শ্রামদেশ (ধাইল্যাও) অভিযান করেন। আক্রমণকারী চীনাদের হঠিয়ে দিয়ে ইনি নিজের রাজ্যরক্ষাও করেছিলেন। সীমান্তবর্তী আরাকান ও মণিপুর রাজ্য-দুটিও ইনি যথাক্রমে 1785 ও 1813 খ্রীষ্টাব্দে নিজের অধিকারভুক্ত করেন। এইভাবে এঁর রাজত্বের সীমানা ব্রিটিশ ভারতের সীমান্ত স্পর্শ করেছিল। পশ্চিম অভিযুখে অভিযান চালিয়ে তিনি আসাম ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় পৌঁছেছিলেন। অবশেষে 1822 খ্রীষ্টাব্দে আসাম ব্রহ্মদেশের কবলিত হয়েছিল। আরাকান ও আসাম ব্রহ্মদেশ কর্তৃক বিজিত হওয়ার পর ব্রহ্মের সঙ্গে সীমান্তর প্রশ্ন নিয়ে ইংরাজের সংঘর্ষ শুরু হয়েছিল, এর কারণ ব্রহ্ম ও বঙ্গদেশের (বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীর) সীমানা ঠিকভাবে কোন দিনই নির্ধারিত হয়নি। কিছু অঞ্চল অচিহ্নিতই ছিল।

ইংরাজ-ব্রহ্ম বিরোধের একটি কারণ ছিল চট্টগ্রামে আশ্রয়প্রাপ্ত কিছু আরাকানী অধিবাসী। চট্টগ্রামকে ঘাঁটি করে এরা ব্রহ্ম কর্তৃক বিজিত আরাকান অঞ্চলে হানা দিত। পরাজিত বা বিতাড়িত হয়ে এরা ইংরাজদের এলাকায় ঢুকে লুকিয়ে থাকত। ব্রহ্ম সরকার এই বিদ্রোহীদের ধরে শাস্তি দেবার জন্য ইংরাজদের উপর চাপ দিত। ইংরাজদের অহরোধ জানান হত যে এদের যেন বন্দী করে ব্রহ্ম সরকারের হাতে সমর্পণ করা হয়। এই আক্রমণকারী আরাকানীদের তাড়া করার সময় ব্রহ্মদেশীয় সৈন্যেরা অনেক সময় ব্রিটিশ এলাকাতেই ঢুকে পড়ত। চট্টগ্রাম-আরাকান সীমান্তে ব্রিটিশ ভারতের সঙ্গে ব্রহ্মদেশের সংঘর্ষ সাপুরি নামে একটি দ্বীপের অধিকারকে কেন্দ্র করে 1823 খ্রীষ্টাব্দে চরমসীমায় এসে পৌঁছেছিল। এই দ্বীপটি প্রথমে ব্রহ্মের অধীনে থেকে পরে ব্রিটিশের অধিকারভুক্ত হয়। ব্রহ্মদেশ চেয়েছিল যে এই দ্বীপটি ব্রিটিশ ও ব্রহ্ম কারোই অধিকারে থাকবে না। অর্থাৎ ব্রিটিশ

তার দাবি ছেড়ে দিলে ব্রহ্মদেশও ঐ দ্বীপটি আর দাবি করবে না। ব্রিটিশ পক্ষ এই প্রস্তাবে রাজী না হওয়াতে এক প্রচণ্ড সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে উঠেছিল।

ব্রহ্মদেশের আসাম ও মণিপুর বিজয় ব্রহ্ম-ইংরাজ বিরোধের আর এক কারণ। ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট এই ঘটনাটি ব্রিটিশ ভারতের নিরাপত্তার পক্ষে বিপজ্জনক মনে করেছিল। প্রতিবেদক হিসেবে তারা সামরিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবেশী কাছাড় ও জয়ন্তিয়া রাজ্যে নিজেদের প্রভাব বিস্তার করেছিল। এই ঘটনায় রুষ্ট হয়ে ব্রহ্মদেশের পক্ষ থেকে কাছাড়ে একটি সামরিক অভিযানের আয়োজন করা হয়। এর ফলে দুই পক্ষে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। শেষ পর্যন্ত ব্রহ্ম বাহিনীকে পিছু হঠে মণিপুরে আশ্রয় নিতে হয়েছিল।

মণিপুরে ব্রহ্ম বাহিনীর প্রবেশের সুযোগ নিয়ে ইংরাজ ব্রহ্মদেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিল। কয়েক যুগ ধরেই ইংরাজেরা ব্রহ্মদেশকে একটা বাণিজ্যিক চুক্তিতে আবদ্ধ করার চেষ্টা করে এসেছিল, এই চুক্তির একটা সর্ত ছিল এই যে ব্রহ্মদেশ থেকে ফরাসী বণিক বা ব্যবসায়ীদের বিতাড়িত করা হবে। নিজেদের সাম্রাজ্যের পাশেই একটা শক্তিশালী ইউরোপীয় জাতির অস্তিত্ব এবং এই শক্তির যখন তখন আশ্ফালন ইংরাজদের ব্রহ্ম-বিষেবের আরও একটা কারণ ছিল। ইংরাজেরা মনে করত যে নিঃসন্দেহে ব্রহ্মদেশের চেয়ে সামরিক সামর্থ্য তাদের বেশী, সুতরাং তাদের দস্ত চূর্ণ করা প্রয়োজনীয় এবং সহজসাধ্য। ব্রহ্মদেশ ইংরাজের এই সমরলিপ্সার মনোভাব ধরতে পেরেও ইংরাজের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনের কোন প্রয়াস গ্রহণ করেনি। সুদীর্ঘ-কাল ধরে ব্রহ্মের শাসককুল বহির্জগত থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার তারা শত্রুর শক্তিমত্তার পরিমাপ করতে অক্ষম হয়েছিল। তাদের আরও একটা বিশ্বাস ছিল যে ইংরাজ ব্রহ্মদেশের সঙ্গে একটা সংগ্রামে লিপ্ত হওয়া মাত্র ভারতের অন্যান্য শক্তিগুলি ইংরাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করবে।

সরকারীভাবে ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের চন্দ্রিশে ফেব্রুয়ারী ইংরাজ-ব্রহ্ম যুদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল।

প্রথমদিকের যুদ্ধে বিশেষ সাফল্যলাভ করতে না পারলেও শেবনিকে ব্রিটিশ বাহিনী ব্রহ্ম-বাহিনীকে আসাম, কাছাড়, মণিপুর ও আরাকান থেকে বিতাড়িত করতে সক্ষম হয়েছিল। ব্রিটিশের নৌবাহিনী ১৮২৪ খ্রীষ্টাব্দের

মে মাসে জলপথে অভিযান চালিয়ে রেঙ্গুন অধিকার করে নিয়ে রাজধানী আভার পয়তাল্লিশ মাইল দূরত্বের মধ্যে পৌঁছে গিয়েছিল। ব্রহ্মবাহিনীর সুপ্রসিদ্ধ সেনাপতি মহাবতুল ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে নিহত হয়েছিলেন। তথাপি ব্রহ্মবাহিনী দৃঢ়ভাবে ব্রিটিশ বাহিনীর বিজয় অভিযানের গতিরোধ করার চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিল। বনাকীর্ণ অঞ্চলে তাদের গেরিলা যুদ্ধকৌশল খুবই কাজে লেগেছিল। বর্ষার আবহাওয়া এবং মারাত্মক রোগের আক্রমণ এই যুদ্ধকে ভয়াবহ করে তুলেছিল। দুই পক্ষই যুদ্ধে মৃত্যুর সংখ্যার চেয়ে জ্বর ও আমাশয় রোগে মৃত্যুর সংখ্যা অধিক দাঁড়িয়েছিল। রেঙ্গুনেব হাসপাতালে ৩,১৬০ জনের মৃত্যু হয়েছিল আর যুদ্ধক্ষেত্রে মরেছিল মাত্র ১৬৬ জন। ব্রহ্মে অভিযানকারী ব্রিটিশ সৈন্যবাহিনীর ৪০,০০০ সৈন্যের মধ্যে মৃতের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ১৫,০০০ হাজার। এই যুদ্ধ ইংরাজের পক্ষে বেশ ব্যয়সাধ্যও হয়ে উঠেছিল। ব্রিটিশ যুদ্ধে জয়লাভ করে এসেছিল, আর ব্রহ্মবাহিনীকে বারবার পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে দুই পক্ষই একটা সন্ধি করতে ইচ্ছুক হয়েছিল। উভয়পক্ষের ইচ্ছাক্রমে ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী উভয়পক্ষ ইয়ানডাব্ নামক স্থানে একটি সন্ধিচুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছিল।

ব্রহ্ম সরকার ইংরাজের অল্পকালে নিম্নলিখিত সর্ত মেনে নিয়েছিল : (১) এক কোটি টাকা যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দান, (২) উপকূলবর্তী আরাকান ও টেনা-সেরিম-এর অধিকার, (৩) আসাম, কাছাড় ও জয়ন্তিয়া রাজ্যের অধিকার ভাগ (৪) স্বাধীন রাজ্য হিসেবে মণিপুরের স্বীকৃতি, (৫) ব্রিটিশের সঙ্গে একটি বাণিজ্যিক চুক্তি, (৬) আভার একজন ব্রিটিশ প্রতিনিধি (Resident) গ্রহণ ও কলিকাতার একজন ব্রহ্মদেশীয় দূত (Envoy) নিয়োগ। এই চুক্তির ফলে ইংরাজ উপকূল অঞ্চলের প্রায় সমস্তটুকু ব্রহ্মদেশের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়েছিল। ভবিষ্যতে ব্রহ্মদেশ অধিকার করার পক্ষে এটা খুবই সুবিধাজনক প্রমাণিত হয়েছিল।

দ্বিতীয় ব্রহ্মযুদ্ধ (১৮৫২)

প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধের কারণ ছিল দুই পক্ষের সীমান্তসংক্রান্ত বিবাদ। কিন্তু ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের ইংরাজ-ব্রহ্ম যুদ্ধের জন্ম সম্পূর্ণভাবে দারী ছিল ব্রিটিশ জাতির ব্যবসায়গত লালসা। উত্তর-ব্রহ্মের কাঠসম্পদ ব্রিটিশ কাঠব্যবসায়ীদের প্রস্তুত করে তুলেছিল। ব্রহ্মের জনসংখ্যাও ছিল বিপুল। ব্রিটিশ ব্যবসায়ী-

গণ এই জনসমাজের মধ্যে তাদের দেশজাত স্মৃতিবস্ত্র ও অস্ত্রশস্ত্র শিল্পত্রব্যের একটা লাভজনক বাজার গড়ে তুলতে ইচ্ছুক ছিল। ব্রহ্মের উপকূলবর্তী দুটি প্রদেশের আধিপত্য লাভ করে ইংরাজেরা ব্রহ্মের বাকী অংশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্ত চেষ্টা করেছিল। কিন্তু ব্রহ্ম-সরকার দেশের অভ্যন্তরে ইংরাজদের বাণিজ্যবিস্তারে বাধার সৃষ্টি করেছিল। ব্রিটিশ ব্যবসায়ীগণ এই অভিযোগ উত্থাপন করেছিল যে ব্রহ্ম সরকার তাদের ব্যবসা করতে দিতে অনিচ্ছুক। তাদের আরও একটা অভিযোগ ছিল যে ব্রহ্ম-সরকারের কর্তৃপক্ষ রেভেনুয়ে অবস্থিত ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের সঙ্গে নির্ধাতনমূলক আচরণ করে থাকে। আসল কথা ছিল এই যে, এই সময়ে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য তার গৌরবের চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল এবং এই গর্বে ইংরাজেরা নিজেদের বিশ্বের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ জাতিরূপে ভাবতে অভ্যস্ত হয়েছিল। ব্রিটিশ ব্যবসায়ী ও বণিকরা এই সময়ে মনে করত যে তাদের গণ্য-সম্মান অল্পদেশের মানুষ ব্যবহার করতে বাধ্য, এটা যেন কতকটা ঈশ্বর-দত্ত অধিকার। এই সময়ে আগ্রাসন নীতির ধ্বজাধারী লর্ড ডালহৌসী বড়লাট (গভর্নর-জেনারেল) রূপে ভারতে বর্তমান ছিলেন। ব্রিটিশের রাজকীয় মহিমা বৃদ্ধিই ছিল তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র। ব্রহ্মদেশে ব্রিটিশের স্বার্থসিদ্ধি অতঃপর তাঁর লক্ষ্য হয়ে উঠেছিল। একটা সভার কার্যবিবরণীতে তাঁর মন্তব্য এইরূপ লেখা ছিল “ভারত গভর্নমেন্ট মাত্র একটা দিনের জন্তও এদেশীয় কোন শক্তির কাছে কোনরূপ নতি-স্বীকারের ভাব দেখাবে এই প্রস্তাব কোন প্রকারেই অমুমোদন করা যায় না। এতে তার আন্তঃত্বকেই বিপদগ্রস্ত করা তোলা হবে। বিশেষভাবে আভা সরকার (ব্রহ্ম)-এর কাছে আমাদের কোন প্রকার দুর্বলতা প্রদর্শন চিন্তারও অতীত।”

অল্পদিনের মধ্যেই ব্রহ্মদেশের উপর সশস্ত্র আক্রমণের একটা অজুহাত লর্ড ডালহৌসি পেয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর কাছে দুজন ব্রিটিশ জাহাজের ক্যাপটেন অহুযোগ করেছিল যে রেভেনুয়ের গভর্নর তাদের কাছ থেকে জোর করে এক হাজার টাকা আদায় করে নিয়েছে। এই তুচ্ছ ও ছেলেমানুষি অভিযোগ পেয়ে ডালহৌসি একজন দূতসহ কয়েকটি যুদ্ধজাহাজ ব্রহ্মদেশে প্রেরণ করেন। দূত মারকস এই দুজন ব্রিটিশ নাগরিকের ক্ষতিপূরণ দাবি করা হয়। ব্রহ্ম প্রেরিত ব্রিটিশ দূত কমোডোর ল্যামবার্ট অকারণে আক্রমণাত্মক আচরণ করেন। রেভেনুয়ে পৌঁছে কথাবার্তা স্তব্ধ আগেরই তিনি রেভেনুয়ের গভর্নরের

অপসারণ দাবি করেন। আত্মীয় অবস্থিত ব্রহ্মের শাসনকর্তৃপক্ষ ব্রিটিশের শক্তির আশ্বালনে ভীত হয়ে রেজেন্সের গভর্নরকে অপসারণ করতে ও দুই ব্রিটিশ নাগরিকের অভিযোগ সম্বন্ধে তদন্ত করতে সম্মতি জ্ঞাপন করেছিল। কিন্তু উক্ত ব্রিটিশ দূতের মনোগত বাসনা ছিল, কোন মীমাংসা নয় একটা বিরোধের অজুহাত সৃষ্টি। রেজেন্স বন্দর অবরোধ করে বন্দরে অবস্থিত একশত পঞ্চাশটি ছোট জাহাজের উপর আক্রমণ চালিয়ে সেগুলির ধ্বংসসাধন করা হয়েছিল। অতঃপর ব্রহ্ম-সরকার রেজেন্সে একজন ব্রিটিশ প্রতিনিধি (রেসিডেন্ট) নিয়োগ ও ইংরাজদের ক্ষতিপূরণ করতে সম্মতি দিয়েছিল। ভারত-সরকার এবার আরও প্যাঁচকষার নীতি নিয়ে বেশ বাড়াবাড়ি ধরনের বিবিধ দাবি তুলতে লেগেছিল। রেজেন্সের নবনিযুক্ত গভর্নরকে পদচ্যুত করতে হবে এবং ব্রিটিশ দূতের প্রতি তথাকথিত অসৌজন্যমূলক আচরণের জন্ত সরকারীভাবে ক্ষমা চাইতে হবে—দাবিগুলির প্রকৃতি ছিল এই রকম। এই ধরনের উদ্ভট দাবি মেনে নেওয়া যে কোন স্বাধীন দেশের পক্ষে অসম্ভব ও অসম্মানজনক। বস্তুতঃ ইংরাজের মনোগত বাসনা এই ছিল যে যুদ্ধ করেই হক বা সন্ধি করেই হক ব্রহ্মদেশকে তাদের হাতে পেতেই হবে। ব্রহ্মদেশ তথা ব্রহ্মদেশের সরকারের উপর পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ রাখতে ব্যর্থ হলে অতিশীঘ্রই ব্যবসায় জগতে তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী করাচী বা আমেরিকান বণিকেরা ব্রহ্মদেশে নিজেদের প্রতিষ্ঠিত করে নেবে।

১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে একটি সুসজ্জিত সামরিক বাহিনীকে ব্রহ্ম অভিযানের জন্ত প্রেরণ করা হয়। ১৮২৫-২৬ খ্রীষ্টাব্দের চেয়ে এই ব্রহ্ম অভিযান অল্প সময় স্থায়ী হয়েছিল। ব্রিটিশের বিজয়লাভের পুরস্কারগুলিও বেশ মূল্যবান পাড়িয়েছিল। সর্বপ্রথমে রেজেন্স এবং পরে বেসিন, পেগু ও প্রোম ইংরাজের করতলগত হয়েছিল। এই সময়ে ব্রহ্মদেশের মধ্যেই একটা ক্ষমতার দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল। ব্রহ্মরাজ মিনডন তাঁর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা রাজা পাগান মিনকে ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে অপসারিত করে ব্রহ্মসিংহাসন অধিকার করেন। ব্রিটিশের সঙ্গে যুদ্ধ করা এই নূতন রাজার পক্ষে প্রায় অসম্ভব ছিল। আবার তাঁর পক্ষে প্রকাশ্যভাবে আত্মসমর্পণ করাও ছিল কঠিন। এর কালে ব্রহ্মের তরফে সরকারীভাবে শান্তিপ্ৰস্তাব উত্থাপন করা হয়নি। কোন চুক্তি হওয়ার আগেই যুদ্ধ শেষ হয় এবং ইংরাজ পেগু প্রদেশ অধিকার করে। পেগু ইংরাজ অধিকারভুক্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মরাজ্যের

শেষ সমুদ্রোপকূলভুক্ত অঞ্চলটুকুও ইংরাজের দখলে চলে যায়। তবে তিন বৎসর ধরে ব্রহ্মের সাধারণ মানুষ গেরিলা যুদ্ধ চালিয়ে ইংরাজশক্তিকে বিব্রত করতে সক্ষম হয়েছিল। বস্তুতঃ নিম্ন ব্রহ্ম অঞ্চল নিরুপদ্রব রাখার কাজে ইংরাজকে তিন বৎসর যাবৎ ব্যস্ত থাকতে হয়েছিল। এই সময়ের পর ব্রহ্মের সমগ্র উপকূল অঞ্চলে এবং নোবাগিজ্যে ইংরাজের একাধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

ব্রহ্মদেশের বিরুদ্ধে ইংরাজের সংগ্রামের ক্ষয়ক্ষতি মূলতঃ ভারতীয় সৈনিকদেরই বহন করতে হয়েছিল। আর এই যুদ্ধের ব্যয়ভার ভারতীয় রাজস্বের থেকেই মেটানো হয়েছিল।

তৃতীয় ব্রহ্ম যুদ্ধ (1885)

পঞ্চম জয়ের পর ব্রহ্মদেশের সঙ্গে ইংরাজের সম্পর্ক কয়েক বৎসর যাবৎ শান্তিপূর্ণই ছিল। অবশ্য ইংরাজেরা উত্তর ব্রহ্ম অভিযানের চেষ্টার ক্রটি করেনি। বিশেষভাবে ব্রিটিশ ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিদের মনে এই চিন্তা জেগেছিল যে কিভাবে উত্তর ব্রহ্মের মধ্য দিয়ে চীনের সঙ্গে ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপন করা যায়। খোদ ব্রিটেনে এবং রেঙ্গুনে ব্রহ্মদেশ থেকে চীনের পশ্চিম অংশ পর্যন্ত একটি স্থলপথ নির্মাণের দাবিও বেশ জোরদার হয়ে উঠেছিল। পরিশেষে 1862 খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজেরা ব্রহ্ম-সরকারকে দিয়ে একটা বাণিজ্যিক চুক্তি স্বীকার করিয়ে নিতে সমর্থ হয়েছিল। এই চুক্তির সর্ত ছিল এই যে ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের ব্রহ্মের যে কোন অংশে বসবাস ও ব্যবসায়ের অধিকার থাকবে উপরন্তু ব্রিটিশ বাণিজ্যজাহাজগুলির ইরাকবতীর উজানপথে চীনদেশে যাওয়ার কোন বাধা থাকবে না। এত সুবিধা পেয়েও ব্রিটিশ বণিকদের আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হয়নি। চিরাচরিত প্রথা অনুসারে ব্রহ্মদেশে একমাত্র ব্রহ্মরাজই কতকগুলি বিশেষ বস্তু যথা তুলা, গম এবং গজদন্ত প্রভৃতি দ্রব্য ব্যবসায়ের অধিকারী ছিলেন, এই দ্রব্যগুলির আমদানি রপ্তানিতে আর কেউ হস্তক্ষেপ করতে পারত না। কতকগুলি দ্রব্যের ব্যবসায় একান্তভাবে ব্রহ্মরাজেরই এক্সিম্পারে থাকবে ব্রিটিশ বণিকেরা এমন ব্যবস্থা মেনে নিতে খুবই অনিচ্ছুক ছিল। লাভজনক বস্তুগুলির ব্যবসায়ে মোটা উপার্জনের জন্য অধীর হয়ে ইংরাজেরা চেয়েছিল যে ব্রহ্ম-সরকারকে চাপ দিয়ে তাদের সংরক্ষিত বস্তুগুলিরও কেনাবেচার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা হোক। ব্রিটিশ বণিকদের মধ্যে অনেকেই আবার উত্তর ব্রহ্মদেশ ব্রিটিশের অধিকারভুক্ত করার পক্ষে দাঁড়িয়ে-

ছিল। যাই হোক, ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে ব্রহ্ম সরকার বাধ্য হয়ে নিজেদের একচেটিয়া ব্যবসার অধিকার প্রত্যাহার করে নিয়েছিল।

এই ধরনের বহু অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিষয়েই ব্রহ্মরাজ ও ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সংঘাত ঘটেছিল। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মরাজকে অপমান করার স্পষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে অতঃপর তাঁর সঙ্গে ব্রিটিশ পক্ষ থেকে যা কিছু আলাপ-আলোচনা হবে তা চালানোর দায়িত্ব থাকবে 'ভাইসরয়'-এর উপর। ভারতের গভর্নর-জেনারেল ইংলণ্ডের রাজা বা রাণীর প্রতিনিধি (ভাইসরয়) রূপে ভারতের দেশীয় রাজ্যের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করেন এটাই হয়েছিল তখনকার রীতি। ব্রহ্মরাজকে এই ঘটনায় বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল যে ইংরাজ তাঁকে অতঃপর স্বাধীন সার্বভৌম নৃপতির মর্যাদা দিতে ইচ্ছুক নয়। ইংরাজের দৃষ্টিতে ভারতের দেশীয় রাজ্যের নৃপতিগণের মত তিনিও একজন আশ্রিত রাজা মাত্র। ব্রহ্মরাজ অপর ইউরোপীয় শক্তিগুলি সঙ্গে একটা মিত্রতামূলক সম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য চেষ্টা করছিলেন। ব্রহ্মরাজের প্রতি ইংরাজের বিদ্বেষের এটাও ছিল অগ্রতম কারণ। ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মদেশ থেকে একটি কূটনৈতিক মিশন ফ্রান্সে প্রেরিত হয়েছিল। এই মিশনের উদ্দেশ্য ছিল ফ্রান্সের সঙ্গে বাণিজ্যসম্পর্ক স্থাপন এবং সেখান থেকে কিছু আধুনিক ধরনের সমরাস্ত্র আমদানি। ফ্রান্সের সঙ্গে এ বিষয়ে ব্রহ্ম-সরকারের একটা প্রাথমিক চুক্তি হয়েছিল কিন্তু ইংরাজের চাপে করাচী সরকার শেষ পর্যন্ত এই চুক্তির জন্য প্রদত্ত সম্মতি প্রত্যাহার করে নিয়েছিল।

১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মরাজ মিনডন পরলোক গমন করেন। তাঁর উত্তরাধিকারীর নাম রাজা থিবো। আরও অনেক রাজকুমার ব্রহ্ম-সিংহাসনের দাবিদার ছিল। ইংরাজেরা প্রকান্তভাবে থিবোর শত্রুদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল। রাজা থিবোর তথাকথিত নিষ্ঠুরতা সংঘত করার অজুহাত নিয়ে ইংরাজেরা ব্রহ্মদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে নাক গলিয়েছিল। ইংরাজেরা তাদের এই দখলি কার চর্চার পক্ষে একটা যুক্তি দেখিয়েছিল যে উত্তর-ব্রহ্মের প্রজাদের তাদের নিষ্ঠুর রাজার অত্যাচার থেকে ব্রহ্মরাজ নৈতিক অধিকার তাদের আছে।

আসলে ইংরাজের থিবো বিরোধিতার কারণ ছিল এই যে থিবো তাঁর পৈতৃক মতই ফ্রান্সের সঙ্গে রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনে প্রয়াসী ছিলেন। ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্সের সঙ্গে তিনি নিছক একটি বাণিজ্যিক চুক্তিতে দাবি হন। ব্রহ্মদেশে করাচী জাতির ক্ষমতাবান প্রভাব ইংরাজদের মনে

বেশ দীর্ঘার উদ্বোধন করেছিল। ব্রিটিশ ব্যবসায়ীদের মনে এখন এই আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল যে ব্রহ্মের সমৃদ্ধ বাজার তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী করাসী ও মার্কিন ব্যবসায়ীদের দখলে চলে যাবে। অন্যদিকে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের ধারণা জন্মেছিল যে করাসীদের সঙ্গে মিত্রতার কলে উত্তর-ব্রহ্মের অধিপতি ব্রিটিশের যে অধীনতা মেনে নিয়েছে তা অব্যাহত থাকবে না। এই সম্ভাব্য মিত্রতার পরিণামে করাসীশক্তি ব্রহ্মদেশে একটা উপনিবেশও গড়ে তুলতে পারবে এবং এই উপনিবেশ ভারত সাম্রাজ্যের পক্ষে বিপদজনক হয়ে উঠতে পারে। এই আশঙ্কা খুব অলীকও ছিল না কারণ এই সময়ে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া খণ্ডে করাসীরাই হয়ে উঠেছিল ইংরাজের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে করাসীরা আনাম (মধ্য ভিয়েতনাম) অধিকার করে এই স্থানকে তারা সাম্রাজ্য বিস্তারের ঘাঁটি রূপে ব্যবহার করছিল। উত্তর ভিয়েতনাম জয়ের জন্য তারা সক্রিয় হয়ে ১৮৮৫ ও ১৮৮৭ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এই অঞ্চল জয় করেছিল। পশ্চিমদিকে থাইল্যান্ড ও ব্রহ্মের দিকেও তারা হাত বাড়িয়েছিল। সম্পূর্ণ ব্রহ্মদেশ দখল ভারতের ব্রিটিশ সরকারের অভিপ্রেতই ছিল, তার উপর স্বদেশের ও রেজুনের ইংরাজ ব্যবসায়ীদের প্ররোচনাও সক্রিয় ছিল। এখন শুধু একটা অজুহাতের অপেক্ষা ছিল। এই অজুহাতটি বোম্বাই ব্রহ্ম কাঠব্যবসায়ী সমিতি নামে একটা ইংরাজ ব্যবসায়ী সংস্থার কল্যাণে জুটে গিয়েছিল। এই কোম্পানী ব্রহ্মদেশের সেগুন বনগুলির ইজারা (লীজ্) নিয়েছিল। ব্রহ্মদেশের সরকার এই কোম্পানীর বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছিল যে যে পরিমাণ সেগুন বৃক্ষ বা কাঠ আহরণের সর্ত আছে স্থানীয় কর্মচারীদের দ্বারা থাইয়ে কোম্পানী তার চেয়ে অনেক বেশী কাঠ বা গাছ সংগ্রহ করে নিয়েছে। এর জন্য ব্রহ্ম-সরকারের ক্ষতিপূরণ করতে হবে। ব্রিটিশ সরকার ইতিমধ্যেই উত্তর ব্রহ্ম সমরাভিযানের একটা পরিকল্পনা ছকে নিয়েছিল। ব্রহ্ম-সরকারের ক্ষতিপূরণের দাবিকে ব্রিটিশ সরকার কাজে লাগাবার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠেছিল। এখন ব্রিটিশ সরকার নানা ধরনের উন্টো দাবি ব্রহ্ম-সরকারের কাছে পাঠিয়েছিল। এই দাবির অন্যতম একটি এই ছিল যে, ব্রহ্ম-সরকারের বৈদেশিক নীতি ভারতের রাজপ্রতিনিধি (ডাইসর) কর্তৃক পরিচালিত হবে। নিজের স্বাধীনতা সম্পূর্ণ বিসর্জন না দিয়ে এই দাবিটি মেনে নেওয়া ব্রহ্মসরকারের পক্ষে সম্ভব ছিল না। ব্রহ্মসরকার এই দাবি মানতে অস্বীকার করার ১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর ইংরাজেরা

ব্রহ্মদেশে অভিযান শুরু করেছিল। এই অভিযানকে আক্রমণাত্মক আগ্রাসন নামেই অভিহিত করা উচিত। একটা স্বাধীন দেশ হিসেবে বিদেশী ব্যবসায়ীদের নিয়ন্ত্রণ করার পরিপূর্ণ অধিকার ব্রহ্ম সরকারের ছিল। ইউরোপের রাষ্ট্রগুলি প্রতি নিয়তই বিদেশী বণিকদের নানাভাবে নিয়ন্ত্রিত রেখে থাকে, এক্ষেত্রে ব্রহ্মসরকার কিছু অন্যায় করেনি। ঠিক তেমনি করাসী দেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনের উত্তোগ নেওয়ার সম্পূর্ণ অধিকারও স্বাধীন ব্রহ্ম সরকারের ছিল। একটি স্বাধীন দেশ যে কোন দেশ থেকে সমরাস্ত্র আমদানি করতে পারে। এই বিষয়েও ব্রহ্ম সরকারের কোন দোষ ছিল না।

ব্রহ্ম-সরকার ব্রিটিশ সামরিক বাহিনীর আক্রমণ রোধ করতে সমর্থ হয়নি। ব্রহ্মরাজ এই সংগ্রামের জন্ত প্রস্তুত ছিলেন না। তাছাড়া তিনি ছিলেন অকর্মণ্য, দেশের মানুষের কাছেও তিনি অন্ধাভাজন ছিলেন না। রাজদরবারে বিরোধ লেগেই থাকত, এই কারণে দেশবাসীর নিজেদের মধ্যেও ঐক্য ছিল না। ইংরাজের ব্রহ্ম আক্রমণকালে দেশে একটা গৃহযুদ্ধের অবস্থা বর্তমান ছিল। এই পরিস্থিতিতে ব্রহ্মরাজ খিৰো 1885 খ্রীষ্টাব্দের আঠাশে নভেম্বর আত্মসমর্পণ করেন। অতঃপর অনতিকালের মধ্যেই তাঁর রাজ্য ভারত সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।

ব্রহ্মদেশ অতি সহজেই বিজিত হয়েছিল। কিন্তু এই বিজয় প্রকৃত বিজয়ের আকার নিতে পারেনি। ব্রহ্মরাজ আত্মসমর্পণ করলেও ব্রহ্মের স্বদেশপ্রেমিক সৈন্য ও সেনানায়কগণ সহসা আত্মসমর্পণে স্বীকৃত হয়নি। এরা সবাই ঘন জঙ্গলের মধ্যে আশ্রয় নিয়ে লুক্কায়িত অবস্থায় ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে গেরিলা ধরনের সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছিল। ইত্যবসরে পূর্ব অধিকৃত নিয়ন্ত্রকের অধিবাসীগণও ইংরাজদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। ব্রহ্মের জনসাধারণের এই বিদ্রোহ দমন করতে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের পাঁচ বছর সময় লেগেছিল। এই বিদ্রোহ দমনের জন্ত 40,000 সৈন্য নিয়োগেরও প্রয়োজন হয়েছিল। বলা বাহুল্য যে ব্রহ্ম-যুদ্ধ অভিযান ও বিদ্রোহ দমনের ব্যয় ভারতের রাজকোষ থেকেই নির্বাহিত হয়েছিল।

বর্তমান শতাব্দীতে প্রথম মহাযুদ্ধের পর আধুনিক ধরনের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ব্রহ্মদেশে বিশেষ প্রবল হয়ে উঠেছিল। ব্রিটিশ পণ্য বর্জন এবং ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলন বেশ সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। জনসাধারণের হাবী ছিল দেশের স্বাধীনতা বা স্বায়ত্তশাসন। ব্রহ্মের জাতীয়-

তাবাদী নেতৃবৃন্দ ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে-
ছিলেন। ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মবাসীর স্বাধীনতা সংগ্রামকে দুর্বল করে দেওয়ার
গুণ অভিযুক্তি নিয়ে ব্রহ্মদেশকে ভারতবর্ষ থেকে বিযুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল।
এসবৎ ব্রহ্মদেশ ভারত সাম্রাজ্যেরই অন্তর্ভুক্ত ছিল। ব্রহ্মের জাতীয়তাবাদী
নেতৃবৃন্দের ইচ্ছার বিরুদ্ধেই ব্রহ্মদেশকে ভারত থেকে বিচ্যুত করা হয়েছিল।
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে উ আউকশানের নেতৃত্বে ব্রহ্মদেশের জাতীয়তাবাদী
আন্দোলন প্রবল আকার ধারণ করেছিল। পরিশেষে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের
জানুয়ারী মাসের চার তারিখে ব্রহ্মদেশ পুনরায় স্বাধীন হয়।

আফগানিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক

আফগানিস্তানের সঙ্গে একটা স্থিতিাবস্থার পরিস্থিতি সৃষ্টির পূর্বে ভারতের
ব্রিটিশ রাজ আফগানিস্তানের সঙ্গে দু'বার যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল। ঊনবিংশ
শতাব্দীতে ইন্দো-আফগান সম্পর্কের বিষয়টি ইঙ্গ-রুশ প্রতিদ্বন্দ্বিতার ব্যাপারের
সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে জড়িয়ে পড়েছিল। ইংরাজ যেভাবে পশ্চিম, দক্ষিণ ও
পূর্ব এশিয়ায় নিজেদের সাম্রাজ্য বিস্তারে উত্তোগী হয়েছিল ঠিক সেইভাবে
তারা মধ্য এশিয়া পর্যন্ত নিজের অধিকার বিস্তৃত করার জন্য সচেষ্ট হয়েছিল।
এর ফলে দুই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মধ্যে এশিয়া ভূখণ্ডে সংঘাত সৃষ্টি হয়েছিল।
বস্তুতঃ ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ফ্রান্স ও তুরস্কের সহযোগিতায় ইংরাজেরা রুশদের
সঙ্গে এক যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল, এটি ক্রিমিয়ার যুদ্ধ নামে আখ্যাত। এই
সময়ে ইংরাজেরা তাদের ভারত সাম্রাজ্যের নিরাপত্তার জন্য বেশ চিন্তিত হয়ে
উঠেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দী জুড়ে ভারতের ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের মনে সর্বদাই
এই আশঙ্কা জেগে থাকত যে যেকোন সময় রুশ আফগানিস্তান অথবা
ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের পথে অগ্রসর হয়ে ভারতবর্ষ আক্রমণ
করবে। এইজন্য তারা রুশকে ভারত থেকে বেশ কিছু নিরাপদ দূরত্বের
মধ্যে ঠেকিয়ে রাখতে ব্যগ্র ছিল। এই অবস্থাটা আরও জটিল আকার
লাভের আর একটা কারণ ছিল মধ্য এশিয়ার ব্যবসায় বাণিজ্য দখলের জন্য
ইঙ্গ-রুশ প্রতিযোগিতা। ইংরাজের কাছে একটা সমস্তা খুব বড় হয়ে দেখা
দিয়েছিল। সমস্তাটা ছিল এই যে সমগ্র মধ্য এশিয়ার আধিপত্য স্থাপনের

কালে ভবিষ্যতে এই অঞ্চলে তাদের ব্যবসায় বাণিজ্য চালানো সম্ভব
না।
আফগানিস্তানের ভৌগোলিক অবস্থিতি ব্রিটিশের দৃষ্টিতে বেশ গুরুত্বপূর্ণ

মনে হয়েছিল। রুশের সম্ভাব্য ভারত আক্রমণ রোধ করতে হলে অগ্রবর্তী ঘাঁটি হিসেবে আফগানিস্তান বিশেষ সুবিধাজনক আবার মধ্য এশিয়ার ব্যবসায় বাণিজ্য প্রসারের ব্যাপারেও আফগানিস্তান বেশ একটি ভাল কেন্দ্র। আফগানিস্তানের আর সব উপযোগিতার কথা খর্ডবোর মধ্যে না আনলেও এটা স্বতঃসিদ্ধ যে আফগানিস্তান দেশটি দুই বিবর্তমান শক্তির মধ্যে একটা প্রাচীর অথবা সেতুর কাজ করতে সক্ষম।

১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দে প্রগতিবাদী 'হুইপ্' হল ব্রিটেনের শাসনক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। লর্ড পামারস্টোন এই সরকারের বৈদেশিক দপ্তরের সচিব পদ লাভ করেন। ব্রিটিশ সরকারের আফগানিস্তান সংক্রান্ত নীতি এই সময় থেকে বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এই সময় আফগানিস্তানের অধিপতি ছিলেন দোস্ত মহম্মদ। উনবিংশ শতাব্দীর সূচনা থেকে আফগানিস্তানের রাজনৈতিক স্থিতি বিপর্যস্ত হয়ে উঠেছিল। দোস্ত মহম্মদের নেতৃত্বে এই অবস্থা দূর হয়ে কিছু সুস্থিতি এসেছিল বটে তবে এই সুস্থিতি স্থায়ী হতে পারেনি। গৃহশত্রু ও বহিঃশত্রু দুপক্ষই রাজ্যের অবস্থা সঙ্কটাপন্ন করে তুলত। দেশের উত্তর ভাগে তাঁকে অন্তর্বিদ্বেহের সন্মুখীন হতে হচ্ছিল, সেই সন্ধে মিশেছিল রুশ আক্রমণের সম্ভাবনা। দেশের দক্ষিণ অংশে কান্দাহারে দোস্ত মহম্মদের এক ভাই তাঁর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ চালিয়ে যাচ্ছিল। দেশের পূর্ব দিকে মহারাজা রণজিৎ সিং পেশোয়ার পর্বত দখল করেছিলেন এবং তার পরেই ছিল ইংরাজদের অবস্থিতি। পশ্চিমে হীরাট অঞ্চলে দোস্ত মহম্মদের শত্রুরা সক্রিয় ছিল, পারস্য (ইরান) থেকেও বিপদের আশঙ্কা ছিল। কাজেই দোস্ত মহম্মদের পক্ষে একটা শক্তিশালী রাষ্ট্রের সঙ্গে মিত্রতা থুবই প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল। ইংরাজদের শক্তি সম্বন্ধে দোস্ত মহম্মদের ধুব উচ্চ-ধারণা ছিল, সুতরাং এদের সঙ্গে কোন রকম একটা মিত্রতাপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের জন্য তিনি বেশ আগ্রহাশিত হয়ে উঠেছিলেন।

ইতিপূর্বে রুশেরা দোস্ত মহম্মদকে বন্দে তাঁনার চেঁচা করেছিল। দোস্ত মহম্মদ তাদের আত্মানে সাড়া দেননি। রুশ দুতকে বিশেষ পাতা না দিয়ে তিনি ব্রিটিশ দুতের সঙ্গে বেশ মৌখিকপূর্ণ ব্যবহার করেছিলেন। ব্রিটিশ দুতের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে অবশ্য তিনি হতাশ হয়েছিলেন, ব্রিটিশের তরফ থেকে তাঁকে চারিবিধে ঘনায়মান বিপদের লজ্জা মৌখিক সহায়ত্ব দিতে দেখানো হলেও তাঁকে কোন প্রকারে সাহায্যের প্রস্তাব এমন

কি আশ্বাসও দেওয়া হয়নি। আফগানিস্তানে রুশের প্রভাব হ্রাসই ব্রিটিশের অভীষ্ট ছিল, তবে আফগানিস্তান একটা শক্তিশালী রাষ্ট্ররূপে প্রতিষ্ঠিত হ'ক এটা তাদের পক্ষে মোটেই কাব্য ছিল না। তারা চেয়েছিল আফগানিস্তান অন্তর্দ্বন্দ্বে জর্জর একটা দুর্বল রাষ্ট্র রূপেই যেন থেকে যায়, এই অবস্থা বর্তমান থাকলে এই দেশের উপর তারা হুকুমদারি চালাতে পারবে। এ বিষয়ে গভর্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া বা ভারত সরকার বার্নস নামে এক কর্মচারীকে এই-রূপ একটি নির্দেশ পাঠিয়েছিল “আমাদের সাম্রাজ্যের সীমান্তে একটা সুসংহত ও শক্তিশালী রাষ্ট্রের অস্তিত্ব আমাদের পক্ষে মোটেই প্রয়োজনীয় নয় বরং এটা আমাদের পক্ষে নিরাপত্তা নয়। আফগানিস্তানের শক্তি এখন কাবুল, কান্দাহার ও হীরাটের মধ্যে ত্রিধাবিভক্ত। আমাদের স্বার্থের দিক থেকে আফগানিস্তানের এই দুর্বলতা সূহনীয় বলেই মনে হয়।”

ব্রিটিশের এই মনোভাবের কারণ শুধু ভারতের বিরুদ্ধে রুশ আক্রমণ প্রতিরোধই ছিল না। আফগানিস্তান ও মধ্য এশিয়ায় ঢুকে পড়ে সেখানে আধিপত্য বিস্তারের পরিকল্পনাও তার ছিল। ভারতের গভর্নর-জেনারেল লর্ড অক্‌ল্যান্ড দোস্ত মহম্মদের সঙ্গে একটা অধীনতামূলক মিত্রতা চুক্তিতে আবদ্ধ হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। দোস্ত মহম্মদ ব্রিটিশের কাছ থেকে নির্ভেজাল সহায়ত্ব ও সমর্থন চেয়েছিলেন তবে সেটা সমপর্ষায়ের মিত্র রূপে। সাহায্যের বিনিময়ে নিজ দেশের সাবভৌমত্ব বিসর্জন দিয়ে ব্রিটিশের জীভনকে পরিণত হওয়ার জন্য তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। ব্রিটিশের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করতে গিয়ে যখন তিনি দেখলেন যে এদের কাছ থেকে কোন সাহায্যই পাওয়া যাবে না তখন তিনি বিশেষ অনিচ্ছায় সঙ্গেই রুশদের সঙ্গেই একটা মৈত্রীর সন্ধান করেছিলেন।

প্রথম আফগান যুদ্ধ

ভারতের গভর্নর-জেনারেল যখন দেখলেন যে দোস্ত মহম্মদ শক্ত ধাতের মানুষ, এঁকে তাঁদের আজ্ঞাবহ ‘বন্ধু’, প্রকারান্তরে দাসে পরিণত করা যাবে না তখন তিনি দোস্ত মহম্মদকে সিংহাসনচ্যুত করে একজন মনোমত ব্যক্তিকে আফগানিস্তানের সিংহাসনে বসানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। লর্ড অক্‌ল্যান্ড এই ‘পুতুল’ রাজা রূপে শাহ্‌ সুজাকে মনোনীত করেন। ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে আফগানিস্তানের রাজপদ থেকে অপসারিত হয়ে ইমি লুখিয়ানায় ইরাকের বৃত্তিভোগী রূপে বসবাস করছিলেন। অতঃপর ভারত গভর্নমেন্ট,

মহারাজা রণজিৎ সিংহ এবং শাহ্‌জুজা এই তিন পক্ষের মধ্যে ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দের ছান্ধিমে জুন নাহোরে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি অনুসারে ভারত সরকার ও পাঞ্জাবের রণজিৎ সিংহ শাহ্‌জুজাকে আফগানিস্তানের সিংহাসনে বসানোর প্রতিশ্রুতি দেন। এর প্রতিদানে শাহ্‌জুজাকে এই প্রতিশ্রুতি দিতে হয় যে আফগানিস্তানের নৃপতি হিসেবে তিনি ব্রিটিশ সরকার ও পাঞ্জাব সরকারের বিনা সম্মতিতে কোন বিদেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে কোন-রকম চুক্তিবদ্ধ হতে পারবেন না। এইভাবে অকারণে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ক্ষুদ্র রাষ্ট্র আফগানিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে শুধু হস্তক্ষেপই করেনি রীতিমত আক্রমণও চালিয়েছিল।

ব্রিটিশ সরকার, পাঞ্জাব সরকার এবং স্বয়ং শাহ্‌জুজা এই তিন পক্ষের মিলিত বাহিনী ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে আফগানিস্তানে সামরিক অভিযান শুরু করেছিল। চতুর রণজিৎ সিংহের বাহিনী যুদ্ধে যোগ দিয়েও পেশোয়ার থেকে আর অগ্রসর হয়নি। কাজেই ইংরাজদেরই এই অভিযান পরিচালনা করতে হয়েছিল। তবে যুদ্ধ খুব তীব্র হয়নি। আফগান উপ-জাতিদের ঘৃণা খাইয়ে আগে থেকেই ইংরাজেরা তাদের বিজয় নিশ্চিত করে রেখেছিল। ১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের সাত তারিখে কাবুল ইংরাজের হস্তগত হয়। অতঃপর শাহ্‌জুজাকে কাবুলের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করা হয়।

শাহ্‌জুজাকে দেশের জনসাধারণ প্রচার চক্ষে দেখতে পারেনি। বিশেষভাবে, বিদেশীরা সাহায্যে রাজত্ব লাভ করার জন্য তিনি লোকের বিবাগভাজন হয়েছিলেন। ব্রিটিশ ঐতিহাসিক উইলিয়াম কে (Kaye) লিখেছেন যে শাহ্‌জুজার কাবুল প্রত্যাবর্তনের সময় যে দৃশ্য দেখা গিয়েছিল সেটা একজন নির্বাসিত নৃপতির স্বরাজ্যে পুনরাগমনের মত উৎসাহ ও উদ্দীপনা মণ্ডিত হয়ে উঠতে পারেনি। শোভাযাত্রাটি শববাজার মতই ছিল উত্তাপহীন, জনসাধারণের মধ্যে ক্ষুণ্ণতার ধ্বংসাত্মক ছায়া ছিড়ছিল। তার উপর, দেশের অভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থার ব্রিটিশের হস্তক্ষেপেও জনসাধারণ ক্ষুব্ধ হয়েছিল। ধীরে ধীরে স্বদেশভক্ত স্বাধীনতাপ্রেমিক আফগানগণ বিদ্রোহের ধ্বজা তুলে, দোস্তমহম্মদ ও তার সহকর্মীদের নেতৃত্বে ইংরাজ দখলদার বাহিনীকে ইতস্ততঃ আক্রমণ শুরু করে দিয়েছিল। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে দোস্তমহম্মদকে গ্রেপ্তার করে বন্দীরূপে ভারতে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এতেও আফগানদের বিদ্রোহ শান্ত হয়নি। 'আফগান' উপজাতিদের বোপদানে

বিরোধের আশঙ্ক ক্রমশঃ বিস্তৃত হয়েছিল। অবশেষে, আকস্মিকভাবে দুঃসাহসী আকগান বিরোধীরা কাবুলে অবস্থিত ব্রিটিশ বাহিনীর উপর আঁপিয়ে পড়েছিল।

১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিলেই ডিসেম্বর ইংরাজেরা আকগান সর্দারদের সঙ্গে একটা সন্ধি-চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য হয়েছিল। এই চুক্তির সর্ত ছিল যে ব্রিটিশ বাহিনী আকগানিস্তান ছেড়ে চলে যাবে এবং দোস্তমহম্মদকে কাবুলের সিংহাসন ফিরিয়ে দেওয়া হবে। তবে ঘটনার নিম্নস্তি এখানেই হয়নি। ব্রিটিশ বাহিনীকে কাবুল ছেড়ে ভারতে ফিরে যাওয়ার পথের মাঝে সর্বত্র আকগান বিরোধীদের আক্রমণ সহ করতে হয়েছিল। ব্রিটিশ বাহিনীর ১৬,০০০ সৈনিকের মধ্যে একজন মাত্র জীবিত অবস্থায় সীমান্তে পৌঁছাতে পেরেছিল। বাকী সৈন্যেরা হয় প্রাণ হারিয়েছিল নয়ত আকগানদের হাতে বন্দী হয়েছিল। এইভাবে ব্রিটিশের আকগান-অভিযান ব্যর্থ হয়। ভারতের ইতিহাসে ব্রিটিশ সামরিক শক্তির এমন নিদারুণ ভাগ্য বিপর্যয়ের ঘটনা বেশ বিরল।

এই শিকালান্তের পর ভারতের ব্রিটিশ সরকার আকগানিস্তানে আর একটি যুদ্ধাভিযানের আয়োজন করে ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দের বোলই সেপ্টেম্বর কাবুল দখল করেছিল। অগমান ও পরাজয়ের প্রতিশোধ নিয়ে ইংরাজ এবার দোস্তমহম্মদের সঙ্গে একটা সন্ধি-চুক্তিতে বদ্ধ হওয়া যুক্তিসঙ্গত মনে করেছিল। এই চুক্তিতে তারা কাবুল ছেড়ে চলে যেতে এবং দোস্তমহম্মদকে আকগানিস্তানের স্বাধীন নরপতি রূপে স্বীকার করে নিতে রাজী হয়েছিল।

ঐতিহাসিকদের সর্বসম্মত মত এই যে প্রথম আকগান যুদ্ধের কোন যুক্তিসঙ্গত- কারণই ছিল না। এই যুদ্ধ ছিল আগ্রাসনমূলক, অনৈতিক ও নিরুদ্ভিত-প্রযুক্ত। এই যুদ্ধে ২০,০০০ সৈনিক নিহত হয়েছিল আর ভারত-সরকারের ব্যয় হয়েছিল যেতকোটি টাকাও কিছু বেশী। এর উপর ভারত-সরকারের প্রতি আকগানিস্তানের অবিশ্বাস ও শত্রুতার মনোভাবও বৃদ্ধি পেয়েছিল। এই সন্দেহ ও অবিশ্বাসের মনোভাব দূর হতে বহু সময় অতিবাহিত হয়েছিল।

অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ হীনতার নীতি

১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে ইং-আকগান যুদ্ধের এক নূতন অধ্যায় সূচিত হয়। এই সময় ভারত-সরকারের দোস্তমহম্মদ এই উভয় পক্ষের মধ্যে

মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। দুই পক্ষই শান্তিপূর্ণ বন্ধুত্বের নীতি মেনে নিজে পরস্পরের রাজ্যের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করা ও অনাক্রমণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। দোস্তমহম্মদ আরও একটা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর যারা মিত্র, তাদের সঙ্গেও তাঁর মিত্রতার সম্পর্ক থাকবে এবং যারা কোম্পানীর সঙ্গে শত্রুতা দেখাবে, তিনি তাদের সঙ্গে শত্রুর মতই ব্যবহার করবেন। দোস্তমহম্মদ তাঁর এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছিলেন। ইংরাজদের বিশ্বস্ত মিত্র হিসাবে তিনি ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় বিদ্রোহীদের কোনরূপ সাহায্য করতে অস্বীকৃত হয়েছিলেন।

১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে লর্ড লরেন্স এবং তাঁর দুই উত্তরাধিকারীর আমলে পররাজ্যে বিশেষতঃ আফগানিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করার নীতি বেশ নিষ্ঠার সঙ্গে অঙ্গুষত হয়েছিল। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে পরাজয়ের পর রুশেরা পুনরায় মধ্য এশিয়ার নিজেদের প্রভুত্ব বিস্তারে উত্তোষী হয়েছিল। ইংরাজেরা এই সময়ে আফগানিস্তানকে রুশদের প্রতিহত করার উপযোগী রূপে গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিল। রাজ্যের মধ্যে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী শত্রুদের দমন করতে এবং বহিঃশত্রুর আক্রমণ রূখতে ইংরাজেরা আফগানিস্তানের আমীরকে নানাভাবে সাহায্য করেছিল। সাহায্য দিয়ে এবং অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নীতি দ্বারা প্রভাবিত হয়ে ইংরাজ আমীরকে এতটা বশীভূত করে কেলেছিল যে তিনি রুশদের সঙ্গে কোনরূপ মৈত্রীসম্পর্ক স্থাপনের কথা চিন্তায়ও আনতে পারেননি।

দ্বিতীয় আফগান যুদ্ধ

আফগানিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার জন্ত ইংরাজের এই নীতি দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে পৃথিবীর সর্বত্র সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির পরদেশ গ্রাস স্পৃহা আবার নুতনভাবে জেগে উঠেছিল। এই সময় ইক-রুশ প্রতিযোগিতাও তীব্র হয়ে উঠেছিল। মধ্য এশিয়ার ব্যবসায়িক ও অর্থনৈতিক সুযোগ সন্ধান এই সময়ে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে আন্তঃপ্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিল। পশ্চিম এশিয়ার বন্দান রাজ্যগুলিতেও এশিয়ার ইক-রুশ সংঘর্ষ প্রত্যক্ষ হয়ে উঠেছিল।

এই সময় ব্রিটিশ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মনে এই বিশ্বাস জেগে উঠেছিল যে মধ্য এশিয়ার নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে হলে তার ঝাঁটি বা

পশ্চাৎভূমিরূপে আফগানিস্তানের উপর সরাসরি রাজনৈতিক কর্তৃত্বলাভ একান্ত প্রয়োজন। তাছাড়া এই সময়ে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এমনকি ব্রিটিশ জনসাধারণের মনে ভারতে রুশ আক্রমণের আশঙ্কা বিভীষিকার আকারে দেখা দিয়েছিল। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যমণি ভারতবর্ষ রুশ কবলিত হবে এই চিন্তা এদের পক্ষে দুঃসহ হয়ে উঠেছিল। এই মনোভাবের ফলে লণ্ডন থেকে ভারত সরকারের কাছে নির্দেশ এসেছিল যে আফগানিস্তানের সার্বভৌমত্ব বিলোপ করে তাকে একটা অধীন রাজ্য করে নিতে হবে। আর এই দেশের প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক নীতি অতঃপর ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হবে।

আফগানিস্তানের শাসক বা আমীর শেরআলি বেশ বুঝতে পেরেছিলেন যে রুশদের অভিযানের ফলে তাঁর দেশের স্বাধীনতা বিপন্ন হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা রয়েছে। এই কারণে উত্তর দিক থেকে অর্থাৎ রুশ আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষার জন্তু তিনি ব্রিটিশের সঙ্গে সহযোগিতা বজায় রাখতে বেশ আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। তিনি ভারতের ব্রিটিশ সরকারের কাছে একটি প্রতিরক্ষা এবং আক্রমণমূলক চুক্তির প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। এই প্রস্তাবের সত্য ছিল যে ইংরাজ আফগানিস্তানকে অন্তর্বিপ্লব ও বহিরাক্রমণ কালে পর্যাপ্ত সাহায্য করবে। ভারত সরকার এইরূপ পারম্পরিক চুক্তি প্রস্তাব গ্রহণে সম্মত হয়নি। এই প্রস্তাবে অসম্মতি জ্ঞাপন করে ভারত গভর্নমেন্ট একতরফাভাবে কাবুলে একটা ব্রিটিশ দূতাবাস স্থাপন এবং আফগানিস্তানের বিদেশনীতির উপর নিয়ন্ত্রণের দাবী জানিয়েছিল। শের আলি এই দাবী মেনে নিতে অস্বীকার করার ঠাঁকে ব্রিটিশবিরোধী ও রুশের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন রূপে চিহ্নিত করা হয়েছিল। ১৮৭৬ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড লিটন ভারতে গভর্নর-জেনারেল-রূপে কর্মভার গ্রহণ করেন। তিনি বলেছিলেন যে “শের আলি রুশের হাতিয়ার হতে চায়, আমি তা হতে দেব না। রুশ শের আলিকে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে অস্ত্ররূপে ব্যবহার করার আগে তাকে ধ্বংস করাই হবে আমার কাজ।” লর্ড অক্ল্যান্ডের পদাঙ্ক অনুসরণ করে লর্ড লিটন আফগানশক্তিকে বহুধা বিভক্ত ও দুর্বল করে ফেলার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

কাবুলে দূতাবাস স্থাপন এবং বৈদেশিক নীতি নিয়ন্ত্রণের অধিকার আফগানিস্তানের আমীরকে মেনে নিতে বাধ্য করার জন্তু ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দে আফগানিস্তানে একটি যুদ্ধাভিযান চালানো হয়েছিল। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে শের আলির পুত্র ইব্রাহিম খান গঞ্জাবাদ নামক স্থানে ব্রিটিশের সঙ্গে একটি সন্ধি-চুক্তিতে

আবদ্ধ হন। এই চুক্তিতে ইংরাজদের মনোবাসনা পূর্ণ হয়েছিল। সীমান্তবর্তী কয়েকটি জেলার অধিকার লাভ করার পরও তারা কাবুলে ব্রিটিশ দূতাবাস স্থাপন ও আফগানিস্তানের বিদেশ নীতি নিয়ন্ত্রণের অধিকার পেয়েছিল।

তবে ব্রিটিশের এই সাফল্য স্থায়ী হয়নি। আফগানদের জাতীয়তাবোধে আঘাত লাগায় তারা আর একবার তাদের স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারে যত্নবান হয়েছিল। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দের তেসরা সেপ্টেম্বর কাবুলে ব্রিটিশ রেসিডেন্ট (রাষ্ট্রদূত) মেজর কাভাগনারি (Cavagnari) এবং তার দেহরক্ষী বিদ্রোহী আফগান সৈন্যদের দ্বারা আক্রান্ত ও নিহত হন। অতঃপর ইংরাজেরা আফগানিস্তান আক্রমণ করে দেশ অধিকার করে নিয়েছিল। তবে আফগানদের এই অভ্যুত্থান ব্যর্থ হয়নি। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ সরকারে পুনর্গঠনের ফলে লর্ড লিটনের পরিবর্তে, লর্ড রিপনকে রাজপ্রতিনিধি বা গভর্নর-জেনারেল রূপে ভারতে পাঠানো হয়। রিপন লর্ড লিটনের আগ্রাসী নীতির দ্রুত পরিবর্তন সাধন করে পূর্ব নীতি অর্থাৎ মিত্রভাবাপন্ন ও শোষণশালী আফগানিস্তানের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করার নীতি গ্রহণ করেন। দোস্ত মহম্মদের এক পৌত্র আবদুর রহমানকে তিনি কাবুলের অধিপতিরূপে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। কাবুলে একজন ব্রিটিশ প্রতিনিধি (রেসিডেন্ট) বহাল রাখার দাবিও তিনি প্রত্যাহার করেন। এর পরিবর্তে আবদুর রহমান ব্রিটিশ ছাড়া আর কারো সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্ক না রাখার প্রতিশ্রুতি দেন। এর বিনিময়ে ভারত সরকার থেকে তাঁকে একটি বার্ষিক সাহায্য দেওয়ার ব্যবস্থা হয়। বৈদেশিক আক্রমণের ক্ষেত্রে আমীরকে সাহায্যেরও প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। এইভাবে আফগানিস্তানের আমীর বৈদেশিক নীতি পরিচালনার অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে কার্যতঃ পরনির্ভরশীল বা অধীনতা পাশবদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন। তবে দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তাঁর সার্বভৌমত্ব অক্ষুণ্ণই থেকে গিয়েছিল।

তৃতীয় আফগান যুদ্ধ

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও ১৯১৭ খ্রীষ্টাব্দের রুশ বিপ্লবের ফলে ইঙ্গ-আফগান সম্পর্ক একটা নূতন দিকে মোড় নিয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মুসলিম রাষ্ট্রগুলিতে প্রচণ্ড ব্রিটিশ বিধেয়ের মনোভাব দেখা দিয়েছিল। আবার অল্পদিকে রুশ বিপ্লবের দৃষ্টান্তে পৃথিবীর সর্বত্র জনগণের মধ্যে যে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মনোভাব জাগ্রত হয়ে উঠেছিল, আফগান জনসাধারণের মধ্যে তার ব্যক্তি-

ক্রম দেখা যায়নি। সম্রাট শাসিত রুশ রাষ্ট্রের বিলুপ্তি ঘটায় আফগানেরা তাদের উত্তরদিকস্থ প্রতিবেশীর প্রতিনিয়ত আক্রমণের ভীতি থেকে মুক্তি পেয়েছিল। এই ভীতির কারণেই একের পর এক আফগান নৃপতিগণকে ব্রিটিশ সাহায্যের মুখাপেক্ষী হতে হয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অষ্টে এখন আফগানগণ ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা ফিরে পেতে চেয়েছিল। আমীর হাবিবুল্লা ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের বিশে ফেব্রুয়ারী আততায়ীর হাতে নিহত হন। ইনি ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে আবদুর রহমানের পর আমীর হয়েছিলেন। হাবিবুল্লার মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র নূতন আমীর আমানুল্লা ভারতের ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে ইঙ্গ-আফগান সন্ধি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এই চুক্তির ফলে আফগানিস্তান তাঁর নিজস্ব বৈদেশিক নীতি পরিচালনার অধিকার পুনরুদ্ধার করে নিয়েছিল।

তিব্বতের সঙ্গে সম্পর্ক

তিব্বত দেশ ভারতের উত্তরে অবস্থিত। হিমালয়ের শৃঙ্গগুলি ভারত ভূখণ্ড থেকে তিব্বতকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। তিব্বত বৌদ্ধধর্মাবলম্বী একটি অভিজাত সাম্রাজ্য (লামা) দ্বারা শাসিত রাষ্ট্র। লামারা স্থানীয় অধিবাসীদের ভূমিদাস এমনকি দাসে পরিণত করে রেখেছিল। এদেশে সর্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন দালাই লামা। ইনি নিজেকে ভগবান বুদ্ধের জীবন্ত প্রতীক হিসেবে দাবি করতেন। লামাগণ তিব্বতকে বহির্জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখতে চাইলেও সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ থেকে চীন সাম্রাজ্যের নামমাত্র প্রভুত্ব স্বীকার করে নিয়েছিল। চীন-সরকার ভারতের সঙ্গে তিব্বতের যোগাযোগ সন্ধেহের চোখে দেখত, তবে এতে তারা কোনপ্রকার আগ্রহ দেখাত না। তা সত্ত্বেও, তিব্বতের সঙ্গে সীমিত ব্যবসায় ও তীর্থযাত্রা সূত্রে ভারতের একটা সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল।

উনবিংশ শতাব্দীতে মাঞ্চু সম্রাটদের রাজত্বকালে চীন সাম্রাজ্যের অধঃপতনের সূচনা হয়। ধীরে ধীরে ব্রিটেন, ফ্রান্স, রুশ, জার্মানী, জাপান ও আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র ব্যবসায় ও রাজনৈতিক সূত্রে ধরে চীনে অল্পপ্রবেশ করে মাঞ্চু সম্রাটগণের উপর অপ্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করা শুরু করে দিয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে চীনের জনসাধারণ মাঞ্চু সম্রাট ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে একটা শক্তিশালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। এই আন্দোলনের ফলে ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে মাঞ্চু

সম্রাটদের রাজত্বের অবসান ঘটে। ডঃ সান্ ইয়াং সেনের নেতৃত্বে চীনের জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীগুলি অবশ্য তাদের শক্তিকে একটা সংহত রূপ দিতে ব্যর্থ হওয়ায় পরবর্তী বেশ কয়েক বছর চীন গৃহযুদ্ধের কবলে পড়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর সূচনাকাল থেকে চীনের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ক্রমশঃ হীন হওয়ার ফলে তিব্বতের উপর নামমাত্র প্রভুত্ব বজায় রাখাও তার পক্ষে সম্ভব হয়নি। অল্প কোন শক্তিই অল্পপ্রবেশ রূপে তিব্বতের শাসনকর্তৃপক্ষ অবশ্য চীনের আধিপত্য ব্যবহারিকভাবে না হলেও মৌখিকভাবে স্বীকৃত রেখেছিল। তা সত্ত্বেও তিব্বত সম্পূর্ণভাবে নিজেকে বহির্জগত থেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে পারেনি।

রুশ এবং ব্রিটিশ এই দুই শক্তিই তিব্বতের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী ছিল। ব্রিটিশেরা তিব্বতের সঙ্গে শুধু বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্তই আগ্রহান্বিত হয়নি, একটা রাজনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনেও তারা ইচ্ছুক ছিল। অর্থনৈতিক দিক থেকে ভারত-তিব্বতের বাণিজ্যিক সম্পর্ক উন্নত করা ছাড়াও ইংরাজের উদ্দেশ্য ছিল তিব্বত থেকে খনিজ সম্পদ সংগ্রহ। রাজনীতির দিক থেকে ভারতের উত্তর সীমান্তের সুরক্ষাও তাদের অতীষ্ট ছিল। মনে হয়, এইসব কারণেই ইংরাজেরা তিব্বতের উপর কিছুটা রাজনৈতিক প্রভুত্ব স্থাপনের জন্তই চেষ্টা করত ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্যন্ত তিব্বত কর্তৃপক্ষ ইংরাজদের পক্ষ থেকে তিব্বত অল্পপ্রবেশের সব চেষ্টার প্রতিরোধ করেছিল। ঠিক এই সময় রুশের দৃষ্টিও তিব্বতের উপর পড়েছিল। তিব্বতের উপর রুশের ক্রমবর্ধমান প্রভাব ইংরাজদের পক্ষে বরদাস্ত করা কঠিন হয়ে পড়েছিল। ভারতের উত্তর-সীমান্ত সংলগ্ন তিব্বতে রুশ প্রভাবের বিস্তৃতি তাদের কাছে খুবই বিরক্তিকর ও ভীতিপ্রদ মনে হয়েছিল। লর্ড কার্জনের কর্তৃত্বাধীন ভারত সরকার তিব্বতে রুশ প্রভাবের মূলোৎপাটন করার জন্ত তিব্বতকে আশ্রিত সীমান্ত রাজ্য নীতির আওতায় আনতে বহুপরিকর হয়েছিল। লর্ড কার্জনের একজন জবরদস্ত সাম্রাজ্য সংগঠকরূপে খ্যাতি ছিল। কোন কোন ঐতিহাসিক এই মত প্রকাশ করেছেন যে রুশ আক্রমণের প্রকৃত সম্ভাবনা না থাকা সত্ত্বেও এই ভীতিকে একটা অজুহাতরূপে খাড়া করা হয়েছিল। তিব্বতের অভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থায় ব্রিটিশ হস্তক্ষেপের যুক্তি-যুক্ততা প্রমাণ করার জন্তই এই সম্ভাব্য রুশ-আক্রমণের ভীতিকে ব্যবহার করা হয়েছিল।

1904 খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে লর্ড কার্জন ফ্রান্সিস ইয়ংহাজ্‌ব্যাণ্ডের নেতৃত্বে তিব্বতের রাজধানী লাসা অভিমুখে একটি সামরিক অভিযানের আয়োজন করেন। তিব্বতীদের হাতে আধুনিক সমরাস্ত্র কিছুই ছিল না, প্রায় নিরস্ত্র তিব্বতবাসীগণ তথাপি অতিশয় সাহসের সঙ্গে ইংরাজ-আক্রমণ প্রতিরোধ করার চেষ্টা করেছিল। তবে তাদের ভাগ্যে জয়লাভ ঘটেনি। গুরু নামক স্থানে মাত্র একটি যুদ্ধেই 700 জন তিব্বতী যোদ্ধা প্রাণ হারিয়েছিল। 1904 খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে ইংরাজ বাহিনী লাসা পৌঁছে গিয়েছিল, পথে কোন রুশ সৈন্যের চিহ্নও দেখা যায়নি। দীর্ঘকাল আলোচনাস্তে উভয় পক্ষের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। তিব্বতকে পশ্চিম লক্ষ টাকা যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ দিতে হয়েছিল। তিন বৎসরের জঙ্গ চাষী উপত্যকা এবং গ্যাংসী নামক স্থানে একটি বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপনের অধিকারও ইংরাজেরা লাভ করেছিল। তিব্বতের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তার স্বাধীনতা ইংরাজেরা অক্ষুণ্ণ রাখতে সম্মতি দিয়েছিল। অপরদিকে কোন বিদেশী রাষ্ট্রের কোন প্রতিনিধিকে দেশে ঢুকতে দেওয়া হবে না, তিব্বতীরা এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। তিব্বত অভিযানে ইংরাজ পক্ষের বিশেষ কোন লাভ হয়নি। তিব্বত প্রবেশের দ্বার রুশদের কাছে রুদ্ধ করে দেওয়া হয়েছিল বটে তবে সেই সঙ্গে তিব্বতের উপর চীনের সার্বভৌম অধিকার স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল। কিছুদিনের মধ্যেই বিশ্ব-পরিস্থিতি রুশ ও ব্রিটিশ শক্তিকে জার্মানীর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে বাধ্য করেছিল। 1907 খ্রীষ্টাব্দের ইক-রুশ সম্মেলন দ্বারা এই মৈত্রীর সূচনা হয়। এই সম্মেলনে গৃহীত চুক্তিগুলির একটি ধারায় বলা হয়েছিল যে উভয় পক্ষই তিব্বতের ভূমি দখলের প্রচেষ্টা থেকে নিবৃত্ত থাকবে এবং দুই শক্তির মধ্যে কেউই লাসায় কোন কূটনৈতিক প্রতিনিধি পাঠাবে না। উভয় দেশই সরাসরি তিব্বতের সঙ্গে কোন আলাপ আলোচনা না করে চীনের মাধ্যমেই তা করবে এটাও স্থির হয়েছিল। তিব্বত নিয়ে মতবিরোধ পরিহারের উদ্দেশ্যেই ইক-রুশ শক্তি তিব্বতের উপর চীনের সার্বভৌম অধিকার ঘেনে নিয়েছিল। মনে মনে উভয় পক্ষই বুঝেছিল যে ধ্বংসোন্মুখ মাফু সজাটের তিব্বতের উপর সার্বভৌম অধিকার স্বীকার করায় কোন ক্ষতি হবে না, কারণ এই অধিকার কার্যকর করার মত সামর্থ্য মাফু সাম্রাজ্য হারিয়ে ফেলেছে। দুর্বল চীনের তিব্বতের উপর অধিকার স্বীকার করে নেওয়ার সময় ইক-রুশ কর্তৃপক্ষ দুর্বৃত্তির পরিচয় দিতে পারেনি।

অচির কালের মধ্যেই একটি শক্তিশালী স্বাধীন চীন-সরকারের আবির্ভাব তাদের চিন্তার বাইরেই থেকে গিয়েছিল।

সিকিমের সঙ্গে সম্বন্ধ

বঙ্গদেশের উত্তরে নেপালের সহিত সংলগ্ন তিব্বত এবং ভারতের সীমান্তের মধ্যবর্তী স্থানে সিকিম দেশ অবস্থিত। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে সিকিমের রাজা বাৎসরিক কিছু অর্থ অহুদানের বিনিময়ে দার্জিলিং এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চল ইংরাজকে হস্তান্তরিত করেছিল। ইংরাজ এবং সিকিমবাসীদের মধ্যে ১৮৪৭ খ্রীষ্টাব্দে একটা সামান্য বিরোধের উপলক্ষে মিত্রতার সম্পর্ক ফুগ্ন হয়। এই সময় লর্ড ডালহৌসি একদল সৈন্যবাহিনীকে সিকিম আক্রমণের উদ্দেশ্যে পাঠান। এই অভিযানের ফলে সিকিমের রাজা তাঁর রাজ্যের ১৭০০ বর্গ মাইল এলাকা ইংরাজকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়েছিলেন।

ইংরাজের সঙ্গে ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে সিকিমের আর একটি সংঘর্ষ ঘটেছিল। সিকিমের দেওয়ান বা মন্ত্রী জগুই এই ঋণযুদ্ধের ব্যাপারটি ঘটেছিল। ১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের একটা সন্ধি চুক্তির ফলে সিকিম কার্যতঃ তার স্বাধীনতা হারিয়ে একটা আশ্রিত রাজ্যে পরিণত হয়েছিল। সিকিমের রাজা তাঁর ‘দেওয়ান’কে আত্মীয়স্বজন সহ দেশ থেকে নির্বাসিত করতে বাধ্য হন। তাঁকে ৭,০০০ টাকা জরিমানা ও যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ বাবদ সব টাকা দিতে হয়েছিল। ইংরাজকে সিকিমে ব্যবসাবাণিজ্য করবার অবাধ অধিকার স্বীকার করে নিতে হয়েছিল। সিকিমের মধ্য দিয়ে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে ভারত-তিব্বত বা তিব্বত-ভারত পণ্যদ্রব্য চলাচলের জন্য সিকিমের প্রাপ্য শুল্ক হারও যথেষ্ট কমিয়ে আনতে হয়েছিল।

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে তিব্বত কর্তৃপক্ষ সিকিমের শাসক সম্রাটের সঙ্গে যোগ-সাজসে সিকিমকে তিব্বতের নিয়ন্ত্রণাধীন করার চেষ্টা চালিয়েছিল। এই ঘটনার ফলে আর একবার ইঙ্গ-সিকিম বিরোধ দেখা দিয়েছিল কারণ ব্রিটিশ শাসিত ভারত-সরকারের পক্ষে সিকিমের তিব্বতের সঙ্গে সংযুক্তি বা মৈত্রী সুনজরে দেখা সম্ভব ছিল না। ভারতের উত্তর সীমান্ত বিশেষ করে দার্জিলিং এবং তৎসংলগ্ন চা-বাগিচা অঞ্চলের প্রতিরক্ষার ব্যাপারে সিকিমের অপরিসীম গুরুত্বের কথা ভেবেই ইংরাজেরা এ ব্যাপারে উদ্বিগ্ন বোধ করেছিল। ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে তিব্বতীদের বিরুদ্ধে ইংরাজ সিকিমে সমরভিযান চালাতে বাধ্য হয়েছিল। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে একটি ইঙ্গ-চীন চুক্তিতে এই

ব্যাপারের নিষ্পত্তি ঘটেছিল। এই চুক্তিতে সিকিমকে ব্রিটিশের আশ্রিত রাজ্য (Protectorate) রূপে মেনে নেওয়া হয়েছিল। আশ্রিত রাজ্য হিসেবে সিকিমের অভ্যন্তরীণ বৈদেশিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সিকিমের উপর ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকৃত হয়েছিল।

ভূটানের সঙ্গে সম্পর্ক

ভারতের উত্তর সীমান্তে সিকিমের পূর্বদিকে অবস্থিত ভূটান একটি পার্বত্য রাজ্য। ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে পর ওয়ারেন হেস্টিংস এই রাজ্যের রাজার সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করেন। অতঃপর ভূটান ইংরাজকে তার দেশের মধ্য দিয়ে তিব্বতের সঙ্গে ব্যবসায় বাণিজ্য চালাবার অনুমতি দিয়েছিল। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের পর ইং-ভূটান সম্পর্কের অবনতি ঘটেছিল। ভূটানের পাহাড়-গুলির পাদদেশে অবস্থিত ১০০০ বর্গমাইল সঙ্গীর্ণ অঞ্চলের উপর ব্রিটিশের লোলুপ দৃষ্টি পতিত হয়েছিল। এই অঞ্চলে অনেকগুলি গিরি-পথ বা ‘ডুয়ার’ ছিল। এই সঙ্গীর্ণ ভূমিখণ্ডটুকু ব্রিটিশের অধিকাবৃত্ত হলে ভূটানের সঙ্গে ব্রিটিশ ভারতের সীমান্ত সুচিহ্নিত হওয়ার সম্ভাবনাও ছিল। প্রতিরক্ষার প্রয়োজনেও এই অঞ্চলের বেশ গুরুত্ব ছিল। ব্রিটিশ চা-করদের চায়ের চাষেব জগৎও এটি লোভনীয় ছিল। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ প্রতিনিধি বা দূতরূপে এশলি ইডেন ভূটানে গিয়েছিলেন। তিনি ডুয়ার্স অঞ্চল অধিকারের সুবিধার দিকে কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করে লিখেছিলেন, “এই প্রদেশ ভারতের শ্রেষ্ঠ প্রদেশগুলির অন্যতম। আমাদের গভর্নমেন্ট এটি অধিকারে আনতে সক্ষম হলে এটি একটি অতি সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হবে। ইউরোপীয় উপনিবেশ স্থাপনের এমন সর্বোৎকৃষ্ট স্থান আমি ভারতের আর কোথাও দেখতে পাইনি। এখানে একটি বেশ ভাল ইউরোপীয় উপনিবেশ গড়ে উঠার সম্ভাবনা রয়েছে।”

১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড অকল্যান্ড আসামের গিরিপথ বা ডুয়ার্সগুলি দখল করেন। ভারতের সঙ্গে ভূটানের সম্পর্ক খারাপ হওয়ার আর একটি কারণ ছিল। ভূটানরা ইংরাজ অধিকৃত বঙ্গলা দেশে ঢুকে মাঝে মাঝে লুণ্ঠরাজ্য চালাত। প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে এই উৎপাত চলে আসছিল। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজের সঙ্গে ভূটানের একটা যুদ্ধ বেধেছিল, তবে এই যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। যুদ্ধটা বলতে গেলে ছিল একতরফা, ইংরাজেরই এতে সক্রিয় ভূমিকা ছিল। ১৮৬৫ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে দুই পক্ষের মধ্যে একটা সন্ধিচুক্তি

স্বাক্ষরিত হয়। বার্ষিক 50,000 হাজার টাকা খাজনার বিনিময়ে বাঙ্গলা ও আসামের দিক্ থেকে ভূটানের সকল গিরিপথগুলির অধিকার ইংরাজদের হাতে এসেছিল। ইংরাজেরা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল যে ভূটানের অভ্যন্তরীণ শাসনব্যবস্থায় কোন হস্তক্ষেপ করা হবে না। তবে ভূটানের প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক নীতির নিয়ন্ত্রণ ভারতের ব্রিটিশ সরকারের হাতেই থাকবে।

অনুশীলনী

1. ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারত-সরকারের সঙ্গে প্রতিবেশী দেশগুলির সম্পর্কের ক্ষেত্রে যে বিশেষ বিষয়গুলি এই সম্পর্ক নিয়ন্ত্রণের জন্য দায়ী ছিল সেগুলির তাৎপর্য বিশ্লেষণ কর।
2. ঊনবিংশ শতাব্দীতে ব্রহ্মদেশ সম্পর্কে ব্রিটিশ নীতির উদ্দেশ্য কি ছিল? এই উদ্দেশ্যগুলি কিভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়েছিল?
3. ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের আকগানিস্তান নীতির বিচার ও বিশ্লেষণ কর। এই নীতির পুনঃ পুনঃ ব্যর্থতার কারণ কি?
4. নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর সংক্ষিপ্ত মন্তব্য লিখ :
 (a) তিব্বত সংক্রান্ত ইঙ্গ-রুশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা (b) ইয়ংহাসিয়াও অভিযান (c) ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারত-সিকিম সম্পর্ক (d) 1865 খ্রীষ্টাব্দের ভূটান-ভারত চুক্তি (e) 1814 খ্রীষ্টাব্দের নেপাল যুদ্ধ।

একাদশ অধ্যায়

ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থা

ব্রিটিশ কর্তৃক ভারত অধিকার ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থায় একটা নুস্পষ্ট এবং দুঃপ্রসারী সংঘাতের সৃষ্টি করেছিল। 1947 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী ব্রিটিশ অধিকার কালে ভারতের অর্থনীতির এমন কোন ক্ষেত্র ছিল না যেখানে এই ব্রিটিশ প্রভাব সক্রিয় থাকেনি। কোন কোন ক্ষেত্রে এই প্রভাব শুভদায়ক হয়েছিল আবার কোথাও বা এর বিপরীত প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়েছিল।

প্রচলিত অর্থনীতির বিপর্যয়

ভারতের ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থাকে অতিদ্রুত পরিবর্তিত করে তার জায়গায় সাম্রাজ্যবাদী অর্থনীতির প্রবর্তন করেছিল। এই অর্থনীতি ব্রিটিশ অর্থনীতির পশ্চিমপন্থির জগুই পরিকল্পিত ছিল। এই দিক দিয়ে ইংরাজ কর্তৃক ভারত বিজয়ের সঙ্গে অম্লান্য বিদেশী শক্তি কর্তৃক ভারত বিজয়ের বিশেষ পার্থক্য ছিল। আগে যারা ভারতীয়দের যুদ্ধে পরাস্ত করে ভারতে প্রভুত্ব স্থাপন করেছিল তারা কেউই ভারতের অর্থনৈতিক কাঠামোয় বিশেষ কোন পরিবর্তন আনতে পারেনি। বিজ়েতারা ধীরে ধীরে ভারতীয় জনজীবনের সঙ্গে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে একীভূত হয়ে গিয়েছিল। বিদেশী প্রভুত্ব স্থাপনের পরেও ভারতীয় কৃষক, ব্যবসায়ী এবং হাতের কাজে নিযুক্ত কারিগর শ্রেণীর জীবনধারণ ঠিক পূর্বের খাতেই প্রবাহিত হত। স্ব-নির্ভর গ্রামীণ অর্থনীতিই ছিল ভারতীয় আর্থিক ব্যবস্থার ভিত্তি। বিদেশী শাসন এই দৃঢ় ভিত্তিকে শিথিল করে দেয়নি। কৃষকদের উদ্ধৃত্ত কসল বা অর্থ শোষণের জগু একটি গোপ্তি সর্বদাই সক্রিয় ছিল। শাসক পরিবর্তনের কালে এই মুনাকাভোগীদের শ্রেণীই শুধু পরিবর্তিত হত। ব্রিটিশ কর্তৃক ভারত অধিকারের পর পূর্ববর্তী বিদেশী শাসনের অভ্যন্তর এই চিত্রটি ভিন্নরূপ নিয়েছিল। ব্রিটিশ শাসন ভারতে চিরপ্রচলিত এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটি ধ্বংস করে দিয়েছিল। আর একটা বড় কথা এই যে, অতীতে যারা ভারত জয় করেছিল তারা ভারতীয় জনজীবনের সঙ্গে

একাত্ম-রূপ মিলে গিয়েছিল। বিজয়ী ইংরাজ কোনদিন ভারতীয় জন-জীবনের সঙ্গে একাত্ম হতে পারেনি, তার সে চেষ্টাও ছিল না। এরা স্ক্রু থেকে শেষ পর্যন্ত ভারতে বিদেশীরূপেই বাস করে গিয়েছিল। ভারতের সম্পদ শোষণ করে এই সম্পদ সে তার রাজকীয় প্রাপ্যরূপে গণ্য করে স্বদেশে নিয়ে যেত।

ইংরাজের ব্যবসায়বাণিজ্যও শিল্পোद्यোগের স্বার্থে পরিচালিত হওয়ার কলে ভারতের অর্থনৈতিক অবস্থার নানা বিচিত্র পরিবর্তন ঘটেছিল।

কারিগর ও শিল্পীশ্রেণীর বিনাশ

বিশ্বের সভ্যসমাজে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ভারতের কারুশিল্পীদের দ্বারা নির্মিত নগর-জীবনের উপযোগী শিল্প-বস্তুর প্রভূত সমাধর ছিল। ভারতের কারুশিল্প নাম শুনেই বিশ্ববাসী তার চারুত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হত। ইংরাজদের ভারত জয়ের পর এই কারুশিল্প ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছিল। ব্রিটেন থেকে আমদানি যন্ত্রনির্মিত শিল্পদ্রব্য দামে সস্তা পড়ত, কাজেই ভারতীয় শিল্প-বস্তু অসম-প্রতিযোগিতায় বাজার থেকে হঠে যেতে বাধ্য হয়েছিল। আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা প্রসঙ্গে দেখিয়েছি যে ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দের পরে ইংরাজেরা ভারতে একতরফাভাবে অবাধ বাণিজ্যনীতি প্রবর্তিত করেছিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে ব্রিটিশ শিল্প-জাত দ্রব্য বিশেষভাবে সুতিবস্ত্র ভারতের বাজার দখল করে ফেলেছিল। পুরাতন ব্যবস্থায় প্রস্তুত ভারতীয় পণ্যবস্তুর পক্ষে বাম্পচালিত যন্ত্র সাহায্যে বহুসংখ্যায় উৎপন্ন ব্রিটেন জাত পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকে থাকা অসম্ভব হয়ে

রেলপথ প্রসারের পর ভারতীয় পণ্যশিল্প বিশেষভাবে গ্রাম্য কারিগর-দের হাতের কাজের দ্রব্যাদি উৎপাদনের ধ্বংস অতি দ্রুত ঘটেছিল। ব্রিটেন জাত পণ্য-বস্তু রেলপথ প্রবর্তনের পর দেশের সুদূর গ্রামপ্রান্তেও সুলভ হয়ে উঠায় গ্রাম্য কারিগরদের দ্বারা প্রস্তুত দ্রব্যাদির চাহিদা গ্রামের মানুষদের কাছেও আর ছিল না। পুরুষাভ্যাসে অসুস্থত নিত্য প্রয়োজনীয় বস্তুর উৎপাদন থেকে কারিগর শ্রেণী বঞ্চিত হয়েছিল। ডি. এইচ. বুকানন (D. H. Buchanan) নামে একজন আমেরিকান লেখক এ সম্বন্ধে লিখেছেন, “স্ব-নির্ভরতার যে বর্ষ ভারতের গ্রামগুলিকে এতদিন রক্ষা করে

এসেছিল, ইম্পাতের রেল সেই বর্ম ভেদ করে গ্রাম-জীবনের রক্ত শোষণ ; স্রু করে নিয়েছিল ।”

রেল প্রবর্তনের পর সব চেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সূতাকাটা ও বস্ত্র বয়ন শিল্প। রেশম ও পশম উৎপাদন ও বয়ন, লোহা, মুংশিল্প, কাচ, কাগজ, ধাতব পদার্থ, মৌ-চলাচল, তৈলনিষ্কাশন, চর্ম ও রঞ্জন শিল্প উদ্যোগ-গুলিরও কিছু কম ক্ষতি হয়নি।

ব্রিটেন জাত পণ্যবস্তুর বাজার দখল ছাড়া ব্রিটিশের ভারত-বিজয় ভারতীয় শিল্পের অগ্রভাবেও ধ্বংসসাধনের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী এবং তার কর্মচারীগণ অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ; ভারতীয় কারিগরদের উপর জোর-জুলুম করে তাদের উৎপন্ন দ্রব্যাদি বাজার দরের চেয়ে অনেক কম দামে নিজেদের কাছে বেচতে বাধ্য করত। এর পর তারা কারিগরদের ভয় দেখিয়ে অতি অল্প মজুরির বিনিময়ে এই সব শিল্পদ্রব্য তৈরী করিয়ে নিজেদের ব্যবসা চালাত। এইভাবে বহু কারিগরকে তাদের পারিবারিকবৃত্তি চ্যুত করা হয়েছিল! সাধারণভাবে কোম্পানীর কর্তব্য ছিল এই কারিগরদের সুযোগসুবিধা দিয়ে বিদেশে এগুলির রপ্তানির ব্যবস্থা। তৎপরিবর্তে কোম্পানী শুধু জুলুমবাজির পথ নিয়েছিল।

চড়া রপ্তানি শুল্ক এবং নানা প্রকার বিধিনিষেধের বেড়াজালে অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতীয় পণ্যদ্রব্যের ইউরোপীয় বাজার এমনিতেই সঙ্কুচিত হয়ে গিয়েছিল, তার উপর আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে ইউরোপে পণ্যউৎপাদনের ফলে ১৮০ খ্রীষ্টাব্দের পর ভারতীয় পণ্যের চাহিদা ইউরোপে একেবারেই নিঃশেষ হয়েছিল। ভারতীয় রাজা নবাব এবং তাদের সভাসদ শ্রেণীর অভিজাত সম্প্রদায় ধীরে ধীরে ধ্বংসোন্মুখ হওয়ায় যে কারিগররা নাগরিক জীবনের উপভোগ্য পণ্যদ্রব্যাদি প্রস্তুত করত তাদের জীবিকাব উপরও একটা প্রচণ্ড আঘাত এসে পড়েছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, যে-কারিগরশ্রেণী তলোয়ার, কামান ইত্যাদি সামরিক অস্ত্র-শস্ত্র তৈরী করত, দেশীয় রাজ্যসমূহ তার থরিকার ছিল। ভারতের ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তাদের প্রতিটি সামরিক সাজ-সরঞ্জাম, এবং অপরাপর প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সবই স্বদেশ থেকে কিনে আনত। ভারতীয় অভিজাত শ্রেণীকে স্থানচ্যুত করার সময় ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষী ও ব্যবসায়ী অভিজাত জীবনযাত্রার আধুনিকায়ী

হয়েছিল এরা সকলেই পারভপক্ষে ভারতজাত কোন বিলাস-দ্রব্য মোটেই ব্যবহার করত না, ব্রিটেনে প্রস্তুত ভোগ্যদ্রব্যই তারা ব্যবহার করত। ভারতীয় কারু শিল্প ধ্বংসের আর একটি কারণ ছিল তুলা চামড়া প্রভৃতি কাঁচামালের বিদেশে ব্যাপক রপ্তানি। এই জিনিসগুলির মূল্যবৃদ্ধির দরুণও ভারতীয় কারুশিল্পের দারুণ ক্ষতি হয়েছিল। কারণ কাঁচামালের মূল্য-বৃদ্ধির দরুণ দেশে উৎপন্ন দ্রব্যের দাম বেড়ে যেত, এবং সস্তা অল্পরূপ বিদেশী দ্রব্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় উৎপাদনকারীদের হঠে যেতে হত।

ভারতীয় কারুশিল্প ধ্বংসের কালে এইসব কারুশিল্পের জন্ত বিশিষ্ট ভারতের নগর ও গ্রামগুলিও ধ্বংসোন্মুখ হয়ে পড়েছিল। এইসব জনপদ-গুলি অতীতে লুণ্ঠন ও যুদ্ধের তাণ্ডব সঙ্গেও নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছিল কিন্তু ব্রিটিশ কর্তৃক ভারত বিজয়ের ধাক্কা তারা সামলাতে পারেনি। ঢাকা, সুরাট, মুর্শিদাবাদের মত আরও অনেক জনবহুল শিল্প-সমৃদ্ধ জনপদ জনশূন্য ও শ্রীহীন হয়ে পড়েছিল। এ সম্বন্ধে ১৮৩৪-৩৫ খ্রীষ্টাব্দে গভর্নর-জেনারেল উইলিয়ম বেন্টিন্কে এই মন্তব্য করেছিলেন—“ব্যবসাবানিজ্যের ইতিহাসে এই শ্রীহীনতার কোন তুলনা পাওয়া যায় না। ভারতের মাঠে-ঘাটে তাঁতীদের শুকনো হাড় গড়াগড়ি যাচ্ছে।”

ব্রিটেন ও পশ্চিম ইউরোপে পুরাতন প্রথায় পণ্যদ্রব্য উৎপাদন লুপ্ত হলেও সেই সঙ্গে আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল। ক্ষোভের বিষয় ভারতে পুরাতন পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থা শুধু ধ্বংসই হয়েছিল, আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে নতুন উৎপাদন পদ্ধতি সৃষ্টি হয়নি। এর কালে শিল্পী বা কারিগর শ্রেণী তাদের পুরুষাভুজমিক বৃত্তি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। চাষবাসের সীমিত এলাকায় ভীড় জমানোর পথটিই তাদের পক্ষে খোলা ছিল। ব্রিটিশ শাসনে গ্রামীণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে উঠেছিল একথাও স্মরণীয়। গ্রামীণ শিল্পোद्यোগ ও কৃষি, গ্রামীণ অর্থব্যবস্থায় এরা একে ছিল অপরের পরিপূরক। ব্রিটিশ শাসন গ্রামীণ শিল্পোद्यোগ ধ্বংস করে দিয়ে গ্রামীণ স্বনির্ভরতারও মূলোচ্ছেদ করে দিয়ে-ছিল। ভারতের লক্ষ লক্ষ কৃষক চাষবাসের অবসরে স্নাতো কেটে বা কাপড় বুনে কিছু আয় করে নিত, এই বাড়তি রোজগারের পথ বন্ধ হয়ে যাওয়াতে তারা একান্তভাবে কৃষিনির্ভর হয়ে পড়েছিল। গ্রাম্য কারিগর শ্রেণীর মানুষেরা পুরুষাভুজমিক বৃত্তিচ্যুত হয়ে উপারাস্ত্র না পেয়ে চাষবাসের দিকেই হুঁকে

ছিল। খেতমজুরি অথবা সামান্য কিছু জমি চাষই তাদের জীবিকা হয়ে পড়েছিল। কিন্তু ব্যাপারটা ঠাড়িয়েছিল এই যে মানুষের এত বেশী প্রয়োজনের তুলনায় চাষযোগ্য জমির পরিমাণ ছিল বেশ অল্প।

ব্রিটিশ শাসনে শিল্পোদ্যোগবিহীন দেশে জনসাধারণকে জীবিকার জন্য একমাত্র কৃষিনির্ভর করে রাখা হয়েছিল। আগেকার দিনের হিসাবপত্র জানা না গেলেও ১৯০১ থেকে ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত আদমশুমারী প্রতিবেদন (Census Reports) থেকে জানা যায় যে দেশের কৃষিনির্ভর মানুষের সংখ্যা ৬৩·৭ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ৭০ শতাংশ ঠাড়িয়েছিল। একান্তভাবে কৃষিনির্ভর-তাই ব্রিটিশ শাসনকালে ভারতের নিদারুণ দারিদ্র্যের কারণ হয়ে উঠেছিল।

বস্তুতঃ ব্রিটিশ শাসন ভারতবর্ষকে তার নিজস্ব একটি কৃষি উপনিবেশে পরিণত করেছিল, এবং এই কৃষি উপনিবেশের উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ শিল্প উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল উৎপাদন ও সরবরাহ। স্মৃতিবস্ত্র শিল্পের ক্ষেত্রেই এই বিষয়টি বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়েছিল। শতাব্দীর পব শতাব্দী ধরে বিশেষ তুল্য্যাত দ্রব্য রপ্তানির ক্ষেত্রে ভারতের স্থান সর্ব-প্রথম ছিল। ব্রিটিশ রাজত্বে আবার এই ভারতকেই ব্রিটেন থেকে স্মৃতিবস্ত্র আমদানি করতে হত। কাঁচা তুলার উৎপাদন ও রপ্তানির ভূমিকাই তার ভাগ্যে জুটেছিল।

কৃষকের দুঃস্বস্থা

ব্রিটিশ শাসনে ধীরে ধীরে কৃষকসমাজের অবস্থার অবনতি ঘটেছিল। দেশের মধ্যে আর যুদ্ধবিগ্রহ দেখা যেত না ওথাপি কৃষকদের আর্থিক অবস্থা তাদের দারিদ্র্যের মুখোমুখি এনে বেলেছিল।

ব্রিটিশ শাসনের সূচনাকালে ক্লাইভ ও ওয়ারেন হেস্টিংসের সময়ে তাদের নীতি ছিল চড়া হারে ভূমিরাজস্ব সংগ্রহ। এর কলে চারিদিকে হাহাকার রব উঠেছিল। এমনকি কর্ণওয়ালিসও মন্তব্য করেছিলেন যে এই চড়া হারে ভূমিরাজস্ব সংগ্রহ নীতির কলে বাজলার এক-তৃতীয়াংশ বস্তুপত্র বাসস্থানে দগ্ধিত হয়েচে। এই অবস্থার পরিবর্তন সহজে হয়নি। চিরস্থায়ী বা আস্থায়ী জমিদারী বন্দোবস্ত এলাকার চাষীদের অবস্থা বেশ শোচনীয়ই হয়ে পড়েছিল। এদের অস্তিত্ব জমিদারের খেয়ালখুশি বা মজির উপর নির্ভর করত। জমিদারেরা তাদের দেয় খাজনার পরিমাণ ইচ্ছামত এতদূর বাড়িয়ে বিক্রি যে তাদের জীবন দুঃসহ হয়ে উঠত। এছাড়াও ছিল নানা অত্যাচার

বাড়তি পরস্যা আদায়, বিনা মজুরিতে বেগার খাটানো প্রভৃতি জমিদারি উৎপীড়ন।

রায়তওয়ারি বা মহলওয়ারি ব্যবস্থা যেসব এলাকায় প্রচলিত ছিল সেই-সব অঞ্চলেও প্রজাদের অবস্থা জমিদারি প্রথার অধীন প্রজাদের থেকে কিছু-মাত্র ভাল ছিল না। এইসব এলাকায় বোম্ব সরকার বা গভর্নমেন্ট জমিদারের পরিবর্তে নিজেরাই মাধ্যমিতরিক খাজনা আদায় করে নিত। প্রথম-দিকে এই খাজনার হার ছিল উৎপন্ন কসলের এক-তৃতীয়াংশ থেকে অর্ধাংশ ভাগ। ভূমিরাজস্বের পরিমাণ বৃদ্ধি উনবিংশ শতাব্দীতে কৃষকের দারিদ্র্য ও কৃষিব্যবস্থার অবনতির মূল কারণ। সমসাময়িক কালের বহু লেখক ও রাজ-কর্মচারীর চোখেই এই কারণটি ধরা পড়েছিল। দৃষ্টান্তরূপ বিশপ হেবারের অভিমত উদ্ধৃত করা যেতে পারে, এটি ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত—

“বর্তমানে ভূমিরাজস্বের যে হার প্রচলিত তাতে চাষবাসে কারো লাভ-বান হওয়া মুশ্কিল। এই অবস্থায় ইউরোপীয়রাও কৃষিকার্যে লাভবান হতে পারে না, দেশীয়দের সম্বন্ধেও এই একই কথা প্রযোজ্য। কৃষিজাত অর্ধেক কসলই গভর্নমেন্ট গ্রাস করে নিয়ে থাকে। হিন্দুস্তানে (উত্তর ভারত) থাকার সময় রাজার কর্মচারীদের মনোভাব থেকে আমি জানতে পেরে-ছিলাম যে তাদের ধারণা এই যে দেশীয় রাজ্যবাসী প্রজাগণের থেকে কোম্পানীর (ব্রিটিশ) শাসনাধীন প্রদেশগুলিতে প্রজাগণ অধিকতর দারিদ্র্য ও দুঃখকষ্টের মধ্যে বাস করে। যাত্রাজে বসে আমি দেখতে পাচ্ছি যে এদেশের জমি উর্বরা না হলেও দেশীয় রাজ্য ও কোম্পানীর রাজ্যের মধ্যে রাজস্ব-শোষণের বেশ তফাৎ আছে। আমাদের (অর্থাৎ ইংরাজদের) মত দেশীয় নৃপতিগণ প্রজা-শোষণ করে না।”

রাজস্ব বৃদ্ধির পরিমাণ বছরের পর বছর বেড়েই চলেছিল। ১৮৫৭-৫৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজস্ব আদায়ের পরিমাণ ছিল ১৫.৩ কোটি টাকা, এটা বৃদ্ধি পেতে পেতে ১৯৩৬-৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ৩৫.৪ কোটি টাকায় বাড়িয়েছিল। জিনিসপত্রের মূল্য বৃদ্ধি পাওয়াতে এবং উৎপাদন বৃদ্ধি সত্ত্বেও এই রাজস্ব-সংগ্রহ তুলনায় কমই ছিল বলতে হবে। রাজস্ব বৃদ্ধির অবকাশ থাকলেও আরও কর্তব্য চাষীদের উপর চাপানো বিপজ্জনক বিবেচিত হয়েছিল। এই সময়ের মধ্যে চাষের জমির উপর চাপ এতই বেড়ে গিয়েছিল যে, সোড়ার দিকের তুলনায়

রাজস্বের হার ভূসনাক্তকভাবে কম হলেও চাষীর পক্ষে এটা বহন করাও দুঃসাধ্য হয়ে উঠেছিল।

চাষীর পক্ষে খাজনা যেটানো এত কঠিন হওয়ার কারণ খাজনার অর্থের বিনিময়ে তারা প্রতিদিনে সরকারের কাছ থেকে কিছুই পেত না। চাষের উন্নতির জন্য দেশের সরকার কোন অব্যবহই করত না। রাজস্বরূপে সংগৃহীত অর্থ থেকে প্রশাসনিক খরচ ছাড়াও ইংলণ্ডে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সেলামি পাঠানো হত। বাকী অর্থ ব্রিটিশ শিল্প-বাণিজ্যের প্রসারে লাগানো হত। আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যায়ে যে প্রশাসনিক ব্যয় হত তার সুবিধা-টুকুও জনসাধারণ পেত না। আইন ও শৃঙ্খলারক্ষক কর্মচারীরা কৃষকদের চেয়ে ব্যবসায়ী ও কুসীদজীবী মহাজনদের দ্বাৰা রক্ষার্থেই অধিক তৎপর ছিল।

ব্রিটিশ সরকার জনসাধারণের ক্ষতি উচ্চহারে খাজনা দাবী করেছে ক্ষান্ত থাকত না। রাজস্ব সংগ্রহকালে সাধারণ মানুষের উপর অত্যাচারও চলত। কসলের কলন কম হয়েছে বা একেবারেই হয়নি এমন ক্ষেত্রেও নির্দিষ্ট দিনে নির্দিষ্ট খাজনার টাকা মিটিয়ে দিতে হবেই এই ব্যবস্থা নির্দিষ্ট ছিল। সাধারণ অবস্থায় কৃষকের খাজনা যেটাতে অনুবিদ্য না হলেও অজন্মার বছরে কৃষকের পক্ষে খাজনা যেটাতে বেশ বেশ পেতে হত।

কৃষক খাজনা মিটিয়ে না দিতে পারলে, তার জমি নীলামে চড়িয়ে খাজনার টাকা উত্তল করে নেওয়া হত। তবে এই বিপদের খুঁকি না নিয়ে বহুক্ষেত্রে কৃষক তার জমির কিছু অংশ বিক্রি করে দিয়ে এই বাকী খাজনা পরিশোধ করত। উভয় ক্ষেত্রেই তাকে জমির অধিকার হারাতে হত।

খাজনা পরিশোধের জন্য বহুক্ষেত্রে চাষীরা চড়া হারে মহাজনের কাছে টাকা ধার করত। খাজনা বাকীর জন্য জমি নীলামে চড়ে বিক্রি হয়ে যাওয়ার থেকে কৃষকেরা কোন মহাজন অথবা সম্পন্ন চাষী প্রতিবেশীর কাছে জমি বন্ধক রেখে টাকা ধার নিয়ে খাজনা শোধ করা পছন্দ করত। অনেক সময় সাংসারিক দায় বেনা যেটাতেও চাষীদের নিজের জমি বন্ধক রেখে টাকা ধার করতে হত। কিন্তু একবার এইভাবে টাকা ধার নিলে তার আর এই ঋণ-জাল থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব হত না। কুসীদজীবী মহাজন খুব চড়া সুদে টাকা ধার দিত, তার উপর কুল হিসাব দেখানো, জাল সই, ধার নেওয়া আসল টাকার অনেক চেয়ে বেশী টাকার অর্থ ধার নেওয়ার স্বীকৃতির

সই আদায় ইত্যাদি বিভিন্ন ধূর্ততাপূর্ণ উপায়ে ঋণগ্রস্ত চাষীকে দিনের পর দিন ডুবিয়ে দেওয়া হত। সর্বশেষে সামান্য অর্থ ঋণের জন্ত তার সব জমি-জমা মহাজনের কুক্ষিগত হত।

নূতন আইন ও নূতন রাজস্ব নীতি সুদখোর মহাজনদের পক্ষে বেশ সহায়ক হয়েছিল। প্রাক-ব্রিটিশ যুগে সুদখোর মহাজন শ্রেণী গ্রামীণ সমাজের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। মহাজন কোন খাতকের সঙ্গে জুয়োচুরি বা দুর্ব্যবহার করতে সাহস পেত না। কারণ অবশিষ্ট গ্রামবাসী তার এই অসাধুতা বা অত্যাচার বরদাস্ত করবে না তার মনে এই ভয় থাকত। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, কোন মহাজন টাকা ধার দিয়ে যা খুসী তাই সুদ দাবী করতে পারত না। গ্রাম্য সমাজে সুদের একটা হার প্রচলিত ছিল, সবাই এটা মেনে চলত। সুদ বা আসল টাকা মেটাতে না পারলে মহাজনের পক্ষে খাতকের জমি দখল করার অধিকার ছিল না, বড় জোর সে খাতকের কোন অস্থাবর সম্পত্তি যথা অলঙ্কার, আসবাবপত্র ইত্যাদি দখল করতে পারত। অনেক সময় তাকে জমির কসল থেকেও প্রাপ্য আদায় করতে দেওয়া হত। ব্রিটিশ রাজস্ব ব্যবস্থায় জমি হস্তান্তরযোগ্য বিবেচিত হওয়ায়, সম্পন্ন চাষী অথবা মহাজনদের পক্ষ থেকে খাতকের জমি দখল করে নেওয়াতে আইনের স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। ব্রিটিশ কর্তৃক আইন ও পুলিশ ব্যবস্থা প্রবর্তনের পর যে শান্তি ও শৃঙ্খলার পরিবেশ সৃষ্ট হয়েছিল তার সুযোগসুবিধাগুলি মহাজন শ্রেণীর মানুষেরাই বেশী মাত্রায় ভোগ করত। আইন মহাজনদের হাতে প্রভূত ক্ষমতা দিয়েছিল। ব্যববহুল মামলা চালিয়ে টাকার জোরে মামলা জয়ের যে সুযোগ ছিল হতভাগ্য প্রতিপক্ষের বা খাতকের তা পাওয়ার সুযোগ ছিল না। তাছাড়া, টাকার জোরে সব সময়েই মহাজন শ্রেণী পুলিশের সাহায্য পেত। লেখাপড়া জানা ধূর্ত মহাজনদের পক্ষে চাষী খাতকের নিরক্ষরতা ও সারল্যের সুযোগ নিয়ে এবং আইনের জটিল মারপ্যাচ প্রয়োগ করিয়ে যেকোন মামলায় জয়লাভ করা সম্ভব হত। কলে ঘাতক চাষীর সর্বনাশ ঘটত।

রায়তওয়ারি ও মহলওয়ারি রাজস্ব-ব্যবস্থা যুক্ত এলাকার চাষীরাও ক্রমশঃ ঋণভারে জর্জরিত হয়ে পড়েছিল। ঋণভারগ্রস্ত এই চাষী খাতকদের জমিজমা ক্রমশঃ কুসীদজীবী, ব্যবসায়ী, সম্পন্ন কৃষক প্রভৃতি পরস্যাওলা শ্রেণীর লোকের অধিকারে এসে পড়ছিল। জমিদারী এলাকাতেও চাষীরা দাখনা

দিতে অপারগ হওয়ায় নিজের জমি থেকে 'উচ্ছেদ' হচ্ছিল, অনেক সময় সে নিজের জমিই মহাজনের 'ঠিকে প্রজা' হিসেবে চাষ করতে বাধ্য হত।

অজন্না বা দুর্ভিক্ষের সময় জমি হস্তান্তরের ঘটনা সবচেয়ে বেশী দেখা যেত। ভারতের কৃষককুলের হাতে দুঃসময়ের জন্ম কোন 'সঞ্চয়' মজুত থাকে না। কাজেই অজন্নার সময় শুধু খাজনা মেটাতে নয়, পেটের ভাত জোটাতেও তাকে কুসীদজীবী মহাজনের শরণাপন্ন হতে হত।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষদিকে গ্রামাঞ্চলে কুসীদজীবী মহাজন হয়ে দাঁড়িয়েছিল বিভীষিকার নামাস্তর। গ্রামীণ মানুষদের দারিদ্র্যের মূল কারণও ছিল এই জ্রেণী। 1911 খ্রীষ্টাব্দে গ্রামীণ মানুষের ঋণের পরিমাণ ছিল 300 কোটি টাকা। 1937 খ্রীষ্টাব্দে এই ঋণের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়ে 1800 কোটি টাকায় ঠেকেছিল। মহাজনী ব্যবসা ছিল একটা পাপ-চক্র। এই 'পাপ-চক্র' দারিদ্র্য এবং জমির খাজনা মেটাবার জন্ম চাষীদের ঋণ গ্রহণ করতে বাধ্য করত আবার এই ঋণেরই বেড়াজালে তাদের সর্বস্বান্ত হতে হত। সাম্রাজ্যবাদী শোষণযন্ত্রে স্তব্ধখোর মহাজন ছিল মাত্র একটি দাঁত, চাষীরা এটা অনেক সময় বুঝতে পারত না। তাই সরকারী শোষণব্যবস্থার প্রাপ্য, ঘৃণা ও ক্রোধ অনেক সময় এই মহাজনের ঘাড়ের চাপত কারণ চোখের সামনে তারা এই মহাজনকেই দেখতে পেত—সাম্রাজ্যবাদী শোষণব্যবস্থাটি তাদের চোখে পড়ত না। 1857 খ্রীষ্টাব্দে বিদ্রোহের সময় তাই দেখতে পাওয়া গিয়েছিল যে, যেখানে যেখানে কৃষকজ্রেণী বিদ্রোহে অংশ নিয়েছিল অধিকাংশ ক্ষেত্রে যেখানে তাদের প্রথম আক্রমণের লক্ষ্য ছিল স্থানীয় স্তব্ধখোর মহাজন আর তার হিসেবের খাতাপত্র। এর পরও মহাজনের বিরুদ্ধে চাষীদের হামলার ঘটনা প্রায়ই ঘটত।

চাবের কাজ ধীরে ধীরে একটা ব্যবসায়ের পরিণত হওয়াতে স্তব্ধখোর মহাজন সেই সঙ্গে ব্যবসায়ী জ্রেণীর পক্ষে চাষীদের শোষণ করার সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছিল। ঠিক কসল উঠার মুখেই যে কোন মূল্যে চাষী তার কসল বেচে দিতে বাধ্য হত কারণ তাকে সরকার, জমিদার ও মহাজনের দেনা তখনই শোধ করতে হত। কাঁচা টাকার আন্ত প্রয়োজন থাকায় চাষী নিজের কসলের দাম নির্দিষ্ট করতে পারত না। শস্ত ব্যবসায়ীর মর্জিমত দামে তাকে কসল বেচতে হত। বলা বাহুল্য যে, শস্ত ব্যবসায়ী বাজারদরের চেয়ে অনেক কম দামে এই শস্ত কিনে নিত এবং এই শস্ত অনেক বেশী দামে বিক্রি

করে প্রচুর টাকা কামিয়ে নিত। কৃষিজাত পণ্যের ব্যবসায় দ্বারা ব্যবসায়ীরা যে প্রচুর ধন উপার্জন করে নিত আর চাষী বক্ষিতই থেকে যেত একথা বলাই বাহুল্য। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে বহুক্ষেত্রে গ্রাম্য মহাজনকেই এই শস্ত ব্যবসায়ী রূপে দেখা যেত।

গ্রামীণ শিল্পের অবলুপ্তি, আধুনিক শিল্পোद्यোগের অভাব, দেনার দ্বায়ে জমি বিক্রি হয়ে যাওয়া প্রভৃতি কারণে দেশে বেকার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। উপযুক্ত জীবিকার অভাবে এই সব বেকার মানুষের দল জমিদার অথবা মহাজন শ্রেণীর অধীনে ক্ষেত-মজুর অথবা ঠিকে-প্রজারূপে বাঁচার চেষ্টা করত। এই সব উট্টকো কাজে যে রোজগার হত তাতে তাদের পেটও ভরত না। সব দিক আলোচনা কবে বুঝতে পারা কঠিন নয়, যে দেশের চাষীসমাজ গভর্নমেন্ট, জমিদার ও সুদখোর মহাজন এই ত্রিবিধ শোষক শ্রেণীর 'চাপেই পিষ্ট হ'ত। এই তিন শোষকের প্রাপ্য মিটিয়ে চাষীব নিজের বা পরিবারবর্গের ভরণপোষণের জন্ত অবশিষ্ট বিশেষ কিছুই থাকত না। 1950-51 খ্রীষ্টাব্দের একটা হিসেব থেকে দেখা যায় যে ঐ বৎসর দেশের চাষীদের ভূমিরাজস্ব ও মহাজনের প্রাপ্য সুদ বাবদ 14,000 কোটি টাকা দেয় ছিল। এই বছরে কৃষি উৎপাদনের পরিমাণ ছিল প্রায় তিনগুণ বেশী টাকা। এই হিসেব থেকে বোঝা যায় যে ঐ বৎসরে দেশে যে কসল উৎপন্ন হয়েছিল তার এক-তৃতীয়াংশ চাষীদের খাজনা ও ঋণশোধ বাবদ ব্যয় করতে হয়েছিল। এই ব্যবস্থায় কৃষক সমাজের দারিদ্র্য ক্রমবর্ধমান হত। ঘন ঘন দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাবও ঘটত। ধরা অথবা বজ্রার কারণে অজন্মা দেখা দিলে লক্ষ লক্ষ মানুষকে অন্নভাবে মরতে হত।

প্রাচীন জমিদার সমাজের ধ্বংস ও নুতন ভূস্বামী শ্রেণীর উদ্ভব

ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠার প্রথম কয়েক যুগের মধ্যেই বাংলা ও মাদ্রাজের প্রাচীন জমিদারকুলের অবলুপ্তি ঘটেছিল। ওয়ারেন হেস্টিংসের নীতি ছিল এই যে নীলাম ডাকার পর সব চেয়ে বেশী দর যে হাঁকবে তাকেই রাজস্ব সংগ্রহের অধিকার দেওয়া হবে। এই নীতির কলেই প্রাচীন জমিদারকুল ধ্বংস হয়েছিল। 1793 খ্রীষ্টাব্দের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তিত হওয়ার প্রথম দিকেও প্রাচীন জমিদারগণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। রাজস্বের হার বেশ চড়া ছিল। আদারীকৃত রাজস্বের এগার ভাগের দশ ভাগ ছিল সরকারের প্রাপ্য। জমিদারদের সরকারে রাজস্ব দেওয়ার আইন

ছিল বেশ কড়া। এই নিয়ম এত কড়া ছিল যে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জমিদার রাজস্ব জমা না দিলে তার জমিদারী কেড়ে নিয়ে অগ্র ব্যক্তিকে বিক্রি করে দেওয়া হত। এই নিয়ম প্রবর্তিত হওয়ার পূর্বে কয়েকবৎসর ধরে জমিদার শ্রেণীকে বিশেষ আতঙ্কের মধ্যে থাকতে হয়েছিল। এই যুগে বাঙ্গলাব বহু সম্ভ্রান্ত নামজাদা জমিদারের সর্বনাশ ঘটেছিল। ১৮১৫ খ্রীষ্টাব্দের পর অর্ধেকেরও বেশী সম্ভ্রান্ত জমিদারের জমিদারি স্বত্ব ব্যবসায়ী ও অগ্রাধ্য ধনাঢ্য ব্যক্তিদের হাতে চলে গিয়েছিল। এই নয়া জমিদার শ্রেণীর প্রায় সকলেই ছিল নগরবাসী। এরা প্রজাদের দুঃখদুর্দশাব প্রতি বিনা ক্রক্ষেপে প্রজাদের কাছ থেকে তাদের পাওনা প্রতিটি পাই-পয়সা আদায় করে নিত। বিবেকবর্জিত এই নয়া জমিদারগণ প্রজাদের প্রতি কোনরূপ সহানুভূতিই মনে পোষণ করত না। এরা রাজস্ব কর্ষণ পদ্ধতিতে অর্থাৎ যেমন খাজনা ততটা জমি চাষের ভিত্তিতে জমিদারি চালাত, খাজনা উত্তলে কোন রকম হেরফের হওয়া মাত্রই এরা প্রজাকে জমি থেকে উচ্ছেদ করে দিত। পুরাতন আমলের জমিদারগণ প্রায়শঃই প্রজাদের সঙ্গে গ্রামে বাস করত, প্রজাদের সুখ দুঃখের সঙ্গে এদের পরিচয় থাকায় এই জমিদার শ্রেণীর প্রজা-পীড়নের দুর্নাম খুব ছিল না।

উক্তর মাদ্রাজ অঞ্চলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এবং মাদ্রাজের বাকী অঞ্চলে রায়তওয়ারি প্রথা এই দুটি ব্যবস্থাই মাদ্রাজের স্থানীয় জমিদার শ্রেণীকেও বিব্রত করে তুলেছিল।

তবে নয়া জমিদার শ্রেণীর সুযোগসুবিধাগুলি অল্পকালের মধ্যেই বেশ বেড়ে গিয়েছিল। জমিদারেরা যাতে ঠিক সময় মত সরকারের প্রাপ্য খাজনা মিটিয়ে দিতে পারে তার জন্য সরকারী কর্তৃপক্ষ জমিদারের হাতে প্রকৃত ক্ষমতা দিয়েছিল। জমির উপর প্রজাদের চিরস্থায়ী অধিকার বিলোপ করে জমিদারকেই জমির মালিক করে দেওয়া হয়েছিল। এই সুযোগে জমিদারগণ প্রজাদের দেয় খাজনার হার অতিমাত্রায় বৃদ্ধি করে দিয়েছিল।

রায়তওয়ারি প্রথা যেসব এলাকায় চাল ছিল সেখানেও জমিদার-প্রজা শ্রেণীর সৃষ্টি হয়েছিল। আগেই বলা হয়েছে ঐটিশ শাসন শুরু হওয়ার পর প্রজাদের জমি জায়গা ধীরে ধীরে কুসীদজীবী মহাজন, বণিক এবং কৃষক-চাষীদের হাতে চলে এসেছিল। জমির অধিকার পেয়ে এরা ঠিকে

চাষী দিয়ে জমি চাষ করিয়ে নিত। ভারতের ধনাঢ্য শ্রেণীর জমি জমিদারি কেনার প্রবণতা বৃদ্ধির একটা প্রধান কারণ ছিল এই যে তাদের কাছে সঞ্চিত অর্থ লগ্নী করার আর অল্প কোন পথ খোলা ছিল না। দেশে শিল্পোন্মোহে টাকা খাটানোর সুযোগ না থাকার জন্তই ধনী ব্যক্তিদের জমিজমা বা জমিদারি কেনার ঝোঁক বেড়ে গিয়েছিল। জমি কেনার প্রতি এই আকর্ষণের আর একটা কারণ এই ছিল যে এই জমির স্বত্ব আবার ভাড়া খাটানো চলত। জমির মালিক বহু চাষী ভূমিহীন অপর এক চাষীকে খুব চড়া লাভের বিনিময়ে জমি চাষ করতে দিতে পারত, নিজের জমি না থাকায় ভূমিহীন চাষী পরের জমি চাষ করে যেটুকু পারত ভোগ করত, আর এর সিংহভাগ ভোগ করত জমির মালিক। অপরের শ্রম অর্জিত ফল বিনা শ্রমে ভোগ করার সুবিধা অনেকেই নিত। কৃষি-সংক্রান্ত সমাজ-ব্যবস্থায় জমির মালিকের ভূমিকাটি শুধু চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত এলাকাতেই প্রাধান্য পায়নি, রায়তওয়ারি এলাকাতেও ‘ভূস্বামীত্ব’ বেশ গুরুত্বপূর্ণ স্থান পেয়েছিল।

জমিদারি প্রথা বেশ চালু হয়ে যাওয়ার পর পত্তনিদার অথবা মধ্যস্বত্ব-ভোগী প্রথারও উদ্ভব হয়েছিল। ঠিকা প্রজাদের স্বার্থরক্ষার কোন ব্যবস্থাই ছিল না। কর্ণ-যোগ্য জমির অভাব থাকায় ঠিকা চাষীদের মধ্যে কে কোন জমি বন্দোবস্ত নিয়ে চাষ করবে এই ব্যাপারে বেশ প্রতিদ্বন্দ্বিতা দেখা যেত। এই সুযোগে খাজনার হারও বেশ বেড়ে যেত। জমিদার বিশেষ করে নবীন ভূস্বামী শ্রেণী তাদের নিজ এলাকার খাজনা আদায়ের অধিকার চড়াবরে অস্থায়ীভাবে ‘পত্তনি’ দিত। এতে তাদের বেশ লাভ থাকত, আর এই ‘পত্তনি’ স্বত্ব পাওয়ার জন্ত লোকেরও অভাব হত না। খাজনা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই মধ্যস্বত্বভোগীর সংখ্যাও বেড়েছিল। পত্তনিদার অনেক সময় আবার তার অধীনে একজনকে খাজনা আদায়ের স্বত্ব দিত। এই-ভাবে করদাতা চাষী ও কর-গ্রাহক গভর্নমেন্ট বা সরকারের মাঝখানে বহু দালাল বা মধ্যস্বত্বভোগীর উদ্ভব হয়েছিল। বঙ্গদেশে এমনও দেখা গিয়েছিল যে কোন কোন ক্ষেত্রে এই মধ্যবর্তী স্বত্বাধিকারীর সংখ্যা পঞ্চাশে পৌঁছেছে।

এতগুলি মালিক-মিস্ত্রী মধ্যস্বত্বাধিকারীর ধাঁই মেটাতে অসহ্য

চাষী-প্রজার প্রাণান্ত হত। এদের অনেকেরই অবস্থা কেনা গোলামের মতই হয়ে উঠত।

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের পক্ষে এই জমিদার ও ভূস্বামী শ্রেণীর রাজনৈতিক ভূমিকা বিশেষ ক্ষতিকর হয়েছিল। আশ্রিত দেশীয় রাজ্যগুলির রাজা-মহারাজাদের মত এই শ্রেণীও ব্রিটিশ শাসনের দৃঢ় সমর্থক হয়ে নব-জাগ্রত জাতীয়তাবাদের বিরোধিতায় নেমেছিল। ব্রিটিশ শাসনের উপর নিজেদের অস্তিত্ব নির্ভর করেছে জেনে এরা ব্রিটিশ শাসনকে চিরস্থায়ী রাখার জন্য বিশেষ তৎপর হয়ে উঠেছিল।

কৃষির অনগ্রসরতা ও অবনতি

কৃষিকাজে প্রয়োজনের অতিবিক্ত লোকের আত্ম-নিযুক্তি, অত্যধিক করভার, জমিদারি প্রথা প্রবর্তন, চাষীদের ঋণের বোঝা এবং তাদের অত্যধিক দারিদ্র্যের কারণে কৃষিব্যবস্থার উন্নতি না হয়ে ক্রমশঃ তা অবনতির দিকেই ঝুঁকেছিল। কৃষিব্যবস্থার অবনতির কারণে প্রতি একরে কসল ফলনের হারও খুব নেমে এসেছিল।

কৃষি-কর্মে জনসংখ্যার চাপ এবং পত্তনি প্রথার কারণে কর্ষণযোগ্য ভূমি বহু খণ্ডে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। অর্থাৎ এক চাষীর ভাগে এত কম জমি পড়ত যে তার দ্বারা তার ভরণপোষণ সম্ভব হত না। অধিকাংশ কৃষকের দারিদ্র্য এত নীচে নেমে এসেছিল যে তাদের পক্ষে কৃষির কোন উন্নতিসাধন অসম্ভব হয়ে উঠত। কৃষিকার্ষে উৎপাদন বাড়াতো ভাল বীজ, ভাল চাষের বলদ, সার এবং উন্নততর কৃষিপদ্ধতি যথা সেচ ব্যবস্থা ইত্যাদি বিশেষ প্রয়োজনীয়। গভর্নমেন্ট অথবা ভূস্বামীর অধীন নিছক ঠিকে-প্রজাদের পক্ষে জমির উন্নতির জন্য কিছু পদক্ষেপ নেওয়ার কোন গরজ স্বাভাবিক কারণেই লক্ষিত হত না। একজন চাষী নিজ হাতে যে জমি চাষ করত তার উপর তার নিজস্ব অধিকার বলতে প্রায় কিছুই ছিল না। কৃষির কোন উন্নতি হলে, তার সুবিধা ভোগ করত—কুসীদাজীবী শ্রেণীর মহাজন অথবা শহরে জমিদার। জমিগুলি টুকরো বা খণ্ড বিখণ্ড অবস্থায় থাকার জন্য জমির উৎপাদিকা শক্তি কৃদ্ধি করাও ছিল প্রায় অসম্ভব।

ইংলওসহ ইউরোপের দেশগুলিতে ভূস্বামীর জমির উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধির জন্য অর্থব্যয় করত কারণ তারা জানত যে উৎপাদন বৃদ্ধি হলে শুধু চাষীই লাভবান হবে না, তারা নিজেরাও লাভবান হবে। তারতবর্ষে পুরাতন এবং

নুতন জমিদার শ্রেণীর কৃষিক্ষেত্রের সঙ্গে কোন যোগই ছিল না, এরা সবাই ছিল শহরবাসী, চাষের উন্নতির জ্ঞান এদের কোন মাথাব্যথাই ছিল না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে জমিদারি এলাকার সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্পর্কহীন এই জমিদার-শ্রেণীর প্রজাদের সঙ্গে কোন মানবিকতার যোগসূত্রও থাকত না। এদের একমাত্র লক্ষ্য ছিল প্রজাদের কাছ থেকে খাজনা আদায়। জমির উন্নতিসাধন করে কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধি করার চেয়ে এরা আয়বৃদ্ধি করার পথ হিসেবে খাজনা বৃদ্ধিই শ্রেয়ঃ মনে করত। দেশের সরকার বা গভর্নমেন্ট স্বচ্ছন্দে কৃষি-উন্নয়ন বা কৃষিপদ্ধতি আধুনিকীকরণের কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারত। কিন্তু তারা কোনদিন এই দায়িত্ব নেয়নি। ব্রিটিশ ভারতের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার একটা বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, সরকারী রাজস্বের সিংহভাগ কৃষকদের ঘাড় ভেঙ্গে আদায় করা হত কিন্তু এদের জ্ঞান ব্যয়ের পরিমাণ অতি অল্পই নির্দিষ্ট ছিল। চাষী এবং কৃষিব্যবস্থার প্রতি সরকারের এই বিমাতৃসুলভ আচরণের এই দৃষ্টান্ত হল পূর্ত ও কৃষিখাতে অর্থব্যয়ে কার্পণ্য। ব্রিটিশ ব্যবসায়িক স্বার্থে প্রবর্তিত রেলব্যবস্থা খাতে 1905 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সরকারী অর্থভাণ্ডার থেকে 360 কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছিল। এই সময়সীমার মধ্যে সেচ-খাতে ব্যয় করা হয়েছিল মাত্র 50 কোটি টাকা। সেচ-ব্যবস্থায় পর্যাপ্ত অর্থ-ব্যয় করা হলে লক্ষ লক্ষ ভারতীয় চাষীর অশেষ উপকার সাধিত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তবে একমাত্র এই সেচব্যবস্থার প্রতিই সরকারী নেকনজর পড়েছিল এটা স্বীকার করে নিতে হবে।

যৎকালে পৃথিবীর সর্বত্র প্রাচীন কৃষিব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়ে তাকে আধুনিক পদ্ধতিতে ঢেলে সাজানো হচ্ছিল তখনও ভারতের কৃষি-ব্যবস্থার সেই পুরাতন ধারাই বজায় ছিল, কোন নুতন ধরনের কৃষি সরঞ্জামই প্রবর্তিত করা হয়নি। এমনকি কৃষিকাজের সাধারণ যন্ত্রপাতিগুলিও শত শত বৎসরের পুরানো ছিল। 1951 খ্রীষ্টাব্দের একটা হিসেব থেকে জানতে পারা গিয়েছে যে তখন দেশে ব্যবহৃত লোহার লাঙ্গলের সংখ্যা ছিল মাত্র 930,000 হাজার, সেই জায়গায় সেকেলে ধরনের প্রায় অকেজো লাঙ্গলের সংখ্যা ছিল 310,80 লক্ষ। রাসায়নিক সারের ব্যবহার প্রায় অজ্ঞাত ছিল আর গোবর, বিটা, হুতপত্রর অস্থি প্রভৃতি জৈব সার বিনা ব্যবহারে নষ্ট হয়ে যেত। 1922-23 খ্রীষ্টাব্দে কৃষিযোগ্য জমিতে উন্নত ধরনের বীজ ব্যবহারের হার ছিল 1.9% মাত্ৰ। 1939 খ্রীষ্টাব্দে এই হার বৃদ্ধির পরিমাণ 11%

শতাংশে উঠেছিল। কৃষি-বিজ্ঞান শিক্ষাদানের দিকটিও সম্পূর্ণ অবহেলিত হয়েছিল। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে কৃষি শিক্ষাদানের জন্য মাত্র ছয়টি শিক্ষাকেন্দ্র বা কলেজ ছিল, আর ছাত্রসংখ্যা ছিল ১,৩০৬ জন। বাংলা, বিহার, ওড়িশা ও সিন্ধু প্রদেশে একটিও কৃষিশিক্ষাকেন্দ্র বা কলেজ ছিল না। নিজেদের চেষ্টায় কৃষক সম্প্রদায় উন্নত কৃষিবিজ্ঞান আয়ত্ত করে নেবে তারও পথ ছিল না। কারণ গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষাদান অথবা সাক্ষর মাত্রাষেব সংখ্যা-বৃদ্ধির কোন ব্যবস্থা প্রায় অস্তিত্বহীন ছিল।

আধুনিক শিল্পের উদ্ভব ও বিকাশ

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য দাঁড়িয়েছিল যন্ত্রনির্ভর শিল্পোৎপাদনের বহুল প্রসার। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের পর বস্ত্র, পাট ও কয়লা শিল্প প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ভারতে যন্ত্রগুণের সূচনা হয়েছিল বলা যেতে পারে। ১৮৫৩ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই শহরে কাউয়াসজী নানাভাই সর্বপ্রথম কাপড়ের কল খোলেন। প্রথম চটকল স্থাপিত হয়েছিল ১৮৫৫ খ্রীষ্টাব্দে রিবড়ায় (কলকাতাব নিকট)। ধীরে ধীরে অথচ অবিচ্ছিন্নভাবে এই শিল্পগুলি বিস্তার লাভ কবেছিল। ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে মোট ছাপ্পানোট সূত্রবস্ত্র কল ছিল, এই শিল্পে নিযুক্ত মজুরের সংখ্যা ছিল ৪৩,০০০ জন। ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে চটকলের সংখ্যা ছিল কুড়িটি, এর বেশির ভাগই বাঙ্গলায় অবস্থিত ছিল, এই শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ২০,৫০০ জন। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কাপড়-কলের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল ২০৬টি আর এতে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ১৯৬,০০০ জন। ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ছত্রিশটিরও অধিক চটকলের কাজে নিযুক্ত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল প্রায় ১১৫,০০০ জন। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দে কয়লা খনির কাজে প্রায় একলক্ষ শ্রমিক নিযুক্ত ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ্বে অথবা বিংশ শতাব্দীর প্রথমে খেসব যন্ত্রচালিত শিল্পোৎপাদন গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে ছিল তুলো বীজ নিকারণ, চাল, ময়দা, কাঠ চেরাই, চামড়া, পশম বস্ত্র, কাগজ, চিনি, লৌহ ও ইস্পাত প্রভৃতির কল। লবণ, অম্ল, সোরা প্রভৃতি খনিজ পদার্থ ব্যবহারের উপযোগী বস্ত্রও এদের মধ্যে ছিল। ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী সময়ে সিমেন্ট, কাগজ, দেয়াশলাই, চিনি ও কাচ শিল্পের উন্নতি দেখা দিয়েছিল। তবে এদের উন্নতির ধারা ছিল খুব ক্ষীণ এবং এই উন্নতির পথও বাধাবিহীন সঙ্কুল ছিল।

ভারতের এই শিল্পোद्यোগের মালিকানা অথবা পরিচালন ব্যবস্থা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ইংরাজদের কুক্ষিগত ছিল। খুব চড়ালাড়ের সম্ভাবনা থাকায় বিদেশী ধনিকশ্রেণী ভারতের শিল্পোद्यোগে টাকা লগ্নী করতে উৎসাহী হত। এদেশে শ্রমিকেব মজুরির হার কম, কাঁচমাল প্রচুর পাওয়া যায় এবং তার দামও বেশ সস্তা। অধিকাংশ উৎপন্ন দ্রব্যের চাহিদা ভারত ও তাব প্রতিবেশী দেশগুলিতে থাকায় কাটুতিরও সম্ভাবনা প্রচুর ছিল। ভারতজাত চা, পাট ও ম্যানানীজের বিশ্বব্যাপী চাহিদা ছিল। বিদেশী ধনিকদের পক্ষে স্বদেশের শিল্পোद्यোগে অর্থলগ্নী করে এত লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা সুদূর-পর্যন্ত ছিল। প্রচুর লাভের সম্ভাবনা ছাড়াও আর একটি বিষয় বিদেশী ধনপতিদের ভারতের শিল্পোद्यোগেব প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। এটি ছিল ঔপনিবেশিকতাবাদী ইংরাজ সরকার ও তার কর্মচারীদের কাছ থেকে সর্ব-বিধ সাহায্য এমনকি পক্ষপাতমূলক সুযোগসুবিধা লাভের প্রতিশ্রুতি।

ভারতের অনেকগুলি শিল্পোद्यোগেই বিদেশী মূলধন দেশীয় সূত্রে প্রাপ্ত মূলধনকে বহুগুণে ছাপিয়ে গিয়েছিল। একমাত্র বস্ত্র শিল্পে প্রথম থেকেই ভারতীয় মূলধন বেশী ছিল। 1930-এর পর থেকে ভারতীয় উদ্যোগে চিনি শিল্পও বিস্তৃত হয়েছিল। ভারতীয় ধনপতিদের প্রথম অবস্থা থেকেই 'ব্রিটিশ ম্যানেজিং এজেন্সী' প্রথা ও ব্রিটিশ পরিচালিত ব্যাঙ্কগুলির তীব্র প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কোন একটা শিল্পোद्यোগে প্রবেশ করার আগে ভারতীয় শিল্পপতিদের পক্ষে ঐ শিল্পে প্রবৃত্ত সম্পন্ন ইংরাজ "ম্যানেজিং এজেন্সী" বা মধ্যবর্তী পরিচালকমণ্ডলীর কাছে আত্মসমর্পণ করতে হত। অনেক সময় ভারতীয় মালিকানাধীন শিল্প প্রতিষ্ঠানের পরিচালন ব্যবস্থা ব্রিটিশ অধিকৃত বা পরিচালিত 'ম্যানেজিং এজেন্সী' সংস্থার দ্বারা পরিচালিত হত। ভারতীয় শিল্পপতিদের পক্ষে ব্যাঙ্ক থেকে ঋণপ্রাপ্তির সুবিধাও ছিল না, কারণ ঐ ব্যাঙ্কগুলি ছিল ব্রিটিশ ধনপতিদের মূলধনের দ্বারা সংগঠিত। কোন রকমে ঋণের ব্যবস্থা হলেও ভারতীয়দের খুব চড়া হারে সুদ দিতে হত যদিও এই সুদের চড়া হার ইংরাজ ঋণগ্রাহীদের পক্ষে প্রযোজ্য হত না, তারা অল্পহারেই ঋণের সুবিধা পেত। অবশ্য, পরে ধীরে ধীরে ভারতীয়দের নিজস্ব প্রচেষ্টায় ব্যাঙ্ক ও বীমা-ব্যবসারী কিছু সংস্থার সৃষ্টি হয়েছিল। 1914 খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র ভারতে আমানতি অর্থের 70 শতাংশ বিদেশী ব্যাঙ্কে লগ্নী ছিল। 1937 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যেই এই হার 57% শতাংশে নেমে এসেছিল।

ভারতের অর্থনীতি ক্ষেত্রে প্রভুত্ব বজায় রাখা ব্রিটিশ শিল্পোद्यোগের পক্ষে যে সম্ভব হয়েছিল তার বহুবিধ কারণ ছিল। এই ব্রিটিশ শিল্পপতিদের সঙ্গে ব্রিটেনে যন্ত্রপাতি নির্মাতা ও আমদানিকারী সংস্থা, জাহাজ, বীমা সংস্থা ও মাল বিক্রেতা সংস্থাগুলির সঙ্গে বেশ পারস্পরিক সহযোগিতার সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল। এছাড়াও এদের পেছনে ভারত সরকারের উচ্চপদস্থ কর্মচারী এবং ভারতীয় রাজনীতিক শ্রেণীর সমর্থনও সক্রিয় ছিল। সরকারী শাসন-ব্যবস্থাও বেশ জেনেশুনেই শিল্পোद्यোগে ভারতীয় মূলধনের চেয়ে বিদেশী মূলধন বিনিয়োগে প্ররম্ব দিত।

সরকারী রেল-প্রশাসনও ভারতীয় শিল্পোद्यোগের চেয়ে ব্রিটিশ শিল্পোद्यোগকে অধিকতর সুযোগসুবিধার ব্যবস্থা করে দিত। রেলের মাণ্ডল ভারতীয় পণ্য চলাচলের ব্যাপারে এত চড়া হারে নির্ধারিত হত যে পরিবহনের খরচ মিলিয়ে বাজারে এই পণ্যের মূল্য চড়েই থাকত। একই ধরনের ব্রিটিশ পণ্যের চেয়ে দাম বেশী হওয়ায় ভারতীয় পণ্যের চাহিদা কমে যেত।

ভারতীয় শিল্পোद्यোগের একটা বড় ক্রটি ছিল ভারী এবং মূলধন হাষ্টি-কারক শিল্পের অভাব (যন্ত্রপাতি, লৌহ ইত্যাদি)। এই ছুটি বাদ দিয়ে কোন শিল্পোद्यোগের স্বাধীন অগ্রগতি হতে পারে না। লোহা, ইম্পাত অথবা যন্ত্রপাতি নির্মাণের জন্ত কোন কলকারখানা ভারতে গড়ে উঠতে পারেনি। পূর্ভ-সংক্রান্ত বা ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প বলতে এদেশে ছিল মাত্র কয়েকটি মেরামতি কারখানা। ধাতুশিল্প বলতে ছিল মাত্র কয়েকটি লৌহ ও পিতল ঢালাইয়ের কারখানা। ভারতে ইম্পাত তৈরী শুরু হয় 1913 খ্রিষ্টাব্দে মাত্র। দেখা যাচ্ছে যে ভারত ইম্পাত, ধাতব শিল্প, যন্ত্রপাতি, রাসায়নিক দ্রব্য, তৈল প্রভৃতি সম্পর্কিত শিল্পোद्यোগে অনগ্রসর ছিল। বৈদ্যুতিক শক্তি সৃষ্টির ক্ষেত্রেও ভারত পশ্চাৎপদ ছিল।

যন্ত্রনির্ভর শিল্পোद्यোগ ব্যতীত ঊনবিংশ শতাব্দীতে ভারতে নীল, ককি ও চা-এর মত কৃষিজাত পণ্যের উৎপাদন শিল্প হিসাবে বিকাশলাভ করেছিল। এই কৃষিজাত পণ্যশিল্পের মালিকানা প্রায় ইউরোপীয়দেরই একচেটিয়া হয়ে উঠেছিল। বস্ত্র-ব্যবসায়ে নীল রঞ্জন পদার্থ হিসাবে ব্যবহৃত হত। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ভারতে নীল চাষ প্রবর্তিত হয়। এটির বেশী চাষ চলত বাঙ্গলায় ও বিহারে। চাষীদের নীল চাষে বাধ্য করতে নীলকর মালিক শ্রেণীর অভিযাত্রার কাহিনী চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল।

এই অত্যাচারের কাহিনী বাঙ্গালী লেখক দীনবন্ধু মিত্র রচিত ও ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত নীলদর্পণ নাটকে যথাযথ রূপে বর্ণিত হয়েছে। কৃত্রিম রঞ্জন দ্রব্যের আবিষ্কার হওয়ার ফলে নীলের চাহিদা কমে যাওয়াতে ধীরে ধীরে নীল চাষ ব্যবসায় ধ্বংস হয়ে যায়। ১৮৫০ খ্রীষ্টাব্দের পর আসাম, বঙ্গদেশ, দক্ষিণ ভারত এবং হিমাচল প্রদেশের পার্বত্য অঞ্চলে চা-শিল্প প্রসার লাভ করেছিল। চা বাগিচাগুলির স্বত্বাধিকারী ইংরাজদের করমুক্ত জমি দিয়ে এবং অগ্নাত্ত উপায়ে সরকারী তরফ থেকে সাহায্য ও উৎসাহদান করা হত। যথাকালে চা পান ভারতে বহুলভাবে প্রসার লাভ করেছিল। রপ্তানি-যোগ্য পণ্য হিসেবেও চা গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল। এই সময়ের মধ্যে দক্ষিণ ভারতে কফি চাষও প্রসার লাভ করেছিল।

চা-কফি প্রভৃতি কৃষিজ পণ্য এবং বিদেশী মালিকানাধীন অগ্নাত্ত শিল্পো-
 ছোগের প্রসারে ভারতবাসীর বিশেষ কোন উপকার সাধিত হয়নি। যেতন
 বাবদ এই শিল্পগুলির পক্ষ থেকে যে টাকা খরচ হত তার বিপুল অংশ দেশের
 বাইরে চলে যেত। কারণ এই শিল্পে নিযুক্ত কর্মচারীগণ বিশেষভাবে যারা
 কোনরকম প্রযুক্তিবিজ্ঞানমূলক কাজে নিযুক্ত থাকত তারা সবাই ছিল বিদেশী।
 বাগিচা মালিকেরা তাদের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ও সাজ-সরঞ্জাম বিদেশ
 থেকেই কিনে আনত। এদের উৎপন্ন পণ্যও বেশীরভাগ বিদেশেই বিক্রীত
 হত। বিদেশের বাজার থেকে অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা আবার ব্রিটেনেই
 ব্যয়িত হত। এইসব শিল্প থেকে ভারতবাসীর একমাত্র লাভ ছিল এই যে
 কিছু অদক্ষ শ্রমিকের কর্মসংস্থান হত। এইসব শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের
 মজুরি ছিল নিতান্ত অল্প। এদের চাকুরির পরিবেশও ছিল অত্যন্ত নির্মম,
 কাজের সময়ও ছিল খুব দীর্ঘ। চা-কফি বাগিচাগুলির শ্রমিকদের অবস্থা
 ছিল অনেকটা ক্রীতদাসের মত।

মোটের উপর ভারতে শিল্পের অগ্রগতি বেশ সূচু হতে পারেনি। ঊনবিংশ
 শতাব্দীতে ভারতে শিল্পোচ্চোগ বলতে ছিল তুলা, পাট ও চা উৎপাদন।
 ১৯৩০-এর মধ্যে এই তালিকায় যুক্ত হয়েছিল চিনি ও সিমেন্ট। ১৯৪৬
 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত কারখানা শ্রমিকদের ৪০% শতাংশ সূতি ও চটকলেই নিযুক্ত
 ছিল। অগ্নাত্ত দেশের তুলনায় ভারতে আধুনিক ধরনের শিল্পোচ্চোগের
 অগ্রগতি বেশ নগণ্যই ছিল। অথচ এত বড় বিরাট দেশের অর্থনৈতিক
 প্রয়োজনে শিল্পোচ্চোগের অগ্রগতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বঙ্গভাষা-চন্দ্র-

শিল্প বা কারিগরি শিল্পের অবনতি বা বিলুপ্তির কারণে যে অর্থনৈতিক শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল আধুনিক শিল্পোত্তোগের মন্বন্তরতা সেই অভাব পূর্ণ করতে পারেনি। জনসাধারণের অত্যধিক কৃষি-নির্ভরতা বা দারিদ্র্যও দূর হয়নি। ভারতে শিল্প বিস্তারের দৈন্য কতদূর পৌঁছেছিল তা একটা পরিসংখ্যানের সাহায্যে বোঝা যেতে পারে। 1951 খ্রীষ্টাব্দে ভারতের জনসংখ্যা ছিল 357 মিলিয়ন (35.7 কোটি)। এই বিশাল জনসংখ্যার মধ্যে আধুনিক শিল্পের মাধ্যমে 2.3 মিলিয়ন (23 লক্ষ) কর্মসংস্থান হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে মনে রাখতে হবে যে হস্তশিল্প বা কারুশিল্প 1858 খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে দ্রুত বিনাশের পথে এগিয়েছিল—তা রোধ করা যায়নি। ভারতের পরিকল্পনা কমিশনের হিসেবে হাতের কাজের কারিগর ও ঘোগানদার-এর সংখ্যা 1901 খ্রীষ্টাব্দে ছিল 10.3 মিলিয়ন (130 লক্ষ); 40% শতাংশ জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলেও কারিগরি কাজে নিযুক্তির সংখ্যা 1951 খ্রীষ্টাব্দে 8.8 Million (88 লক্ষে) নেমে এসেছিল। তদানীন্তন ভারত সরকার কারিগর শ্রেণীকে রক্ষা করতে কোন রকম ব্যবস্থাই গ্রহণ করেনি। ইচ্ছা থাকলে, এই কারিগরি শিল্পকে আধুনিক ছাঁচে ঢেলে বেকার কারিগর শ্রেণীর কর্মসংস্থান বা পুনর্বাসন করা যেতে পারত।

ভারতে যতটুকু আধুনিক ধরনের শিল্প গড়ে উঠেছিল তার পেছনে কোন সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা ছিল না। অনেক সময় এই শিল্পোত্তোগের প্রতি সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের বিরোধিতাও দেখা যেত। ব্রিটিশ শিল্পপতিগণ ভারতে প্রতিষ্ঠিত বস্ত্র ও অন্যান্য শিল্পগুলিকে তাদের স্বার্থহানিকর বলে মনে করত। ভারতের শিল্পোত্তোগকে কোন রকম সাহায্য না করা অথবা তাদের বিরোধিতা করার জন্য ভারতের ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের উপর চাপ সৃষ্টি করা হত। কাজেই ব্রিটিশ নীতি ছিল নানা ছলে ভারতে শিল্পপ্রসারে বাধা সৃষ্টি ও তার অগ্রগতি রোধ।

এই শৈশবাবস্থাতে ভারতীয় শিল্পোত্তোগের পক্ষে পৃষ্ঠপোষকতার একান্ত প্রয়োজন ছিল। ভারতে শিল্পোত্তোগগুলির যখন সূচনা হয় তখন ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানী ও আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রের এই শিল্পোত্তোগগুলি বেশ উন্নত অবস্থায় পৌঁছেছিল। এদের প্রস্তুত শিল্পদ্রব্য ভারতে এবং অন্যান্য বিক্রি হত। কাজেই এই বিদেশী শিল্পের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা ভারতীয় শিল্পের পক্ষে দুঃসাম্র্যই পাড়িয়েছিল। ব্রিটেন সহ অন্যান্য দেশে স্বদেশের কোন নতুন শিল্পকে রক্ষা করার জন্য বিদেশী পণ্যের আমদানি চড়া হারে বহিঃশুল্ক ধার্য

করে নিয়ন্ত্রিত বা সঙ্কুচিত করা হত। ভারতবর্ষ ছিল বিদেশীর অধীন। তার শাসন-ব্যবস্থা কি হবে তা নির্ধারিত হত ব্রিটেন থেকে। এই নীতি ব্রিটিশ শিল্পপতিদের স্বার্থে পরিচালিত হত। নিজেদের স্বদেশে বিদেশী পণ্যের আমদানি রুদ্ধ করে এই ব্রিটিশ শিল্পপতিগণ ভারত সহ অন্যান্য উপনিবেশ-গুলিতে নিজেদের অবাধ বাণিজ্যের সুযোগ সৃষ্টি করে নিত। অর্থাৎ ভারতে ব্রিটিশ পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে বহিঃস্বত্ব বাবদ টাকা গুণে দেওয়া থেকে ব্রিটিশ শিল্পপতিরা রেহাই পেত। ব্রিটিশ শিল্পপতিদের স্বার্থের দিকে দৃষ্টি রেখে ভারত-সরকার নবপ্রতিষ্ঠিত ভারতীয় শিল্পোদ্যোগকে কোন আর্থিক সাহায্য দিত না, এমনকি কোন প্রকার সাহায্যও নয়। এই সঙ্গে মনে রাখতে হবে যে, ইউরোপের দেশগুলিতে এবং জাপানে সরকারী নীতি ছিল স্বদেশের নব-স্থাপিত শিল্পোদ্যোগকে উপযুক্ত সাহায্য দান। ভারতে প্রযুক্তিবিজ্ঞান-মূলক শিক্ষা বিস্তারেও ব্রিটিশ সরকার বিশেষ ঔদাসীন্য দেখিয়েছিল। প্রযুক্তি-বিজ্ঞান শিক্ষাব্যবস্থার অভাব ভারতে শিল্প-অনগ্রসরতার অগ্রতম কারণ বলা যেতে পারে। ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর 1951 খ্রীষ্টাব্দ থেকে এদিকে মনোযোগ দেওয়া হয়েছে। 1939 খ্রীষ্টাব্দে সমগ্র দেশে মাত্র সাতটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ছিল। এইগুলির ছাত্রসংখ্যা ছিল মাত্র 2,217 জন। জাহাজ, রেলওয়ে ইঞ্জিন, মোটরগাড়ি, এরোপ্লেন প্রভৃতি নির্মাণ প্রকল্পগুলির কাজ ভারতীয় উদ্যোগে হাতে নেওয়া সম্ভব হয়নি, কারণ দেশের ব্রিটিশ সরকার এইসব কাজে কোন প্রকার সাহায্য দিতে অসম্মত ছিল।

অবশেষে 1920 থেকে 1930 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে এবং পরে ভারতের ক্রম-বর্ধমান জাতীয়তাবাদের এবং ভারতীয় শিল্পপতিদের চাপে ভারত সরকার ভারতীয় শিল্পকে কিছু রক্ষা-মূলক করের (Tariff) সুবিধা মঞ্জুর করেছিল। তবে এই ব্যাপারেও পক্ষপাত প্রদর্শন করা হয়েছিল। ভারতীয় শিল্পোদ্যোগের মালিকানা ভারতীয় ও অভ্যন্তরীণ তথা ব্রিটিশ এই দুই শ্রেণীরই হাতে ছিল। ভারতীয় মালিকানায় ছিল সিমেন্ট, লৌহ ও ইস্পাত এবং কাঁচ শিল্প। এই শিল্পগুলির জন্য বিশেষভাবে রক্ষামূলক কর-নীতি প্রয়োগ করা হয়নি, যেটুকু করা হয়েছিল তা ছিল নাম মাত্র। অন্তর্দিকে ব্রিটিশ মালিকানাধীন কয়েকটি শিল্পের ক্ষেত্রে (যথা দিগাশালাই) মালিকদের ইচ্ছামতই রক্ষামূলক কর নীতি প্রযুক্ত হইত। ভারতীয়দের তীব্র প্রতিবাদ উপেক্ষা করে দেশে ব্রিটেন-

জাত পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে কতকগুলি বিশেষ সুবিধা মঞ্জুর করা হয়েছিল। সাম্রাজ্যের স্বার্থ সাধনের যুক্তিতে ব্রিটিশ পণ্যের আমদানিতে প্রত্নর দেওয়া হয়েছিল।

ভারতীয় শিল্পোদ্যোগ বিকাশের ক্ষেত্রে একটা বিশেষ দুর্বলতা এই ছিল যে এই শিল্পোদ্যোগ সমগ্র দেশে সুবিস্তৃত হয়নি। এই শিল্পক্ষেত্রগুলি মাত্র কয়েকটি কয়েকটি বিশেষ নগরাঞ্চলেই সীমাবদ্ধ হয়েছিল। দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চল অল্পরত অবস্থায় রয়ে গিয়েছিল। দেশের বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের সমৃদ্ধি ও অবশিষ্ট অঞ্চলের অনগ্রসরতা যে শুধু দেশবাসীর মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্যই সৃষ্টি করেছিল তাই নয়, সমগ্র দেশের সংহতিও এই বৈষম্যের ফলে বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিল। এই পরিপ্রেক্ষিতে একটি সুসংহত ভারতীয় জাতি সংগঠনের কাজ বেশ দুরূহ হয়ে পড়েছিল।

ভারতের শিল্পোন্নয়ন সীমিত রূপে দেখা দিলেও এই উদ্যোগ ভারতের সামাজিক ক্ষেত্রে বেশ পরিবর্তনের সৃষ্টি করেছিল। এই পরিবর্তনের ফলে সমাজে দুটি শ্রেণীর উদ্ভব ও বিকাশ হয়। এর একটি হল শিল্পপতি ধনিক-শ্রেণী আর একটি হল আধুনিক শ্রমিক সমাজ, এই দুইটি পৃথক শ্রেণী ভারতের ইতিহাসে ইতিপূর্বে আবির্ভূত হয়নি। তার কারণ একালের খনি, শিল্পকারখানা ও পরিবহন ব্যবস্থা আগের দিনে অল্পপস্থিত ছিল।

ভারতের জনসংখ্যার অল্পপাতে নগর্য হলেও আধুনিক শিল্পনির্ভর শ্রেণীর মানুষেরা নতুন ধরনের প্রযুক্তিবিদ্যা, অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, সামাজিক সম্পর্ক তথা নতুন চিন্তা-ভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গির বাহকের ভূমিকা নিয়েছিল। এই শ্রেণী পুরাতন ঐতিহ্য, পুরাতন আচার-আচরণ বিসর্জন দিয়ে নতুন ধরনের জীবনযাত্রার পথে পা বাড়িয়েছিল। সবচেয়ে বড় কথা ছিল এই যে, এই শ্রেণীর মধ্যে একটা সর্বভারতীয় বোধ জেগে উঠেছিল। কোন বিশেষ অঞ্চল বা সম্প্রদায়ের কথা না ভেবে তারা নিজেদের ভারতবাসী বলেই জ্ঞাবতে অভ্যস্ত হয়েছিল। আধুনিক শিল্পনির্ভর দুটি শ্রেণীই নিজেদের অস্তিত্বের প্রয়োজনে দেশে শিল্প বিস্তারে আগ্রহান্বিত ছিল। সংখ্যায় অল্প হলেও দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এদের প্রভাব সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল।

স্বাধীনতা ও দুর্ভিক্ষ

ভারতে ব্রিটিশ শাসনকালে তাদের অর্থনীতির কল্যাণে ভারতের জন-

সাধারণের ভাগ্যে শুধু তীব্র দারিদ্র্যই জুটেছিল। ব্রিটিশ শাসনকালে ভারত-বাসীর দারিদ্র্য কমেছে কি বেড়েছে এই প্রশ্ন নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে যত মতভেদই থাকুক না কেন, তারা সকলে অবশ্যই এটা মেনে নিত যে ব্রিটিশের শাসনকাল জুড়ে সাধারণ ভারতবাসীকে প্রায় নিত্য অনশনের মধ্যে দিনযাপন করতে হত। ব্রিটিশ শাসন ভারতে যতই বিস্তীর্ণ ও দৃঢ়মূল হচ্ছিল ভারতবাসীর পক্ষে ততই একটা বাঁচার মত কাজ বা জীবিকার উপায় খুঁজে বের করা কঠিন হয়ে পড়েছিল। ব্রিটিশের অর্থনৈতিক শোষণ, দেশীয় কারিগরি শিল্পের অবলুপ্তি এবং আধুনিক শিল্প কর্তৃক এই ক্ষতিপূরণের অক্ষমতা, সরকারের প্রাপ্য ট্যাক্সের গুরুভার, ব্রিটেনে সম্পদ চালান, কৃষি ব্যবস্থার অনগ্রসরতা ও তজ্জনিত কৃষিসমস্যা, জমিদার, মহাজন, রাজা মহা-রাজা ও বণিকগণ কর্তৃক দরিদ্র কৃষক শোষণ ইত্যাদির সমাহার ভারতের সাধারণ মানুষকে ধীরে ধীরে দারিদ্র্যের শেষ সীমায় ঠেলে ফেলেছিল, তাদের উন্নতির আশাও স্তূদুরপরাহত হয়েছিল। ঔপনিবেশিকতাকেন্দ্রিক ভারতীয় অর্থব্যবস্থা যার পর নাই দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল। জনসাধারণের এই দারিদ্র্যের পরিণামস্বরূপ উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে ভারতের সর্বত্র পর পর কয়েকটি দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। প্রথম দুর্ভিক্ষটি বর্তমান উত্তর প্রদেশের পশ্চিমাঞ্চলে প্রাদুর্ভূত হয়েছিল। এই দুর্ভিক্ষে দুইলক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়। ১৮৬৫-৬৬ খ্রীষ্টাব্দে ওড়িশা, বঙ্গদেশ, বিহার ও মাদ্রাজে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এই দুর্ভিক্ষে প্রায় কুড়ি লক্ষ মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল, একমাত্র ওড়িশাতেই দশলক্ষ মানুষ মারা গিয়েছিল। ১৮৬৮-৭০ খ্রীষ্টাব্দের দুর্ভিক্ষে উত্তর প্রদেশের পশ্চিমাঞ্চল, বোম্বাই ও পাঞ্জাবে চোদ্দ লক্ষেরও অধিক মানুষের মৃত্যু হয়। এই সময়ে রাজপুতানার বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যও দুর্ভিক্ষ কবলিত হয়েছিল। এইসব অঞ্চলে জনসংখ্যার এক-তৃতীয়াংশ থেকে এক-চতুর্থাংশ মানুষ অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল।

তবে এই সময়ের মধ্যে সবচেয়ে ব্যাপক দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব ঘটেছিল ১৮৭৬-৭৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে মাদ্রাজ, মহীশূর (কর্ণাটক), হায়দ্রাবাদ, মহা-রাষ্ট্র, উত্তর প্রদেশের পশ্চিমাঞ্চল এবং পাঞ্জাব প্রদেশে। এই দুর্ভিক্ষে মহা-রাষ্ট্র ও মাদ্রাজে যথাক্রমে আট লক্ষ ও পঁয়ত্রিশ লক্ষ লোক মারা গিয়েছিল। মহীশূরে মৃত্যুর হার ছিল জনসংখ্যার প্রায় কুড়ি শতাংশ। উত্তর প্রদেশে মৃত্যুর হার ছিল বার লক্ষের উপর। অনাবৃষ্টির কারণে একবার ১৮৭৬-৭৭

ঐষ্টাঙ্গে এবং ঠিক তার পরেই ১৮৯৯-১৯০০ ঐষ্টাঙ্গে আবার সমগ্র ভারতে ব্যাপক দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। ১৮৯৬-৯৭ ঐষ্টাঙ্গের দুর্ভিক্ষে সাড়ে নয় কোটি লোক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল এবং প্রায় পঁয়তাল্লিশ লক্ষ লোকের প্রাণহানি ঘটেছিল। ঠিক তার পরেই ১৮৯৯-১৯০০ ঐষ্টাঙ্গের দুর্ভিক্ষে দেশে ব্যাপক দুর্গতি দেখা দিয়েছিল। দুর্ভিক্ষ দমনে সরকারী সাহায্য সত্ত্বেও পঁচিশ লক্ষের অধিক মানুষ অনশনে প্রাণত্যাগ করেছিল। এইসব বড় ধরনের ব্যাপক দুর্ভিক্ষ ছাড়াও দেশের এখানে সেখানে আঞ্চলিকভাবে দুর্ভিক্ষ বা খাদ্যাভাবের অবস্থা দেখা যেত। উইলিয়ম ডিগ্‌বি নামে এক ইংরাজ লেখকের মতে ১৮৫৪ ঐষ্টাব্দ থেকে ১৯০১ ঐষ্টাব্দ পর্যন্ত দুর্ভিক্ষের কারণে ২৪,৮২৫,০০০ জন মানুষের মৃত্যু হয়। ১৯৪৩ ঐষ্টাব্দে বঙ্গলার দুর্ভিক্ষে প্রায় ত্রিশ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। এই ধরনের দুর্ভিক্ষ এবং তজ্জনিত বহু লোকের প্রাণহানি থেকে বোঝা যায় যে দারিদ্র্য ও অন্নভাব ভারতের মাটিতে কিভাবে দৃঢ়মূল হয়ে উঠেছিল।

উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতের ভয়াবহ দারিদ্র্যের বাস্তবতা বহু ব্রিটিশ রাজকর্মচারীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। গভর্নর-জেনারেলের শাসন পরিষদের একজন সদস্য চার্লস ইলিয়ট (Charles Elliot) এ সম্বন্ধে মন্তব্য করেছিলেন যে, “একথা বলতে আমার কোন দ্বিধা নেই যে, ভারতের কৃষিজীবী সম্প্রদায়ের অর্ধেক মানুষ সারাবৎসর ধরে ছুবেলা পেট ভরে খাওয়া যে কেমন তা জানে না।” ইম্পিরিয়্যাল গেজেটিয়ারের সম্পাদক উইলিয়ম হান্টার একথা মেনে নিয়েছিলেন যে, ভারতের অস্তুতঃ ৪০ মিলিয়ন (চার কোটি) মানুষের পেট ভরে খাওয়ার সামর্থ্য নেই। অর্থাৎ এরা অর্ধাশনে দিন কাটিয়ে থাকে। বিংশ শতাব্দীতেও এই শোচনীয় অবস্থার কোন উন্নতি হয়নি, বরং অবস্থা আরও খারাপ দাঁড়িয়েছিল। ১৯১১ থেকে ১৯৪১ ঐষ্টাব্দ-এই ত্রিশ বৎসরে একজন ভারতবাসীর ভাগে প্রাপ্য খাদ্যের পরিমাণ উনত্রিংশ শতাংশ হ্রাস পেয়েছিল।

ভারতের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা ও দারিদ্র্যের চরিত্র নানাভাবেই ধরা পড়ে যেত। জাতীয় আয় বিষয়ে খ্যাতনামা বিশেষজ্ঞ কলিন ক্লার্ক (Colin Clark) হিসেব করে দেখিয়েছেন যে ১৯২৫-৩৪ ঐষ্টাঙ্গের মধ্যে ভারতবাসী ও চীনাঙ্গের মাথাপিছু আয় বিশ্বের মধ্যে হীনতম ছিল। একজন ইংরাজের মাথাপিছু আয় ছিল একজন ভারতীয়ের চেয়ে পঁচাত্তর বেশী। চিকিৎসা-

বিজ্ঞান ও স্বাস্থ্যরক্ষামূলক উন্নত ব্যবস্থার অভূতপূর্ব অগ্রগতি সত্ত্বেও ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময় একজন ভারতবাসীর প্রত্যাশিত গড় আয়ুসীমা ছিল মাত্র বত্রিশ বৎসর। এই সময়ে পশ্চিম ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার দেশগুলির মানুষের গড় আয়ুসীমা ষাট বছরেরও অধিক দাঁড়িয়েছিল।

মনে রাখতে হবে যে প্রকৃতির রূপণতার কারণে ভারতের অর্থনৈতিক দুর্বস্থা অথবা ভারতবাসীর দারিদ্র্য ঘটেনি। এই দুর্গতি ছিল মনুষ্য-সৃষ্ট। ভারতের অপরিমিত প্রাকৃতিক সম্পদ যথাযথ কাজে লাগালে এই সম্পদ ভারতের জনজীবনে সমৃদ্ধির স্রোত বইয়ে দিতে পারত। বিদেশী শাসন এবং শোষণ, এবং অনগ্রসর কৃষি ও শিল্পব্যবস্থা এই দ্বিবিধ ঐতিহাসিক ও সামাজিক কারণে একটি সমৃদ্ধ দেশের অধিবাসী হয়েও ভারতবাসীকে এই নিদারুণ ক্ষুধা ও দারিদ্র্যের বিভ্রম ভোগ করতে হয়েছিল।

অনুশীলনী

১. ব্রিটিশের ঔপনিবেশিক শাসনাধীনে ভারতের অর্থনৈতিক শোষণের স্বরূপ বর্ণনা কর।
২. ব্রিটিশ শাসন ব্যবস্থার ভারতের কৃষক সম্প্রদায়ের উপর কি প্রভাব পড়েছিল? কিসে এই শাসনব্যবস্থায় ভূস্বামী শ্রেণীর শ্রাধান্ত গড়ে উঠেছিল?
৩. ভাষ্যে আধুনিক শিল্প বিকাশের মূল বৈশিষ্ট্য বর্ণনা কর।
৪. নিম্নলিখিত বিষয়ে মন্তব্য লিখ :
(a) প্রাচীন জমিদার সম্প্রদায়ের অবলোপ (b) কৃষি-ব্যবস্থার অনগ্রসরতা (c) আধুনিক কালে ভারতের দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষ।

দ্বাদশ অধ্যায়

নবভারতের অভ্যুত্থান—জাতীয়তাবাদী আন্দোলন 1858-1905

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক চেতনার সঞ্চার এবং সংগঠিত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের আবির্ভাব দেখা দিয়েছিল। 1885 খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের (Indian National Congress) জন্ম হয়। এই প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্বাধীনে ভারতবাসী বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল ধরে সাহসিকতার সঙ্গে স্বাধীনতাসংগ্রামে লিপ্ত থেকে 1947 খ্রীষ্টাব্দের পনেরই আগষ্ট দেশকে বিদেশী শাসনমুক্ত করতে সক্ষম হয়েছিল।

বিদেশী শাসনের পরিণাম

মূলতঃ বিদেশী শাসনের সঙ্গে সংগ্রামের উদ্দেশ্যেই ভারতে আধুনিক কালের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল। ব্রিটিশ শাসন-ব্যবস্থার মধ্যে এমন একটা বৈশিষ্ট্য ছিল, যার জন্ত ভারতবাসীর মধ্যে একটা জাতীয়তাবোধ স্বতঃই গড়ে উঠতে পেরেছিল। ব্রিটিশ শাসন প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় ভাবেই ভারতে জাতীয় চেতনার উন্মেষের উপাদান এবং এর উপযুক্ত নৈতিক ও বুদ্ধিগত পরিবেশ সৃষ্টি করে দিয়েছিল।

ভারতে জাতীয়তাবাদ বিকাশের একটা মূল প্রেরণা ছিল ভারতীয় ও ব্রিটিশের মধ্যে স্বার্থের সংঘাত। ইংরাজ ভারত অধিকার করেছিল নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে। এই উদ্দেশ্য সাধনের দিকে সক্ষ্য রেখেই তারা দেশ শাসন করত, ভারতবাসীর মঙ্গলসাধনের কথা না ভেবে ব্রিটিশ জাতির স্বার্থরক্ষাই ছিল তাদের শাসননীতি। ধীরে ধীরে ভারতবাসী এটা বুঝতে পেরেছিল যে ল্যাক্ষাশায়ী ও অজ্ঞান স্থানের ব্রিটিশ শিল্পোৎপাদক ও ব্যবসায়ী দের সুবিধা দেখাই হল শাসক শ্রেণীর আদর্শ। ভারতের শিল্পী-কারিগর সমাজের পৃষ্ঠপোষকতা বা শ্রীবুদ্ধি তাদের মোটেই কাম্য নয়। বিদেশী শাসনের অনিষ্টকারিতা সত্ত্বেও ভারতবাসী সচেতন হয়েছিল। ভারত সরকার বিদেশী স্বার্থ রক্ষণে দৃষ্টি না দিয়ে ভারতবাসীর কল্যাণের দিকে মনোযোগ

দিলে ভারতের মানুষের দুঃখকষ্ট মোচন করা সম্ভব হত, এই সত্যটি বহু বুদ্ধিমান ভারতীয় ব্যক্তির পক্ষেই হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব হয়েছিল।

ব্রিটিশ শাসনে ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক অবস্থা দিন দিন হীন হয়ে উঠেছিল, আর এই অর্থনৈতিক দুর্গতিই ভারতবর্ষে জাতীয়-চেতনা সঞ্চারের ভিত্তি স্থাপন করে দিয়েছিল। পরশাসন এবং তজ্জনিত অর্থনৈতিক হীনাবস্থা ভারতবর্ষের বৈষয়িক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, মানসিক এবং রাজনৈতিক অগ্রগতির পথে বিরাট বাধার সৃষ্টি করেছিল। দিনে দিনে অধিকতর সংখ্যায় ভারতবাসী এই পরিস্থিতির ভয়াবহতা সম্বন্ধে অবহিত হয়ে উঠেছিল।

ভারতবর্ষের সমাজের সর্বস্তরের মানুষ ধীরে ধীরে আবিষ্কার করেছিল যে তাদের সকলেরই স্বার্থ বিদেশী শাসনে পদদলিত হচ্ছে। ভারতের চাষী-সমাজ বুঝে নিয়েছিল যে তার বহু পরিশ্রমের দ্বারা উৎপন্ন ফসলের বেশীর ভাগ সরকারী খাজনা জোগাতেই খরচ হয়ে যায়। সরকার এবং সরকারী শাসনযন্ত্র যথা পুলিশ, আদালত, কর্মচারী সবাই জমিদার তালুকদারদের, ব্যবসায়ী মহাজনদেরই স্বার্থ দেখে থাকে। এই শ্রেণী বহু উপায়ে তাদের ঠকিয়ে নিজেদের উদরপূর্তি করে, এমনকি এদের অত্যাচারে তার নিজের চাষের জমিও হারাতে হয়। জমিদার বা মহাজনদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে চাষী কৃষে দাঁড়াতে গেলেই আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার অজুহাতে পুলিশ অথবা সৈন্তবাহিনী চাষীর গলা টিপে ধরে। অত্যাচারের কোন প্রতিকার হয় না।

দেশের কারিগরশ্রেণীও তিন্ত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বুঝে নিয়েছিল যে বিদেশী শাসনের পৃষ্ঠপোষকতায় বিদেশী পণ্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় তাদের জীবিকার উপায় নষ্ট হয়ে গিয়েছে। পৈত্রিক ব্যবসায় নিযুক্ত থেকে পেটের ভাত জোটানোর আর পথ নেই। তাদের বৃত্তিহীন করে দিয়ে সরকার তাদের জন্ত কোন বিকল্প জীবিকার পথ করে দেয়নি।

আরও কিছুকাল পরে বিংশ শতাব্দীতে আধুনিক ধাঁচের কল-কারখানা খনি এবং চা কৃষি ইত্যাদি বাগিচার কর্মে নিযুক্ত শ্রমিকশ্রেণী দেখতে পেয়েছিল যে সরকারী শাসনব্যবস্থা তাদের প্রতি মৌখিক সহায়ভূতি দেখালেও আসলে তারা সর্বব্যাপারে শিল্পপতি খনিদের স্বার্থ রক্ষা করে থাকে। বিদেশী মালিকানাধীন শিল্পোৎপাদনের ক্ষেত্রে সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা অবধারিত হয়ে থাকে। শ্রমিকশ্রেণী শ্রমিক-সংগঠন গড়তে চেষ্টা করলে সরকারী শাসনযন্ত্র তাতে বাধা দিয়ে থাকে। ধর্মঘট, মালিকের অত্যাচারের

বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রদর্শন প্রভৃতির ক্ষেত্রেও সরকার মালিকের পক্ষাবলম্বন করে। শ্রমিকশ্রেণী আরও বুঝে নিয়েছিলেন যে ক্রমবর্ধমান বেকার সমস্যা দূর করতে হলে দেশের শিল্পোद्यোগ বৃদ্ধি বা অধিকতর কল-কারখানা স্থাপনের বিশেষ প্রয়োজন আছে। শ্রমিকশ্রেণীর মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে উঠেছিল যে বিদেশী সরকার ভারতীয় শ্রমিকের স্বার্থে শিল্প প্রসারের ব্যবস্থা করতে মোটেই আগ্রহী নয়। দেশ স্বাধীন হলে স্বাধীন সরকারই একমাত্র এই উদ্যোগে আগ্রহী হবে।

চাষী, কারিগর ও শ্রমিক—ভারতীয় জনসমষ্টির এই তিন প্রধান শরিক এটা বেশ বুঝতে পেরেছিল যে রাজনৈতিক ক্ষমতা দূরে থাক কোন প্রকার রাজনৈতিক অবিকার থেকেও তারা বঞ্চিত। তাদের মানসিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতির সম্ভাবনাও সুদূরপর্যায়ত। দেশে যে সামান্য শিক্ষাব্যবস্থা ছিল সেটা তাদের হাতের নাগালের বাইরেই থেকে গিয়েছিল। গ্রামাঞ্চলে স্কুলের সংখ্যা খুবই কম ছিল। কোথাও বা কোন স্কুলের অস্তিত্ব শুধু নামমাত্র ছিল। সুপরিচালন ব্যবস্থা তথা সরকারী ঔদ্যোগই এই অবস্থার জন্ম দায়ী ছিল। বস্তুতঃ উচ্চশিক্ষার দ্বার দেশের সাধারণ মানুষের কাছে রুদ্ধই রাখা হয়েছিল। এই সম্বন্ধে উল্লেখ করা যেতে পারে যে দেশের অধিকাংশ সাধারণ মানুষ ছিল তথাকথিত নিম্নশ্রেণীভুক্ত। তখনও পর্যন্ত উচ্চবর্ণের মানুষেরা এদের উপর সামাজিক অবিচার ও অর্থনৈতিক উৎপীড়ন অব্যাহত রেখেছিল।

উপরোক্ত তিনশ্রেণী ব্যতীত ভারতীয় সমাজের অপরাপর মানুষেরও বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভের মাত্রা কম ছিল না। ভারতের উন্নয়মান বুদ্ধিজীবী শিক্ষিত সমাজ তাদের নবজাগ্রিত আধুনিক বিচার কল্যাণে দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি ব্রিটিশ শাসনকালে যে কতটা শোচনীয় হয়ে উঠেছে সেটা মর্মে মর্মে অনুভব করতে পেরেছিল। পূর্বে অর্থাৎ ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যে শিক্ষিত সমাজ এই বিদেশী শাসনের সমর্থক ছিল তারাও ধীরে ধীরে মোহমুক্ত হয়েছিল। আগে এদের মনে এই আশা ছিল যে এই সরকার বিদেশী হলেও ভারতবর্ষকে এরা একটি আধুনিক শিল্পসমৃদ্ধ দেশে পরিণত করবে। কিন্তু এবিষয়ে ব্রিটিশের ঔদ্যোগ অচিরেই এদের পর-শাসন বিরোধী করে তুলেছিল। এদের মনে আগে এই বিশ্বাস জন্মেছিল যে ব্রিটিশ মূলধন তাদের স্বদেশের সার্বিক উৎপাদন বৃদ্ধি করে ব্রিটেনকে সমৃদ্ধ করেছে। ব্রিটিশের মূলধনের সহায়তার ঠিক এইভাবেই ভারতেও

সমৃদ্ধি আসবে। কিছুদিন পরেই ভারতের শিক্ষিত সমাজের চোখে ধরা পড়েছিল যে ইংরাজের ভারতশাসন নীতির প্রকৃত পরিচালক হচ্ছে ব্রিটেনের ধনপতি গোষ্ঠী। এই ধনপতি গোষ্ঠী ভারতবর্ষে শিল্প-বিস্তার করতে দিতে মোটেই ইচ্ছুক নয়। ভারতবর্ষের সম্পদ উৎপাদনক্ষমতা ব্যাহত করে তাকে অর্থনৈতিক দিক থেকে পশ্চাৎপদ ও অহুমত রাখাই তাদের ঈঙ্গিত লক্ষ্য। বস্তুতঃ এই সময় ব্রিটিশের অর্থনৈতিক শোষণই ভারতকে দিন দিন দারিদ্র্যের চরমসীমায় ঠেলে দিচ্ছিল। ভারতের শিক্ষিত-শ্রেণী এখন থেকে ভারতশাসন পরিচালনার অত্যধিক ব্যয়, প্রজাদের বিশেষতঃ চাষীদের উপর গুরুতর করভার, ভারতের দেশজ শিল্পের ধ্বংস, ব্রিটেনের স্বার্থে শুষ্ক বিধিনিষেধ দ্বারা ভারতীয় শিল্পোৎপাদনের অগ্রগতি রোধের চেষ্টা, শিক্ষা, সেচব্যবস্থা, স্বাস্থ্যরক্ষামূলক ব্যবস্থা প্রভৃতি জাতিগঠন ও জনকল্যাণমূলক এই কর্মকাণ্ডের প্রতি ঔদাসীন্য প্রভৃতি বিষয় নিয়ে প্রতিবাদ উত্থাপন করতে শুরু করেছিল। এরা মর্মে মর্মে অহুভব করেছিল যে ভারতকে সম্পদ আহরণের একটি অর্থনৈতিক উপনিবেশে পরিণত করাই ব্রিটেনের উদ্দেশ্য। ভারত থেকে তারা তাদের শিল্প উৎপাদনের উপযোগী কাঁচামাল নিয়ে যাবে এবং এই কাঁচামাল পণ্যরূপে ভারতের নিজস্ব পণ্য-জব্বাকে হঠিয়ে ভারতের বাজার দখল করে নেবে, সর্বোপরি ভারতরূপী উপনিবেশ ব্রিটিশ মূলধন লব্ধীর সুবিধাও করে দেবে। শিক্ষিতশ্রেণী আরও হৃদয়ঙ্গম করে নিয়েছিল যে ভারতীয় অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যতদিন সাম্রাজ্যবাদী নিয়ন্ত্রণে থাকবে ততদিন পর্যন্ত ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতির সম্ভাবনা অসুদূর-পরাহতই থেকে যাবে। ভারতে শিল্পবিস্তারের আশা আকাশ-কুসুমের পরিণত হবে।

ভারত-জয়ের পর ব্রিটিশ শাসকেরা এমন একটা ভাব দেখাত যার থেকে ভারতবাসীর মনে এমনি একটা ধারণা জন্মেছিল যে তারা ধীরে ধীরে ভারতবাসীকে স্বায়ত্তশাসনের উপযুক্ত করে দিয়ে তাদের হাতেই ভারত শাসনের ভার ছেড়ে দেবে। রাজনৈতিক দিক থেকে শিক্ষিত ভারতবাসী এখন বুঝতে পেরেছিল যে এই মনোভাব ব্রিটিশের মধ্যে আর কাজ করছে না। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষদের এবং ব্রিটেনের রাজনৈতিক নেতাদের মধ্যে অনেকেই খোলাখুলিভাবেই জানিয়ে দিয়েছিল যে ব্রিটেন ভারতের উপর তার প্রভুত্ব কখনই ছেড়ে দেবে না। সংবাদপত্রে মত প্রকাশ, সভাসমিতিতে বক্তৃতা ও ব্যক্তিস্বাধীনতা

বিষয়ে উদারনীতি অবলম্বনের পরিবর্তে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে নানা নিয়ন্ত্রণ আরোপিত হয়েছিল। ব্রিটিশ কর্মচারী ও ব্রিটিশ লেখকবৃন্দ এই মত প্রচার করা শুরু করেছিল যে ভারতবাসী গণতন্ত্রমূলক শাসনব্যবস্থা বা স্বায়ত্ত-শাসন লাভের সম্পূর্ণ অমুপযুক্ত। শাসকশ্রেণী ভারতের সাংস্কৃতিক উন্নতি বিষয়েও ঔদাসীণ্য প্রদর্শন করত। উচ্চশিক্ষা অথবা আধুনিক চিন্তা-ভাবনা থেকে ভারতবাসীকে বঞ্চিত রাখাই তাদের নীতি হয়ে উঠেছিল।

ভারতবর্ষে বুদ্ধি-নির্ভর শিক্ষিত সমাজের মধ্যে বেকারের সংখ্যাবৃদ্ধি ঘটেছিল। যুষ্টিমেয় সংখ্যক যে সব ভারতীয় কষ্ট করে কোন রকমে উচ্চ-শিক্ষা লাভ করত তাদের পক্ষে কোন চাকুরি পাওয়া কঠিন হয়ে উঠত। সামান্য যে কজনের ভাগ্যে চাকুরী জুটত তারাও দেখতে পেত যে মোটা বেতনের সম্মানজনক পদগুলি সব ইংল্যান্ডের উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর যুবকদের জগত সংরক্ষিত। ইংল্যান্ডের মানুষের মনে এই ধারণা জন্মেছিল যে তাদের সম্ভানেরাই ভারতের যা কিছু ভাল তা ভোগ দখলের একমাত্র অধিকারী। এইসব কারণে ভারতের শিক্ষিতসমাজ এবিষয়ে নিঃসংশয় হয়েছিল যে দেশের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উন্নতি এবং বিদেশী শাসনের অবসান না হলে তাদের ভালভাবে জীবিকার্জনের কোন পথ নেই।

ভারতের উদীয়মান ধনপতি সম্প্রদায় জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষকালে এতে সাড়া দেয়নি। কিন্তু ধীরে ধীরে এই শ্রেণীও নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে বুঝতে পেরেছিল যে সাম্রাজ্যবাদী শাসনে তারাও নিপীড়িত হচ্ছে। ভারতীয় ধনিকশ্রেণী দেখেছিল যে ভারতের ব্রিটিশ সরকার তাদের ধনার্জনের পথে নিত্যনূতন বাধা সৃষ্টি করে চলেছে। সরকারের বাণিজ্যনীতি, শুল্কনীতি, কর আদায় ও পরিবহন ব্যবস্থা সবকিছুই তাদের শিল্পোৎপাদনের উন্নতির পরিপন্থী। ভারতে ধনপতিদের শিল্পোৎপাদনে অর্থ নিয়োগ এবং নূতন নূতন কলকারখানা গড়ে তোলার প্রথম পর্যায়ে নানা অসুবিধা ছিল। ভারতীয় উৎসাহে প্রতিষ্ঠিত শিল্পোৎপাদনের শৈশবাবস্থায় ভারত সরকারের পক্ষে এদের সর্বতোভাবে সাহায্য করা কর্তব্য ছিল। কিন্তু এক্ষেত্রে ভারত সরকার কোন সাহায্যই দেয়নি, অথচ এই সরকার ও তার আমলাতন্ত্র বিদেশী ধনপতিদের শিল্পোৎপাদন বিস্তারের ক্ষেত্রে নানাবিধ সুযোগসুবিধার সৃষ্টি করে দিত। বিদেশী শিল্পপতিদের মূলধনের অভাব ছিল না। ভারতীয় শিল্পোৎপাদন প্রতিষ্ঠার স্বচনা কালেই ভারতীয় শিল্পপতি-

গণকে এই পরাক্রান্ত ও প্রভূত ধনশালী বিদেশী শিল্পপতিদের সঙ্গে প্রতিযোগিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। দেশীয় শিল্পপতিগণ বিদেশী শিল্পপতিদের সঙ্গে এই প্রতিযোগিতার ব্যাপারে খুবই বিব্রত ও বিরক্ত বোধ করত। ১৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে বহু ভারতীয় শিল্পপতির এই দাবি ছিল যে সমস্ত ব্রিটিশ মূলধন এদেশ থেকে তুলে নিয়ে ব্রিটেনে ফেরৎ পাঠিয়ে দিতে হবে। ১৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় বণিকসভার (Indian Merchants' Chamber) সভাপতি এম. এ. মাস্টার (M. A. Master) এই মর্মে সাবধান বাণী উচ্চারণ করেছিলেন যে ভারতবর্ষের মানুষ ভারতে শিল্প প্রসারের গতি রুদ্ধ হয়ে যাক এটাই বরং বাঞ্ছনীয় মনে করবে যদি তারা দেখতে পায় যে আবার ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর মত ব্রিটেনের বনিকুল শিল্পবিস্তারের নামে আমাদের ধনসম্পদে হরণের চেষ্টায় নেমে পড়েছে। শিল্পপতিরূপে ব্রিটিশ ধনপতিদের প্রাদুর্ভাবে ভারতবাসীকে অর্থনীতির দিক চিরকাল ব্রিটেনের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হবে। এদেশে ব্রিটিশ শিল্পপতিদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হলে, ভারতবাসী কোনদিনই স্বাধীনতার মুখ দেখতে পাবে না।

ভারতের ধনপতি সম্প্রদায় কিছু দেরীতে হলেও পরবর্তীকালে এটা বেশ বুঝতে পেরেছিল যে ব্রিটিশের সাম্রাজ্যবাদী শাসনে তাদের শিল্প-বাণিজ্য উজ্জোগের উন্নতির আশা সূদূরপর্যায় থেকে যাবে। তারা এটাও হৃদয়ঙ্গম করেছিল যে ভারতের শিল্প ও বাণিজ্য ব্যবস্থার উন্নতিসাধন স্বাধীন জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হলেই সম্ভব হবে নচেৎ নয়।

ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করে দেখিয়েছি যে, ভারতীয় সমাজের মধ্যে একমাত্র রাজা-মহারাজা—জমিদার ও ভূস্বামী শ্রেণীর স্বার্থের সঙ্গে ব্রিটিশের সাম্রাজ্যবাদী শাসনের ঐক্য ছিল। অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণে, মোটের উপর এই শ্রেণী শেষদিন পর্যন্ত বিদেশী শাসনের সঙ্গে সহযোগিতা করেছিল। তবে এই বিশেষ শ্রেণীর অনেকেই ব্যক্তিগতভাবে জাতীয় আন্দোলন বা স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়েছিল। জাতীয়-চেতনা জাতির জীবনে ব্যাপকভাবে বিস্তৃতি লাভ করায় দেশপ্রেম দেশের বহু মানুষকেই উদ্বুদ্ধ করেছিল। বস্তুতঃ ভারতীয়দের জাতি হিসেব পদানত করে রাখা এবং জাতি বিচারে তাদের অপাংক্তের রূপে গণ্য করার সরকারী নীতি শ্রেণী নির্বিশেষে ভারতের প্রতিটি স্বজ্জিমান ও আত্মমর্যদাবোধ সম্পন্ন ব্যক্তিকে সন্ত্রস্ত ও আত্মসচেতন করে তুলেছিল। ব্রিটিশ শাসকগণ বিদেশী এই বোধই ভারতবাসীর মনে বিরূপ

প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করত। বিদেশী শাসন শাসিত জাতির মনে অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই দেশপ্রেমের উন্মেষ ঘটিয়ে থাকে।

সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে সাম্রাজ্যবাদী বিদেশী শাসন তার অন্ত-নিহিত বৈশিষ্ট্যগুলির মাধ্যমে ভারতবাসীর জীবনে যে অন্তত পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল তারই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ভারতে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলনের উদ্ভব ও পরিপুষ্টি হয়েছিল। এই আন্দোলন যে জাতীয় রূপ নিয়েছিল তার প্রমাণ এই যে বিভিন্ন স্তর বা সম্প্রদায়ের মানুষ তাদের পারস্পরিক বিভেদ বাদ-বিসম্বাদ ভুলে গিয়ে বিদেশী শাসনরূপ সাধারণ শত্রুর বিরুদ্ধে সজ্জবদ্ধ হয়েছিল।

দেশের প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক সংহতি

উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে ভারতবাসী একটি জাতি হিসেবে সংগঠিত হয়ে উঠেছিল, কাজেই জাতীয় চেতনার উন্মেষ স্বাভাবিকরূপেই স্ফুর্ষিত হয়েছিল। ইংরাজেরা ধীরে ধীরে সমগ্র দেশে একই ধরনের একটি প্রশাসনিক কাঠামো প্রবর্তন করেছিল। আঞ্চলিক বা গ্রাম্য স্বনির্ভরতামূলক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অবলুপ্তি ঘটিয়ে সর্বভারতে বিস্তৃত একটি আধুনিক ধাঁচের শিল্প-বানিজ্য পদ্ধতি তার স্থান অধিকার করে নিয়েছিল। এই কারণে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে বাস করলেও ভারতবাসী একই অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সূত্রে গ্রথিত হয়ে পড়েছিল। একটি দৃষ্টান্তের সাহায্যে এই অবস্থাটা বুঝিয়ে দেওয়া যেতে পারে। ভারতের একাংশে চুর্ভিক্ষ বা খাদ্যভাব ঘটলে ভারতের অন্যান্য অংশেও তার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ খাদ্যবস্তুর অনটন অথবা মূল্যবৃদ্ধি দেখা যেত। বোম্বাই শহরের কারখানায় উৎপন্ন কোন বিশেষ পণ্যত্রব্য সুদূর উত্তরে অবস্থিত লাহোর অথবা পেশোয়ার শহরে বিক্রি হত। উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে সচরাচর এই ব্যাপার ঘটত না। উনবিংশ শতাব্দী থেকে মাদ্রাজ, বোম্বাই বা কলকাতার ধনপতি ও শ্রমিকশ্রেণীর জীবনযাত্রা গ্রামাঞ্চলে বসবাসকারী লক্ষ লক্ষ কৃষকের সঙ্গে একই সূত্রে জড়িয়ে পড়েছিল। রেলওয়ে, টেলিগ্রাম ও সংহত ডাকব্যবস্থা এক অঞ্চলের মানুষকে আর এক অঞ্চলের মানুষের কাছাকাছি এনে দিয়েছিল। এইসব যোগাযোগ ব্যবস্থার দৌলতে ভিন্ন ভিন্ন স্থানের অধিবাসী জনগণের মধ্যে মেলামেশা বা মত বিনিময়ের সুযোগ অব্যাহত হয়েছিল। বিশেষভাবে এক অঞ্চলের নেতৃস্থানীয় মানুষের

পক্ষে অন্ত অঞ্চলের নেতৃস্থানীয় মানুষদের সঙ্গে পরামর্শ বা আলাপ আলোচনার সুযোগও উপস্থিত হয়েছিল।

এক্ষেত্রেও বিদেশী শাসন দেশবাসীকে সজ্জবদ্ধ হতে প্রেরণা দিয়েছিল। দেশের সর্বত্রই মানুষ দেখতে পেত যে তারা ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলে বাস করলেও একই শত্রুর দ্বারা নিপীড়িত—এই শত্রু ব্রিটিশ-রাজ বা ব্রিটিশ-শাসন। অতএব দেখা যাচ্ছে যে এই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী চেতনাই দেশবাসীকে সজ্জবদ্ধ করে সকলের মনে জাতীয়তাবাদ জাগ্রত করে দিয়েছিল।

পাশ্চাত্য ভাবধারা ও শিক্ষা

উনবিংশ শতাব্দীতে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা ও ভাবধারা প্রচারের ফলে ভারতের বহু মানুষের মনে আধুনিক যুগোচিত যুক্তিবাদী, ধর্ম-নিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক জাতীয়তাবাদী চিন্তা জাগ্রত হয়ে উঠেছিল। ভারতের শিক্ষিত-সমাজ সমকালীন ইউরোপীয় জাতিগুলির জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিষয় অধ্যয়ন করে এই জাতীয় আন্দোলনের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। ভিন্ন ভিন্ন দেশে প্রবহমান জাতীয় আন্দোলন ভারতবাসীর হৃদয়ে স্বদেশে অস্বরূপ কর্মধারা অহুসরণের প্রেরণাও জুগিয়েছিল। রুশো, (Rousseau), পেইন (Paine), জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill) এবং অগ্ন্যাগ্ন কয়েকজন পাশ্চাত্য চিন্তাবিদকে ভারতের শিক্ষিতসমাজ রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাদের গুরুত্ব আসনে প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছিল। অর্থাৎ এই পাশ্চাত্য মনীষীবৃন্দের ভাবধারার সাহায্যেই ভারতের শিক্ষিতসমাজের রাজনৈতিক চিন্তা জাগ্রত বা পরিপুষ্ট হয়েছিল। মাৎসিনি, গারিবল্‌ডি ও জাতীয়তাবাদী কয়েকজন আইরিশ নেতা ভারতের শিক্ষিতসমাজের কাছে আদর্শ স্থানীয় ব্যক্তিরূপে পরিগণিত হয়েছিলেন।

পরাদীনতার গভীর ঘানি সর্বপ্রথম এই শিক্ষিতসমাজ কর্তৃকই অনুভূত হয়েছিল। আধুনিক চিন্তায় অভ্যস্ত এই সমাজের কাছে বিদেশী শাসনের অবজ্ঞাবাদী অশুভ পরিণামের বিষয়টি ধরা পড়ে যেতে বিলম্ব হয়নি। এরা একটি ঐক্যবদ্ধ, আধুনিক, শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ ভারতবর্ষ গড়ে তোলার প্রেরণা মনের মধ্যে অনুভব করতে পেরেছিল। কালে কালে এই শ্রেণীর মানুষদের মধ্য থেকেই জাতীয় আন্দোলনের সংগঠক ও নেতৃবৃন্দের উদ্ভব হয়েছিল। এটা স্বরণ রাখা কর্তব্য যে শুধু আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থার কারণেই জাতীয় আন্দোলনের উদ্ভব হয়নি, ব্রিটিশ ও ভারতীয় স্বার্থের সংঘাতেই এই

আন্দোলনের উদ্ভব হয়েছিল। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা দ্বারা সুশিক্ষিত ভারতীয় সমাজ পাশ্চাত্য চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচয় লাভ করে জাতীয় আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিল এবং তাকে আধুনিক রাজনীতিসম্মত গণতান্ত্রিক ধারায় পরিচালিত করেছিল। সুতরাং ইংরাজ প্রবর্তিত শিক্ষা-ব্যবস্থা থেকেই জাতীয়তাবাদের উদ্ভব হয়েছিল একথা সত্য নয়। বস্তুতঃ স্কুল ও কলেজগুলিতে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ছাত্রদের বিদেশী শাসনের প্রতি অহুগত ও বাধ্য থাকার শিক্ষাদানেরই চেষ্টা করত। আধুনিক চিন্তাধারার সঙ্গে স্বদেশ-চিন্তার অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। এশিয়ার অগ্রাগ্রহ দেশে যথা চীন ও ইন্দোনেশিয়ায় এবং আফ্রিকার সর্বত্র আধুনিক ধরনের স্কুল কলেজের অপ্রতুলতা সত্ত্বেও আধুনিক এবং জাতীয় ভাবধারার উন্মেষ দেখা গিয়েছিল।

আধুনিক শিক্ষার কারণে শিক্ষিত ভারতীয় সমাজের মধ্যে ঐক্যবোধ এবং দৃষ্টিভঙ্গির সমতা এসে গিয়েছিল। এই বিষয়ে ইংরাজী ভাষা একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল। এই ভাষার মাধ্যমেই ভারতবাসীর সঙ্গে আধুনিক চিন্তাধারার পরিচয় সাধিত হয়েছিল। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ভাষা প্রচলিত থাকলেও ইংরাজী ভাষা তাদের মধ্যে মত-বিনিময়ের মাধ্যম হয়ে উঠেছিল। তবে মনে রাখতে হবে যে দেশের মধ্যে একটি সাধারণ ভাষা ব্যবহারের দৃষ্টান্ত যে অভূতপূর্ব ঘটনা ছিল তা নয়। অতীতে শিক্ষিত ভারতীয় সমাজের মধ্যে যোগাযোগের একটি ভাষা অবশ্যই ছিল। সেই ভাষা ছিল—সংস্কৃত। পরবর্তীকালে কার্শী তার স্থান কিছুটা অধিকার করেছিল। আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার জন্য ইংরাজী মোটেই অপরিহার্য ভাষা ছিল না। এশিয়ার অগ্রাগ্রহ দেশে যথা চীনে ও জাপানে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ঐ দেশের মাতৃভাষায় অনুবাদের মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। বস্তুতঃ সাধারণ মানুষের কাছে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান বিস্তারে ইংরাজী ভাষা প্রতিবন্ধকতারই সৃষ্টি করেছিল। ইংরাজী শিক্ষার শিক্ষিত নগরবাসী ও অশিক্ষিত গ্রামবাসীর মধ্যে একটি বিভেদের প্রাচীর গড়ে তুলেছিল। যেসব দেশে মাতৃভাষার মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষা ও চিন্তাধারা প্রচারের ব্যবস্থা ছিল সেই দেশগুলির জন-সাধারণ অতি দ্রুত ভারতের জনসাধারণের চেয়ে শিক্ষার আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। ইংরাজীভাষা শিক্ষার মাধ্যম থাকার জন্য নগরগুলোর স্বর্গমের মানুষের মধ্যেই শিক্ষার সুযোগ সীমাবদ্ধ থেকে গিয়েছিল। ইংরাজী

ভাবাকে একমাত্র শিক্ষা মাধ্যম ধার্য রাখার কুফল সম্বন্ধে ভারতীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের দৃষ্টি আকৃষ্ট হতে বিলম্ব হয়নি। দাদাভাই নোরোজী, সৈয়দ আহমদ খান, বিচারপতি রানাড়ে থেকে তিলক ও গান্ধীজী পর্যন্ত মাতৃ-ভাবাকে শিক্ষাক্ষেত্রে অধিকতর মর্যাদা দেবার জ্ঞাত সচেষ্ট হয়েছিলেন। বস্তুতঃ আধুনিক চিন্তার সঙ্গে ভারতের সাধারণ মানুষের পরিচয় স্থাপিত হয়েছিল শিক্ষাব্যবস্থার কল্যাণে নয়। ভারতের বিভিন্ন ভাষাগুলির শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে এই ভাষাগুলির সাহিত্যও সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। এই সাহিত্য পাঠ এবং সেই সঙ্গে জনপ্রিয় দেশীয় সংবাদপত্র পাঠের কল্যাণেই জন-সাধারণের সঙ্গে আধুনিক চিন্তা বা ভাবধারার পরিচয় স্থাপিত হয়েছিল। তবে ইংরাজ প্রবর্তিত শিক্ষা-নীতি সর্বভারতে ইংরাজী ভাবাকে একটি যোগসূত্রের ভাষারূপে গড়ে তোলার অতিরিক্ত আর একটি সুফল প্রসব করেছিল। ইংরাজেরা সর্বভারতে একই ধরনের শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত রেখেছিল। সর্বভারতে স্কুল ও কলেজের পাঠ্যপুস্তকগুলি একই ধরনের হওয়াতে ছাত্রদের মধ্যে একই ধরনের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জ্ঞান বিস্তার লাভ করত। এর ফলে ভারতের সর্বত্রই শিক্ষিত সমাজে মতামত, অহুভূতি, আশা-আশঙ্কা ও আদর্শ একই ধরনে গড়ে উঠত।

সাহিত্য ও সংবাদপত্রের ভূমিকা

জাতীয় ভাবধারায় উদ্বুদ্ধ নেতৃবৃন্দের উত্তোকে যে স্বদেশপ্রেম ও আধুনিক অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারা এবং সর্বভারতীয় চেতনা দেশবাসীর মধ্যে প্রসার লাভ করেছিল তার প্রধান বাহনের ভূমিকা নিয়েছিল সংবাদপত্র। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে জাতীয়তাবাদী অনেকগুলি সংবাদপত্রের জন্ম হয়েছিল। এই সংবাদপত্রগুলির স্তম্ভে সরকারী কাজ-কর্মের সমালোচনা করা হত, দেশবাসীর অভিমত তুলে ধরা হত, জন-সাধারণের কাছে একতাবদ্ধ হয়ে সমগ্র জাতির কল্যাণে আত্মনিয়োগের জ্ঞাত আহ্বান জানান হত। স্বায়ত্তশাসন, গণতন্ত্র, দেশে শিল্পবিস্তারের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি বিষয়ে জনমত জাগ্রত করা হত। এই সংবাদপত্রের মাধ্যমেই দেশের বিভিন্ন প্রান্তবাসী জাতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে মত বিনিময় ঘটত। তখনকার দিনের জাতীয়তাবাদী কতকগুলি প্রধান সংবাদপত্রের নাম—হিন্দু প্যাট্রিষ্ট, অমৃতবাজার পত্রিকা, ইণ্ডিয়ান মিরর, বেঙ্গলী, সোম প্রকাশ ও সঙ্গীতবী—এইগুলি ছিল বঙ্গদেশ থেকে প্রকাশিত। বোম্বাই থেকে

প্রকাশিত হত রাস্ত গকতার, দি নেটিভ, ওপিনিয়ন, ইন্দুপ্রকাশ ও মারাঠা এবং কেশরী। মাদ্রাজ থেকে প্রকাশিত হত—হিন্দু, স্বদেশমিত্র, অন্ধ্র প্রকাশিকা ও কেরল পত্রিকা। উত্তর প্রদেশ বা তদানীন্তন সংযুক্ত প্রদেশ থেকে প্রকাশিত হত—এড্‌ভোকেট্‌ হিন্দুস্তানী ও আজাদ। পাঞ্জাব থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্র ছিল ট্রিবিউন, আখবরই আম্ ও কোহিনূর।

জাতীয় ভাবধারা প্রচারে এইযুগে লিখিত উপন্যাস, প্রবন্ধ ও স্বদেশপ্রেম উদ্দীপক কাব্য কবিতাগুলিরও বিশেষ ভূমিকা ছিল। বাংলাভাষায় বঙ্কিম-চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অসমীয়ায় লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুয়া, মারাঠা ভাষায় বিষ্ণু শাস্ত্রী চিপলুনকর, তামিল ভাষায় সুব্রহ্মণ্যভারতী, হিন্দীতে ভারতেন্দু হরিশচন্দ্র, উর্দুভাষায় আলতাফ্‌ হসেন হালি প্রভৃতির নাম এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

অতীত ভারতের ঐতিহ্য সন্ধান

বহু ভারতীয় মানুষ হীনাবস্থায় পড়ে তাদের আত্মবিশ্বাস একেবারে হারিয়ে ফেলেছিল। তারা যে কোন দিন স্বাধীন হয়ে দেশের শাসনকার্যের ভার নিতে পারবে এ বিশ্বাস তাদের ছিল না। বহু ব্রিটিশ রাজকর্মচারী ও অন্যান্য ইংরাজ লেখক তাদের রচনায় প্রায়ই লিখতেন যে অতীতে ভারতীয়েরা কখনই নিজেদের শাসন করেনি, হিন্দু মুসলমানে অবিরত লড়াই চলত। অপরের অধীনে থাকার জন্মই ভারতীয়দের সৃষ্টি। ভারতবাসীর ধর্ম, সামাজিক অবস্থা সবই নীচুস্তরের। মোটের উপর ভারতবাসী এত অসভ্য যে তারা গণতন্ত্র অথবা স্বাধীনতার অল্পপুষ্প। বহু জাতীয় নেতা এই ধরনের প্রচারের বিরোধিতা করে জনসাধারণের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদাবোধ জাগ্রত করার চেষ্টা চালাতেন। এঁরা গর্বের সঙ্গে ভারতের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের চিত্র দেশের মানুষের কাছে তুলে ধরতেন। ভারতের রাজনৈতিক ঐতিহ্য প্রসঙ্গে এদের কাছে অশোক, চন্দ্রগুপ্ত, বিক্র-মাদিত্য এবং আকবরের বিষয় তুলে ধরা হত। বহু ভারতীয় ও ইউরোপীয় লেখক এই সময় অতীত ভারতের চারুকলা, স্থাপত্য, সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ও রাজনীতি বিষয়ে তথ্য আবিষ্কার করে এই তথ্যগুলি পুস্তক বা প্রবন্ধাকারে প্রকাশ করেন। জাতীয় নেতৃবৃন্দের জনসাধারণের মধ্যে আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদা জাগ্রত করার প্রচেষ্টায় এই রচনাগুলি প্রভূত সহায়তা দিয়েছিল। তবে দুর্ভাগ্যবশত: কিছু জাতীয়তাবাদী ব্যক্তি এই বিষয়ে

কিছু বাড়াবাড়ি রকম গর্ববোধ জাগাবার চেষ্টা করেছিলেন। অতীত ভারতের সামাজিক দোষত্রুটি ও দুর্বলতার দিকগুলির সমালোচনা না করে এঁরা অতীতের সবকিছুকেই আদর্শস্থানীয় রূপে দেখাতে চাইতেন। মধ্য-যুগীয় ভারতে বহু বিষয়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির ঘটনাগুলি উপেক্ষা করে শুধু প্রাচীন ভারতের ঐতিহ্য নিয়ে মাতামাতির কল শুভকর হয় নি। এর জগ্ন হিন্দুসমাজের মধ্যে সাম্প্রদায়িক মনোভাবের সৃষ্টি হয়েছিল। হিন্দু-সমাজ তাদের অতীত ঐতিহ্য নিয়ে অহঙ্কারে স্ফীত হয়ে উঠেছিল এবং তারই প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ভারতের মুসলমান সমাজে সাম্প্রদায়িক মনোভাব জেগে উঠেছিল। পান্টা হিসেবে, মুসলমান সমাজ তুর্কী ও আরব জাতির ইতিহাস থেকে সাংস্কৃতিক ও ঐতিহাসিক প্রেরণা সংগ্রহ করতে চেষ্টা করেছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতার আগ্রাসী প্রভাবের সম্মুখীন হবার চেষ্টায় বহু ভারতীয় মানুষ একথা ভুলেই যেত যে সংস্কৃতির দিক থেকে পাশ্চাত্যের তুলনায় তাদের অনগ্রসরতা বর্তমান রয়েছে। একটা মিথ্যা গর্ববোধ এবং আত্মতুষ্টির ফলে এরা নিজেদের সামাজিক দোষত্রুটিগুলি সম্বন্ধে অনবহিতই থেকে গিয়েছিল। এই আত্মতুষ্টি ও বৃথা গর্ববোধ ভারতের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনগ্রসরতার বিরুদ্ধে সংগ্রামের পক্ষে হানিকর প্রমাণিত হয়েছিল। বহু মানুষ বাইরের জগৎ থেকে আগত শুভদায়ক ভাবনাচিন্তার সঙ্গে একাত্ম না হয়ে কুপমণ্ডকের মত জীবনযাত্রা বেছে নিয়েছিল।

শাসকশ্রেণীর জাতিগত ঔদ্ধত্য

ভারতবর্ষে জাতীয় চেতনা উন্মেষের মূল না হলেও তার অগ্ন্যুত্তম কারণ ছিল ভারতবাসীর প্রতি বহু ইংরাজের ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণ। এই ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচরণের উৎস ছিল ইংরাজের জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান। বহু ইংরাজ প্রকাশ্যেই এমনকি শিক্ষিত ভারতীয় ভদ্রলোকদের সঙ্গেও অপমানজনক ব্যবহার করত, এমনকি দৈহিকভাবেও লাঞ্ছনা করত। এই জাতিগত ঔদ্ধত্য ও শ্রেষ্ঠতার অভিমানের কুংসিত রূপটি ইংরাজের সঙ্গে কোন ভারতীয়দের বিবাদের ক্ষেত্রে বেশ ভালোভাবে দৃষ্টিগোচর হয়ে উঠত। ভারতীয় সংবাদ-পত্রগুলিতে প্রায়ই এই ধরনের সংবাদ দেখা যেত যে কোন ইংরাজ কোন ভারতীয়কে আঘাত করার ফলে শেবোক্তের প্রাণহানি হয়েছে এবং আদালতের বিচারে হত্যাকারী ইংরাজকে বেশ লম্বা দণ্ড দেওয়া হয়েছে। এই দণ্ড

ছিল বহুক্ষেত্রে নামমাত্র কিছু জরিমানা। এই যে বিচারের প্রহসন অভিনীত হত তার কারণ শুধু বিচারক এবং আইন-শৃঙ্খলার রক্ষকদের সুস্পষ্ট পক্ষ-পাতিত্বই ছিল না, এর মূল কারণ ছিল ইংরাজের জাতিগত শ্রেষ্ঠত্বের অহঙ্কার তথা ভারতীয় বিষেব। ১৮৬৪ খ্রিষ্টাব্দে জি. ও. ট্রেভেলিয়েন (G. O. Trevelyan) লিখেছিলেন যে “আমাদের একজন মাত্র দেশবাসীর (অর্থাৎ ইংরাজ) প্রদত্ত সাক্ষ্যকেই আদালতে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে, বহু হিন্দু সাক্ষী বিপরীত সাক্ষ্য দিলেও তাকে আদালত কোন গুরুত্ব দেয় না। একজন বিবেচনামহীন লোভী ইংরাজের পক্ষে কতদূর ভয়ঙ্কর হয়ে উঠার সুযোগই না এই বিচার-ব্যবস্থা করে দিয়ে থাকে।”

জাতি, ধর্ম, শ্রেণী ও অঞ্চল নির্বিশেষে ভারতবাসী মাত্রই ইংরাজের এই ভারত-বিষেবী মনোভাবের শিকারে পরিণত হয়েছিল। যে কোন অবস্থারই হক না কেন, কোন ভারতীয়ের কোন ইউরোপীয়দের জন্ত সংরক্ষিত ‘ক্লাবে’ প্রবেশাধিকার ছিল না। কোন ইউরোপীয় যাত্রী থাকলে ট্রেনের সেই কামরায় কোন ভারতীয় যাত্রীকে টিকিট থাকা সত্ত্বেও ভ্রমণ করতে দেওয়া হত না, এমন ঘটনাও ঘটত। অপমানিত ভারতবাসী এ ধরনের ঘটনা-গুলিকে সমগ্র জাতির অপমানরূপে গ্রহণ করে ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। ইংরাজের বিরুদ্ধে ভারতীয়গণ নিজেদের ঐক্যবদ্ধ স্থাপনে যত্নবান হয়েছিল।

আশু প্রতিক্রিয়া

১৮৭০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যেই ভারতে জাতীয়তাবাদ যে শক্তিশালী হয়ে উঠেছে এবং ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তার বিরূপ ভূমিকা রয়েছে এটা বোঝা গিয়েছিল।

তবে এই জাতীয়-জাগরণের বহিঃপ্রকাশ তথা একটি সংগঠনরূপে তার আবির্ভাবকে স্বীকৃতি করার জন্ত যে পৃষ্ঠভূমির প্রয়োজন ছিল সেটি জুগিয়ে দিয়েছিল লর্ড লিটনের প্রতিক্রিয়াশীল শাসনব্যবস্থা এবং ইলবার্ট বিল কেন্দ্রিক তর্ক-বিতর্ক।

লর্ড লিটনের ভাইসরয় বা গভর্নর-জেনারেল রূপে কার্যকালে ১৮৭৬ থেকে ১৮৮০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যে ব্রিটেনের কাপড়ের কলের মালিকদের খুসী করার জন্ত বিলাতী বস্ত্র আমদানির জন্ত যে শুষ্ক ধার্ষ ছিল তা রহিত করা হয়। এই ঘটনা থেকে ভারতবাসী বুঝতে পেরেছিল যে ভারতে নবজাত অধঃসম্ভাবনা-পূর্ণ বস্ত্রশিল্পকে ধ্বংস করার জন্তই বিলাতী বস্ত্রের আমদানিওক ভুলে

নেওয়া হয়েছে। এই ঘটনায় দেশবাসী ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছিল এবং জাতীয়তাবাদী আন্দোলনও দেখা দিয়েছিল। দ্বিতীয় আকগান যুদ্ধের যাবতীয় ব্যয় ভারতীয় রাজস্ব থেকে নির্বাহিত হয়েছিল। এই বিষয়টিকে কেন্দ্র করে ভারতীয় মহল থেকে প্রতিবাদ করা হয়েছিল। 1878 খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর আইনে ভারতীয়দের কাছ থেকে অস্ত্র ব্যবহারের অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। ভারতবাসী এর মধ্যে ব্রিটিশের গৃহ অভিসন্ধি যে সমগ্র ভারতবাসীকে ক্রীবে পরিণত করা এটা বুঝতে পেরে বিশেষ ক্ষুব্ধ হয়েছিল। 1878 খ্রীষ্টাব্দের দেশীয় ভাষার সংবাদপত্র দমনের আইনটির উদ্দেশ্য যে বিদেশী গভর্নমেন্টের সমালোচনার সুযোগ নষ্ট করা এটাও দেশবাসী বেশ হৃদয়ঙ্গম করে এই আইনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ প্রকাশ করেছিল। সমগ্র দেশ যখন এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের কবলে বিপন্ন ঠিক সেই সময়ে দিল্লীতে রাজকীয় আড়ম্বর সহকারে একটি দরবার অনুষ্ঠিত হয়েছিল। দেশের মানুষের এই বিপদের সময় এই দরবার উৎসব থেকে দেশবাসী বুঝে নিয়েছিল যে বিদেশী প্রভুরা ভারতবাসীর অনাহারে মৃত্যুর ঘটনাতে মোটেই বিচলিত হয়নি। তাদের কাছে ভারতবাসীর জীবনের কোন গুরুত্বই নেই। 1877 খ্রীষ্টাব্দে ইণ্ডিয়ান সিভিল সারভিস্ পরীক্ষার জন্য পরীক্ষার্থীদের সর্বোচ্চ বয়সীমা একুশ থেকে নামিয়ে উনিশ করে দেওয়া হয়েছিল। পূর্বব্যবস্থা চলাকালেই ভারতীয় পরীক্ষার্থীদের পক্ষে ইংরাজ পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করা খুব দুরূহ ছিল কারণ এই পরীক্ষা ইংলণ্ডে গৃহীত হত এবং এর মাধ্যম ছিল ইংরাজী ভাষা। এখন এই নূতন ব্যবস্থায় ভারতীয়দের পক্ষে ইণ্ডিয়ান সিভিল সারভিসে প্রবেশ লাভের সম্ভাবনা বেশ ভালভাবেই হ্রাস পেয়েছিল। ভারতের মানুষ এখন বেশ বুঝে নিয়েছিল যে প্রশাসনের অন্তর্ভুক্ত সব উচ্চ-বেতন ও মর্যাদাপূর্ণ চাকুরিগুলি ইংরাজেরা একচেটিয়াভাবে দখলে রাখতে চায়। ভারতীয়েরা উচ্চপদে আসীন থাকুক এটা ভারতের বিদেশী সরকারের অভিপ্রেত নয়।

উপরোক্ত ঘটনালীর জন্য লর্ড লিটনের শাসনকালে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে ভারতের জনমত বিশেষভাবে বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। এই প্রসঙ্গে ভারতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অন্ততম প্রবর্তক সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য উদ্ধৃত করা যেতে পারে—“লর্ড লিটনের প্রতিক্রিয়াশীল শাসন ভারতের জনসাধারণের তাদের অভ্যুত্থান থেকে মুক্ত করে দিয়েছিল, এই আশাতে

জনগণ তাদের প্রকৃত অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছিল। রাজনৈতিক বিবর্তনের ইতিহাসে একজন দুষ্টি শাসক ছদ্মবেশী বন্ধুর কাজই করে থাকে। এই দুষ্টি শাসকের অত্যাচারমূলক শাসন অত্যাচারিত মানুষদের ঘুম ভাঙিয়ে দেয়। বহুদিনব্যাপী আন্দোলন যে ঈষদিত লক্ষ্য সাধন করতে অপারগ হয় সেখানে অত্যাচারী শাসকের অত্যাচার জনজাগরণের কাজটি দ্রুত ফলপ্রসূ করে দিয়ে থাকে।”

লর্ড লিটনের অপশাসনে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহের জেগে উঠেছিল সেটা যেন ধিকি ধিকি করে জলেছিল। তবে এই আগুন ইলবার্ট বিল বিতর্ককালে দাঁড় দাঁড় করে জলে উঠেছিল। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে লিটনের উত্তরাধিকারী লর্ড রিপন এমন একটি আইন প্রবর্তন করার চেষ্টা করেন যে আইনের বলে কোন ভারতীয় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বা দায়রা জজের কোর্জদারী মামলায় ইউরোপীয় আসামীদেরও বিচার করার অধিকার থাকবে। ইতিপূর্বে কোর্জদারী মামলায় অভিযুক্ত কোন ইউরোপীয় ব্যক্তির বিচারের অধিকার কোন ভারতীয় বিচারপতিকে দেওয়া হত না। কোন ইউরোপীয় অপরাধীর বিচারের অধিকার ভারতীয়দের থাকবে না এই আইন, জাতিবৈষম্য চিন্তা ইংরাজদের যে কতদূর আচ্ছন্ন করে রেখেছিল তার একটি জলন্ত দৃষ্টান্ত। তবে তখনকার কালে এটা এমন কিছু একটা গুরুতর ব্যাপার বলে মনে করা হত না। প্রচলিত আইনে ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসভুক্ত কোন ভারতীয় বিচারকের আদালতে ও ইউরোপীয় অভিযুক্তের বিচারের অধিকার ছিল না। গভর্নর-জেনারেলের শাসন পরিষদের আইন বিষয়ক সদস্য (ল' মেম্বর) মিঃ ইলবার্ট ইউরোপীয় অভিযুক্তদের বিচারের অধিকার ভারতীয়দের থাকবে না এইরূপ একটি বিসদৃশ আইন তুলে দিয়ে একটি আইনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এর নামানুসারে বিলটি ইলবার্ট বিল নামে খ্যাত হয়েছিল। এই বিলটি প্রস্তাবিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ভারতবাসী ইউরোপীয়দের মধ্যে তুমুল প্রতিবাদ ও আন্দোলন জেগে উঠেছিল। এরা ভারতবাসীর সংস্কৃতি ও চরিত্র নিয়ে তীব্র নিন্দা ও গালাগালির ঝড় বইয়ে দিয়েছিল। এরা বলতে চেয়েছিল যে ভারতবাসীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা শিক্ষিত ব্যক্তিও একজন ইউরোপীয় অভিযুক্তের বিচার-কাজের অঙ্গপুষ্ট। এদের মধ্যে কেউ কেউ আবার এই প্রস্তাবিত আইনের প্রবর্তক বড়লাট লর্ড রিপনকে বলপূর্বক অপহরণ করে ইংলণ্ডে চালান করে দেওয়ার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত

হয়েছিল। এই প্রবল প্রতিবাদের মুখে ভারত সরকার এই বিলটি তুলে নিতে বাধ্য হয়েছিল।

ইলবার্ট বিলের সমালোচনায় ভারতের ইউরোপীয় সমাজের শ্রেষ্ঠ-জাতিত্বের অহমিকা ও ভারত-বিদ্বেষের যে পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়েছিল ভারত-বাসীকে তা স্তম্ভিত করে দিয়েছিল। ব্রিটিশ অধীনতা তাদের জাতীয় মর্যাদাকে যে কত অবনত করে রেখেছে এতদিনে ভারতবাসী সে সম্বন্ধে পূর্ণ সচেতনতা লাভ করেছিল। ইলবার্ট বিল যাতে আইনে পরিণত হতে পারে তার জন্ত সর্বভারতবাসী অভিযান বা প্রচার চালানো হয়েছিল। এই ঘটনা থেকে সবচেয়ে বেশী লাভ হয়েছিল যে তারা এর থেকে একটা প্রয়োজনীয় শিক্ষা গ্রহণ করতে পেরেছিল। এই শিক্ষা ছিল এই যে, তাদের দাবি সরকারকে দিয়ে মানিয়ে নিতে হলে সর্বভারতীয় স্তরে তাদের সম্মত হতে হবে এবং একটা সম্মিলিত উদ্যোগ সহকারে উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্ত প্রতিনিয়ত সংগ্রাম বা আন্দোলন চালিয়ে যেতে হবে।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অগ্রজ প্রতিষ্ঠানসমূহ

সর্বভারতীয় ভিত্তিতে ভারতের জাতীয় আন্দোলনকে একটা সংগঠিত রূপ দেওয়ার জন্ত 1885 খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস বা ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সৃচনা হয়। তবে ইতিপূর্বে অল্পরূপ কয়েকটি সংস্থাও সংগঠিত হয়েছিল।

পূর্ববর্তী একটি অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে সর্ব-প্রথম রাজা রামমোহন রায় ভারতে রাজনৈতিক সংস্কার বিষয়ে আন্দোলন প্রবর্তন করেছিলেন। আধুনিক ভারতে বেসরকারিভাবে দেশসেবার উদ্দেশ্যে যেসব প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয় তার মধ্যে সর্বাগ্রে ভূস্বামী সভার (Land Holders' Society) নাম উল্লেখযোগ্য। 1837 খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত এই সভা বাংলা, বিহার ও ওড়িশার জমিদারদের নিয়ে গঠিত হয়েছিল। তবে এই সভার সঙ্গে সাধারণ মানুষের কোন সম্পর্ক ছিল না, এটি জমিদার বা ধনী শ্রেণীর স্বার্থ রক্ষার জন্তই সৃষ্ট হয়েছিল। এর পর 1843 খ্রীষ্টাব্দে বেঙ্গল ব্রিটিশ ইণ্ডিয়া সোসাইটির উদ্ভব হয়। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল সাধারণ মানুষের স্বার্থ-রক্ষা ও তাদের কল্যাণসাধন। এই দুটি প্রতিষ্ঠান 1851 খ্রীষ্টাব্দে সম্মিলিত হয়ে ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন নাম ধারণ করেছিল। এইভাবে 1852 খ্রীষ্টাব্দে মাক্রাজ নেটিভ্‌ এসোসিয়েশন ও বোম্বাই এসোসিয়েশন নামের

প্রতিষ্ঠানগুলিও স্থাপিত হয়েছিল। ছোটখাট আরও এমনি অনেক স্বল্প-খ্যাত প্রতিষ্ঠান ভারতের নানা স্থানে গড়ে উঠেছিল। সৈয়দ আহম্মদ খান সাইন্টিফিক সোসাইটি বা বিজ্ঞানচর্চা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছিলেন। এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে ধনী ও অভিজাত শ্রেণীর ভারতীয়দের আধিপত্য ছিল। এরাই ছিল তখনকার দিনের ‘বিশিষ্ট পুরুষ’। এই প্রতিষ্ঠানগুলির প্রভাব একটি প্রদেশ বা অনেক সময় একটি নগরেই সীমাবদ্ধ ছিল। এইসব প্রতিষ্ঠান-গুলির কর্মসূচী ছিল প্রশাসনিক সংস্কার, প্রশাসনে অধিকতর ভারতীয় নিয়োগ ও শিক্ষাবিস্তার প্রভৃতি। ভারতীয়দের নানা দাবি পূরণের জন্য এরা ইংল্যান্ডের পার্লামেন্টে বড় বড় দরখাস্ত বা আবেদনপত্র প্রেরণ করত।

১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের পর শিক্ষিত ভারতীয় সমাজ ও সরকারী প্রশাসনের মধ্যে একটা বিরাট ব্যবধানের সৃষ্টি হয়েছিল। শিক্ষিত ভারতবাসী এতদিনে ব্রিটিশ শাসনের স্বরূপ এবং এই শাসনের ফলে ভারতবাসীর ভবিষ্যৎ কেমন হবে তা সুস্পষ্টভাবে বুঝতে পেরে দিন দিন ব্রিটিশের ভারত শাসননীতির সততা সম্বন্ধে সন্দেহ হয়ে উঠেছিল। এই সময় থেকে কর্তৃপক্ষের প্রতিটি পদক্ষেপের উপর ভারতবাসীর লক্ষ্য নিবদ্ধ হয়েছিল। ভারতবাসীর এই পুঞ্জীভূত ক্ষোভ তাদের রাজনৈতিক কার্যকলাপে অংশ নিতে প্রেরণা দিয়েছিল। তবে দেশে এ বাবৎ যে কয়েকটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছিল, রাজনীতি সচেতন ভারতীয়গণ তাদের উপর একান্তভাবে নির্ভর করা যুক্তিসঙ্গত মনে করেনি।

১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দে দাদাভাই নওরোজি লণ্ডনে ‘ইস্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েসন’ নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষের অবস্থার পর্যালোচনা এবং ভারতের অবস্থার উন্নতিকল্পে ব্রিটেনে জনমত গঠন। পরে তিনি ভারতের প্রধান প্রধান শহরগুলিতেও ইস্ট ইণ্ডিয়া এসোসিয়েসনের শাখা স্থাপন করেন। দাদাভাই নওরোজির জন্ম হয় ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে। জাতীয় আন্দোলন সংগঠনের জন্য তিনি সমগ্র জীবন ব্যাপী পরিশ্রম করেছিলেন। তাঁকে লোকে “ভারতের চমৎকার বৃদ্ধ মানুষ” (Grand old man of India) বলেই জানত। ভারতের অর্থনীতি-চিন্তার ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন অগ্রদূত। তাঁর অর্থনীতি-বিষয়ক রচনাগুলিতে তিনি পরিভাষাভাবে দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে ভারতের দারিদ্র্যের মূল কারণ হল, ব্রিটিশ কর্তৃক ভারতের অর্থশোষণ এবং এই অর্থ স্বদেশে প্রেরণ। দেশ-বাসী রান্না বাঁধা ভিনবাঁধা দাদাভাইকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি

নির্বাচিত করে তাঁর প্রতি তাদের সম্মান ও আনুগত্য প্রদর্শন করেছিল। ভারতের জনপ্রিয় জাতীয় নেতৃবৃন্দের অনেকের মত তাঁর নামও দেশের মানুষের মনে গভীর শ্রদ্ধা ও উদ্দীপনার সঞ্চার করত।

বিচারপতি রাণাড়ে কয়েকজন সহযোগীর সহযোগিতায় 1870 খ্রীষ্টাব্দে পুনে শহরে ‘সার্বজনিক সভা’ স্থাপন করেন। 1881 খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজে ‘মহাজনসভা’ ও 1885 খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই শহরে ‘বোম্বাই প্রেসিডেন্সি এসোসিয়েসন’ প্রতিষ্ঠিত হয়। সরকারের প্রশাসনিক ও ব্যবস্থাপক (Legislative) সংস্থাগুলির সমালোচনা এই প্রতিষ্ঠানগুলির মূল উদ্দেশ্য ছিল। বিচারপতি রাণাড়ের পরিচালনায় পুনা সার্বজনিক সভার উদ্যোগে একটি ত্রৈমাসিক সাময়িক পত্র প্রকাশিত হত। এই পত্রিকাটি শিক্ষিত ভারতীয় সমাজের কাছে খুবই শিক্ষাপ্রদরূপে বিবেচিত হত। ব্রিটিশ ভারতের অর্থ-নৈতিক অবস্থা এই পত্রিকাটিতে অতি নৈপুণ্যের সঙ্গে আলোচিত হত।

প্রাক-কংগ্রেস যুগের জাতীয় প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অধিকারী ছিল ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন বা ভারত-সভা। ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের তরুণ জাতীয়তাবাদী সদস্যবৃন্দ এই প্রতিষ্ঠানের রক্ষণশীল ও জমিদারি স্বার্থরক্ষা প্রবণতায় ধীরে ধীরে এর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। শুধুমাত্র একশ্রেণীর নয় সর্বস্তরের দেশবাসীর স্বার্থে স্থায়ী রাজনৈতিক আন্দোলন এই তরুণ নেতাদের অভীষ্ট ছিল। এই গোষ্ঠীর নেতা ছিলেন—সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ইনি উচ্চশ্রেণীর বাগ্মী ও লেখক ছিলেন। এঁকে অজ্ঞায়ভাবে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসের চাকুরী থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। তার কারণ সুরেন্দ্রনাথের উচ্চতন কর্তব্যাক্ষিরা সিভিল সার্ভিসে তাঁর মত একজন স্বাধীন-মনোবৃত্তি-সম্পন্ন ভারতীয়কে বরদাস্ত করতে পারেনি। কলকাতার ছাত্র-সমাজে জাতীয় চেতনা উদ্দীপক বক্তৃতাদানের মধ্য দিয়ে 1875 খ্রীষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথের জনসেবামূলক জীবনের সূত্রপাত হয়। সুরেন্দ্রনাথ ও আনন্দমোহন বসুর নেতৃত্বে 1876 খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে বাড়লার তরুণ জাতীয়তাবাদীগণ ‘ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন’ প্রতিষ্ঠান সংগঠন করেন। সমগ্র দেশের রাজনৈতিক সমস্যাগুলি বিষয়ে জনমত সংগঠন এবং একই রাজনৈতিক চিন্তা-ভাবনা সূত্রে সমগ্র ভারতে উপযুক্ত কর্মপ্রণালী অনুসরণ এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য ছিল। এই প্রতিষ্ঠানের পতাকাভলে বহুসংখ্যক দেশবাসীকে সম্মিলিত করার উদ্দেশ্যে এই প্রতিষ্ঠানের

সদস্যদের দেয় চাঁদার হার খুব কম হারেই ধার্য ছিল। কোন দেশবাসী চাঁদা দেওয়ার সামর্থ্যের অভাবে এই প্রতিষ্ঠানের সদস্য হবে না, এটা এই প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ মোটেই চায়নি।

এই প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হওয়ার পর সর্বাত্মে এই প্রতিষ্ঠান সিভিল সার্ভিস পরীক্ষার নূতন নিয়মকানুন রদ তথা পরীক্ষার্থীদের বয়ঃসীমা কম ধার্য করার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেছিল। ১৮৭৭-৭৮ খ্রীষ্টাব্দে সুরেন্দ্রনাথ এ বিষয়ে জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন। নব প্রচলিত অস্ত্র-আইন, দেশীয় সংবাদপত্রের অধিকার সঙ্কোচ এবং প্রজাদের উপর জমিদার শ্রেণীর জুলুম রোধ প্রভৃতি বিষয়গুলি নিয়েও 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন' আন্দোলন চালিয়েছিল। ১৮৮৩-৮৫ খ্রীষ্টাব্দে 'ধাজনা আইন' (Rent-Bill) যাতে কৃষক-সমাজের স্বার্থের পরিপন্থী না হয় তার জ্ঞাত 'ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন' সহস্র সহস্র কৃষক-সমাবেশ ও বিক্ষোভ-প্রদর্শনের আয়োজন করেছিল। ইংরাজের মালিকানাধীন চা-বাগিচায় শ্রমিকদের উপর অপরিসীম অত্যাচার করা হত। এদের অবস্থা ছিল প্রায় ক্রীতদাসদের অবস্থার মত। ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন এই চা-শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতির জ্ঞাত আন্দোলনে নেমেছিল। কলকাতার বাইরে বাঙলার বহু শহরে ও গ্রামে এই প্রতিষ্ঠানের শাখা স্থাপিত হয়েছিল। এমনকি বাঙলার বাইরে ভারতের কোন কোন শহরেও এর শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

ভারতের জনজীবনে এই সময়ে একটা নূতন চেতনা এসেছিল। জাতীয় ভাবনায় অনুপ্রাণিত নেতৃবৃন্দ রাজনৈতিক দিক থেকে ভারতের সর্বশ্রেণীর মানুষকে সজ্জবদ্ধ করে একই মঞ্চ থেকে বিদেশী শাসন ও শোষণের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। রাজনৈতিক কার্য-কলাপে অংশ নেওয়ার মত যে কয়েকটি সংস্থা ছিল তারা তাদের কর্তব্য পালন অবশ্যই করেছিল কিন্তু তাদের কর্মক্ষেত্র ছিল সংকীর্ণ এবং কর্মশক্তিও ছিল পরিমিত। এই প্রতিষ্ঠানগুলি প্রধানতঃ স্থানীয় সমস্যা নিয়েই ব্যস্ত থাকত, এদের সদস্যত্ব ও নেতৃত্বও একটা বিশেষ শহর বা প্রদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এমনকি ভারত-সভা বা ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন ও একটা সর্বভারতীয় প্রতিষ্ঠান রূপে সংগঠিত হয়ে উঠতে পারেনি।

এই ক্রটি সংশোধনের উদ্দেশ্যে ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসনের উদ্যোগে একটি সর্বভারতীয় জাতীয় সম্মেলনের (All

India National Conference) আয়োজন করা হয়েছিল। এই সম্মেলনে বাঙলার বাইরে থেকেও কিছু নেতা অংশগ্রহণ করেছিলেন। এই সম্মেলন যে কর্মসূচী গ্রহণ করেছিল সেটা পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কর্মসূচির অমূরূপই ছিল। সর্বভারতীয় জাতীয় সম্মেলন 1886 খ্রীষ্টাব্দে তার পৃথক সভা বিসর্জন দিয়ে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে সম্মিলিত হয়েছিল। কারণ এই National Conference প্রতিষ্ঠানটি দেশের সকল অংশের রাজনৈতিক কর্মী ও নেতৃবৃন্দের একটি প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠানের রূপ গ্রহণ করতে পারেনি।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস (Indian National Congress)

বহু ভারতীয়ের মনে জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক কর্মীদের একটি সর্ব-ভারতীয় সংগঠন গড়ে তোলার সঙ্কল্প জেগে উঠেছিল। তবে এই সঙ্কল্পটিকে বাস্তবে পরিণত করার কৃতিত্ব এ. ও. হিউমের প্রাপ্য। হিউম (A. O. Hume) ছিলেন একজন অবসরপ্রাপ্ত ইণ্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের কর্মচারী। হিউম বিশিষ্ট ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ করে তাঁদের সহযোগিতায় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনের ব্যবস্থা করেন। এই প্রথম অধিবেশন 1885 খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বোম্বাই শহরে অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে বাহাস্তর জন প্রতিনিধি বা (ডেলিগেট) এই সম্মেলনে যোগদান করেন। জাতীয় কংগ্রেসের সংগঠনের উদ্দেশ্য ছিল নিম্নলিখিত :

দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের জাতীয়তাবাদী কর্মীদের মধ্যে সহযোগিতা ও মৈত্রী, জাতি-ধর্ম-অঞ্চল নির্বিশেষে সমস্ত ভারতের মানুষের মধ্যে এক-জাতীয়তার মনোভাব সঞ্চারও এই ভাবের পরিপুষ্ট সাধন, জনসাধারণের সমস্তার স্বরূপ নির্ধারণ এবং এই সমস্তা দুরীকরণের দিকে শাসন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি-আকর্ষণ, সর্বোপরি দেশে জনমত সংগঠন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সৃষ্টিতে হিউমের আগ্রহের আর একটি কারণ ছিল। দেশে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে জনসাধারণের অসন্তোষ ক্রমে ক্রমে বেড়েই চলেছিল। হিউম জাতীয় কংগ্রেস সৃষ্টি করে এই অবরুদ্ধ অসন্তোষ প্রকাশ করার একটা পথ খুলে দিতে চেয়েছিলেন। বাষ্প নির্মাণ পাত্রের একটি যন্ত্র আপনা থেকে খুলে গিয়ে বাষ্পের অতিরিক্ত চাপ কমিয়ে দেয়, এর ফলে বাষ্প নির্মাণ যন্ত্রটি বাষ্পের অতিরিক্ত চাপে বিদীর্ণ হয়ে যাওয়া থেকে রক্ষা পায়। আপনা থেকে খুলে

গিয়ে বাম্পের চাপ কমিয়ে দেওয়া যন্ত্রটিকে ‘সেক্টি ভালভ’ বলা হয়, হিউম কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানটিকে ব্রিটিশরাজের সেক্টি-ভালভে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। কংগ্রেসের আবির্ভাবের মাত্র কিছুকাল আগে ১৮৭৯ খ্রীষ্টাব্দে সৈন্যদের রসদ সরবরাহকারী বিভাগের বাম্পদেব বলবন্ত কাড়কে নামে এক কর্মচারী কতকগুলি কৃষককে নিয়ে একটি দল গড়ে মহারাষ্ট্রে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। এই অভ্যুত্থানের ধরনটি একেবারেই অনাধুনিক এবং অসময়োচিত বিবেচিত হয়েছিল। কাজেই সরকারী কর্তৃপক্ষ অতি সহজেই এই বিদ্রোহ দমন করতে পেরেছিল। তবে কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করে দেওয়ার পক্ষে এই বিদ্রোহ অন্তর্ভুক্ততবাহীর ভূমিকা নিয়েছিল সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। হিউম এবং তাঁর মত অনেক ব্রিটিশ কর্মচারীর মনে এই আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল যে ভারতের শিক্ষিত নেতৃবৃন্দ জনসাধারণের উপর প্রভাব বিস্তার করে তাদের সহযোগিতায় বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে একটা শক্তিশালী বিপ্লব বা গণঅভ্যুত্থান ঘটাতে সক্ষম হতে পারে। হিউম নিজেই লিখেছেন যে, “আমাদের কৃতকর্মের ফলে ভারতবাসীর মনে যে পরিমাণ তীব্র ব্রিটিশ বিবেচনাপূর্ণ হুঁত হচ্চে, সেটা নির্গমনের জন্ত একটা সেক্টি ভালভের আশু প্রয়োজন।” হিউমের মনে এই বিশ্বাস ছিল যে জাতীয় কংগ্রেসের মাধ্যমে শিক্ষিত ভারতবাসীর মনে ব্রিটিশ শাসন সম্বন্ধে যে সব অভাবঅভিযোগ বোধ আছে সেগুলি শান্তিপূর্ণ ও বৈধভাবে শাসনকর্তৃপক্ষের গোচরীভূত করার সুযোগ পাওয়া যাবে। অভাব-অভিযোগের এই অভিযাত্রির কারণে একটা গণবিদ্রোহের অভ্যুত্থানের সম্ভাবনা বিলীন হবে।

তবে হিউমের এই ‘সেক্টি ভালভ’ তত্ত্বই জাতীয় কংগ্রেসের আবির্ভাবের একমাত্র কারণ বা সারকথা এটা মনে করা উচিত হবে না। জাতীয় কংগ্রেস সৃষ্টির একটা বড় কারণ ছিল এই যে, ভারতের রাজনীতি-সচেতন সমাজ দেশের রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অগ্রগতি বিধানের জন্ত একটি সর্বভারতীয় জাতীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা কিছুদিন আগে থেকেই বেশ ভালোভাবে অহুভব করতে পেরেছিল। কতকগুলি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনার চাপে দেশে একটা জাতীয় আন্দোলন যে ক্রমশঃ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল, একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। সুতরাং জাতীয় আন্দোলনের বা জাতীয়-চেতনার উন্মেষ সাধনের কৃতিত্ব কোন ব্যক্তিবিশেষ বা গোষ্ঠীর উপর আরোপ করা সঙ্গত নয়। এমনকি হিউমের মনোবাসনাও একমুখী বা

স্বার্থভূট ছিল না। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে আকস্মিক গণবিপ্লব ঠেকানোর জন্য জাতীয় কংগ্রেস রূপ 'সেক্টি ভালভ' সৃষ্টির চেয়েও তিনি আরও কিছু মহৎ ভাবনা দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন। হিউম ভারতবর্ষকে মনেপ্রাণে ভাল-বাসতেন, বিশেষভাবে ভারতবর্ষের দরিদ্র কৃষকরা তাঁর ভালবাসার পাত্র ছিল। হিউমের সঙ্গে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠায় যারা সহযোগিতা করেছিলেন তাঁদের স্বদেশপ্রেম ও চরিত্রবল সন্দেহাতীত ছিল। এঁরা বিদেশী হিউমের সাহায্য নিতে কোন দ্বিধা অনুভব করেননি, বরং আগ্রহই দেখিয়েছিলেন। তাঁদের মনে এই চিন্তারও উদয় হয়েছিল যে একজন ইংরাজ জাতীয় কংগ্রেস সৃষ্টির ব্যাপারে জড়িত থাকায় এই প্রতিষ্ঠান শৈশব অবস্থাতে সরকারী কোপদৃষ্টি থেকে রেহাই পাবে।

এইভাবে 1885 খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে সজ্জবদ্ধ সংগ্রামের সূচনা হয়েছিল। অবশ্য কংগ্রেসের এই আবির্ভাবের পেছনে লোকবল ও আড়ম্বরের মাত্রা বেশ কম ছিল। যাই হোক, জাতীয় আন্দোলন দিনে দিনে শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল এবং স্বাধীনতা প্রাপ্তি পর্যন্ত এই সংগ্রামের গতি বিরামহীন হয়েছিল।

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও অন্যান্য কয়েকজন বাঙালী নেতা কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে যোগ দিতে পারেননি কারণ ঐ সময়ে তাঁরা কলকাতায় জাতীয় সম্মেলন বা গ্রাশনেল কনফারেন্সের দ্বিতীয় অধিবেশন নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। 1886 খ্রীষ্টাব্দে এঁরা জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে মিলে যাওয়াতে জাতীয় সম্মেলন বা গ্রাশনেল কনফারেন্সের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়েছিল একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। 1886 খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের দ্বিতীয় অধিবেশন দাদাভাই নওরোজীর নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই দ্বিতীয় অধিবেশন থেকেই কংগ্রেস সর্বভারতীয় সংস্কারপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। এই অধিবেশনে 436 জন প্রতিনিধির (Delegates) সমাবেশ হয়েছিল। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল বা প্রতিষ্ঠান থেকে নির্বাচিত হয়ে এঁরা সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন। এর পর থেকে প্রতি বৎসর ডিসেম্বর মাসে ভারতের বিভিন্ন স্থানে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন হত। ক্রমে কংগ্রেস অধিবেশনগুলিতে প্রতিনিধি সংখ্যা একসহস্রে পরিণত হয়েছিল। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আইনজীবী, সংবাদিক, ব্যবসায়ী, শিল্পপতি, শিক্ষক ও কৃষ্যামী শ্রেণীর মানুষেরা প্রতিনিধি বা ডেলি-

গেট রূপে কংগ্রেস অধিবেশনে অংশগ্রহণ করতেন। ১৮৯০ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মহিলা স্নাতক শ্রীমতী কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় কংগ্রেস অধিবেশনে যোগদান করেছিলেন। এই ঘটনাটির তাৎপর্য যেন এই ছিল যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের পরিণতিতে যুগ-যুগান্ত ধরে নারী-জাতিকে যে অবমাননার সম্মুখীন হতে হয়েছে তার অবসান ঘটবে।

অতঃপর জাতীয় ভাবধারা শুধুমাত্র ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের খাতেই শুধু প্রবাহিত হয়নি। নবজাগ্রত এই জাতীয়তাবাদ—প্রাদেশিক সম্মেলন, প্রাদেশিক ও স্থানীয় সংগঠন এবং জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র প্রভৃতি বিবিধ মাধ্যমের সাহায্যে প্রভূত শক্তি সঞ্চয় করেছিল। বিশেষভাবে সংবাদপত্র-গুলি জাতীয় ভাবধারা প্রচারে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম পর্বে যে সব বরণ্য নেতা এর সভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন তাঁদের নাম—দাদাভাই নওরোজী, বদরুদ্দীন তায়েবজী, কিরোজ শা মেহতা, পি. আনন্দচান্দ, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, রমেশচন্দ্র দত্ত, আনন্দমোহন বসু, গোপালকৃষ্ণ গোখলে। এই যুগে জাতীয় কংগ্রেস তথা জাতীয় আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় উল্লেখযোগ্য অগ্ণাত নাম—মহাদেব গোবিন্দ রাণাড়ে, বালগঙ্গাধর তিলক, শিশিরকুমার ঘোষ ও মতি-লাল ঘোষ ভ্রাতৃদ্বয়, মদনমোহন মালবীয়া, জি. সুরেন্দ্রনাথ আয়ার, সি. বিজয় রাঘবাচার্য এবং দীনশা. ই. ওয়াচা। কংগ্রেসের প্রথম পর্বের (১৮৮৫-১৯০৫) কর্মসূচির বিভিন্ন ধারাগুলি এখন পর্যালোচন করা যেতে পারে।

শাসন-সংস্কার

প্রথম যুগের জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ তাঁদের নিজের দেশের সরকারী শাসনব্যবস্থায় অধিকতর অংশগ্রহণ করতে আগ্রহান্বিত ছিলেন। এঁদের আর একটি দাবি ছিল গণতান্ত্রিক অধিকার অর্জন। কিন্তু এঁরা এই সুযোগ-গুলি যে খুব দ্রুত লাভ করবেন এমন আশা এঁরা মনে পোষণ করতেন না। খুব দ্রুত যে সুযোগসুবিধাগুলি তাঁদের কাম্য ছিল তাদের বিশেষ গুরুত্ব ছিল না। এঁদের আশা ছিল যে এঁরা ধীরে ধীরে স্বাধীনতা অর্জন করবেন। তাছাড়া এঁদের কাজকর্ম বা গতিবিধি ছিল খুব সতর্ক, এঁদের ভয় ছিল কোন রকম বাড়াবাড়ি করলেই সরকার তাঁদের আন্দোলনকে একেবারে নিঃশেষ জার্ডয় দেবে। ১৮৮৫ থেকে ১৮৯২ পর্যন্ত এঁদের দাবি ছিল ব্যবস্থাপক সভা-আরম্ভের (Legislative Councils) সম্ভারণ ও সংস্কার। এঁদের দাবি ছিল

যে ব্যবস্থাপক সভায় জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিদেরই সদস্য রাখা হবে এবং ব্যবস্থাপক সভাগুলিকে অধিকতর ক্ষমতা দেওয়া হবে।

ব্রিটিশ সরকার এই দাবী অগ্রাহ্য করতে না পেরে 1৮92 'ভারতীয় কাউন্সিল গ্যাক্ট' নামে একটি আইন প্রণয়ন করতে বাধ্য হয়েছিল। এই আইনের ফলে ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভা (Imperial Legislative Council) ও প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভা (Provincial Legislative Council)-গুলির সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছিল। এই সদস্যদের মধ্যে কিছু সংখ্যক সদস্যের ভারতীয়দের দ্বারা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হয়ে আসার সুযোগ দেওয়া হয়েছিল, তবে সুকৌশলে এই ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে সরকার মনোনীত সদস্যদেরই সংখ্যাধিক্য বজায় রাখা হয়েছিল। এই ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে বেসরকারী নির্বাচিত সদস্যদের বাজেট বিষয়ে সমালোচনামূলক বক্তৃতা দেওয়ার অধিকার দেওয়া হয়েছিল তবে বাজেট 'পাশ' করার জগ্ন তাদের ভোটের অধিকার দেওয়া হয়নি।

1892 খ্রীষ্টাব্দের কাউন্সিল গ্যাক্ট জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দকে নিরাশায় আচ্ছন্ন করে দিয়েছিল, এর ফাঁকি কোথায় তা নেতৃবৃন্দের বুঝতে দেরী হয়নি। তাঁরা ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে আরও অধিক সংখ্যক নির্বাচিত সদস্য গ্রহণও এই সভাগুলির ক্ষমতাবৃদ্ধির জগ্ন আন্দোলন চালিয়ে গিয়েছিলেন। বিশেষভাবে তাঁদের দাবি এই দাঁড়িয়েছিল যে সরকারী অর্থভাণ্ডার জনসাধারণের অর্থেই গঠিত। এই অর্থ কিভাবে ব্যয়িত হবে সেটা ভারতবাসীর বিবেচনার উপর নির্ভর করবে, সরকারী কর্তাদের খেয়ালখুসী মত তা ব্যয় করা চলবে না। কিছুকাল পূর্বে আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ কালে আমেরিকাবাসীও ঠিক এই ধরনে সহকারেই ব্রিটিশের সঙ্গে সংগ্রামে নেমেছিল। তারা ব্রিটিশকে জানিয়ে দিয়েছিল যে সরকারী শাসনব্যবস্থায় তাদের অর্থাৎ আমেরিকাবাসী প্রতিনিধি নিতে হবে, যারা আমেরিকার স্বার্থ দেখবে। এই ব্যবস্থা না হলে আমেরিকাবাসী সেই দেশে প্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ সরকারকে খাজনা দেবে না।

বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে ভারতের জাতীয় নেতৃবৃন্দ তাঁদের দাবী আরও সম্ভারিত করেছিলেন। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে থেকেই তাঁরা স্বয়ং-শাসিত অস্ট্রেলিয়া বা কানাডার ধরনে স্বরাজ্য বা স্বায়ত্তশাসনের অধিকার পেতে চেয়েছিলেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে 1905 ও 1906

ঐষ্টোকে যথাক্রমে গোখলে এবং দাদাভাই নওরোজী এই দাবি উত্থাপিত করেছিলেন।

অর্থনৈতিক সংস্কার

জাতীয় জাগরণের প্রথম দিকেই জাতীয় নেতৃবৃন্দ ভারতের ক্রমবর্ধমান দারিদ্র্য, অর্থনৈতিক অনগ্রসরতা, আধুনিক ধরনের শিল্প ও কৃষি ব্যবস্থার অভাব প্রভৃতি বিষয়ে অবহিত হয়েছিলেন। ব্রিটিশরাজের শাসননীতিকেই তাঁরা দেশের দুর্দশার কারণরূপে চিহ্নিত করেছিলেন। ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দেই দাদাভাই নওরোজী ঘোষণা করেছিলেন যে “ব্রিটিশ-শাসন একটা স্থায়ী এবং ক্রমবর্ধমান আগ্রাসনস্বরূপ। এই শাসন অতি ধীরে ধীরে ভারতবর্ষকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসের পথে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে।” জাতীয় নেতৃবৃন্দ ভারতের দেশজ শিল্পের ধ্বংসের জন্য ব্রিটিশ শাসনকেই দায়ী করেন। এঁদের মত এই ছিল যে ভারতের দারিদ্র্যমোচনের জন্য দেশে আধুনিক ধরনের শিল্পোৎপাদন গড়ে তুলতে হবে। এঁরা চেয়েছিলেন যে দেশের সরকার পক্ষ থেকে ভারতে আধুনিক ধরনের শিল্পোৎপাদন প্রবর্তনের উৎসাহ নেওয়া উচিত। এই উৎসাহে সরকারকে প্রত্যক্ষভাবে সাহায্য করতে হবে এবং রক্ষামূলক শুদ্ধ ধর্ম করতে হবে। এই জাতীয় নেতৃবৃন্দ জনসাধারণের মনে ‘স্বদেশী’ ভাবনা জাগিয়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন। এই ‘স্বদেশী’র অর্থ ছিল দেশে প্রস্তুত নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য ব্যবহার এবং বিদেশী দ্রব্য বর্জন। বিদেশী দ্রব্য বর্জনের উপর এই জন্য জোর দেওয়া হয়েছিল যে এটা না হলে স্বদেশী দ্রব্যের কাঁচিতি বা চাহিদা বাড়বে না। এই স্বদেশী আন্দোলনের অঙ্গ হিসাবে ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রের পুনে এবং অন্ধ্রালয় কয়েকটি শহরে প্রকাশ্যভাবে বিদেশী বা বিলাতী বস্ত্র পুড়িয়ে ফেলার আয়োজন করা হয়েছিল।

জাতীয়তাবাদীদের এই অভিযোগ ছিল যে ভারতের ধনসম্পদ শোষণ করে তা ব্রিটেনে চালান করে দেওয়া হচ্ছে। তাঁদের এই দাবি ছিল যে এই শোষণ বন্ধ করতে হবে। জাতীয়তাবাদীগণ কৃষকদের উপর আর্থিক চাপ কমানোর জন্য জমির উপর ধর্ম কর কমানোর জন্য আন্দোলন চালিয়েছিলেন। চা-বাগিচা প্রভৃতিতে শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতির জন্যও আন্দোলন চলেছিল। জাতীয়তাবাদীদের মতে ভারতের জনসাধারণের দারিদ্র্যের অন্ততম কারণ ছিল সরকারী করভারের অত্যধিক চাপ। তাঁদের দাবি ছিল জমির উপর শাজনার হার কমাতে হবে এবং নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যের উপর

থেকে সবরকম কর তুলে নিতে হবে। ভারত সরকারের সামরিক ব্যয়ের বাহ্যল্যও জাতীয়তাবাদীদের শিরঃপীড়া ঘটয়েছিল, তাঁদের দাবি ছিল যে এই অনাবশ্যক ব্যয় হ্রাস করতে হবে। কালের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ ভারতবাসী বুঝতে পেরেছিল যে অর্থনৈতিক শোষণের কলে দেশের দারিদ্র্য দিন দিন বেড়েই চলেছে, এই দারিদ্র্যের কবল থেকে কোন দিনই উদ্ধার পাওয়ার সম্ভাবনা নেই, বিদেশী শাসন থেকে যা কিছু সুফল দেশবাসী পেয়েছে নিদারুণ অর্থনৈতিক দুঃস্থতার তুলনায় তা অতি যৎসামান্য। দেশবাসীর ধন-প্রাণের নিরাপত্তা প্রসঙ্গে দাদাভাই নওরোজী এই মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন—

“মজার কথা এই যে খাতায় কলমে ভারতে ধন-প্রাণের নিরাপত্তা আছে, তবে কার্যতঃ তা নেই। ধন-প্রাণের নিরাপত্তা এই অর্থে যে, কোন ব্যক্তি অপরের ধন-প্রাণের হানি করতে সাহস পায় না, স্থানীয় কোন অত্যাচারী ব্যক্তিও সে চেষ্টা করে না।...কিন্তু ইংরাজের খপ্পর থেকে দেশবাসীর ধন এমনকি প্রাণও বাঁচান কঠিন। ভারতবাসীর সম্পত্তি নিরাপদ বা সুরক্ষিত নয়। নিরাপত্তা শুধু এক পক্ষেরই আছে, সেই পক্ষ ইংল্যান্ড। এই নিরাপত্তা এত সূদৃঢ় যে সে বিনা বাধায় ভারত থেকে যা কিছু তুলে নিয়ে আসতে পারে এমনকি ভারতকে গলাধঃকরণও করে ফেলতে পারে। ভারতে আয় বর্তমান হিসেবে বাৎসরিক £ 30,000,000 থেকে £ 40,000,000...আমি অতএব এই কথা সাহসের সঙ্গে বলতে চাইছি ভারতবাসীর সম্পদ ও জীবনের কোন নিরাপত্তা নেই।...ভারতের কোটি কোটি মানুষের জীবনের অর্থ হল অনশন বা অর্ধাশন, দুর্ভিক্ষ অথবা মহামারী।” আইনশৃঙ্খলা প্রসঙ্গে দাদাভাই লিখেছিলেন, “ভারতে একটা কথা আছে—যে পিঠে মারতে হয় মারো, পেটে মেরো না অর্থাৎ তাতে মেরো না। দেশী প্রভুদের আমলে সাধারণ মানুষ তাদের অমের ফল ভোগ করতে পেত, অর্থাৎ পেটে খেতে পেত। দেশী প্রভুর মারধর অবশ্য তাদের হজম করতে হত। ইংরাজ প্রভুদের আমলে মানুষ বেশ শাস্তিতে আছে, কোন অত্যাচার নেই। তবে তার যা কিছু বিষয়-আশয় খুব সজোপনে ধীরে ধীরে শাস্তিপূর্ণ উপায়ে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। ভারতীয় মানুষ পরম শাস্তির সঙ্গে না খেয়ে মৃত্যুর পথে এগিয়ে যাচ্ছে, আইন ও শৃঙ্খলার মহিমা অবশ্য অন্ধুরই থেকে যাচ্ছে।”

প্রশাসনিক ও অর্থবিধ সংস্কার

জাতীয় আন্দোলনের এই পর্যায়ে ভারতবাসীর যে দাবিটি বেশ প্রবল-ভাবে উত্থাপিত হয়েছিল তা ছিল প্রশাসনিক স্তরে উচ্চবেতন ও মর্যাদাসম্পন্ন পদগুলিতে ভারতীয় নিয়োগ। অর্থনৈতিক, নৈতিক এবং রাজনৈতিক যুক্তি দেখিয়ে এই দাবি উপস্থিত করা হয়েছিল। উচ্চতর চাকুরীগুলিতে ইংরাজের একচেটিয়া অধিকার অর্থনৈতিক দিক থেকে দু'ভাবে ভারতের স্বার্থহানি করত। প্রথমতঃ এদের বেতনের হার ছিল বেশ ভারি, এম ফলে ভারতের প্রশাসনিক ব্যয়ের অঙ্ক স্ফীত হত, ঠিক এই ধবনের চাকুরীতেই ভারতীয়দের বেতন অনেক কম দিতে হত। দ্বিতীয়তঃ ইংরাজেরা ভাৰতে চাকুরীকালে যে বেতন পেত তার অতি অল্প অংশই ভারতে খরচ করত, বেতনের একটা মোটা অংশ ইংল্যাণ্ডে চলে যেত। অবসর গ্রহণের পর ইংরাজ কর্মচারীগণ স্বদেশে থেকেই পেন্সন নিত, সুতরাং পেন্সনের টাকাও ঐ দেশেই খরচ হত। এইভাবে ভারতের অর্থ ইংলণ্ডে চলে যেত। এইত গেল অর্থনীতির দিক। বাজনীতিক দিক থেকে জাতীয়তাবাদীদের আশা ছিল যে উচ্চ সরকারী পদে ভারতীয়দের নিয়োগ করা হলে ঐ কর্মচারীগণ শাসন ব্যাপারে জনসাধাবণের সুখসুবিধার দিকে অধিকতর মনোযোগী হবে। সরকারী চাকুরীতে ভারতীয় নিয়োগের নৈতিকতার প্রসঙ্গে ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে গোপালকৃষ্ণ গোখলে এই মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন—

“বিদেশী ইংরাজদের দিয়ে গঠিত শাসনব্যবস্থা শুধু ব্যয়বহুল রূপেই অন্তর্ভুক্ত কর নয়। নৈতিক দিক থেকেও এই ব্যবস্থা যথেষ্ট আপত্তিজনক ও হানিকর। এই ব্যবস্থা ভারতীয় জাতির মানসিক গঠনকে পঙ্গু করে দিচ্ছে। আমরা চিরজীবন একটা হীনমন্ত্রতার পরিবেশে জীবনযাপন করতে বাধ্য হয়ে থাকি। আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদেরও মাথা নীচু করে চলতে হয়। মানুষের পক্ষে যতটা উন্নত হওয়া সম্ভব আমাদের মধ্যে কেউ ততটা উন্নত অবস্থায় পৌছাবার যোগ্যতা দেখালেও বর্তমান অবস্থায় সেই সুযোগ পাবার সম্ভাবনা সূদূর পবাহত। স্বাধীন জাতির মানুষ যে নৈতিক স্ফূর্তি জীবনে উপভোগ করে আমরা সেই স্ফূর্তি থেকে বঞ্চিত। আমাদের দেশের বহু মানুষের মধ্যে যে সামরিক ও প্রশাসনিক দক্ষতা আছে তা অব্যবহারের কুলে নষ্ট হয়ে যাবে। অবশেষে আমাদের নিজেদের স্বদেশেই আমাদের জীবনধারণের একমাত্র উপায় হবে প্রভুশ্রেণীর জন্ত জল বয়ে আনা আর কাঠ

কাটা।” জাতীয়তাবাদী-গোষ্ঠী বিচার বিভাগকে প্রশাসনের প্রভুত্ব যুক্ত করারও দাবি তুলেছিল। জুরিদের ক্ষমতা হ্রাসেরও বিরোধিতা করা হয়েছিল। জনসাধারণকে নিরস্ত্র রাখার সরকারী নীতিরও বিরোধিতা করা হয়েছিল। জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ সরকারপক্ষকে অহুরোধ জানিয়েছিলেন যে দেশের লোকদের উপর আস্থা রেখে আত্মরক্ষার জন্ত তাদের অস্ত্র রাখা ও ব্যবহারের অহুমতি দেওয়া উচিত। আপৎকালে এই অস্ত্র দেশের প্রতি-রক্ষার ব্যাপারেও সহায়ক হবে।

জাতীয়তাবাদীদের আরও দাবী ছিল যে জনসেবামূলক কর্মধারা গ্রহণ সরকারের পক্ষে অবশ্য কর্তব্য। জনসাধারণের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষা বিস্তারের আবশ্যকতা বিষয়ে সরকারের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা হয়েছিল। উচ্চ-শিক্ষা ও প্রযুক্তিমূলক শিক্ষা প্রবর্তনের দাবিও এইসঙ্গে ছিল।

জাতীয়তাবাদীগণের আরও অনেক দাবি ছিল। এইগুলি একে একে উল্লেখ করা যেতে পারে। কৃষকদের কৃষিকাজ চালানোর জন্ত মহাজনের কাছ থেকে চড়াসুদে টাকা ধার করতে হয়, এই অবস্থার প্রতিকারের জন্ত সরকারের উচিত হবে কৃষি-ব্যাঙ্ক স্থাপন। এই ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়ে চাষী চাষ করবে এবং কসল উঠলে ঋণ শোধ করবে। দেশে জলাভাবের জন্ত উৎপাদন কম হ’ত, দুর্ভিক্ষ লেগেই থাকত। জাতীয়তাবাদীগণের দাবি এই ছিল যে সেচব্যবস্থা সম্প্রসারিত করার জন্ত ব্যাপক কর্মসূচী গভর্নমেন্টের গ্রহণ করা উচিত। দেশবাসীর স্বাস্থ্যরক্ষার ও রোগের চিকিৎসার ব্যবস্থা করার জন্তও দাবি জানান হয়েছিল। দেশের আরক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারও চাওয়া হয়েছিল। পুলিশি ব্যবস্থায় দক্ষতা ও সাধুতা ও জনসাধারণের প্রতি তাদের দরদী মনোভাব গঠনের আবেদন জানান হয়েছিল।

দেশে অন্ন-সংস্থানের উপায় না থাকায় বহু ভারতীয় শ্রমিক সুদূর দক্ষিণ আফ্রিকা, মালয়, মরিশাস, ওয়েস্ট ইণ্ডিজ্, ব্রিটিশ গায়ানা প্রভৃতি স্থানে চলে যেতে বাধ্য হত। কিন্তু এখানেও তাদের উপর অতিরিক্ত জুলুম চালানো হত, ‘কালা-আদমি’দের জন্ত নির্দিষ্ট বর্ণ-বৈষম্য নীতি এদের উপরও প্রযুক্ত হত। জাতীয়তাবাদের প্রবক্তারা এ বিষয়েও সরকারের মনোযোগ আকর্ষণ করতেন। এই সময়ে বর্ণ-বৈষম্য নীতি প্রয়োগের একটি বিশেষ ক্ষেত্র ছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। এখানে মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ভারতীয়দের মানবিক অধিকার রক্ষার স্বার্থে একটি সংগ্রাম পরিচালনায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষা

আমাদের জাতীয় জাগরণের প্রথম যুগের নেতৃবৃন্দ বাক-স্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা রক্ষার প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে প্রথম থেকেই অবহিত ছিলেন। এই স্বাধীনতা রক্ষায় তাঁদের তৎপরতাও লক্ষিত হয়েছিল। বস্তুতঃ সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও মত প্রকাশের অধিকার নিয়ে সংগ্রাম তাঁদের স্বাধীনতা সংগ্রামেরই অঙ্গীভূত হয়ে পড়েছিল। ১৮৭৭ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাই সরকার বালগঙ্গাধর তিলক ও অগ্ন্যান্ত কয়েকজন নেতাকে রচনা ও বক্তৃতার মাধ্যমে জনসাধারণের মধ্যে গভর্নমেন্টের প্রতি বিদ্বেষ প্রচারের অভিযোগে গ্রেপ্তার করেছিল। আদালতের বিচারে তাঁদের প্রতি দীর্ঘকাল দণ্ড দেওয়া হয়েছিল। এই একই সময় পুনের দুই নেতা নাথু ভাতৃদ্বয়কে বিনা বিচারে নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হয়। ব্যক্তিস্বাধীনতার উপর এই আঘাত হানার বিরুদ্ধে সমগ্র দেশের জনমত প্রতিবাদমুখর হয়ে উঠেছিল। এ যাবৎ তিলকের পরিচিতি অধিকতর রূপে মহারাষ্ট্রের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এই ঘটনার পর তিনি রাতারাতি সমগ্র ভারতের নেতারূপে বিখ্যাত হয়ে উঠেছিলেন। এ সমন্ধে অমৃতবাজার পত্রিকায় লেখা হয়েছিল “এই বিশাল দেশে এমন একটি গৃহ পাওয়া যাবে না যেখানে তিলকের নামটি গভীর বেদনার সঙ্গে উচ্চারিত হচ্ছে না। তাঁর কারাদণ্ড ভারতের প্রতিটি গৃহে একটি পারিবারিক দুর্ভোগের রূপ ধারণ করেছে।” তিলকের এই গ্রেপ্তার সমগ্র দেশে একটা বৈদ্যুতিক চেতনা সঞ্চার করে জাতীয় আন্দোলনের গতি বৃদ্ধি করে দিয়েছিল।

রাজনৈতিক কর্মপদ্ধতির ধারা

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্বন্ত ভারতের জাতীয় আন্দোলন ঘাঁড়ের নেতৃত্বাধীন ছিল তাঁদের সাধারণভাবে নরম-পন্থী বা ‘মডারেট’রূপে আখ্যাত করা হয়ে থাকে। এই নরমপন্থীদের কর্মধারা অল্প কথায় ব্যাখ্যা করতে গেলে এই কাঁড়ায় যে এঁরা সরকারের প্রচলিত আইনকাহ্নন বা বিধিনিষেধের গণ্ডির মধ্যে থেকেই শাসনসংস্কার আন্দোলন চালাতে চাইতেন। এঁরা খুব ভেবেচিন্তে শৃঙ্খলা বজায় রেখে রাজনৈতিক উন্নতিসাধন করতে চাইতেন। এঁদের বিশ্বাস এই ছিল যে জনমত গঠন করে জনসাধারণের দাবিদাওয়াগুলি সভা-সমিতিতে প্রস্তাব রূপে গ্রহণ করে, বক্তৃতা বা আবেদনপত্রের মাধ্যমে সেগুলি

সরকারী কর্তৃপক্ষের গোচরে আনলেই কর্তৃপক্ষ ধীরে ধীরে সেইসব দাবি-দাওয়াগুলি পূরণ করে দেবে বা মেনে নেবে।

দেখা যাচ্ছে, এঁদের কর্মপদ্ধতি ছিল দ্বিমুখী। প্রথমে এরা ভারতে একটা প্রবল জনমত, রাজনৈতিক সচেতনতা ও জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করে ভারতবাসীর মনকে রাজনীতির দিকে আকৃষ্ট করতেন। কংগ্রেসে যে সব প্রস্তাব গৃহীত হত তারও উদ্দেশ্য ছিল ভারতবাসীর মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা ও জাতীয়তাবোধের উদ্বেগ। মডারেট রাজনীতির দ্বিতীয় লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশ সরকারের নিকট তাঁদের ঈর্ষিত ও জনসাধারণ-সমর্থিত শাসন-সংস্কারমূলক প্রস্তাবগুলি উত্থাপন এবং এইগুলি পূরণের প্রার্থনা জ্ঞাপন। ভারতের মডারেট নেতৃবৃন্দের মনে এই বিশ্বাস ছিল যে ব্রিটিশ জাতি ও ব্রিটিশ পার্লামেন্ট আসলে ভারতবর্ষের প্রতি সুবিচারই করতে চায়। আসল অসুবিধা এই যে ভারতের প্রকৃত অবস্থা যে কি সেটা তারা জানতে পারে না। ভারতের ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ভারতের প্রকৃত অবস্থা তাদের কাছে গোপন রেখে দেয়। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে মডারেট নেতৃবৃন্দ ভারতের জনসাধারণের সামনে যেমন তাদের প্রকৃত অবস্থার কথা তুলে ধরতেন ঠিক তেমনিভাবেই এঁরা ভারতের সপক্ষে ব্রিটিশ জনমত জাগ্রত করার চেষ্টা চালিয়ে যেতেন। এই উদ্দেশ্যে তাঁরা ব্রিটেনে বেশ জোর প্রচারণা চালাতেন। ভারতের রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্ত অগ্রগণ্য ভারতীয় নেতাদের দ্বারা গঠিত প্রতিনিধি দলও ব্রিটেনে প্রেরিত হত। 1889 খ্রীষ্টাব্দে ইংলণ্ডে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের কাজকর্ম পরিচালনার জন্ত একটি কমিটিও স্থাপিত হয়েছিল। 1890 খ্রীষ্টাব্দে এই কমিটির উদ্যোগে 'ইণ্ডিয়া' নামে একটি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। দাদাভাই নওরোজী তাঁর জীবনের অধিকাংশ সময় ইংলণ্ডেই অতিবাহিত করেন, তাঁর আয় বা অর্থ সবই সেই দেশেই ব্যয়িত হত। ভারতের দুর্বস্থা বিষয়ে ব্রিটেনবাসীর মনোযোগ আকর্ষণের জন্তই দাদাভাই নওরোজী এই স্বার্থ ত্যাগ করেন।

ভারতের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাস অল্পশীলন করতে গিয়ে যে কোন অহুসঙ্কিৎসুর মনে একটা বেশ খটকা লেগে যায়। এই ইতিহাস পড়তে গিয়ে দেখা যায় যে বেশ বড় বড় জাতীয় নেতৃবৃন্দ অর্থাৎ তখনকার দিনের মডারেট নেতৃগণ কত উজ্জ্বলিতভাবে রাজতন্ত্রি তথা ব্রিটিশ শাসনের প্রতি আত্মগত্যা প্রকাশ করেছেন। তবে এর থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা তুল হবে,

যে এঁদের স্বদেশপ্রেমে কোন ফাঁকি ছিল কিম্বা এঁরা ভীক বা কাপুরুষ ছিলেন বা এঁদের সাহসের অভাব ছিল। আসল ব্যাপার ছিল এই যে, তখনকার দিনে ইতিহাসের সেই সন্ধিক্ষেত্রে এই নেতৃবৃন্দের মনে এই আন্তরিক বিশ্বাস ছিল যে ভারতের ব্রিটিশ শাসন ভারতের স্বার্থেই অব্যাহত থাকা প্রয়োজন। এই কারণে এঁরা তৎকালে ইংরাজকে ভারত থেকে বিতাড়িত না করে, শাসনব্যবস্থা এমনভাবে গড়ে তুলতে চাইতেন যেখানে ভারতীয় স্বার্থ উপেক্ষিত হবে না এবং যে শাসন হবে স্বায়ত্তশাসনের নামান্তর। ধীরে ধীরে ব্রিটিশ শাসনের কুফলগুলি সম্বন্ধে এঁরা সচেতন হয়ে উঠেছিলেন এবং দেখতে পেয়েছিলেন যে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে জাতীয় দাবিগুলি উপেক্ষা করে চলেছে। এই অবস্থায় নেতৃবৃন্দের মধ্যে অনেকেই ব্রিটিশ শাসনের প্রতি আত্মগত্য প্রত্যাহার করে নিয়ে স্বায়ত্তশাসনের দাবি তুলতে আরম্ভ করেছিলেন। আর একটা কথা এই যে, যেসব নেতৃবৃন্দ নরমপন্থী বা মডারেট রূপে পরিচিত ছিলেন তাঁদের অনেকের মনেই এই ধারণা জন্মেছিল যে এইভাবে ধীরে ধীরে জাতীয়তাবাদ জাগ্রত হলে একদিন জাগ্রত ভারতবাসী ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটাবে। সরাসরি বিদেশী শাসনের সঙ্গে সংগ্রামে নেমে পড়ার উপযুক্ত সময় তখনও আসেনি, মডারেট নেতৃবৃন্দের মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল ছিল।

তবে আমাদের মনে রাখতে হবে যে তৎকালীন জাতীয় নেতৃবৃন্দের সকলেই যে নরমপন্থী বা মডারেট ছিলেন তা নয়। এঁদের অনেকেই প্রথম থেকেই ইংরাজের দুর্বিসন্ধি ধরতে পেরেছিলেন। তাঁদের দৃঢ় প্রত্যয় এই ছিল যে আবেদন-নিবেদনে কোন কাজ হবে না। ভারতবাসীকে তার নিজের শক্তির উপর নির্ভর করেই রাজনৈতিক মুক্তি অর্জন করতে হবে। এঁরা একটা সংগ্রামী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্মসূচি উদ্ভাবন করেছিলেন। তিলক প্রমুখ নেতৃবৃন্দ ও কিছু সংবাদপত্র সম্পাদক এই আপোষহীন সংগ্রামের পথ গ্রহণ করেন। এই নেতৃবৃন্দকে চরমপন্থী অথবা বিপ্লবী জাতীয়তাবাদী রূপে আখ্যাত করা হত। এঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ও কর্মপদ্ধতি পরবর্তী অধ্যায়ে বিবৃত হবে।

সরকারী মনোভাব

ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ জাতীয় চেতনা উন্মেষের সূচনা কাল থেকেই এই আন্দোলনের প্রতি বিরূপতা দেখিয়েছিল। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসও তাদের

সন্দেহের শিকার হয়েছিল। বড়লাট ডাক্তারিন থেকে শুরু করে তাঁর অধস্তন সব ব্রিটিশ রাজকর্মচারী জাতীয় নেতৃবৃন্দকে ‘রাজদ্রোহী বাবুর দল’, ‘ষড়যন্ত্রকারী ব্রাহ্মণ গোষ্ঠী’, ‘সাংঘাতিক দুষ্টগণ’ ইত্যাদি আখ্যায় বিভূষিত করেছিল। তবে তাদের এই বিবেচকের মনোভাব প্রথম দিকে চেপে রাখা হয়েছিল। সম্ভবতঃ ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের মনে এই আশা ছিল যে হিউমের নেতৃত্বে জাতীয় আন্দোলন এবং তার ধারক ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস ব্রিটিশ-রাজের পক্ষে ক্ষতিকর হবে না। 1886 খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে এমন কি স্বয়ং বড়লাট জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিনিধিবর্গকে একটি প্রীতি সম্মেলনে আপ্যায়িত করেছিলেন। কিন্তু ক্রমশঃ এটা দেখা গিয়েছিল যে জাতীয় কংগ্রেস ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের ক্রীড়নকে পরিণত হচ্ছে না, ধীরে ধীরে এই প্রতিষ্ঠান ভারতীয় জাতীয়তাবাদের মুখপাত্র পরিণত হতে চলেছে। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এই সময় থেকে প্রকাশ্যে জাতীয় কংগ্রেস এবং তার নেতৃবৃন্দকে আক্রমণ করা শুরু করেন। এদের নিন্দাও প্রকাশ করা হয়। 1887 খ্রীষ্টাব্দে লর্ড ডাক্তারিন একটি প্রকাশ্য বক্তৃতায় জাতীয় কংগ্রেসের নিন্দা করে এক মত প্রকাশ করেন যে এই জাতীয় কংগ্রেস ভারতের অতি অল্প সংখ্যক মানুষের সংগঠন, এদের পেছনে জনসাধারণের কোন সমর্থন নেই। 1900 খ্রীষ্টাব্দে লর্ড কার্জন সেক্রেটারী অফ্‌ স্টেট বা ভারত সচিবকে একটি প্রতিবেদন মারফৎ জানিয়েছিলেন যে, “কংগ্রেস ধ্বংসোন্মুখী হয়ে চলে পড়ছে। আমার মনে এই একটা উচ্চ আশা আমি পোষণ করে চলেছি যে আমার কার্যকালেই আমি এই প্রতিষ্ঠানকে পরম শান্তি সহকারে কবরস্থ করে যাব।” ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এই-সঙ্গে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিভেদনীতি প্রয়োগও শুরু করে দিয়েছিল। সৈয়দ আহম্মদ খান, বারাণসীর রাজা শিবপ্রসাদ প্রভৃতি ব্রিটিশভক্ত ব্যক্তিদের দ্বারা কর্তৃপক্ষ একটা কংগ্রেস-বিরোধী সংগঠন খাড়া করতে চেষ্টা করেছিল। তবে জাতীয় আন্দোলনের গতিরোধে এই সরকারী প্রচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল।

জাতীয় আন্দোলনের সূচনাকালের মূল্যায়ন

অনেক সমালোচকের মতে প্রথম যুগের জাতীয় আন্দোলন অথবা জাতীয় কংগ্রেস বিশেষ কোন সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। জাতীয়তাবাদীগণ শাসনব্যবস্থায় যে সব পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন, তার অনেকগুলিই সরকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। এই সমালোচকেরা

এটাও বলে থাকেন যে প্রথম যুগের জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে দেশের সাধারণ মানুষের কোন যোগ ছিল না। সাধারণ মানুষকে বাদ দিয়েই এই আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল।

উপরোক্ত সমালোচনা যে সম্পূর্ণ অসত্য ও অমূলক তা অবশ্য বলা চলে না। তবে জাতীয় আন্দোলনের প্রথম পর্যায় যে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল এমন ধারণাটি ঠিক সমর্থনযোগ্য নয়। এই আন্দোলন সমগ্র জাতির মধ্যে নিঃসন্দেহে একটি জাগরণ এনে দিয়েছিল, সমগ্র দেশের মানুষের মধ্যে এই আন্দোলন এই চেতনা এনে দিয়েছিল যে ভারতবর্ষ আমাদের স্বদেশ, আমরা সবাই ভারতবাসী। এই আন্দোলনই জনসাধারণকে রাজনৈতিক কর্মধারা অনুসরণ করতে শিখিয়েছিল সেই সঙ্গে শিখিয়েছিল গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদ। জগৎ-জীবনকে নূতন দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচারের শিক্ষা দেশের মানুষ এই আন্দোলন থেকেই পেয়েছিল। ব্রিটিশ শাসনের অনিষ্টকারিতা সম্বন্ধেও এই আন্দোলন জনসাধারণকে সর্বপ্রথম অবহিত করে দিয়েছিল। এই আন্দোলন থেকেই সর্বপ্রথম দেশের সাধারণ মানুষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক শোষণের স্বরূপটি বুঝতে পেরেছিল। তারা বুঝেছিল যে ভারতবর্ষের কাজ হচ্ছে ব্রিটিশ শিল্পের জন্য কাঁচামালের সরবরাহ ও ব্রিটিশ শিল্পজাত পণ্য ক্রয়। ভারতবর্ষ যে ব্রিটিশ মূলধন লব্ধীর উর্বর ক্ষেত্র এটাও তাদের চোখে ধরা পড়েছিল। এই জাতীয় আন্দোলন জাতির সামনে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আশা-আকাঙ্ক্ষার একটা আদর্শও গড়ে তুলে দিয়েছিল। জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের উদ্দেশ্য ছিল যে পরবর্তী কালে এই আদর্শে উপনীত হওয়ার জন্য ভারতবাসী রাজনৈতিক সংগ্রাম চালিয়ে যাবে। এঁরা এটা স্পষ্টভাবে ভারতবাসীকে বুঝিয়ে দিতে পেরেছিলেন যে ভারতের স্বার্থে ভারতবাসীকেই দেশ শাসনের দায়িত্ব নিতে হবে। জাতীয়তাবাদকে তৎকালীন জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ ভারতীয় জীবনচর্যার মূল মন্ত্রে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। প্রথম যুগের জাতীয় আন্দোলনের যে দুর্বলতাগুলি বর্তমান ছিল পরবর্তী কালের নেতৃবৃন্দ সেই দুর্বলতাগুলিকে অপসৃত করেছিলেন। প্রথম যুগের জাতীয় আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ যে ভিত্তি স্থাপন করে গিয়েছিলেন সেই ভিত্তির উপর নির্ভর করেই পরবর্তী কালে জাতীয় আন্দোলনকে অধিকতর শক্তিশালী করা সম্ভবপর হয়েছিল একথা অস্বীকার করা চলে না।

অনুশীলনী

1. ব্রিটিশ স্বার্থের সঙ্গে ভারতীয় স্বার্থের সংঘাতের ফলে কিভাবে ভারতে জাতীয় আন্দোলনের উদ্ভব হয়েছিল বর্ণনা কর।
2. উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কি কি কারণে ভারতে আধুনিক ধরনের জাতীয়তাবাদের উদ্ভব সম্ভব হয়েছিল তা পর্যালোচনা কর। এই ব্যাপারে বিদেশী প্রভুত্ব, দেশের প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক একীকরণ, পাশ্চাত্য ভাবধারা ও শিক্ষা, সংবাদপত্র, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য, শাসকশ্রেণীর শ্রেষ্ঠত্বাভিমান, এবং লিটন ও রিপনের শাসনকালের কি ভূমিকা ছিল তা বিশদভাবে বিশ্লেষণ কর।
3. প্রথম যুগের জাতীয় আন্দোলনের (1885-1905) কল কি হয়েছিল? এই যুগকে কেন “নরম-পন্থী” বা “মডারেট” রাজনীতির যুগ বলা হয়ে থাকে?
4. নিম্নলিখিত বিষয়ে ছোট ছোট মন্তব্য লিখ :
 (a) ভারতের প্রাচীন ঐতিহ্যের পুনরাবিষ্কার এবং জাতীয়তাবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার উপর তার প্রভাব (b) ইলবার্ট বিল (c) দাদাভাই নওরোজী (d) দি ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন (e) ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম (f) জাতীয় কংগ্রেসের প্রতি সরকারী মনোভাব।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

নবভারতের অভ্যুত্থান

1858 খ্রীষ্টাব্দের পর ভারতে ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার আন্দোলন

জাতীয়তাবাদ ও গণতন্ত্রবাদের উদ্ভাবন তরঙ্গ শুধু স্বাধীনতা সংগ্রামের গতিবেগ সৃষ্টি করেই ক্ষান্ত হয়নি। ভারতের সামাজিক অবস্থা ও ধর্মীয় চিন্তার ক্ষেত্রেও এটা একটা বিপুল আলোড়ন এনে দিয়েছিল। বহু ভারতীয়ের মনেই এই চিন্তা জেগে উঠেছিল যে আধুনিক ধারায় দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন তথা জাতীয় ঐক্য ও সংহতি বিধানের জন্ত ভারতবর্ষে সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারের কর্মসূচি গ্রহণ করা নিতান্ত প্রয়োজন। জাতীয়তাবোধের বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক বিপ্লব, শিক্ষার সম্প্রসারণ, পাশ্চাত্য ভাবধারা ও সংস্কৃতির প্রসার এবং সমসাময়িক বিশ্বের সহিত পরিচয়ের ফলে ভারতবাসী স্বদেশীয় সমাজের দুর্গতি ও অনগ্রসরতা সম্বন্ধে অধিকতর সচেতন হয়ে উঠেছিল এবং এই সচেতনতা থেকেই শিক্ষিত ভারতবাসী সমাজ ও ধর্ম সংস্কারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠেছিল। এই প্রসঙ্গে কেশবচন্দ্র সেন বলেছিলেন, “আজ আমরা আমাদের চারপাশে একটা অধঃপতিত জাতি দেখতে পাচ্ছি, এই জাতির পূর্বগৌরবের স্মৃতি ধ্বংসস্তূপের মধ্যে চাপা পড়ে আছে। এই জাতির জ্ঞান-বিজ্ঞান, সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন, ব্যবসায়-বাণিজ্য, সামাজিক উন্নতি, পারিবারিক সারল্য, মাধুর্য সবই অতীতের স্মৃতি মাত্র। চারদিকে তাকালে আধ্যাত্মিক, সামাজিক ও চিন্তাশক্তির ক্ষেত্রে একটা শোকাবহ শূন্যতাই শুধু দৃশ্যমান হয়। এই শ্মশানভূমিতে বুধাই আমরা কালিদাসের দেশকে খুঁজে বের করতে চেষ্টা করি, যে দেশ ছিল শ্রেষ্ঠ কাব্য, বিজ্ঞান ও সভ্যতার লীলাক্ষেত্র।”

অনুরূপভাবে স্বামী বিবেকানন্দ ভারতবাসীর অবস্থা নিম্নলিখিতভাবে বর্ণনা করে গিয়েছেন—

“এখানে সেখানে ঘোরাফেরার কালে আমরা ছেঁড়া কাপড় পড়া জীর্ণশীর্ণ চেহারার যেসব বালক বা বৃদ্ধ দেখতে পাই তাদের মুখে আঁকা রয়েছে

অজস্র বলি রেখা। সূচির কালস্বায়ী দারিদ্র্য ও হতাশা তাদের মুখে এই দাগগুলি এঁকে দিয়েছে। এমনকি গরু, মহিষ, বাঁড় যা দেখতে পাওয়া যায় তাদের শরীরও তেমনি জীর্ণশীর্ণ, তাদের মুখেচোখেও সেই করুণ বুভুক্ষু দৃষ্টি...পথের দু'পাশে শুধু নোংরা আবর্জনার পাহাড় জমে আছে—এই হল আমাদের বর্তমান যুগের ভারতবর্ষ। রাজপ্রসাদের পাশেই ভাঙাচোরা কুঁড়েঘর, মন্দিরের ধারেই জঞ্জালের স্তুপ, অসজ্জিত ব্যক্তির সঙ্গে কটিবাস পরিহিত সন্ন্যাসী, সুখাণ্ডভোজী হৃষ্টপুষ্ট আরাম লালিত ব্যক্তি আর সেইসঙ্গে বুভুক্ষু মানুষের কাতর নিস্প্রভ দৃষ্টি—এই নিয়ে আমাদের স্বদেশ। বিধ্বংসী প্রেগ, কলেরা, ম্যালেরিয়া আমাদের জাতির প্রাণ-শক্তি ক্ষয় করে ফেলছে। অনশন আর অর্ধাশন এটাই যেন আমাদের পক্ষে স্বাভাবিক ব্যাপার। মৃত্যু-রূপী দুর্ভিক্ষের করাল নৃত্য নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। আমরা কয়েক কোটি মানুষের সমষ্টি শুধু চেহারাতেই মানুষের মত...আমাদের জীবন বিধ্বস্ত আর এই শোচনীয় অবস্থার জন্ম দায়ী দেশের মানুষ এবং বিদেশী আক্রমণ। আমরা আশাহীন জাতি, আমাদের অতীত অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিল ভবিষ্যতও তাই। আমাদের মধ্যে দাস-মনোভাবযুক্ত এমন মানুষ আছে যারা তাদের পরিচিত মানুষের কোন সমৃদ্ধি সহ্য করতে পারে না, এরা প্রবলের পদলেহন করে আর দুর্বলকে আঘাত করে পরম আনন্দ লাভ করে। এই শ্রেণীর মানুষের মধ্যে আবার আছে নানাবিধ কুসংস্কার। এদের কোন নৈতিক মেরুদণ্ড নেই...এইসব মানুষ ভারতের জনসমাজে পোকার মত কিলবিল করে বেড়াচ্ছে—এরা যেন দুর্গন্ধময় মৃত পশুর শব। আমাদের সমাজের এই যে অন্ধকারময় দিক, ইংরাজ শাসকদের চোখে এটাই পড়ে থাকে।”

দেখা যাচ্ছে যে, 1858 খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী কালে সমাজ-সংস্কারের ধারা আরও ব্যাপক হয়েছিল। রাজা রামমোহন রায় ও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মত আদি যুগের সমাজ-সংস্কারদের সংস্কার প্রচেষ্টার ঐতিহ্যে ধর্মীয় ও সমাজ-সংস্কার আন্দোলন আরও শক্তিশালী হয়েছিল।

ধর্মীয় সংস্কার

বিজ্ঞান, গণতন্ত্র ও জাতীয় চেতনাসম্পন্ন আধুনিক বিশ্বের উপযোগী সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য কিছু চিন্তাশীল ভারতীয় মনীষী ভারতের প্রাণাণত ধর্মগুলির সংস্কারের কাজে মনোনিবেশ করেছিলেন। ধর্মের প্রকৃত

ভিত্তিকে অক্ষুণ্ণ রেখে তাকে ভারতের মানুষের পক্ষে যুগোপযোগী করে তোলা এই সংস্কারকদের অভীষ্ট ছিল।

ব্রাহ্ম-সমাজ

১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দের পর রাজা রামমোহন রায় প্রবর্তিত ব্রাহ্ম ভাবধারা প্রচারের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ইনি বেদ যে অশ্রাস্ত্র এটা স্বীকার করেন নি। ১৮৬৬ খ্রীষ্টাব্দের পর কেশবচন্দ্র সেনও ব্রাহ্মধর্ম প্রচারের ভার গ্রহণ করেন। ব্রাহ্ম-সমাজ প্রচলিত হিন্দুধর্মের ক্রটিগুলি শুধরে নিয়ে বেদ ও উপনিষদের ভিত্তিতে একেশ্বরবাদ অর্থাৎ এক ঈশ্বরের পূজা বা উপাসনা প্রবর্তন করেছিল। পাশ্চাত্যের খ্রেষ্ট চিন্তাগুলিও এই ব্রাহ্মধর্মের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছিল। ব্রাহ্মধর্মের বৈশিষ্ট্য এই ছিল যে, যা কিছু যুক্তিগ্রাহ্য তাই ধর্মের মধ্যে গ্রহণীয়, অতীত বা বর্তমানে ধর্ম বলতে যা বোঝায় তা যদি যুক্তিগ্রাহ্য না হয় তবে তা বর্জন করতে হবে। এই যুক্তি মেনেই ব্রাহ্মসমাজ শাস্ত্র ব্যাখ্যার জন্য ব্রাহ্মণ-পুরোহিত শ্রেণীর উপর নির্ভরতা ত্যাগ করেছিল। ব্রাহ্মনেতাদের যুক্তি এই ছিল যে প্রতিটি মানুষ নিজের বুদ্ধিবৃত্তি প্রয়োগ করে এই ধর্ম বা ধর্মগ্রন্থের কি ভাল বা কি মন্দ তা বুঝে নেবে, তার এ অধিকার জন্মগত। এই কারণে ব্রাহ্মেরা মূর্তিপূজা ও কুসংস্কারাপন্ন আচার-অমুঠান বর্জন করেছিলেন। বলতে গেলে ব্রাহ্মণ প্রভাবিত ধর্মকেই তাঁরা বিসর্জন দিয়েছিলেন। এঁরা কোন পূজারী বা পুরোহিতের বিনা সাহায্যেই একমাত্র ঈশ্বরের উপাসনা করতেন। এই ব্রাহ্মেরা বেশ উৎসাহী সমাজ-সংস্কারক ছিলেন। এঁরা জাতিভেদ এবং বাল্যবিবাহের বিরোধিতা করতেন এবং সাধারণভাবে স্ত্রীজাতির অবস্থার উন্নতি ও বিধবা-বিবাহ প্রবর্তনে উৎসাহ দিতেন। দেশে আধুনিক শিক্ষা-বিস্তারেও এঁদের আগ্রহ ছিল।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে অন্তর্বিরোধের ফলে ব্রাহ্ম-সমাজ দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ব্রাহ্ম-সমাজের প্রভাব নগরাঞ্চলবাসী শিক্ষিত সমাজের মধ্যেই অনেকটা সীমাবদ্ধ ছিল। তথাপি এটা স্বীকার করতে হবে যে বাংলার এবং ভারতের অবশিষ্ট অংশের সাংস্কৃতিক, সামাজিক, বৌদ্ধিক ও রাজনৈতিক জীবনে উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীতে এই সমাজের প্রভাব বিশেষ কার্যকর হয়েছিল।

মহারাষ্ট্রে ধর্ম-সংস্কার

১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বাইয়ে পরমহংসমণ্ডলী কর্তৃক ধর্মসংস্কার প্রচেষ্টার সূচনা হয়েছিল। এই মণ্ডলী মূর্তিপূজা ও জাতিভেদ প্রথার বিরোধিতা করত। সম্ভবতঃ পশ্চিম ভারতের সর্বপ্রথম ধর্মসংস্কারক ছিলেন গোপাল-হরি দেশমুখ। জনসাধারণের কাছে ইনি ‘লোকহিতবাদী’ নামেই পরিচিত ছিলেন। ইনি মারাঠি ভাষায় রচনা ও বক্তৃতার মাধ্যমে হিন্দু-রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে যুক্তিপূর্ণ আক্রমণ চালাতেন। ধর্মীয় ও সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠাই তাঁর লক্ষ্য ছিল। ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি লিখেছিলেন “পুরোহিত সমাজ অশ্রদ্ধেয়, কারণ তারা অর্থ না বুঝে কতকগুলি শ্লোক আওড়ে যায়, এইভাবে এই শ্লোকগুলির অমর্যাদা করা হয়। পণ্ডিতেরা পুরোহিতদের থেকেও অধম; এরা পুরোহিতদের থেকেও অজ্ঞান আর এদের ঔদ্ধত্যও খুব বেশী। এই ব্রাহ্মণ কারা? এরা আমাদের থেকে কি ভাবে আলাদা? এদের কি কুড়িটা করে হাত আছে? এদের এমন কি আছে যা আমাদের নেই। আজকাল আমরা ব্রাহ্মণদের সামনে এইসব প্রশ্ন রাখছি, এখন ব্রাহ্মণদের উচিত এটা মেনে নেওয়া যে সব মানুষই সমান এবং জ্ঞান অর্জনের অধিকার কারো একচেটিয়া নয়।”

আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে হিন্দুধর্ম চিন্তা ও আচার-আচরণ সংস্কারের জন্য পরবর্তী কালে এই অঞ্চলে প্রার্থনা সমাজ স্থাপিত হয়েছিল। এই সমাজ একেশ্বরবাদ প্রচার করত। জাতিভেদ প্রথা দূরীকরণ ও পুরোহিত-প্রাধান্য খর্ব করাও এই সমাজের লক্ষ্য ছিল। এই প্রার্থনা সমাজের দুইজন মহান নেতার নাম রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর এবং মহাদেব গোবিন্দ রাণাড়ে (১৮৪২-১৯০১)। রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকর ছিলেন একজন খ্যাতনামা সংস্কৃতজ্ঞ ও ঐতিহাসিক। এই প্রার্থনা সমাজের পেছনে ব্রাহ্ম-সমাজের প্রভাব বেশ গভীর ছিল। তেলেগু সমাজ-সংস্কারক বীরেশলিঙ্গমের চেষ্টায় প্রার্থনা সমাজের প্রভাব দক্ষিণ ভারতেও ছড়িয়ে পড়েছিল। এই সময়ে গোপাল গণেশ আগরকর নামে একজন প্রথম শ্রেণীর সমাজসংস্কারকের কর্মক্ষেত্রও ছিল মহারাষ্ট্র। আগরকর সে যুগের একজন মুখ্য চিন্তানায়ক ছিলেন। ইনি সবার উপরে মানুষের বিচার-বুদ্ধির স্থান দিতেন। চিরাচরিত প্রথার অন্ধ অনুসরণ অথবা অতীত ভারতের কল্পিত মহিমা প্রচারের ইনি তীব্র বিরোধিতা করতেন।

রামকৃষ্ণ ও বিবেকানন্দ

রামকৃষ্ণ পরমহংস (1834-1886) ছিলেন একজন সাধু মহাপুরুষ। প্রাচীন পন্থায় বৈরাগ্য, তপস্যা ও ভক্তি অবলম্বন করে তিনি ধর্মীয় মোক্ষ লাভ করতে চেয়েছিলেন। ধর্মীয় সত্যের সন্ধান এবং ঈশ্বরোপলব্ধির সাধনা করতে গিয়ে তিনি ভিন্ন ধর্মাবলম্বী সাধকদের সংশ্রবেও এসেছিলেন, এঁদের মধ্যে মুসলিম ও খ্রীষ্টান সাধকেরাও ছিলেন। তিনি জোর দিয়ে সর্বদাই এই উপদেশ দিতেন যে ঈশ্বরকে লাভ করা অথবা মোক্ষ লাভের পথ একটা নয়, অনেক পথই আছে। আর মানুষের সেবা করাই হচ্ছে ঈশ্বরের সেবা, কারণ মানুষই হচ্ছে ঈশ্বরের সৃষ্টি, এই অর্থে প্রতিটি মানুষের মধ্যেই ঈশ্বর বিরাজমান।

তঁার এক মহান শিষ্য ছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ (1863-1902)। শ্রীরামকৃষ্ণের ধর্মচিন্তাকে সমসাময়িক কালের ভারতীয় সমাজের প্রয়োজনের উপযোগী রূপদান করে তিনি জনসমাজে তা প্রচার করেছিলেন। এর চেয়ে বড় কথা এই যে সমাজ-সেবার দিকেই স্বামী বিবেকানন্দের লক্ষ্য বেশী ছিল। তিনি বলতেন যে সেই জ্ঞানের কি প্রয়োজন যা মানুষকে নিষ্ক্রিয় করে রাখে, যে সংসারে আমরা বাস করি তার কোন কাজে আসে না? তিনি তাঁর গুরু মতই জোর গলায় বলতেন যে সব ধর্মই এক : ধর্মীয় ব্যাপারে কোন সন্ধীর্ণ-তাকেই তিনি প্রেরণ দিতেন না। 1898 খ্রীষ্টাব্দে তাঁর একটি রচনা থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করা হচ্ছে—“আমাদের জন্মভূমির পক্ষে একমাত্র আশার কথা এই যে এখানে হিন্দু ও ইসলাম ধর্ম একত্র হয়েছে।” এই সঙ্গে বিবেকানন্দের মনে প্রাচীন ভারতীয় দর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। তিনি নিজে বেদান্ত দর্শনপন্থী ছিলেন। তিনি এই বেদান্ত মতকে পুরোপুরি একটি যুক্তিবাদী দর্শন বলে গণ্য করতেন। বহির্জগতের সঙ্গে কোন সম্পর্ক না রেখে কুপমগুণতার মনোভাব পোষণ ও জাভ্যতাগ্রস্থ হওয়ার জন্য বিবেকানন্দ তাঁর স্বদেশবাসীকে তিরস্কার করতেন। তিনি লিখেছিলেন, “জগতের অল্প সব জাতির সঙ্গে কোন রকম যোগাযোগহীনতার ফলেই আমাদের এই অবনতি ঘটেছে। সমগ্র বিশ্বের জীবনশ্রোতের সঙ্গে আমাদের জীবনধারা মিশিয়ে দিতে না পারলে আমাদের উন্নতির কোন আশা নেই। ক্ষতিই হচ্ছে জীবনের লক্ষণ।”

বিবেকানন্দ জাতিভেদ প্রথার বিরোধিতা করতেন তৎকালীন হিন্দু-

সমাজে প্রচলিত কুসংস্কারাচ্ছন্ন আচার-অহুষ্ঠানের তিনি নিন্দা করতেন। তিনি তাঁর দেশবাসীকে স্বাধীনতা, সাম্য ও মুক্ত-বুদ্ধির অহুষ্ঠান করতে প্ররোচিত করতেন। তিনি তীব্র ভাষায় এই মত প্রকাশ করেছিলেন, “আমাদের ধর্মের হয়েছে এক বিপদ, এটা রান্না ঘরেই আটকে গিয়েছে। আমরা বেদান্তপন্থীও নই, পৌরাণিকও নই, তান্ত্রিকও নই। আমরা শুধু অচ্ছুতপন্থী, ‘আমাকে ছুঁয়ো না’। আমাদের ধর্ম হেঁসেলে। রান্নার বাসনে আমাদের ঈশ্বর ঢুকে বসেছেন, আমাদের ধর্ম হল ‘আমাকে ছুঁয়ো না, আমি ভারী পবিত্র’। এটা যদি আরেক শতাব্দী ধরে চলে তবে আমাদের সবাইকে পাগলা গারদে আশ্রয় নিতে হবে।”

চিন্তার স্বাধীনতা সম্পর্কে তিনি লিখেছিলেন, “জীবন, বুদ্ধি ও সুস্থিতির একমাত্র পথ হচ্ছে, চিন্তার ও কর্মের স্বাধীনতা। যেখানে চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতা নেই, সেখানে মানুষ, এমনকি সমগ্র জাতি ও সমাজ ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে বাধ্য।”

তাঁর গুরুর মতই বিবেকানন্দ ছিলেন একজন মহৎপ্রাণ মানবতাবাদী। দেশের সাধারণ মানুষের দারিদ্র্য, দুর্দশা এবং যন্ত্রণা দেখে নিরতিশয় বেদনার সঙ্গে তিনি লিখেছিলেন, “আমি একমাত্র সেই ঈশ্বরে বিশ্বাস করি, যে ঈশ্বর সব আত্মার সমষ্টিভূত। আমার ঈশ্বরের অধিষ্ঠান সর্বদেশের পাপী, যন্ত্রণা-ক্লিষ্ট ও দরিদ্র মানুষের মধ্যে।”

শিক্ষিত ভারতবাসীকে উদ্দেশ্য করে তিনি বলেছিলেন, “লক্ষ লক্ষ মানুষ যতদিন ক্ষুধা ও অশিক্ষার মধ্যে বাস করবে, ততদিন আমি এদেরই শ্রমে শিক্ষাপ্রাপ্ত প্রতিটি মানুষকে বিশ্বাসঘাতক রূপে গণ্য করব। যদি না এরা তাদের দুঃখমোচনের জন্ত কিছু না করে।”

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে বিবেকানন্দ মানবসেবার উদ্দেশ্যে ‘রামকৃষ্ণ মিশন’ প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। ভারতের বিভিন্ন অংশে এই প্রতিষ্ঠানের বহু শাখা স্থাপিত হয়েছিল। স্কুল, হাসপাতাল, ঔষধালয়, অনাশ্রম, পাঠাগার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করে রামকৃষ্ণ মিশনের শাখাগুলি সমাজসেবায় নিজেদের উৎসর্গ করেছে। দেখা যাচ্ছে, বিবেকানন্দ প্রতিষ্ঠিত রামকৃষ্ণ মিশন ব্যক্তিগত মুক্তি বা মোক্ষের উদ্দেশ্যে সমাজকল্যাণ বা সমাজসেবাকেই স্থান দিয়েছে।

স্বামী দয়ানন্দ ও আর্থ-সমাজ

আর্থ-সমাজ উত্তরভারতে হিন্দুধর্ম সংস্কারের ব্রত নিয়েছিল। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে স্বামী দয়ানন্দ (১৮২৪-১৮৮৩) এই সমাজ প্রবর্তন করেন। স্বামী দয়ানন্দের মনে এই বিশ্বাস জন্মেছিল যে স্বার্থপর ও অজ্ঞ ব্রাহ্মণ-পুরোহিতেরা কতকগুলি পুরাণের সাহায্যে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে হিন্দুধর্মকে বিকৃত করেছে। সত্যধর্মকে খুঁজে পেতে স্বামী দয়ানন্দ বেদের উপর নির্ভর করেছিলেন। তিনি জানতেন যে বেদ ঈশ্বরের বাণী, অভ্রান্ত এবং সর্ব-জ্ঞানের আকর। বেদ পরবর্তী কালের যেসব ধর্মগ্রন্থ বেদে প্রতিপাদিত তথ্যের বিপরীত সেইসব ধর্মগ্রন্থকে তিনি অগ্রাহ্য করে দিয়েছিলেন। শুধুমাত্র বেদ-নির্ভরতা ও তার অভ্রান্ততায় বিশ্বাসের জন্ত দয়ানন্দের মতবাদে কিছু পরিমাণে রক্ষণশীলতার ছোঁয়া লেগেছিল, কারণ কোন কিছুকেই আপ্ত-বাক্য মনে করলে সেখানে যুক্তির অভাব থেকে যায়। এতৎসঙ্গেও তাঁর মতামতকে নশ্তাং করে দেওয়ার উপায় ছিল না কারণ তিনি বৈদিক চিন্তা-শুলিকে তাঁর নিজের এবং অপরের ব্যাখ্যা দিয়ে যুক্তিগ্রাহ্যরূপে উপস্থিত করতেন। তিনি বলতেন যে নিজের বিচারবুদ্ধি প্রয়োগ করেই বেদ-বাণীর যাথার্থ্য বিচার করে নিতে হবে। তাঁর মত এই ছিল—যে কোন ব্যক্তিরই ঈশ্বরের কাছে পৌঁছাবার অধিকার আছে। হিন্দু-সমাজের রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে আক্রমণ চালিয়ে চিন্তাজগতে তিনি একটা বিপ্লব সৃষ্টি করেছিলেন। নিজের জ্ঞানবুদ্ধি অহুসারে বেদ ব্যাখ্যা করে তিনি যেসব সিদ্ধান্তে উপস্থিত হয়েছিলেন সে সিদ্ধান্তগুলির সঙ্গে তৎকালে অত্যান্ত ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারকদের প্রচারিত মতবাদের আশ্চর্য রকম সাদৃশ্য ছিল। ব্রাহ্মণ-পুরোহিত নিয়ন্ত্রিত প্রচলিত হিন্দুধর্মের মূর্তিপূজা, অহুসানসমূহ, জাতিভেদপ্রথা প্রভৃতির তিনি ঘোর বিরোধিতা করেন। প্রচলিত হিন্দুধর্মে মৃত্যুর পরপারে ব্যক্তির পরিণাম নিয়ে যে মাথাব্যথা দেখা যায় সেদিক থেকে মন কিরিয়ে নিয়ে ব বনের সমস্তার দিকেই তিনি মাহুঘের মনকে আকৃষ্ট করতেন। পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের অহুশীলনেও তাঁর উৎসাহ ছিল। এটা একটা খুব চিত্তাকর্ষক ঘটনা যে, এই স্বামী দয়ানন্দের সঙ্গে তৎকালীন অপরাপর ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারকদের দেখাসাক্ষাৎ ঘটেছিল এবং তাঁদের মধ্যে আলাপ-আলোচনাও চলেছিল। এই ধর্ম ও সমাজ-সংস্কারকদের মধ্যে কেশবচন্দ্র সেন, বিজ্ঞানাগর, বিচারপতি রাণাড়ে, গোপালহরি দেশমুখ প্রভৃতির নাম

করা যেতে পারে। বস্তুতঃ আর্ষসমাজের রবিবাসরীয় অধিবেশনগুলির সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজ ও প্রার্থনাসমাজের অধিবেশনগুলির বেশ সাদৃশ্য ছিল।

স্বামী দয়ানন্দের অহুগামীবৃন্দ পরবর্তী কালে দেশের বিভিন্ন স্থানে পাশ্চাত্য ধরনের শিক্ষা প্রবর্তনকল্পে অনেকগুলি স্কুল ও কলেজ স্থাপন করেছিলেন। এবিষয়ে লালু হংসরাজের ভূমিকা অগ্রগণ্য ছিল। 1902 খ্রীষ্টাব্দে হরিদ্বারের নিকট গুরুকুলে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ প্রাচীন ধারার একটি বিদ্যালয় স্থাপন করেন।

আর্ষসমাজীগণ সমাজ-সংস্কারের কাজে খুবই উৎসাহী ছিলেন। নারীদের অবস্থার উন্নতি তথা নারী শিক্ষা বিস্তারেও এঁদের বিশেষ চেষ্টা ছিল। অস্পৃশ্যতা ও জন্মস্থানে জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধে এঁদের কর্মোত্তম নিয়োজিত হয়েছিল। এঁরা সমাজে সাম্যভাব এনে সমাজকে সজীবক ও ‘শক্তিশালী’ করে তোলার চেষ্টা করতেন। জনসাধারণের মনে এঁরা আত্ম-সম্মান ও আত্মবিশ্বাস সঞ্চারের চেষ্টা করতেন। এইসঙ্গে আর্ষসমাজের আর একটি কাজ ছিল হিন্দুধর্মাবলম্বীগণের ধর্মান্তরগ্রহণ রোধ। হিন্দুদের ধর্মান্তর-গ্রহণ রোধ করতে গিয়ে স্বাভাবিকভাবে আর্ষসমাজীদের সঙ্গে অগ্নি ধর্মাবলম্বীদের সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। বিংশ শতাব্দীতে সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভবের এটাও অগ্ন্যুত্তম কারণ। আর্ষসমাজের সমাজ-সংস্কার প্রচেষ্টা একদিকে যেমন সমাজে একতা আনার চেষ্টা করেছিল অগ্নিদিকে তেমনি এঁদের ধর্মপ্রচার প্রচেষ্টার পরিণামে হিন্দু, মুসলমান, পার্শী ও খ্রীষ্টানদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব হয়েছিল। অবশ্য এই সাম্প্রদায়িকতার উদ্ভব আর্ষসমাজীদের ইচ্ছাকৃত ছিল না, এঁদের উদ্দেশ্য ছিল হিন্দুধর্মাবলম্বীদের মধ্যে সংহতিসাধন ও ধর্মান্তরগ্রহণ রোধ। এঁরা ঠিক বুঝতে পারেননি যে ভারতের জাতীয় সংহতি হবে ধর্মনিরপেক্ষতার উপর প্রতিষ্ঠিত। জাতীয়জীবনের ভিত্তি হবে সকল ধর্মাবলম্বীগণের সহাবস্থান।

থিয়োসফিকেল সোসাইটি

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে মাদাম এইচ. পি. ব্লাভাটস্কি এবং কর্ণেল এইচ. এস. অলকট্ কর্তৃক থিয়োসফিক্যাল সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে এই দুইজন ভারতে এসে 1886 খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজের নিকট আদিয়ারে এঁদের প্রধান কর্মকেন্দ্র স্থাপন করেন। শ্রীমুক্তা আনি বেসান্টের (Mrs. Annie Besant) পরিচালনায় এই থিয়োসফি আন্দোলন ভারতে খুব শক্তিশালী

হয়ে উঠেছিল। খ্রীমতী আনি বেসান্ট ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে এসেছিলেন। খ্রিয়োসফিস্টগণ প্রাচীন হিন্দু, বৌদ্ধ ও জরথুষ্ট্র ধর্মের পুনরুত্থান ঘটিয়ে এইগুলিকে ভারতে শক্তিশালী করতে চেয়েছিলেন। এঁরা আত্মার পুনর্জন্মে বিশ্বাস করতেন। এঁরা বিশ্বভ্রাতৃত্বের শিক্ষা প্রচার করতেন। প্রাচীন ধর্মের পুনরুত্থান বিষয়ে খ্রিয়োসফিস্টদের প্রচেষ্টা বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হয়নি। কিন্তু তাঁরা আধুনিক ভারতের বিবর্তনে একটি বিশেষ সাহায্য দিয়েছিলেন। প্রতীচ্যগত ব্যক্তিদের দ্বারা পরিচালিত এই ‘খ্রিয়োসফি’ আন্দোলন ভারতের ধর্ম ও দর্শনের প্রতি সবিশেষ মর্যাদা প্রদর্শন করেছিল। বিদেশবাসীদের কাছ থেকে লব্ধ এই মর্যাদা ভারতবাসীর মনে আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করেছিল। তবে এর আর একটা মন্দ দিকও ছিল। বহু ভারতবাসীর মধ্যে এটা তাদের অতীত সম্বন্ধে একটা বৃথা গর্ববোধও এনে দিয়েছিল।

খ্রীমতী আনি বেসান্ট ভারতের উন্নতিকল্পে বহু ভাল কাজ করেছিলেন। এর মধ্যে একটি ছিল বারাণসীতে ‘সেন্ট্রাল হিন্দু স্কুল’ বা কেন্দ্রীয় হিন্দু বিদ্যালয় নামে একটি শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা। পরবর্তী কালে পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়ার চেষ্টায় এটি বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়।

সৈয়দ আহম্মদ খান ও আলিগড় বিদ্যালয়

মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত একটু দেরীতে হয়েছিল। উচ্চশ্রেণীর মুসলমানগণ পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংস্কৃতি বহুদিন পর্যন্ত পরিহার করে চলেছিলেন। ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহের পর এদিকে তাঁদের দৃষ্টি পড়েছিল। ১৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতার ‘মহমেডান লিটারারি সোসাইটি’ বা মুসলমান সাহিত্য সমিতি স্থাপিত হওয়ার সময় থেকে পাশ্চাত্য শিক্ষার দিকে মুসলমান সমাজের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছিল। এই সমিতি আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মীয়, সামাজিক ও রাজনৈতিক আলোচনার প্রবর্তন করেছিল। উচ্চ ও মধ্যশ্রেণী মুসলমানদের এই সমিতি পাশ্চাত্য শিক্ষার দিকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করেছিল। মুসলমানদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সমাজসংস্কারক ছিলেন সৈয়দ আহম্মদ-খান (১৮১৭-১৮৯৮)। তিনি আধুনিক বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা দ্বারা বিশেষ-ভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন এবং এই চিন্তাধারাকে ইসলাম ধর্মের সঙ্গে খাঁপ খাইয়ে নিতে তিনি জীবনব্যাপী চেষ্টা চালিয়েছিলেন। এই কাজে

হাত দেওয়ার আগে সর্বপ্রথমে তিনি ঘোষণা করেন যে ইসলাম ধর্মের সর্বাধিক প্রামাণ্য গ্রন্থ হচ্ছে ‘কোরান’। অতীত যেসব মুসলমানী ধর্মগ্রন্থ আছে কোরানের তুলনায় তাদের স্থান গৌণ। তিনি আধুনিক যুক্তিবাদী চিন্তা ও বিজ্ঞানের আলোকে কোরান ব্যাখ্যা করেছিলেন। তিনি একথাও বলেছিলেন যে কোরানের কোন স্থানে বিজ্ঞান, প্রকৃতি বা যুক্তিনির্ভর নয় এমন কোন কিছু কথা যদি পাওয়া যায়, তবে বুঝতে হবে যে এখানে তুল ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। ইনি আজীবন চিরাচরিত কু-প্রথা, ঐতিহ্যের উপর অন্ধ নির্ভরতা, অজ্ঞতা ও যুক্তিহীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে গিয়েছিলেন। তিনি চাইতেন যে জনসাধারণ যেন যুক্তিনির্ভর ও মুক্তমনের অধিকারী হয়। তিনি বলতেন যে স্বাধীনভাবে চিন্তা করার শক্তি যে পর্যন্ত না অর্জিত হয় সে পর্যন্ত কাকেও ‘সত্য’ আখ্যা দেওয়া যায় না। তিনি ধর্মাক্রান্ততা, সঙ্কীর্ণতা ও বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরোধী ছিলেন। তিনি ছাত্র-সম্প্রদায় সহ সাধারণ মানুষকে পরমতসহিষ্ণু ও উদারমতাবলম্বী হওয়ার শিক্ষা দিতেন। তিনি বলতেন যে সঙ্কীর্ণচিন্তিতা হচ্ছে মানসিক ও সামাজিক অনগ্রসরতার লক্ষণ। বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য গ্রন্থগুলি পাঠের স্মৃকল সম্বন্ধে তিনি লিখেছিলেন, “এইসব গ্রন্থ পড়ে পাঠক বুঝতে পারবে যে উচ্চবীসম্পন্ন মানুষেরা বড় বড় সমস্যাগুলি সমাধানে কি পদ্ধতি অবলম্বন করেন। পাঠক বুঝতে পারবে যে সত্যের নানা দিক আছে, একজন যেভাবে দেখতে পায় সেটাই তার স্বরূপ নয়। সদৃশ গ্রন্থ পাঠের আর এক স্মৃকল এই যে পাঠক তার থেকে বুঝতে পারে যে বিশ্বজগৎ বেশ বিস্তীর্ণ। তার নিজের সম্প্রদায়, সমাজ বা শ্রেণীর মধ্যেই এই জগৎ সীমাবদ্ধ নয়।”

সৈয়দ আহম্মদ উপলব্ধি করেছিলেন যে পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা ও সংস্কৃতিচর্চা দ্বারাই মুসলমানদের ধর্মীয় ও সামাজিক উন্নতি সম্ভব। এই কারণে আধুনিক শিক্ষা প্রচারই তাঁর জীবনের সর্বাঙ্গীণ গুরুত্বপূর্ণ কাজ হয়ে উঠেছিল। একজন সরকারী কর্মচারী হিসেবে তিনি অনেকগুলি বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন এবং বহু বিদেশী ভাষার বই উর্দু ভাষায় অনুবাদ করিয়েছিলেন। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে আলিগড়ে তিনি মহম্মেদান অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ নামে একটি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি প্রচার। পরবর্তী কালে এটি আলিগড় মুসলিম বিশ্ব-বিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছিল।

পরধর্মসহিষ্ণুতায় সৈয়দ আহম্মদ খানের বিশেষ আস্থা ছিল। তাঁর বিশ্বাস ছিল এই যে সর্ব ধর্মের মধ্যেই একটা অন্তর্নিহিত ঐক্য আছে। এই ঐক্যের সূত্র হল বাস্তবজীবনের নৈতিকতা। তিনি মনে করতেন যে ধর্ম হচ্ছে কোন ব্যক্তিবিশেষের ব্যক্তিগত ব্যাপার। পারস্পরিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ধর্মান্তরকে তিনি নিন্দা করতেন। তিনি সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষেরও বিরোধী ছিলেন। হিন্দু-মুসলমানকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি লিখেছিলেন, “বর্তমানে আমরা ভারতের বায়ুতে নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস গ্রহণ করে বেঁচে আছি। আমরা উভয়েই গঙ্গা যমুনার পবিত্র বারি পান করি। ভারতের মুক্তিকাজাত শস্ত খেয়েই আমরা বেঁচে আছি। আমাদের জীবন ও মৃত্যু একই প্রকার। ভারতে বাস করে আমাদের শোণিত ধারা একই প্রকার হয়ে গিয়েছে, আমাদের দেহগঠনও একই রকম, আমাদের আকৃতিতেও কোন তফাৎ নেই। মুসলমানগণ বহু হিন্দু আচার-অনুষ্ঠানে অভ্যস্ত হয়েছে। হিন্দুরাও মুসলমানদের বহু আচার গ্রহণ করেছে। আমরা এমনভাবে মিলে গিয়েছি যে আমরা উভয়ে একটি নূতন ভাষাই গড়ে তুলেছি। এটি মুসলমান বা হিন্দু কারোরই পূর্ব-ব্যবহৃত ভাষা ছিল না। আমরা যদি আমাদের নিজস্বগকে ঈশ্বরের সৃষ্ট জীব বলে মনে করি তবে বলতে হবে যে আমরা ভারতেরই মাল্লুষ, আমরা হিন্দু মুসলমান একটি জাতি। দেখা যাচ্ছে, আমাদের উন্নতি ও সুস্থিতি সবই নির্ভর করেছে আমাদের একতাবোধ, পারস্পরিক সহানুভূতি ও প্রেমের উপর। আমাদের মধ্যে পারস্পরিক বিরোধ, একগুঁয়েমি, বগড়া-বিবাদ বা ঈর্ষান্বেষের পরিণাম হবে আমাদের নিশ্চিত সর্বনাশ।”

সৈয়দ আহম্মদ খানের উপরোক্ত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান স্থাপনের জন্তু হিন্দু, পার্শী, খ্রীষ্টান সকল সম্প্রদায়ের ব্যক্তিরাই মুক্ত হস্তে অর্থদান করেছিল। এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের দ্বারও সকল সম্প্রদায়ের জন্তুই উন্মুক্ত ছিল। ১৮৯৮ খ্রীষ্টাব্দে এই কলেজে হিন্দু ছাত্রের সংখ্যা ছিল ৬৪ আর মুসলমান ছাত্রের সংখ্যা ছিল ২৮৫; সাতজন অধ্যাপকের মধ্যে দুইজন হিন্দু ছিলেন, এদের মধ্যে ছিলেন একজন সংস্কৃতের শিক্ষক। যাই হোক, জীবনের শেষ দিকে এই সৈয়দ আহম্মদ তাঁর অনুগামীরা যাতে ক্রমবর্ধমান জাতীয় আন্দোলনে যোগ না দেয় তার জন্তু তিনি এই আন্দোলনে হিন্দু-প্রাধাত্যের জন্তু আপত্তি প্রকাশ করেছিলেন অর্থাৎ তিনি বলতে চেয়েছিলেন যে এই জাতীয় আন্দোলন শুধু হিন্দুদের ব্যাপার। সৈয়দ আহম্মদের উপরোক্ত মতটি বেশ দুঃখজনক, কারণ সৈয়দ

আহম্মদ খান স্বভাবধর্ম সাম্প্রদায়িকতাবাদী ছিলেন না। মধ্যবিত্ত ও উচ্চ-শ্রেণীর মুসলমানদের মধ্যে অনগ্রসরতার নিরাকরণ তাঁর অভীষ্ট ছিল। তাঁর রাজনৈতিক ধারণা এই ছিল যে রাজনীতির দিক থেকে দেশের আশু উন্নতির কোন আশা নেই, কারণ ব্রিটিশ সরকারকে হঠানোর কাজটা মোটেই সোজা নয়। আর একদিকে তাঁর মনে এই ভয় দেখা দিয়েছিল যে সরকারী কর্তৃপক্ষকে চট্টয়ে দিলে দেশে শিক্ষাবিস্তার ব্যাহত হবে। রাজনৈতিক অগ্রগতির চেয়ে দেশে শিক্ষাবিস্তারের কাজকেই তাঁর বেশী আবশ্যক বলে মনে হয়েছিল। তাঁর মনে এই বিশ্বাস ছিল যে যখন ভারতবাসী ঠিক ইংরাজদের মতই আধুনিকতা সম্পন্ন ও কর্মঠ হয়ে উঠবে তখনই তারা বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রামের যোগ্যতা অর্জন করতে পারবে। এই কারণে তিনি ভারতবাসী বিশেষভাবে শিক্ষায় অনগ্রসর মুসলমান সম্প্রদায়কে কিছুকালের জন্ত সকল প্রকার রাজনৈতিক আন্দোলন থেকে দূরে থাকার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তিনি বলতেন রাজনীতিতে যোগদানের সময় তখনও আসেনি। বস্তুতঃ তিনি এই সময়ে তাঁর শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষাবিস্তার কার্যে এতদূর ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন যে তিনি অল্পসব কর্মকাণ্ডগুলি আপাততঃ স্থগিত রাখতে চেয়েছিলেন। পাছে রক্ষণশীল মুসলমানগণ তাঁর শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বিরোধী হয়ে দাঁড়ায় এই আশঙ্কায় তিনি ধর্মীয় সংস্কারের আন্দোলন থেকেও বিরত হয়েছিলেন। ঠিক এই কারণে অর্থাৎ তাঁর স্ব-প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে তিনি সরকারী কর্তৃপক্ষের অসন্তোষ জন্মাতে পারে এমন কোন কাজে লিপ্ত হতেন না। অতীতকালে এই সময় তিনি সাম্প্রদায়িকতা ও বিচ্ছিন্নতা প্রবণতাকে প্রস্রয় দিতে শুরু করেন। তাঁর পক্ষে এটা ছিল একটা বড় রকমের রাজনৈতিক মতিভ্রম, কারণ উত্তরকালে এর পরিণাম খুবই ক্ষতিকর হয়েছিল। তত্পরি, তাঁর অনুগামীদের অনেকেও তাঁর উদারমতবাদী আদর্শচ্যুত হয়ে ইসলাম ও তার অতীত গোঁরব প্রচারে অত্যাংসাহী ভাবে অস্থায়ী ধর্মের নিন্দা প্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন।

সৈয়দ আহম্মদের ধর্মপ্রবণতা তাঁকে সমাজ-সংস্কারেও আকৃষ্ট করেছিল। তিনি মুসলমান সম্প্রদায়কে মধ্যযুগ সুলভ আচার, চিন্তা ও আচরণ পরিত্যাগ করাতে চেয়েছিলেন। বিশেষভাবে তিনি মুসলমান সমাজে নারীর অবস্থার উন্নতিকল্পে প্রবন্ধাদি লিখতেন। তিনি মুসলমান নারীদের পর্দাপ্রথার বিরোধিতা করতেন এবং তাদের শিক্ষার উন্নতিও চাইতেন। মুসলমান

সমাজে প্রচলিত বহুবিবাহ এবং যথেষ্ট তালাক বা বিবাহ-বিচ্ছেদেরও তিনি বিরোধী ছিলেন।

সৈয়দ আহম্মদ খানকে তাঁর কাজকর্মে তাঁর একদল বিশ্বস্ত অহুগামী যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন। মোটামুটিভাবে এঁরা আলিগড় সম্প্রদায় নামে আখ্যাত। এই আলিগড় সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট নেতাদের মধ্যে ছিলেন চিরাগ আলি, উদু'ভাবার কবি আলতাক্ হুসেন হালি, মোলানা শিবলি নোমানি ও নাজির আহম্মদ।

মহম্মদ ইকবাল

আধুনিক ভারতের একজন অতি বিশিষ্ট কবি মহম্মদ ইকবাল (1876-1938) তাঁর কাব্য রচনার মধ্য দিয়ে তরুণ ভারতীয় সমাজের দার্শনিক ও ধর্মীয় চিন্তাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিলেন। তাঁর এই প্রভাব শুধু মুসলিম যুবকদের নয় সমানভাবে তা' হিন্দু তরুণদেরও চিত্ত স্পর্শ করেছিল। স্বামী বিবেকানন্দের মতই তিনি প্রবল কর্মতোমের সপক্ষে এবং পারিপার্শ্বিকতা স্বত্বে নৈরাশ্র, নিষ্ক্রিয়তা ও ঔদাসীন্যের বিরুদ্ধে লেখনী সঞ্চালন করেছিলেন। তিনি চাইতেন একটা বৈপ্লবিক ভাবধারা ও কর্মোত্তম যা জগতকে নূতনরূপে গড়ে তুলবে। মূলতঃ তিনি ছিলেন মানবতাবাদী। মানুষের কর্মশক্তিকে তিনি সর্বোত্তম গুণ রূপে বিবেচনা করতেন। তাঁর আদর্শ ছিল এই যে প্রকৃতির কাছে অথবা প্রচলিত ব্যবস্থার কাছে আত্মসমর্পণ করে দুর্গতিবহন মানব ধর্ম নয়। তাঁর মতে প্রবল কর্মনিষ্ঠা প্রয়োগ করে বিশ্ব-ব্যাপারকে নিয়ন্ত্রণ করাই হচ্ছে প্রকৃত মানব ধর্ম। যা ঘটছে ঘটুক, নির্বিচারে তাই ঘটতে দেওয়া তাঁর মতে ছিল ঘোরতর নৈতিক বিচ্যুতি। তিনি ধর্ম-লুপ্তান, অনাবশ্যক কুচ্ছ্রসাধন, ও ইহলোক চিন্তা বাদ দিয়ে পরকাল চিন্তা যারা করে থাকে তাদের নিন্দা করতেন। তাঁর শিক্ষা ছিল কর্মের মধ্যে নিজেকে সমর্পণ করে ইহজগতেই সুখের সন্ধান মানুষের কর্তব্য। তাঁর প্রথম যুগের রচনায় তিনি ছিলেন স্বদেশপ্রেমের প্রবক্তা। তবে পরবর্তী কালে তিনি মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদকে প্রভ্রম দিয়েছিলেন।

পার্সী সমাজে ধর্মীয় সংস্কার

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বোম্বাইয়ে পার্সীদের মধ্যে ধর্মসংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। 1851 খ্রিষ্টাব্দে নওরোজী ফারু'নজী, দাদাভাই নওরোজী, এস্.এস. বেঙ্কলী প্রভৃতি পার্সী নেতৃবৃন্দ—‘রেহ'রুমাই মাজদায়াসন

সভা' বা ধর্মসংস্কার সভার প্রবর্তন করেন। ধর্মীয় ব্যাপারে রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এঁরা পার্শী সমাজকে আধুনিক রূপ দান করার চেষ্টা করেছিলেন। নারীশিক্ষা প্রচার, বিবাহবিধি সংস্কার এবং সমাজের নারীদের দ্রবস্থার প্রতিকার এঁদের কর্মসূচির অন্তর্ভুক্ত ছিল। কালে ভারতীয়দের মধ্যে পার্শী-সম্প্রদায় সবচেয়ে পাশ্চাত্যভাবাপন্ন রূপে পরিচিত হয়ে উঠেছিল।

শিখদের মধ্যে ধর্মসংস্কার

অমৃতসরে খালসা কলেজ স্থাপনের সঙ্গে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে শিখদের মধ্যে ধর্মসংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। তবে 1920 খ্রীষ্টাব্দে অকালি আন্দোলনের উদ্ভবের পরই এই আন্দোলন বেশ কলপ্রসূ হতে পেরেছিল। অকালিদের মূল লক্ষ্য ছিল শিখদের ধর্মীয় কেন্দ্র গুরুদ্বারগুলির সুপরিচালনা বা এঁদের দুর্নীতি থেকে মুক্ত রাখা। ধর্মাহুবাগী শিখদের বদান্ধ-তায় গুরুদ্বারগুলি প্রচুর অর্থ ও জমিজায়গার অধিকারী হয়েছিল। কিন্তু এইগুলির পরিচালনভার স্বেচ্ছাচারী দুর্নীতিপরায়ণ ও স্বার্থপর মোহান্তদের অধিকারভুক্ত ছিল। অকালি নেতৃবৃন্দের পরিচালনায় শিখ জনসাধারণ 1921 খ্রীষ্টাব্দে মোহান্তদের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী সত্যগ্রহ আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। এই আন্দোলন সরকারের বিরুদ্ধেও প্রযুক্ত হয়েছিল কারণ সরকারী কর্তৃপক্ষ ছিল এই দুর্নীতিপরায়ণ মোহান্তদের গৃষ্টপোষক। অকালি নেতৃবৃন্দ 1922 খ্রীষ্টাব্দে সরকারকে 'শিখ গুরুদ্বার আইন' নামে একটি আইন প্রবর্তন করতে বাধ্য করেছিলেন। এই আইনটি 1925 খ্রীষ্টাব্দে আর একবার সংশোধিত হয়। কখনও বা এই আইনের সাহায্যে কখনও বা প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মারফৎ শিখ জনসাধারণ ধীরে ধীরে গুরুদ্বারগুলি থেকে দুর্নীতিপরায়ণ মোহান্তদের অপসারিত করতে সমর্থ হয়েছিল। তবে এই ব্যাপারে বহু সংগ্রামী শিখকে জীবন বিসর্জন দিতে হয়েছিল।

আগে যে সংস্কার আন্দোলন ও সংস্কার কর্মীদের কথা বলা হয়েছে এ ছাড়াও ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে বহু সংস্কার আন্দোলনের প্রাদুর্ভাব হয়েছিল।

বর্তমান যুগের ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলনগুলির মধ্যে একধরনের ঐক্য বা সাদৃশ্য অবশ্য লক্ষণীয়। এই আন্দোলনগুলির পেছনে বিবিধ প্রেরণা কার্যকর

ছিল। এর একটি উৎস ছিল যুক্তিবাদ অপরটি ছিল মানবতাবাদ। তবে এই দ্বিবিধ প্রেরণার সঙ্গেই কখনও কখনও প্রাচীন অমুশাসন ও মতবাদেরও আশ্রয় নেওয়া হত। কারণ কোন প্রাচীন অমুশাসনের সমর্থন স্বভাবতই জনগণকে অধিকতরভাবে আকৃষ্ট করে থাকে। এই সংস্কার আন্দোলন নবোদ্ভূত মধ্যবিস্তৃত শ্রেণীকেই বেশী আকৃষ্ট করত, কারণ এতে তাদেরই আশা-আকাঙ্ক্ষাগুলি রূপায়িত হত। এই সংস্কার আন্দোলনগুলির লক্ষ্য ছিল ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারগুলি থেকে মুক্ত করে মানুষের মনে চিন্তা-শক্তির সঞ্চার ও যুক্তিবাদের প্রতিষ্ঠা। অর্থহীন ধর্মীয় আচার-অমুঠান, অন্ধ-বিশ্বাস থেকে মুক্ত করে ভারতীয় ধর্মগুলিকে যুক্তিগ্রাহ্যরূপে প্রতিষ্ঠা দান এই সংস্কার আন্দোলনগুলির লক্ষ্য ছিল। ধর্মসংস্কারকদের মধ্যে অনেকে ধর্মগ্রন্থের সবটুকুই বিনাবিচারে মেনে নিতে অস্বীকার করেন, ধর্মগ্রন্থের যেসব বক্তব্যে যুক্তিহীনতা ও অবৈজ্ঞানিক মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে সেগুলিকে তাঁরা নিজেরা বর্জন করেছিলেন এবং অমুদেরও এগুলি বর্জন করতে শিখিয়ে-ছিলেন। এ সম্বন্ধে স্বামী বিবেকানন্দ লিখেছিলেন “প্রতিটি বৈজ্ঞানিক তথ্য যুক্তি দ্বারা পরীক্ষিত হয়ে তবেই জনসমাজে গৃহীত হয়। জ্ঞানের ক্ষেত্রেও বিজ্ঞানের মতই যুক্তি প্রয়োগ করা হয়। যদি তাইই হয় তবে ধর্ম-বিজ্ঞানকেও যুক্তির নিরিখে যাচাই করে নেওয়া উচিত। আমার মতে ধর্মও যুক্তি-বিচার সাপেক্ষ এবং যত দ্রুত ধর্ম-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও যুক্তি প্রয়োগ হয় ততই মঙ্গল।”।

কোন কোন ধর্মসংস্কারক আবার অতীতের দোহাই দিতেন। তাঁরা বলতেন যে তাঁরা নূতন কিছুই বলছেন না, শুধু তাঁরা প্রাচীনকালীন সেইসব খাঁটি মত, বিশ্বাস ও প্রথা পুনরুজ্জীবিত করতে চাইতেন। তবে যুক্তির ব্যাপার ছিল এই যে অতীতের অবস্থা কি ছিল তাই নিয়ে মতভেদ থেকে যেত। অতীতের পুনরুজ্জীবনের আহ্বানে কতকগুলি সমস্যা দেখা দিত। বিচারপতি রাগাড়ে অনেক সময় জনসাধারণকে অতীতের ভাল দৃষ্টান্তগুলি অবলম্বনের পরামর্শ দিতেন। কিন্তু অতীতের দিকে নির্ভর করা সম্বন্ধে তাঁরা নিজেরই মনে কিছু প্রশ্নের উদয় হয়েছিল, তিনি লিখেছিলেন, “কোন অতীতকে আমরা পুনরুজ্জীবিত করব? আমরা কি আমাদের পূর্বপুরুষদের সেইসব অভ্যাসগুলি কিরিয়ে আনব? এখন ত আমরা জানতে পেরেছি যে অতীতে আমাদের উচ্চতম বর্ণের মানুষেরাও পশুমাংস ভক্ষণ ও মাদক-

জাতীয় পানীয় পান করত। আগের দিন বার রকমের পুত্র ছিল, বিবাহ-পদ্ধতি ছিল আট প্রকার, এই বিবাহ আবার বলপূর্বক অপহরণ, অবৈধ সহবাসজাতও হতে পারত।...বৎসরের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পশুবধ যজ্ঞ চলত, অনেক সময় ঈশ্বরের তৃপ্তি বিধানের জন্ত নরবনিও দেওয়া হত...আমরা অতীতের সতীদাহ প্রথা, শিশুহত্যা ইত্যাদি প্রথাগুলি কি কিরিয়ে আনব?”

এই ধরনের সমালোচনার শেষে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে সমাজ একটা গতিময় বস্তু, জড় পদার্থ নয়। প্রতিনিয়ত এর পরিবর্তন ঘটছে স্তূতরাং আগের সমাজে কিরে যাওয়া বর্তমান কালের মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। মৃত যা তা' মৃত, পুড়িয়ে দেওয়া বা পুঁতে ফেলা যা কিছু তা ঐ অবস্থাতে থাকুক। যে কাল কেটে গেছে, তা কেটেই যাক, আর তাকে কিরিয়ে আনার দরকার নেই। যে সংস্কারকগণ অতীতকালের সমাজব্যবস্থা কিরিয়ে আনতে চাইতেন, তারাই এটা এমনভাবে ব্যাখ্যা করতেন যাতে তাঁদের প্রস্তাবিত সংস্কারগুলি অতীতসম্মত রূপে জনগ্রাহ্য হয়। অনেক সময় নূতন দৃষ্টিকোণ থেকেই এই সংস্কার প্রচেষ্টাগুলির উদ্ভব হত, এগুলিকে লোকগ্রাহ্য করার জন্ত বলা হত এই বস্তুগুলি আমাদের দেশে অতীতেও বর্তমান ছিল। যেখানে সংস্কার প্রস্তাবগুলি আধুনিক বৈজ্ঞানিক মতের পরিপন্থী হত সেখানে বলা হত শাস্ত্রমতে এইগুলি যুক্তি-যুক্ত হত, শাস্ত্রগুলিকে বিকৃত করা হয়েছে বলেই এই বৈসাদৃশ্য। যারা রক্ষণশীল তাঁরা শাস্ত্র বিকৃতির এই যুক্তি মেনে নিতেন না, কাজেই সংস্কারকদের সঙ্গে এঁদের বিরোধ উপস্থিত হত। প্রথম দিকে এইজন্ত এইসব সংস্কারকগণ ধর্ম বা সমাজদ্রোহী রূপে নিন্দিত হতেন। স্বামী দয়ানন্দের মত ধর্মসংস্কারককেও এই রক্ষণশীল সমাজের সঙ্গে সংঘর্ষের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এ সম্বন্ধে লালু লাজপত রায়ের রচনা উদ্ধৃত করা যেতে পারে—“জীবদশায় স্বামী দয়ানন্দকে বহু অপমান ও নির্ধাতনের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। রক্ষণশীল হিন্দুসমাজের উত্তোষে তাঁকে বহুবার হত্যার ষড়যন্ত্র হয়েছিল। তাঁকে হত্যা করার জন্ত হত্যাকারীও নিযুক্ত করা হয়েছিল। বক্তৃতামঞ্চে আলোচনাচক্রে তাঁকে লক্ষ্য করে ইঁট পাটকেল বা গুলি ছোঁড়া হত। তাঁকে নাস্তিক, পাষণ্ড ইত্যাদিও বলা হত। আবার অনেকে বলত যে তিনি খ্রীষ্টানদের দ্বারা হিন্দুধর্মকে ধ্বংস করার কাজে নিযুক্ত হয়েছেন।”

ঠিক একইভাবে রক্ষণশীল মুসলমান সমাজ সৈয়দ আহমদ খানের উপর

ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল। তাঁকে গালিগালাজ করা হত; তাঁর নামে ধর্মের নিন্দা করার 'কতোয়া' জারী করা হয়েছিল। তাঁর প্রাণনাশেরও চেষ্টা হয়েছিল।

ধর্মসংস্কার আন্দোলনগুলিতে মানবতাবাদের দিক থেকে পুরোহিততন্ত্র ও ধর্মীয় অমুঠানগুলির বিরোধিতা করা হত। এই আন্দোলনের অন্ততম দাবি ছিল এই যে ধর্মশাস্ত্রগুলিকে যুক্তিনির্ভর হতে হবে এবং এটাও বিচার করে দেখতে হবে যে শাস্ত্র-বচনগুলি মানুষের কল্যাণসাধক কি না? যে ধর্মশাস্ত্র যুক্তিনির্ভর নয়, যার অমুঠানগুলি মানবতাবাদ-প্রণোদিত নয় তা বাতিল করতে হবে। এই মানবতাবাদের একটা সংজ্ঞাও নির্ধারিত হয়েছিল। এই নীতি অমুঠানকে মানুষ উন্নতিশীল এবং যে নৈতিক মূল্যবোধগুলি এই উন্নতি এনে দিয়ে থাকে শুধু সেইগুলিই গ্রহণীয়। কাজেই ভারতে যেসব সংস্কার-মূলক আন্দোলনের উদ্ভব হয়েছিল তাতে মানবতাবাদী মূল্যবোধগুলিই সমধিক মর্যাদা পেয়েছিল।

এই সংস্কারমূলক আন্দোলনগুলি নিছক ধর্মীয় ভাবনা ছাড়াও ভারতীয় সমাজে অধিকতর আত্মমর্যাদা বোধ, আত্মবিশ্বাস ও স্বদেশের জন্তু গৌরব বোধ সঞ্চারের চেষ্টা করেছিল। ভারতের অতীত ধর্মচিন্তাকে যুক্তিগ্রাহ্য রূপে রূপায়ণ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর দুর্নীতিমূলক যুক্তিহীন আচার অমুঠান ও কুপ্রথাগুলির মূলোচ্ছেদ করে ধর্মসংস্কারকগণ তাদের অমুঠানীদের দৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে গিয়েছিলেন। কারণ অতঃপর সরকারী কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে একথা আর বলার উপায় ছিল না যে ভারতীয় ধর্ম ও সমাজ অমুঠান বা ধর্মসোমুখ। জওহরলাল নেহেরু এই অবস্থার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে লিখেছিলেন যে এই সময়ে নবজাগ্রত মধ্যবিত্ত শ্রেণী ধর্ম নিয়ে বিশেষ মাথা না ঘামিয়ে রাজনীতির বা দেশের উন্নতির দিকেই ঝুঁকছিল। তবে এদের একটা সাংস্কৃতিক খুঁটি অবলম্বনেরও প্রয়োজন ছিল। কারণ তারা একটা প্রেরণা লাভ করতে চেয়েছিল এবং তারা কারো চেয়ে হীন নয় এই আশ্বাসের প্রয়োজন ছিল। দীর্ঘ দিনের বিদেশী শাসনের গ্লানি, অপমান ও হতাশা থেকে তারা অব্যাহতি পেতে চেয়েছিল।

ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন বহু ভারতীয় ব্যক্তিকে আধুনিক বিশ্বের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে চলতে সাহায্য করেছিল। এখন তারা তাদের প্রাচীন ধর্ম-বিশ্বাসকে আধুনিক ছাঁচে ঢেলে নিয়ে তাকে নবোদ্ভূত সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষদের উপযোগী করে দিতে পেরেছিল। ভারতের অতীত ঐতিহ্য সম্বন্ধে

মনে গর্ববোধ পোষণ করেও আধুনিক বিশ্বের শ্রেষ্ঠত্ব বিশেষভাবে আধুনিক বিজ্ঞানের মহত্ব স্বীকার করে নিতে ভারতবাসীর অতঃপর কোন অসুবিধা হয়নি। অবশ্য এমন অনেক লোক ছিল যারা বলত যে সবই ভারতে একদিন ছিল, এসব কিছু নোতুন ব্যাপার নয়। যাই হোক সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে বহু ভারতবাসী জাতি এবং ধর্মের সন্ধীর্ণতা পরিহার করে একটা আধুনিক, বাস্তব-সম্মত ও জাতীয় দৃষ্টিভঙ্গি আয়ত্ত করে নিয়েছিল। তবে জাতিভেদ বা ধর্মাত্মতা প্রবণতা যে একেবারে নিমূল হয়ে গিয়েছিল এটা বলা চলে না। নবজাগরণ আন্দোলনের ফলে বহু ভারতীয় মানুষ তাঁদের জীবনকালের মধ্যেই শারীরিক ও মানসিক উন্নতি বিধানের জ্ঞান তৎপর হয়ে উঠেছিল। এটা ছিল আগের কালের বিপরীত ঘটনা, তখন মানুষ সব দোষ অদৃষ্টের ঘাড়ে চাপিয়ে নিজেরা নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকত, আশা করত পরদ্বন্দ্বের যদি কিছু অবস্থার উন্নতি হয়। নবজাগরণের আর একটি সফল হয়েছিল এই যে ভারতবাসী সংস্কৃতি ও চিন্তার দিক থেকে আর কুপমণ্ডুক হয়ে থাকেনি, বিশ্বের অবশিষ্ট অংশের মানুষের চিন্তাধারার সঙ্গে একটা যোগাযোগ স্থাপন করতে আগ্রহান্বিত হয়েছিল। আবার বিশ্বের সঙ্গে যোগ রাখতে গিয়ে পাশ্চাত্যের সবকিছুকেই তারা অন্ধভাবে গ্রহণ করেনি। এমনকি পাশ্চাত্যের সবকিছু অন্ধভাবে যারা অনুকরণ করত ভারতীয় সমাজ তাদের নিন্দা করতেও দ্বিধা বোধ করেনি।

এই সঙ্গে ধর্মসংস্কার আন্দোলনের দুটি নেতিবাচক দিকের আলোচনারও প্রয়োজন। প্রথমতঃ এই ধর্মসংস্কার আন্দোলনগুলি দেশের বৃহত্তর জন-সমাজকে প্রভাবিত করতে পারেনি। নগরকেন্দ্রিক মুষ্টিমেয় মধ্য ও উচ্চবিত্ত শ্রেণীই এর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। নগরবাসী দরিদ্রশ্রেণী এবং দেশের কৃষক-চাষীদের কাছে এই আন্দোলন পৌঁছাতে পারেনি। এই সমাজ মোটা-মুটি চিরাচরিত ধরনে চিরাচরিত প্রথা অবলম্বন করেই জীবনযাত্রা নির্বাহ করত। ভারতীয় সমাজের শিক্ষিত নাগরিকেরাই মুখ্যতঃ এই ধর্মসংস্কার আন্দোলনের ফল ভোগ করেছিল।

ধর্মসংস্কার আন্দোলনের নেতিবাচক আর একটি দিকও ছিল, এটি বেশ ক্ষতিকরও দাঁড়িয়েছিল। ধর্মসংস্কার আন্দোলনের পেছনের দিকে তাকানোর একটা প্রবণতা ছিল, অতীত কত মহিমায় ছিল এর উপর বেশ জোর দেওয়া হত। শাস্ত্রনির্ভরতাও ছিল এই আন্দোলনের অন্ততম অঙ্গ। সংস্কার আন্দোলন

যে বাস্তব উন্নতিসাধন করতে চাইত কার্যতঃ সেটা অতীতের দিকে চেয়ে থাকার প্রবণতায় বেশ ব্যাহত হত। কারণ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি ও যুক্তি প্রবণতার এটা ছিল বিপরীত ধারা। এই ধারা পরিচ্ছন্ন বা বৈজ্ঞানিক মনোবৃত্তি সৃষ্টির পরিবর্তে নূতন ধরনের এক অতীন্দ্রিয়তাবাদী মানসিকতার সৃষ্টি করত। ভারতের অতীত মহিমার দিকে পুনঃপুনঃ দৃষ্টি আকর্ষণের ফলে সাধারণের মনে একটা বুধা দস্ত ও আত্মতুষ্টির মনোভাব সৃষ্ট হত। অতীতের 'স্বর্ণযুগ'-এর মোহ সৃষ্ট হওয়ার ফলে সাধারণ মানুষ আধুনিক যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞানের দিক থেকে মুখ কিরিয়ে রাখার একটা অভ্যুহাত গড়ে তুলত। এতে বাস্তবে জাতীয় অগ্রগতির সাধনায় বাধার সৃষ্টি হত। অতীতবাদী ধ্যান ধারণার পুনরুজ্জীবনের ফলে হিন্দু, মুসলমান, শিখ ও পার্শী সম্প্রদায়ের মধ্যে ভেদ-বুদ্ধি দেখা দিয়েছিল এমনকি হিন্দু-সমাজের মধ্যেও উচ্চজাতি ও নিম্নজাতির মধ্যে ভেদ-বুদ্ধি প্রকট হয়ে উঠা সম্ভব হয়েছিল। যে দেশে বহু ধর্মাবলম্বী মানুষের বাস সেখানে ধর্মো উপর সবটুকু গুরুত্ব অর্পণের পরিণামে সাম্প্রদায়িক চিন্তার প্রাচুর্য্য নিশ্চিত হয়ে পড়ে। আমাদের ধর্মসংস্কারকেরা ভারতীয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সব দিকের প্রতি লক্ষ্য দেননি, তাঁরা ধর্মতত্ত্বের উপরই বেশী জোর দিয়েছিলেন। এই ধর্মচিন্তা বা দর্শন যে ভারতের সকল সম্প্রদায়ের মানুষের ঐতিহ্যের ধারাবাহী নয় এটা তাঁরা বোঝেননি। ভারতের স্থাপত্য, শিল্পকলা, সঙ্গীত, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিজ্ঞান যে ঐতিহ্য, সেই ঐতিহ্য কোন একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের দ্বারা সৃষ্ট হয়নি। এই ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার নিয়ে যে কোন সম্প্রদায়ের ভারতবাসীই গৌরব অনুভব করার অধিকারী। চুংখের বিষয় এই সাধারণ ঐতিহ্য সম্বন্ধে সাধারণ মানুষকে অবহিত করা হয়নি, এটি উপেক্ষিত হয়েছিল। হিন্দু ধর্মসংস্কারকেরা ভারতের ঐতিহ্যের উল্লেখ করতে গিয়ে ভারতের প্রাচীন যুগের কথাই আলোচনা করতেন। স্বামী বিবেকানন্দের মত উদারমনা ব্যক্তিও অতীতের আলোচনা প্রসঙ্গে এই সুপ্রাচীন যুগের আলোচনার উপর গুরুত্ব অর্পণ করতেন। এই সংস্কারকেরা ভারতের মধ্যযুগকে অবক্ষয়ের যুগ রূপে গণ্য করতেন। এই ধারণা অবশ্যই ইতিহাস-বিরোধী। এই ধারণা সামাজিক ও রাজনৈতিক দিক থেকেও হানিকারক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এই ধারণা থেকেই দুই জাতি তত্ত্বের ধারণা অঙ্কুরিত হওয়ার প্রবণতা দেখা দিয়েছিল। প্রাচীন ভারত ও প্রাচীন ভারতীয় ধর্মের দোষ-দোষটিগুলি ঢেকে রেখে তার নির্জলা মহিমাপ্রচার হিন্দু সমাজের অল্পমত জেগীর

মানুষদেরও শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়নি। তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানুষেরা যুগ-যুগান্তর ধরে যে নির্ধাতন ভোগ করে এসেছিল তার স্মৃচনা হয়েছিল এই প্রাচীন যুগেই। কাজেই প্রাচীন যুগের মহিমা-প্রচার তাদের মনে কোন সাড়া জাগাতে পারেনি। যাই হোক, প্রাচীন ভারতের ঐহিক সভ্যতা বা সংস্কৃতির মহিমা প্রচারিত হওয়ার ফলে ভারতের সর্বশ্রেণীর মানুষ তাতে গর্ব অনুভব করতে পারেনি, এই অতীত ইতিহাস তাদের মনে কোন নবপ্রেরণার সঞ্চার করতে পারেনি। কারণ ভারতের বহু জনগোষ্ঠীই সেই ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারীরূপে নিজেদের চিন্তা করতে পারেনি। অতীতের মহিমা উদ্ঘাটনের আর একটা কুফলও দেখা দিয়েছিল। ইতিহাস এগন এক একটা বিশেষ সম্প্রদায়ের ইতিহাস হয়ে উঠেছিল। মুসলমান মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অনেকে এখন তাদের ঐতিহ্য চর্চা ও গর্ববুদ্ধির জন্তু পশ্চিম এশিয়ার দিকে দৃষ্টি দিয়েছিল। ক্রমশঃ দেখা গেল যে হিন্দু, মুসলমান, শিখ ও পার্শী এমনকি নিম্নবর্ণের হিন্দুরাও ঐতিহ্যের ক্ষেত্রে কেউই নিজেদের এক ঐতিহ্যের উত্তরাধিকারী বলে ভাবছে না, তারা সকলেই এক একটি ভিন্ন ঐতিহ্যের ধারক বা বাহক বলে মনে করতে শুরু করেছিল। একটা আশ্চর্য ব্যাপার দেখা দিয়েছিল এই যে, ধর্মসংস্কার আন্দোলন হিন্দু-মুসলমান সমাজের যে অংশকে একেবারেই স্পর্শ বা প্রভাবিত করতে পারেনি সেই ক্ষেত্রে এরা নিজের নিজের ধর্ম ও আচার-অনুষ্ঠানে নিমগ্ন থেকেই পরস্পরের সঙ্গে শান্তি ও সৌহার্দ্যের মধ্যে বাস করছে। আনুষ্ঠানিক হিন্দুত্ব বা মুসলিমত্ব তাদের প্রীতিবন্ধন ছিন্ন করে দেয়নি। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ভারতবর্ষে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ পাশাপাশি একত্র বাস করার ফলে একটা যে সম্মিলিত সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল প্রাচীন ধর্মের পুনরুজ্জীবনের ফলে সেই সংস্কৃতিবন্ধন শিথিল হয়ে যাওয়ার দিকে ঝুঁকেছিল। তথাপি একথা বলা চলে যে ধর্ম ব্যতীত অগ্ন্যস্ত্র ক্ষেত্রে দেশবাসীর মধ্যে ঐক্য স্থাপনের কাজ বন্ধ থাকেনি। আবার একটি দুর্লক্ষণ দেখা গিয়েছিল যে একদিকে যেমন জনসাধারণের মনে যে পরিমাণ জাতীয় চেতনার বৃদ্ধি ঘটেছিল ঠিক তেমনি পরিমাণে মধ্যবিত্ত সমাজমনে সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধিরও প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছিল। আধুনিক কালে সাম্প্রদায়িক চেতনা সঞ্চারের একাধিক কারণ থাকলেও এটা বলা যেতে পারে যে বিগত শতাব্দীর ধর্মীয় সংস্কার আন্দোলন এর জন্তু বেশ কিছুটা দায়ী।

সামাজিক সংস্কার

উনবিংশ শতাব্দীতে জাতীয় জাগরণের প্রভাব সবচেয়ে বেশী কার্যকর হয়েছিল সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে। নতুন ধারায় শিক্ষিত সমাজের মানুষেরা অধিকতর সংখ্যায় কঠোর সামাজিক নিয়মকানুন ও অর্থহীন আচার-অনুষ্ঠানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। এদের পক্ষে অর্থহীন ও অমানবিক সামাজিক প্রথাগুলি বরদাস্ত করা সম্ভব হয়নি। সামাজিক সাধারণ মানবিক আদর্শ ও সকল মানুষের সমান অধিকারেব চিন্তাই ছিল এদের প্রধান প্রেরণা।

প্রায় সব ধর্মসংস্কারকই সমাজ-সংস্কারের কাজে ব্রতী হয়েছিলেন। তার কারণ জাতিভেদ প্রথা, নারীজাতির প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ প্রভৃতি ভারতীয় সমাজের ক্রটিগুলির পেছনে অতীতে ধর্মীয় সমর্থন ছিল। ধর্ম-সংস্কারকগণ ছাড়াও সোশ্যাল কনকারেন্স, ভারতসেবক সমাজ (সারভেন্টস্ অব্ ইণ্ডিয়া সোসাইটি) প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান এবং খ্রীষ্টান মিশনারীগণ সক্রিয়ভাবে সমাজ-সংস্কারের কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। জোতিবা গোবিন্দ ফুলে, গোপালহরি দেশমুখ, বিচারপতি রাণাড়ে, কে. টি. তেলঙ্ক, বি. এম. মালাবারী, ডি. কে. কার্তে, শশিগদ বন্ধ্যোপাধ্যায়, বিপিনচন্দ্র পাল, বীরেশ লিঙ্গম, বি. আর. আশ্বেরকব প্রভৃতির মত বহু বিখ্যাত ভারতীয় সমাজ-সংস্কারের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। বিংশ শতাব্দীতে বিশেষভাবে 1919 খ্রীষ্টাব্দের পর সমাজ-সংস্কারের কাজ জাতীয় জাগরণ আন্দোলনের অন্ততম অঙ্গ হয়ে উঠেছিল। সংস্কারের কাজে যারা ব্রতী হতেন তাঁরা এখন থেকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভারতীয় ভাষাগুলিকে তাঁদের প্রচারমাধ্যম রূপে বেছে নিয়েছিলেন। আঞ্চলিক ভাষার বহুল ব্যবহারের উদ্দেশ্য ছিল বিশেষ বিশেষ অঞ্চলের আপামর জনসাধারণের কাছে তাঁদের বক্তব্যগুলি উপস্থিত করা। এঁরা উপন্যাস, নাটক, কবিতা, ছোট গল্প এবং সাময়িক ও সংবাদপত্রগুলিকে সমাজ-সংস্কারের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করতেন। বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে সমাজ-সংস্কারের প্রচারণা-মাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্রও স্থান পেয়েছিল।

উনবিংশ শতাব্দীতে ধর্মসংস্কারের অঙ্গ হিসেবেই অনেক সময় সমাজ-সংস্কারের চেষ্টা হত। পরবর্তী কালে এই সমাজ-সংস্কার ক্রমশঃ ধর্মনিরপেক্ষ রূপে পরিচালিত হয়েছিল। এমনকি ধর্ম বিষয়ে রক্ষণশীল এমন বহু ব্যক্তিও

সমাজ-সংস্কারের কাজে উৎসাহের সঙ্গে যোগ দিয়েছিলেন। সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে উচ্চবর্ণের নব্য-শিক্ষিত সমাজ আধুনিক পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ও নীতিবোধের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখার জন্যই সমাজ-সংস্কার কাজে ব্রতী হয়েছিলেন। কিন্তু ক্রমশঃ এই সংস্কারধর্মী চেতনা সমাজের দুঃস্থতর স্তরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। এর ফলে সমাজের মধ্যে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন তথা পুনর্গঠনের পরিবেশ সৃষ্ট হয়েছিল। যথাকালে সমাজ-সংস্কারকদের আদর্শ ও লক্ষ্যগুলি সর্বজনসম্মত হয়ে উঠেছিল। এই আদর্শ ও লক্ষ্যগুলি বর্তমানে ভারতের সংবিধানের অঙ্গীভূত।

সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের প্রধান লক্ষ্য ছিল দ্বিবিধ। প্রথম লক্ষ্য ছিল স্ত্রী-স্বাধীনতা ও তাদের পুরুষদের সঙ্গে সমান অধিকার দান। আর দ্বিতীয় লক্ষ্য ছিল জাত-পাতের কঠোরতা ত্রাস ও বিশেষভাবে অম্পূর্ণতা দূরীকরণ।

স্ত্রী-স্বাধীনতা

বহু শতাব্দী ধরে ভারতে স্ত্রী-জাতিকে পুরুষের অধীনতাপাশে বদ্ধ রাখা হয়েছিল। সামাজিকভাবেও নারী নিষেধিত বর্তমান ছিল। ভারতবর্ষে প্রচলিত বিভিন্ন ধর্ম-ব্যবস্থা ও এই ধর্ম-ব্যবস্থা সম্মত আইনে নারীর স্থান ছিল পুরুষের নীচে। এই ব্যাপারে উচ্চতর শ্রেণীর মহিলাদের অবস্থা কৃষক-শ্রেণীর সাধারণ রমণীদের থেকেও হীনতর ছিল। কৃষকশ্রেণীর মেয়েদের পুরুষদের সঙ্গে কৃষিক্ষেত্রে কাজ করতে হত এই জন্তে চলাফেরার ব্যাপারে তাদের কিছুটা স্বাধীনতা ছিল। আর এই জন্তেই নিজ নিজ পরিবারের মধ্যে তারা কিছু মর্যাদাও ভোগ করত। উচ্চশ্রেণীর মহিলাদের এই সুবিধা বা মর্যাদা ছিল না। নিম্নশ্রেণীর মেয়েদের ‘পর্দা’ মেনে চলার বিশেষ বাধ্যবাধকতা ছিল না, অনেকক্ষেত্রে এই শ্রেণীর মেয়েদের পুনর্বিবাহের অধিকারও দেওয়া হত। ভারতের প্রাচীন চিন্তায় মাতা ও স্ত্রীকে খুবই উচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত রাখা হলেও ব্যক্তি হিসেবে সমাজে এদের স্থান ছিল বেশ নীচে। মেয়েদের নিজস্ব কোন ব্যক্তিত্বও স্বীকৃত হত না, একমাত্র স্বামীর স্ত্রী হিসেবেই সমাজে তার অস্তিত্ব স্বীকৃত হত। মেয়েদের নিজস্ব প্রতিভা বিকাশের কোন ক্ষেত্র ছিল না, তার সমস্ত কর্মদক্ষতা বা প্রতিভাকে গৃহকর্তৃজ্ঞের মধ্যেই সীমাবদ্ধ করে রাখা হত। তাদের ইচ্ছা-অনিচ্ছাও

কোন মূল্য দেওয়া হত না। মোট কথা নারীকে পুরুষের সাহায্যকারিণী বা সঙ্গিনী ছাড়া আর কোনভাবে দেখা হত না। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে হিন্দুদের মধ্যে নারী একবারই বিবাহ করতে পারত, কিন্তু একজন পুরুষের একই সঙ্গে একাধিক বিবাহের অধিকার ছিল। মুসলমান পুরুষদের পক্ষেও এই বহু বিবাহের অধিকার ছিল। দেশের অধিকাংশ স্থানে মেয়েদের অবরোধ বা পর্দাপ্রথার মধ্যে বাস করতে হত। দেশের মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রথা প্রবল ছিল। অনেক সময় আট নয় বছর বয়সেরও ছেলেমেয়েদের বিয়ে দেওয়া হত। বিধবারা আর বিবাহ করতে পারত না, তাদের কঠোরভাবে আচারনিষ্ঠ জীবনযাপন করতে হত। দেশের বহু স্থানে ভয়াবহ সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল। মৃত স্বামীর দেহের সঙ্গে জীবন্ত স্ত্রীকেও পুড়িয়ে মারার নাম ছিল সতীদাহ। হিন্দু নারীগণের সম্পত্তির উপর কোন অধিকার ছিল না। অবাস্তিত বিবাহবন্ধন থেকেও তাদের বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার ছিল না। মুসলমান সমাজে মেয়েদের সম্পত্তির উপর অধিকার স্বীকৃত ছিল, তবে পুরুষ উত্তরাধিকারীদের যা প্রাপ্য তার অর্ধাংশ মাত্র তাদের প্রাপ্য ছিল। মুসলমান রমণীদের বিবাহবিচ্ছিন্নতার অধিকার ছিল, কিন্তু কার্যতঃ পুরুষ ও রমণীদের ক্ষেত্রে এই বিবাহবিচ্ছেদ আইনের সুবিধা বেশীরভাগ পুরুষেরাই ভোগ করত। এর ফলে মুসলিম রমণীরা নিজেদের দিক থেকে বিবাহবিচ্ছিন্ন হতে ভয় পেত। হিন্দু ও মুসলিম উভয় শ্রেণীরই নারীদের সামাজিক অবস্থা মর্ধাদা একই প্রকার ছিল, অর্থাৎ দুই সমাজেই নারীদের অবস্থা হীন ছিল। দুই সমাজেই সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে নারীদের পুরুষশাসিত হয়ে জীবনযাপন করতে হত। সবচেয়ে শোচনীয় ব্যাপার এই ছিল যে উভয় সমাজের মেয়েদেরই শিক্ষার আলোক থেকে বঞ্চিত করে রাখা হত। মেয়েদের এমনভাবে গড়ে তোলা হত যে তাদের মনে পুরুষ-শাসন সম্পর্কে কোন বিরোধিতার সঞ্চার হত না, এমনকি তারা যে একান্তভাবে পুরুষ-সমাজ নির্ভর তার জ্ঞান তাদের মনে এক ধরনের অহঙ্কার বা আত্মতুষ্টির মনোভাবও সঞ্চারিত করা হত। এটা অবশ্য বাস্তব সত্য যে মাঝে মাঝে ভারতবর্ষে রাজিয়া সুলতানা, চাঁদবিবি বা অহল্যাবাঈ হোলকারের মত প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও উন্নতমনা মহিলার আবির্ভাব ঘটেছে। তবে ভারতের সাধারণ নারীসমাজের মধ্যে তাঁদের ব্যতিক্রম বলেই ধরে নেওয়া যায়। ভারতীয় নারীসমাজের সাধারণ অবস্থা

যে খুব ভাল ছিল মুষ্টিমেয় কয়েকজন অসাধারণ মহিলার আবির্ভাবে তা প্রমাণ করা অসম্ভব।

উনবিংশ শতাব্দীর মানবিকতাবাদ ও সামাজিক সুবিচার প্রবণতায় উদ্ভূত সমাজ-সংস্কারকেরা নারীজাতির অবস্থার উন্নতির জন্ত একটা প্রবল আন্দোলন জাগিয়ে তুলেছিলেন। কোন কোন সংস্কারক মাহুষের ব্যক্তিত্বের প্রতি অবহেলা অগ্রায় এবং সব মাহুষের প্রতি ভাল ব্যবহার করা উচিত এই যুক্তি দেখিয়ে সমাজের প্রতি আবেদন জানাতেন যে নারীকে তার সম্মান নিয়ে বেঁচে থাকতে দেওয়া উচিত, তাঁদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ অগ্রায়। আবার একদল সংস্কারক শাস্ত্র ঘেঁটে এই প্রচারে নেমেছিলেন যে স্ত্রী-জাতিকে অবনত করে রাখা শাস্ত্র-বিরোধী। ভারতে প্রচলিত হিন্দু, ইসলাম বা পার্শী কোন ধর্মশাস্ত্রেই মেয়েরা পুরুষের তুলনায় নগণ্য এমন কথা বলা হয়নি। ধর্মের প্রকৃত বাণী হল নারীদের উচ্চসম্মানের আসন দান।

বহু ব্যক্তি, সমাজ-সংস্কারক ও ধর্মীয় সংস্থা নারীশিক্ষা বিস্তার, উপযুক্ত ক্ষেত্রে বিধবা-বিবাহ প্রবর্তন, বিধবাদের অবস্থার উন্নতি, বাল্যবিবাহ নিরোধ, পর্দাপ্রথার বিলোপ, বহুবিবাহ নিরোধ এবং মধ্যবিত্তশ্রেণীর মহিলাদের স্বনির্ভরতার উদ্দেশ্যে বৃত্তিমূলক শিক্ষা অথবা চাকুরিতে নিয়োগ ইত্যাদি কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের পর গভর্নর জেনারেল লর্ড ডাকরিনের স্ত্রীর নামে লেডি ডাকরিন হাসপাতাল স্থাপিত হয়েছিল। এখানে ভারতীয় মহিলাদের সাধারণ চিকিৎসা বিশেষভাবে প্রস্তুতিবিদ্ধা শিক্ষার ব্যবস্থা করা হয়েছিল।

বিংশ শতাব্দীতে জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম তীব্রতর হয়ে ওঠার ফলে নারীমুক্তি আন্দোলনও শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। জাতীয় মুক্তি সংগ্রামেও মহিলাগণ সক্রিয় ও উল্লেখযোগ্য অংশ গ্রহণ করেছিলেন। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ও ‘হোমরুল’ বা স্বরাজ প্রতিষ্ঠা আন্দোলনে বহু মহিলা অংশগ্রহণ করেন। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের পর মহিলারা রাজনৈতিক শোভাযাত্রা, মদ এবং বিলাতীবস্ত্রের দোকানগুলিতে ‘পিকেটিং’ এবং চরকা বা খাদি প্রচারে অংশগ্রহণ করতেন। অসহযোগ আন্দোলন কালে তাঁরা জেলে যেতেন। শোভাযাত্রা ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে পুলিশের লাঠির আঘাত, কাঁদানে গ্যাস এমনকি বন্দুকের গুলিও সহ্য করতেন। বহু মহিলা ব্রিটিশের বিরুদ্ধে হিংসাত্মক আন্দোলনেও অংশ

নিয়েছিলেন। দেশের প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় নির্বাচনে মহিলাগণ শুধু ভোটই দিতেন না, এঁদের অনেকে নির্বাচন প্রার্থীও হতেন। ভারতীয় মহিলাদেরই একজন বিখ্যাত কবি সরোজিনী নাইডু ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভানেত্রীর পদও অলঙ্কৃত করেছিলেন। 1937 খ্রীষ্টাব্দে ভারতের কয়েকটি প্রদেশে জনপ্রিয় সরকার অর্থাৎ কংগ্রেস সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই সময়ে কয়েকজন মহিলা মন্ত্রী অথবা পরিষদীয় সম্পাদক (পারলামেন্টারী সেক্রেটারী) পদে নিযুক্ত হয়েছিলেন। 1920 খ্রীষ্টাব্দের পর দেশে ট্রেড-ইউনিয়ন বা শ্রমিক আন্দোলন এবং কৃষক আন্দোলনের উদ্ভব হয়েছিল। এই দুই আন্দোলনেই বহু ক্ষেত্রে মহিলাদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। স্বাধীনতা বিস্তারের অনেকগুলির উপলক্ষ্যের মধ্যে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে যোগদানই স্বাধীনতা-সমাজের জাগরণ ও মুক্তিকে সর্বাধিক সহায়তা দিয়েছিল। ব্রিটিশের জেল ও বন্দুকের গুলিকে যে নারী-জাতি ভয় পায়নি, তাদের পুরুষের চেয়ে কোন অংশে হীন ভাবা পুরুষ-সমাজের পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেনি কি? এর পর তাদের গৃহকোণে দাসী বা খেলার পুতুল রূপে বন্ধ রাখা আর সমাজের পক্ষে সম্ভব হয়নি। পুরুষের সঙ্গে সমান অধিকার নিয়ে সমসামান্যে বেঁচে থাকার জন্য নারীসমাজও ক্রতসঙ্কল্প হয়েছিল। শুধুমাত্র স্বাধীনতা অর্জনের উদ্দেশ্যেই আন্দোলনের উদ্ভব এদেশের ইতিহাসের একটি উল্লেখযোগ্য অধ্যায়। 1920 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত প্রগতিবাদী নেতৃবৃন্দই নারীমুক্তির জন্য কর্মরত ছিলেন। এই সময় থেকেই শিক্ষিতা এবং আত্মবিশ্বাসসম্পন্ন মহিলাবৃন্দ এই আন্দোলনে অংশ নিতে শুরু করেন। এঁরা এই উদ্দেশ্যে অনেকগুলি সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন, এদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ‘অল ইণ্ডিয়া উইমেনস্ কনফারেন্স’ (সর্ব-ভারতীয় মহিলা সম্মেলন) প্রতিষ্ঠানটি 1927 খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয়েছিল।

ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর নারীজাতির মুক্তি আন্দোলন বিশেষ সাফল্য লাভ করেছিল। ভারতীয় সংবিধানের চতুর্দশ ও পঞ্চদশতম অধ্যায় দুটিতে স্বাধীনতা-পুরুষের সমানাধিকার সুরক্ষিত হয়েছে। 1956 খ্রীষ্টাব্দের হিন্দু উত্তরাধিকার আইনে পুত্র-সন্তানদের সঙ্গে সঙ্গে কন্যা-সন্তানদেরও সমান অধিকার অর্পিত হয়েছে। 1955 খ্রীষ্টাব্দের হিন্দু বিবাহ আইনে কতকগুলি নির্দিষ্ট কারণে বিবাহ-বিচ্ছেদের অল্পমতি দেওয়া হয়েছে। এক বিবাহ পুরুষ এবং নারী উভয়ের পক্ষেই বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। পণ দাবী

করা আইনতঃ নিষিদ্ধ করা হলেও এই কুপ্রথাটি দূর্ভাগ্যক্রমে থেকেই গিয়েছে। সংবিধানে সরকারি চাকুরিতে মেয়েদেরও কর্মসংস্থান ও কাজ করার অধিকার দেওয়া হয়েছে। সংবিধানের নির্দেশক নীতি অমূল্যবায়ী একই ধরনের কাজের জন্য জ্ঞা-পুরুষ উভয়েরই একই ধরনের বেতন বা পারিশ্রমিক নির্ধারিত হয়েছে। তবে এটা স্বীকার করতে হবে জ্ঞা-পুরুষের সমানাধিকার প্রতিষ্ঠা বিষয়ে এখনও পর্যন্ত কিছু দৃশ্য এবং অদৃশ্য বাধা থেকে গিয়েছে। এর উপযোগী একটা সামাজিক পরিস্থিতি সৃষ্টির কাজ এখনও বাকী আছে। সমাজ-সংস্কার আন্দোলন, স্বাধীনতা সংগ্রাম, নারীদের নিজস্ব আন্দোলন এবং স্বাধীন ভারতের সংবিধান এই কাজ অনেকটা অগ্রসর করে দিয়েছে।

জাতপাঠের বিরুদ্ধে আন্দোলন

সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের অগ্রতম প্রধান লক্ষ্য ছিল জাতিভেদ প্রথার অবসান। হিন্দুসমাজ এই সময়ে নানা জাতিতে (জাত্) বিভক্ত ছিল। কোন একটি বিশেষ জাতির ঘরে জন্মগ্রহণই হিন্দুসমাজকে মাহুঘের জীবনের ধারাটি সীমাবদ্ধ করে দিত। কোন একটি বিশেষ জাতিতে জন্মগ্রহণই ঠিক করে দিত যে তাকে কাদের সঙ্গে খাওয়াদাওয়া করতে হবে বা বিয়ে চলবে। এই ‘জাত’ থেকেই ঠিক হয়ে থাকত সে জীবনে কোন বৃত্তি গ্রহণ করবে, এবং তাকে কোন কোন নিয়মগুলি সামাজিক জীবনে মেনে চলতে হবে। জাতগুলির ধরন ছিল নীচু থেকে ক্রমশঃ উচু। এই ধাপের সর্বনিম্নে ছিল অচ্ছুত বা অস্পৃশ্যগণ (এরা পরবর্তী কালে তক্ষীলভুক্ত জাতি রূপে পরিগণিত হত)। এই অস্পৃশ্য বা তক্ষীলভুক্তেরা ছিল সমগ্র হিন্দুসমাজের এক-পঞ্চমাংশ। এই অস্পৃশ্য বা অচ্ছুতদের বহুবিধ কঠোর বিধিনিষেধের অধীনতা ভোগ করতে হত, এদের ‘অধিকার’গুলিও বেশ সীমাবদ্ধ ছিল। তবে অঞ্চলভেদে এই ‘বিধি-নিষেধ’ বা অধিকার নিয়ে তারতম্য ছিল। অস্পৃশ্যদের স্পর্শ করলে অস্ত্রেরা অপবিত্র বা দূষিত হয়ে যায়—এমনি ধারণাও সমাজে প্রচলিত ছিল। দেশের কোন কোন অংশে বিশেষভাবে দক্ষিণাঞ্চলে তথাকথিত অস্পৃশ্যদের ছায়া দেখলেও তা এড়িয়ে যাওয়া হত, এইজন্য কোন ব্রাহ্মণ রাস্তা দিয়ে হাঁটছে বা আসছে শুনলে তথাকথিত অচ্ছুতদের সেখান থেকে সরে যেতে হত বা সরিয়ে দেওয়া হত। অস্পৃশ্য শ্রেণীদের পোষাক, খাদ্য ও বাসস্থান সবই নির্দিষ্ট থাকত, এর বাইরে তাদের কিছু করার

উপায় ছিল না। উচ্চবর্ণের লোকেরা যে পুকুর বা কূপ থেকে জল সংগ্রহ করত সেগুলি অচ্ছুতদের ব্যবহার করতে দেওয়া হত না। তাদের জগ্ম আলাদা কূপ ও পুকুর নির্দিষ্ট করা থাকত। যেখানে এই বিশেষ ব্যবস্থা থাকত না সেখানে অচ্ছুতদের সেচের খাল বা এঁদো পুকুরের দূষিত জল ব্যবহার করতে হত। অচ্ছুতদের হিন্দু মন্দিরে প্রবেশাধিকার ছিল না, শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠেরও অধিকার ছিল না। বর্ণ হিন্দুশ্রেণীর সন্তানেরা যে বিতালয়ে পড়াশুনা করত সেখানে অচ্ছুত শ্রেণীর সন্তানেরা পড়তে পেত না, কীচিং এর ব্যতিক্রম ছিল। অচ্ছুত শ্রেণীর মানুষদের সাময়িক অথবা পুলিশ বিভাগে চাকুরীর সুযোগ দেওয়া হত না। অচ্ছুত শ্রেণীর মানুষেরা ভূতোর কাজ করতে বাধ্য হত, এছাড়া যেসব কাজ ‘স্বগিত’ বা অপবিত্র মনে করা হত সেই কাজগুলি করেই তাদের জীবনধারণ করতে হত। এইসব কাজ ছিল আবর্জনা সাফ করা (ধাক্কর বা মেথরের বৃত্তি) জুতা তৈরী, মড়া-ফেলা, মৃত পশুর চামড়া ছাড়ানো, চামড়া তৈরী ইত্যাদি। সাধারণত অচ্ছুতদের কোন জমির মালিক হতে দেওয়া হত না। ঠিকা শ্রমিক অথবা ক্ষেতমজুরের কাজই তারা করতে পেত।

জাতিভেদ প্রথার আর একটি অনিষ্টকর দিকও ছিল। জন্মসূত্রে কোন মানুষকে ছোট করে রাখার চেষ্টা গণতন্ত্র বিরোধী। অবমাননাজনক, অমানবিক ও গণতন্ত্র বিরোধী এই জাতিভেদ প্রথা সামাজিক সংহতির পক্ষেও বিশেষ ক্ষতিজনক প্রমাণিত হয়েছিল। দেশের মানুষকে এই জাতিভেদ প্রথা খণ্ড-বিচ্ছিন্ন করে রেখেছিল। আধুনিক কালে জাতীয় ঐক্য ও গণতন্ত্র প্রচারে এই জাতিভেদ প্রথা, প্রচুর প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছিল। এখানে এটা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এই জাতিভেদ ভাবনা থেকে মুসলিম, খ্রীষ্টান ও শিখ সমাজও মুক্ত ছিল না। বিশেষভাবে বিবাহ ব্যাপারে কে বড় কে ছোট বিচার করা হত। এই সমাজগুলিও স্পৃহতা-অস্পৃহতার ভেদ-বুদ্ধি থেকে মুক্ত ছিল না। তবে এই সমাজগুলিতে বাহ-বিচারের তীব্রতা হিন্দু-সমাজ থেকে কিছু কমই ছিল।

ব্রিটিশ শাসনের আওতায় এমন কতকগুলি পরিস্থিতির আবির্ভাব ঘটেছিল যেগুলি জাতিভেদ প্রথার ভিত্তিমূল শিথিল করে দিয়েছিল। আধুনিক শিক্ষাকারখানা, রেলওয়ে ও মোটরবাসের প্রবর্তন হওয়াতে বিশেষভাবে নগরাকলে ভিন্ন ভিন্ন জাতির মানুষদের পরস্পরের সান্নিধ্যে আসা অপরিহার্য

হয়ে উঠেছিল। আধুনিক শিল্প ও বাণিজ্যের প্রসার যে কোন মানুষের সামনেই অর্থনৈতিক উন্নতির সুযোগ এনে দিয়েছিল। এখানে একটা দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা যেতে পারে। ব্রাহ্মণ অথবা অন্ত্র উচ্চবর্ণের একজন ব্যবসায়ীর পক্ষে জুতো অথবা চামড়ার ব্যবসা করার সুযোগ এলে তার পক্ষে এটা 'ছোট কাজ' মনে করে তা অবহেলা করা কঠিন ব্যাপার হয়ে উঠেছিল। চিকিৎসক অথবা সৈনিকদের পদ পেলে কোন ব্রাহ্মণ-সন্তানের পক্ষে তা উপেক্ষা করা অসম্ভব হয়ে পড়ত। জমি বিক্রয় অবাধ হয়ে যাওয়াতেও জাতপাতের কাঠামো দুর্বল হয়ে পড়েছিল। শিল্প-নির্ভর আধুনিক সমাজব্যবস্থায় লাভ করা বা অধিক অর্থ উপার্জন সকলেরই লক্ষ্য হয়ে উঠায় কোন একটা পেশার সঙ্গে কোন একটা জাতের চিরায়ত বন্ধনেরও মূলোচ্ছেদন হয়ে গিয়েছিল।

ব্রিটিশরাজের প্রশাসনিক ব্যবস্থায় 'জাত' ব্যাপারটি অগ্রাহ্য করা হয়েছিল। আইনের চোখে সব 'জাত'কেই একই স্তরে আনা হয়েছিল। বিচারব্যবস্থায় কোন একটি বিশেষ জাতের পক্ষাঘাতের অধিকার হরণ করা হয়েছিল। প্রশাসনিক চাকুরীতে ধীরে ধীরে যেকোন জাতেরই অধিকার স্বীকৃত হয়েছিল। ধর্মনিরপেক্ষতার জন্য আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা জাতিভেদ প্রবণ দৃষ্টিভঙ্গি ও জাতিভেদ প্রথা বিরোধী বাতাবরণ সৃষ্টি করে দিয়েছিল, এটা হয়ে তা বেশ একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হয়ে উঠেছিল।

নবযুগের গণতান্ত্রিক ও যুক্তিবাদী ভাবধারায় নিষ্ফাত-ভারতের শিক্ষিত-সমাজ জাতিভেদ প্রথার অনিষ্টকারিতা বুঝতে পেরে এই প্রথার বিরুদ্ধে সজাগ হয়ে উঠেছিল। ব্রাহ্ম-সমাজ, প্রার্থনা সমাজ, আর্য সমাজ, রামকৃষ্ণ মিশন, থিয়োজিকিস্টগণ এবং সোসাল কনকারেন্স বা সমাজোন্নয়ন সমিতি প্রভৃতি ঊনবিংশ শতাব্দীর সমাজসেবা বা সংস্কারমূলক প্রায় সব প্রতিষ্ঠানগুলিই জাতিভেদপ্রথার বিরুদ্ধে সক্রিয় কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল। এই প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে কোন কোনটি চতুর্বর্ণ ব্যবস্থার প্রতি সমর্থন সত্ত্বেও জাতিভেদ প্রথার বিরুদ্ধতা করেছিল। বিশেষভাবে অস্পৃহতার মত অমানবিক কুপ্রথার বিরুদ্ধেই ছিল এদের আক্রমণ বা জেহাদ। সমাজ-সংস্কারমূলক প্রতিষ্ঠান ও নেতৃবৃন্দের দৃঢ় ধারণা জন্মেছিল যে রাজনীতি, সমাজ ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে জাতীয় ঐক্য বা জাতীয় উন্নতিসাধন দেশের

লক্ষ লক্ষ মানুষকে সম্মানে বাঁচার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে কখনই সম্ভব হতে পারে না।

জাতীয় আন্দোলনের গতিবৃদ্ধির কলেও জাতিভেদপ্রথা বা 'জাতপাত্' প্রবণতা দুর্বল হয়ে পড়েছিল। ভারতবাসীর মধ্যে ভেদবৃদ্ধি জাগাতে বা বাঁচিয়ে রাখতে পারে এমন সবকিছু আচার-আচরণ বা প্রথার বিরুদ্ধতা করাই ছিল জাতীয় আন্দোলনের অঙ্গতম লক্ষ্য। বিক্ষোভ-মিছিল, বিরাট ধরনের জনসভা ও সত্যাগ্রহ আন্দোলনে সকল শ্রেণীর মানুষের যোগদানে দেশের মধ্যে জাতিভেদ চেতনা ক্ষীণতা প্রাপ্ত হয়েছিল। স্বাধীনতা ও সকলের সমানাধিকারের দাবী নিয়ে যারা বিদেশী শাসন উচ্ছেদের জ্ঞাত সংগ্রামে নেমেছিল তাদের পক্ষে জাতিভেদ প্রথা সমর্থন করা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল, কারণ স্বাধীনতা ও সাম্য-নীতির সঙ্গে জাতিভেদ প্রথার সহাবস্থান অকল্পনীয়। বস্তুতঃ সমগ্র জাতীয় আন্দোলন বিশেষ করে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অভ্যুদয় কাল থেকেই কোন বিশেষ 'জাত'-এর বিশেষ সুযোগসুবিধার দাবীর বিরোধিতা করা হয়েছিল। জাতীয় আন্দোলনের সূচনা কাল থেকেই তার লক্ষ্য ছিল জাতিধর্ম এবং স্ত্রী-পুরুষ নিবিশেষে প্রতিটি মানুষের বেঁচে থাকার জ্ঞাত সমান সামাজিক অধিকার ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা।

জনসেবার ক্ষেত্রে গান্ধীজি আমরণ অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের কাজকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন। 1932 খ্রীষ্টাব্দে তিনি এই উদ্দেশ্যে 'নিখিল ভারত হরিজন সঙ্ঘ' (All India Harijan Sevak Sangh) নামে একটি প্রতিষ্ঠান সংগঠন করেন।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে বহু ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠান অস্পৃশ্যদের (পরবর্তী কালে এদের অল্পতর শ্রেণী এবং তফ্-শীলী জাতি বলা হত) মধ্যে শিক্ষাবিস্তারে আত্মনিয়োগ করেছিল। বিদ্যালয় ও দেবমন্দিরে যাতে এরা ঢুকতে পারে এবং সাধারণ ব্যবহার্য কুপ ও পুষ্করীগুলি যাতে এরা ব্যবহার করতে পারে তার জ্ঞাত আন্দোলন সুরু করা হয়েছিল। তথাকথিত অস্পৃশ্যেরা যেসব সামাজিক অবিচার ও ভেদনীতির শিকার সেইসব অবিচার ও ভেদনীতি দূর করার কাজও পূর্ণোত্তমে সুরু করা হয়েছিল।

শিক্ষা এবং জ্ঞান সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানুষেরাও জেগে উঠেছিল। মানুষের জন্মগত অধিকারগুলি সধে সচেতন হয়ে

তারাও এই অধিকারগুলি অর্জনের চেষ্টা শুরু করেছিল। উচ্চবর্ণের মানুষদের হাতে আবহমান কাল তারা যে দুর্ব্যবহার পেয়ে এসেছে তার প্রতিকারের জন্ত সজ্জবদ্ধ হয়ে তারাও আন্দোলনে নেমেছিল। তথাকথিত নিম্নবর্ণের ডঃ ভীমরাও আশ্বেদকর স্বয়ং জাতিভেদমূলক অত্যাচারের বিরুদ্ধে আজীবন সংগ্রাম করে গিয়েছিলেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ‘নিখিল ভারত অহুন্নত সমাজ’ (All India Depressed Classes’ Federation) নামে একটি সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। তৎকালীনভুক্ত শ্রেণীর অগ্র কয়েকজন নেতা এমনি ধরনের আর একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন (অল ইণ্ডিয়া ডিপ্রেসড্ ক্লাসেস্ এসোসিয়েশন)। 1920 খ্রীষ্টাব্দে দক্ষিণ ভারতের ব্রাহ্মণের সাধারণ মানুষের চেষ্টায় আর একটি সংগঠনের সৃষ্টি হয়েছিল। এটির উদ্দেশ্য ছিল ব্রাহ্মণ সমাজ কর্তৃক তাদের উপর যেসব বিধিনিষেধ আরোপিত হয়েছিল সেগুলি অপসারিত করে আত্মসম্মান প্রতিষ্ঠা। মন্দির প্রবেশের এবং এই জাতীয় অগ্রাগ্রাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্ত তথাকথিত নিম্নবর্ণের মানুষেরা সারা ভারতে অসংখ্য সত্যাগ্রহ আন্দোলন পরিচালনা করেছিল।

অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে এই আন্দোলন বিদেশী শাসনকালে পূর্ণমাত্রায় সাফল্য লাভ করতে পারেনি। তার কারণ বিদেশী সরকার অস্পৃশ্যতাকে আইনবিরুদ্ধ ঘোষণা করে দেশের রক্ষণশীল অংশের বিরাগভাজন হওয়ার সম্ভাবনা থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেছিল। এটা স্পষ্ট বোঝা গিয়েছিল যে একমাত্র স্বাধীন ভারতের সরকারই বৈপ্লবিক সমাজ-সংস্কারের কাজ সাফল্যমণ্ডিত করতে পারে। এক্ষেত্রে আর একটা কথা উল্লেখ করা যেতে পারে যে অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক অবস্থার উন্নতি না হলে সামাজিক উন্নতি প্রায়টির মীমাংসা অসম্ভব। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে নিম্নবর্ণের মানুষদের সামাজিক অবস্থার উপর তাদের অর্থনৈতিক দুর্দশার প্রভাবও সক্রিয় ছিল। অর্থনৈতিক দুর্দশা না ঘুচিয়ে এদের সামাজিক উন্নয়ন সাধন ছিল অসাধ্য ব্যাপার। অর্থনৈতিক দুর্দশার কারণেই এদের মধ্যে শিক্ষাবিস্তার বা রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চারের কাজও ছিল বেশ কঠিন। ভারতীয় নেতৃবৃন্দ এই সমস্যাটি সম্বন্ধে অনবহিত ছিলেন না। এ সম্বন্ধে ডঃ আশ্বেদকরের অভিমত উদ্ধৃত করা যেতে পারে। তথাকথিত অচ্ছুতদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেছিলেন, “কেউ তোমাদের দুঃখদুর্দশা তোমরা যেভাবে নিজেরা ঘোচাতে পারবে সেইভাবে তা দূর

করতে পারবে না। আর তোমরা নিজেরা শত চেষ্টা করেও তোমাদের দুঃখ দুর্দশার লাঘব করতে পারবে না, যদি তোমরা স্বাধীনতা না অর্জন করতে পার।...আমাদের প্রয়োজন এমন একটা সরকার (গভর্নমেন্ট) যে সরকার এমন দৃঢ়চেতা মানুষদের নিয়ে গঠিত হবে যারা বর্তমানে প্রচলিত অসঙ্গত সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থাগুলির ত্রাসজনক ও যুক্তিযুক্ত পরিবর্তন বা সংস্কার করতে ভয় পাবেন না। ব্রিটিশ রাজ এই কাজ করতে পারবে না। একমাত্র জনগণের দ্বারা নির্বাচিত জনকল্যাণের জন্ত নিবেদিতপ্রাণ জনগণের সরকারই এ কাজ করতে পারবে। অগ্রভাবে বলতে গেলে বলতে হয় ‘স্বরাজ’ এলেই এই আকাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন সম্ভব, অগ্রথা নয়।”

1950 খ্রীষ্টাব্দের ভারতীয় সংবিধানে অস্পৃশ্যতার চির-মুলোচ্ছেদের আইনগত কাঠামো বা নির্দেশগুলি সন্নিবিষ্ট হয়েছিল। এখানে অস্পৃশ্যতাকে শুধু নিষিদ্ধই ঘোষণা করা হয়নি, কোনভাবে এই ভেদ ভাবনার আচরণও দণ্ডনীয় রাখা হয়েছে। সংবিধানে আরও স্পষ্টভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে কোন কুপ, পুঙ্করিণী বা স্নানের ঘাট তথাকথিত অস্পৃশ্যদের ব্যবহারের জন্ত নিষিদ্ধ রাখা চলবে না। দোকান, রেষ্টোরাঁ, হোটেল বা সিনেমাগৃহে প্রবেশাধিকার থেকেও অস্পৃশ্যদের বঞ্চিত করা চলবে না। এ ছাড়াও ভবিষ্যৎকালের শাসনব্যবস্থা ও সরকারের উদ্দেশ্যে যে নির্দেশক নীতিগুলি প্রযোজ্য তার একটি এই অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধীয়। এই নির্দেশে বলা হয়েছে “রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য হবে জনসাধারণের কল্যাণসাধনের চেষ্টা। এমন একটি সামাজিক অবস্থা সৃষ্টি করতে হবে যাতে সকল শ্রেণীর মানুষের সামাজিক, আর্থিক এবং রাজনৈতিক অধিকার সুরক্ষিত থাকবে।” জাতিভেদ-প্রথা দুর্ভাগ্যক্রমে থেকেই গিয়েছে—বিশেষ করে দেশের গ্রামাঞ্চলে। জাতিভেদ-প্রথার বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রয়োজন ভারতীয় জনসাধারণের কাছে এখনও রয়েছে। সমস্তাটির গুরুত্ব কিছু কম নয়।

অনুশীলনী

1. ঊনবিংশ শতাব্দীর ধর্মসংস্কার আন্দোলনে মানবিকতা ও যুক্তিবাদ কতটুকু অন্তর্নিহিত ছিল তা পর্যালোচনা কর। আধুনিক ভারত গঠনে এই মানবিকতা ও যুক্তিবাদী চিন্তার মূল্যায়ন কর।

2. রক্ষণশীল ভারতীয় সমাজে নারীগণকে কি কি অবিচার ভোগ করতে হত তা বর্ণনা কর ।
আধুনিক কালের সংস্কার আন্দোলন নারীমুক্তির জন্ত কি কি উপায় অবলম্বন করেছিল
তা আলোচনা কর ।
3. আধুনিক কালে সংস্কারমূলক আন্দোলনের পক্ষে জাতিভেদ প্রথা বিকল্পে অভিযানের
কি প্রয়োজনীয়তা ছিল ? আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের
সঙ্গে সঙ্গে জাতিভেদ প্রথা কিভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছিল তা উল্লেখ কর ।
4. নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর সংক্ষিপ্ত মন্তব্য লিখ—
(a) ব্রাহ্ম-সমাজ (b) মহারাষ্ট্রে ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন (c) রামকৃষ্ণ (d) স্বামী বিবেকানন্দ
(e) স্বামী দয়ানন্দ ও অর্থ-সমাজ (f) সৈয়দ আহম্মদ খান (g) অকালি আন্দোলন ।

চতুর্দশ অধ্যায়

জাতীয় আন্দোলন 1905-1918

সংগ্রামী জাতীয় আন্দোলনের উদ্ভব

ধীরে ধীরে, কালের অগ্রগতির সঙ্গে জাতীয় আন্দোলনের মধ্যে একটা সংগ্রামী ধারা প্রবল হয়ে উঠেছিল। এই সংগ্রামী ধারাটি 'চরম-পন্থা' (Extremism) নামে পরিচিত হয়েছে। 1905 খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই এটি বিকাশ লাভ করেছিল।

ভারতে জাতীয়-চেতনার উন্মেষ তথা জাতীয় আন্দোলনের সূচনা কাল থেকেই বহুসংখ্যক মানুষের মনে বিদেশী শাসনের অনিষ্টকারিতা সন্দেহে একটা সুস্পষ্ট ধারণার সঞ্চার হয়েছিল। এই আন্দোলন দেশের মানুষকে দেশাত্ম-বোধের প্রয়োজনীয়তা কতটুকু সেটাও বুঝিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল। শিক্ষিত ভারতীয়-জনগণকে এই আন্দোলন রাজনীতি বিষয়েও অভিজ্ঞতা দান করেছিল। বস্তুতঃ এই আন্দোলন জনমানসে একটা পরিবর্তন এনে দেশে একটা নবজীবনের পরিবেশ গড়ে তুলেছিল।

ঠিক এই সময়ে ব্রিটিশরাজ দেশহিতৈষী নেতৃবৃন্দ কর্তৃক প্রার্থিত একান্ত প্রয়োজনীয় দাবিগুলি পূরণে কোন আগ্রহ দেখায়নি। এর ফলে রাজনীতি সচেতন দেশবাসীর মনে এই ধারণা জন্মেছিল যে তদানীন্তন কালের নরমপন্থী (Moderates) নেতৃবৃন্দের চিন্তা-ভাবনা বা কর্মধারাগুলির উপর আস্থা স্থাপন মূর্থতা কারণ এই নেতৃবৃন্দের আবেদন-নিবেদন নীতি ব্রিটিশ-রাজের কাছ থেকে কোন সুযোগসুবিধা আদায় করতে অক্ষম; এক কথায় নরমপন্থী রাজনীতির ব্যর্থতা দেশবাসীকে ক্ষুব্ধ ও বিচলিত করে তুলেছিল। এর ফলে দেশের মানুষের মধ্যে এই মনোভাবই প্রবল হয়ে উঠেছিল যে রাজনৈতিক আন্দোলনকে আরও শক্তিশালী করতে হবে এবং এই আন্দোলন শুধু সভা-সমিতি, আবেদন-নিবেদন, আর ব্যবস্থাপক সভার বক্তৃতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা চলবে না। অন্য পথ আবিষ্কার করতে হবে।

ব্রিটিশ শাসনের প্রকৃত রূপ আবিষ্কার

নরমপন্থী জাতীয় নেতাদের রাজনীতির মূল সূত্র এই ছিল যে ভারতে

ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার সংস্কার এই শাসনব্যবস্থার মাধ্যমেই সম্ভব। কিন্তু দেশের মানুষ তাদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থেকে এটা বেশ বুঝতে পেরেছিল যে ব্রিটিশ শাসনব্যবস্থার মধ্যে থেকে ব্রিটিশের কাছ থেকে কোন সুবিধা লাভ বা দাবি-পূরণের সম্ভাবনা সূদূর পরাহত। নরমপন্থী নেতাদের কর্মপদ্ধতি বা আন্দোলনের ধারা থেকেই জনসাধারণ তাদের উপর আস্থা হারিয়েছিল। জাতীয়তাবাদী লেখক ও জাতীয় আন্দোলনের কর্মিবৃন্দ দেশের দারিদ্র্যের জঘ্ন ব্রিটিশ শাসনকেই দায়ী করতেন। রাজনীতি-সচেতন ভারতীয়দের মনে এবিষয়ে আর কোন সন্দেহ ছিল না যে আর্থিক দিকে ভারতবর্ষের উপর নির্মম শোষণ চালিয়ে স্বদেশ ইংল্যান্ডকে সমৃদ্ধ করাই ভারতে ব্রিটিশ শাসনের একমাত্র লক্ষ্য। এরা বুঝে নিয়েছিল যে একমাত্র ভারতবাসীদের নিজেদের দ্বারা পরিচালিত সরকারই ভারতের অর্থনৈতিক উন্নতিসাধনে সক্ষম এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনের পরিবর্তে ভারতবাসীর নিজেদের সরকার প্রতিষ্ঠিত না হলে ভারতবাসীর অর্থনৈতিক দুর্গতি মুক্তির সম্ভাবনা অতি অল্প। জাতীয়তাবাদী ভারতীয়েরা বিশেষভাবে এটা বুঝে নিয়েছিল যে দেশীয় শিল্পোद्यোগগুলি ভারতের জাতীয় সরকার গঠিত না হওয়া পর্যন্ত মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে না এবং একমাত্র জাতীয় সরকারই এগুলিকে বাঁচিয়ে রাখতে ও উন্নতির পথে এগিয়ে দিতে পারবে। 1896 থেকে 1900 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ভারতবর্ষে কয়েকটি ভয়াবহ দুর্ভিক্ষে নব্বই লক্ষেরও অধিক মানুষ প্রাণ হারিয়েছিল। বিদেশী শাসন দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে মানুষকে কিভাবে অনশন ও যুত্মার দিকে ঠেলে দিতে পারে এই ঘটনা থেকে তা স্পষ্টই বোঝা গিয়েছিল।

1892 থেকে 1905 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত যেসব রাজনৈতিক ঘটনা ঘটেছিল সেগুলিও জাতীয়তাবাদী ভারতীয়দের মনে গভীর হতাশার সঞ্চার করেছিল। এরা অভ্যস্ত কর্মধারা ত্যাগ করে বিকল্প হিসেবে একটা বিপ্লবী কর্মধারা গ্রহণের কথা ভাবতে বাধ্য হয়েছিল। 1892 খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা আইন (Indian Councils Act of 1892) জাতীয়তাবাদীদের সম্পূর্ণরূপে নিরাশ করেছিল (দ্বাদশ অধ্যায়ে এটি আলোচিত হয়েছে)। এমনকি ইতিপূর্বে জনসাধারণ যেসব রাজনৈতিক সুবিধা ভোগ করত, সেগুলিও এই নতুন আইনে প্রত্যাহত হয়েছিল। 1898 খ্রীষ্টাব্দে বিদেশী সরকারের বিরুদ্ধে

বিদেষ প্রচার দণ্ডনীয় ঘোষণা করে একটি আইন জারী করা হয়েছিল। 1899 খ্রীষ্টাব্দে কলকাতা পুর-সভায় (করপোরেশন) দেশীয় সদস্যদের সংখ্যা হ্রাস করা হয়েছিল। 1904 খ্রীষ্টাব্দে সরকারী গোপনীয় সংবাদ প্রকাশ নিষিদ্ধ করে একটি আইন চালু করা হয়েছিল (Indian Official Secrets Act)। বলা বাহুল্য এই আইনটি সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপের উদ্দেশ্যে বিধিবদ্ধ হয়েছিল। 1897 খ্রীষ্টাব্দে নাটু ভ্রাতৃত্বদ্বয়কে বিনা বিচারে নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হয়েছিল। এমনকি এদের যে কি অপরাধে নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হল তাও জনসাধারণকে জানানো হয়নি। এই বৎসরই লোকমাত্রা তিলক প্রমুখ কয়েকজন সংবাদপত্র সম্পাদককে বিদেশী সরকারের বিরুদ্ধে বিদেষ প্রচারের অভিযোগে দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল। এইসব দৃষ্টান্ত থেকে জনসাধারণের মনে এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে উঠেছিল যে ব্রিটিশ-রাজ তাদের নূতন কোন রাজনৈতিক অধিকার দেওয়া দূরে থাক, যে অধিকার-গুলি এতদিন তারা ভোগ করে আসছিল তাও কেড়ে নিচ্ছে। লর্ড কার্জনের কংগ্রেস-বিরোধী নীতি থেকে এটা ক্রমশঃ বহু মানুষের কাছেই স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে যতদিন ব্রিটিশ রাজত্ব বহাল থাকবে ততদিন পর্যন্ত ভারতবাসীর রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নতির আশা কিছুতেই বাস্তবে পরিণত হবে না। গোখলের মত মধ্যপন্থী বা নরমপন্থী নেতাও বলতে বাধ্য হয়েছিলেন যে ভারতে ব্রিটিশের শাসনতন্ত্র খোলাখুলিভাবেই ব্রিটিশ স্বার্থ রক্ষা করে চলেছে, দেশীয় মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষার বিরুদ্ধাচরণই তার লক্ষ্য।

সমাজ ও শিক্ষাব্যবস্থার দিক থেকেও এই সময়ে ব্রিটিশরাজের প্রগতি-বিরোধিতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। প্রাথমিক শিক্ষা এবং বৃত্তিগত শিক্ষা-ব্যবস্থার উন্নতির কোন চেষ্টাই করা হয়নি। শুধু তাই নয়, ব্রিটিশ-কর্তৃপক্ষ ভারতে উচ্চশিক্ষা বিস্তারকেও সন্দেহের চোখে দেখা আরম্ভ করেছিল। উচ্চশিক্ষা বিস্তার রোধ করতেও এরা উদ্বৃত্ত হয়েছিল। 1904 খ্রীষ্টাব্দের ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইনটি জাতীয়তাবাদী ভারতীয়দের মনে এই আশঙ্কা জাগিয়ে তুলেছিল যে ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ এবং উচ্চশিক্ষার প্রসার রোধই এই আইনের প্রকৃত লক্ষ্য।

এইভাবে ভারতে এমন মানুষের সংখ্যা ক্রমাগত বেড়েই চলেছিল যারা বেশ বৃদ্ধি নিয়েছিল যে আর্থিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে ভারতের উন্নতি স্বায়ত্তশাসন বা স্বরাজ অর্জন ব্যতীত কোনরূপেই সম্ভব:

নয়। দেশের মানুষ আরও বুঝে নিয়েছিল যে বিদেশী শাসনের নাগপাশ ভারতবাসীকে কোনভাবেই উন্নতির পথে অগ্রসর হতে দেবে না।

আত্মসম্মান ও আত্মনির্ভরতার বিকাশ

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে, ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের মনে একটা আত্মসম্মান বোধ জেগে উঠেছিল, একই সঙ্গে তাঁদের মনে আত্মনির্ভরতা বা নিজেদের কর্মক্ষমতায় বিশ্বাসও জেগে উঠেছিল। তাঁদের মনে এই বিশ্বাসও দেখা দিয়েছিল যে তাঁরা নিজের দেশ নিজেরাই শাসন করতে সক্ষম, এবং ভবিষ্যতে দেশের ত্রীবৃদ্ধি সাধনের সামর্থ্যও তাঁদের আছে। তিলক এবং বিপিন-চন্দ্র পালের মত নেতৃবৃন্দ দেশের মানুষকে আত্মসম্মানে উদ্বুদ্ধ করার জন্য প্রচারে নেমেছিলেন। জাতীয়তাবাদ জনসাধারণের মনে তাঁরা এই ধারণা জাগ্রত করার চেষ্টা করেছিলেন যে ভারতের মানুষের কর্মদক্ষতা কিছু কম নয়, সুযোগ পেলে ভারতের মানুষ যে কোন দায়িত্বই ভালভাবে পালন করতে পারবে। এঁরা দেশের মানুষের মধ্যে এই ধারণার উদ্ভব ঘটাতে চেয়েছিলেন যে তাদের দুর্বলতার প্রতিকারের উপায় তাদের নিজেদেরই হাতে রয়েছে, এখন শুধুমাত্র সাহস ও শক্তির সাধনা করা প্রয়োজন। রাজনৈতিক নেতা না হলেও স্বামী বিবেকানন্দ পুনঃ পুনঃ দেশের মানুষের উদ্দেশ্যে এই আবেদনই জানাতেন। জাতির উদ্দেশ্যে তিনি বলেছিলেন, “পৃথিবীতে পাপ বলে যদি কিছু থাকে তবে সেটা হল দুর্বলতা; তোমরা দুর্বলতা পরিহার কর, কারণ এটা শুধু পাপ নয়, এটা মৃত্যু ও বিনষ্টির নামান্তর।...শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক দিক থেকে যা কিছু তোমাদের মধ্যে দুর্বলতার সঞ্চার করবে তাকে বিষবৎ পরিত্যাগ করবে। দুর্বলতা একটা প্রাণহীন অসত্য ছলনা মাত্র।”

তিনি দেশের মানুষের উদ্দেশ্যে এই আবেদন জানিয়েছিলেন যে তারা যেন অতীত গৌরবের স্মৃতিতে বুখা গৌরবান্বিত না হয়ে দেশের ভবিষ্যতকে ক্ষুদ্র করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়ে যায়। তিনি লিখেছিলেন, “হে ভগবান, কবে আমাদের দেশের মানুষ অতীত গৌরবের অহঙ্কার ত্যাগ করে ভবিষ্যতের দিকে তাকাবে?”

আত্মশক্তির উপর আস্থা জাগ্রত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্র বিস্তৃত হয়ে উঠেছিল। এখন আর এই আন্দোলন মুষ্টিমেয় উচ্চশিক্ষিত অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। এখন দেশের আপামর জনসাধারণের মধ্যেই রাজনৈতিক চেতনা সঞ্চারের সুযোগ এসে

পড়েছিল। এই সময় বিবেকানন্দ লিখেছিলেন, “ভারতের আশা-ভরসা ভারতের সাধারণ মানুষ। উচ্চশ্রেণীর মানুষেরা ত দেখে মনে মূতের তুল্য।” সবারই মনে এই বোধ জেগে উঠেছিল যে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য যে বিপুল আত্মত্যাগ প্রয়োজন, দেশের সাধারণ মানুষই তা করতে পারে। এছাড়া এখন জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ বুঝতে পেরেছিলেন যে রাজনৈতিক কর্মধারা বা প্রচার অবিরাম চালিয়ে যেতে হবে; সর্বভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অথবা প্রাদেশিক কংগ্রেসের অধিবেশনের দিনগুলিতেই শুধু এই রাজনৈতিক প্রচারকে সীমাবদ্ধ রাখা চলবে না।

শিক্ষাবিস্তার ও বেকার সমস্যা

উনবিংশ শতাব্দী শেষ হওয়ার আগেই ভারতে শিক্ষিতের সংখ্যা দৃশ্যগোচর ভাবেই বৃদ্ধি পেয়েছিল। ব্রিটিশরাজের প্রশাসনে বহু লোকের চাকরির সংস্থান হয়েছিল, তবে এই চাকরিতে বেতনের হার ছিল বেশ কম। বাকী শিক্ষিত মানুষদের চাকরি জুটত না। চাকরিহীন বা চাকরি প্রার্থীরা সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়েছিল। এদের এই আর্থিক দুর্বস্থা এদের মধ্যে ব্রিটিশ শাসনের প্রতি বিদ্বেষ জন্মাতে সাহায্য করেছিল। পরিবর্তন-কামী জাতীয় আন্দোলন এদের অনেককেই আকৃষ্ট করেছিল।

শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে দেশের মানুষের মনে একটা আদর্শগত পরিবর্তন বা মানসিক বিপ্লবও দেখা দিয়েছিল। শিক্ষিত ভারতবাসীর সংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পাশ্চাত্যের গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও পরিবর্তনমুখী ভাবধারার ক্ষেত্রও বিস্তৃত হয়েছিল। শিক্ষিত ভারতবাসীগণই সংগ্রামী জাতীয় আন্দোলনের সর্বাধিক অগ্রগামী ও প্রবক্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিল। এর পেছনে ছিল একদিকে চাকরি না পাওয়া অথবা স্বল্পবেতনের চাকরি। এর আর একটা কারণ ছিল আধুনিক চিন্তাধারা ও রাজনীতিজ্ঞান এবং ইউরোপীয় তথা বিশ্ব ইতিহাসের সঙ্গে এদের পরিচয়।

আন্তর্জাতিক প্রভাব

এই সময়ে বহির্বিশ্বের কয়েকটি ঘটনা ভারতের সংগ্রামী জাতীয় আন্দোলনে গতিবেগের সঞ্চার করেছিল। ১৮৬৪ খ্রীষ্টাব্দের পর নবীন জাপানের অভ্যুদয় দেখিয়ে দিয়েছিল যে এশিয়ার একটা অগ্রগত দেশ পাশ্চাত্যের সাহায্য ছাড়াই কিভাবে নিজেকে একটা উন্নত ও সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করতে পারে। মাত্র কয়েক বৃষের মধ্যেই জাপানের নেতৃবৃন্দ তাদের দেশকে

সামরিক ও শিল্প-সমৃদ্ধির দিক থেকে একটা প্রথম শ্রেণীর শক্তিতে পরিণত করে ফেলেছিল। এই দেশে তারা সর্বস্তরে প্রাথমিক শিক্ষার প্রচলন করেছিল। একটি কর্তৃত্বপূর্ণ ও আধুনিক শাসনব্যবস্থাও তারা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। ইথিওপীয় বাহিনী কর্তৃক 1896 খ্রীষ্টাব্দে ইতালীর সামরিক বাহিনীর এবং 1905 খ্রীষ্টাব্দে জাপানের হাতে রুশ সামরিক বাহিনীর শোচনীয় পরাজয় থেকে বোঝা গিয়েছিল যে ইউরোপীয় সামরিক বাহিনীর দুর্ধর্ষতা একটা কথাই নয়, তারা অজেয় নয়, ক্ষেত্রবিশেষে তাদের রণক্ষেত্রে হঠিয়ে দেওয়া অসম্ভব নয়। এশিয়া মহাদেশের সর্বত্র মানুষ পরম আনন্দ ও উৎসাহ সহকারে এশিয়ার একটি ক্ষুদ্র দেশ জাপানের কাছে ইউরোপের সর্বশ্রেষ্ঠ সামরিক শক্তিসম্পন্ন রুশ দেশের পরাজয় সংবাদটি গ্রহণ করেছিল। দৃষ্টান্তস্বরূপ মারাঠা ভাষায় প্রকাশিত কেশরী নামক একটা সাপ্তাহিকের মন্তব্যটি উদ্ধৃত হল—এই পত্রিকাটির সম্পাদক ছিলেন তিলক। সংবাদটি 1901 খ্রীষ্টাব্দের 6 ডিসেম্বর তারিখে প্রকাশিত হয়—“এতদিন পর্যন্ত মনে করা হত যে এশীয় মহাদেশের জাতিগুলির মধ্যে জাতীয়তাবের অভাব আছে। ব্যক্তিগতভাবে সাহসী ও বীর হলেও এই স্বদেশপ্রেমের অভাবের জন্তই এরা ইউরোপীয় জাতিদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে জয়ী হতে পারে না। অনেকের মনে এই বিশ্বাস ছিল যে বিধাতা যেন এশিয়া, আফ্রিকা ও আমেরিকা ইউরোপীয় জাতিবৃন্দের দ্বারা শাসিত বা শোষিত হওয়ার জন্তই সৃষ্টি করেছিলেন!...রুশ-জাপান যুদ্ধ এই ধারণার মূলে প্রচণ্ড আঘাত হেনেছে। যারা উপরোক্ত ধারণার বশবর্তী ছিল তারা বুঝতে পেরেছে যে এশীয় জাতিবৃন্দের স্বাধীন জাতিরূপে আত্মপ্রকাশ করা সম্ভব। ইউরোপীয় প্রতিদ্বন্দ্বিদের সঙ্গে একাসনে বসার যোগ্যতাও এদের কিছু কম নয়।”

‘করাচী ক্রনিকল’ নামক একটি সংবাদপত্রে 1905 খ্রীষ্টাব্দের আঠারোই জুন সংখ্যায় এই মন্তব্যটি প্রকাশিত হয়েছিল—“একটি এশীয় জাতি যা পেরেছে, অন্য এশীয় জাতিও তা অনায়াসে করতে পারে...জাপান যদি রুশকে হঠিয়ে দিতে পারে তবে ভারতও তেমনিভাবে ইংল্যান্ডকে হঠিয়ে দিতে পারবে। আমাদের উচিত ইংরাজকে সাগরে নিক্ষেপ করে জাপানের সঙ্গে পৃথিবীর শক্তিশালী জাতিপুঞ্জের পাশে আসন গ্রহণ।” আয়ারল্যান্ড, রুশ, টেজিস্ট, তুরস্ক এবং চীনের বৈপ্লবিক আন্দোলন এবং দক্ষিণ আফ্রিকার ব্যবসায়িক ভারতবাসীর মনে এই বিশ্বাস জাগিয়ে দিয়েছিল যে আত্মত্যাগের সঙ্কল্প

নিয়ে কোন একতাবদ্ধ জাতির পক্ষে প্রবল শক্তিশালী যে কোন অত্যাচারী শাসনের অবসান ঘটানো সম্ভব। তবে এই অত্যাচারী শাসনের উচ্ছেদের জন্ত সর্বাধিক প্রয়োজন গভীর স্বদেশপ্রেম এবং আত্মোৎসর্গের প্রেরণা।

সংগ্রামমুখী জাতীয়তাবাদী চিন্তার অস্তিত্ব

জাতীয় আন্দোলনের প্রায় সূচনা কাল থেকেই দেশের মধ্যে সংগ্রামমুখী জাতীয়তাবাদের একটি ধারারও উদ্ভব দেখা দিয়েছিল। এই সংগ্রামমুখী জাতীয় চেতনার অগ্রতম ধারক বা প্রবক্তাদের মধ্যে ছিলেন বাংলার রাজ-নারায়ণ বসু, অখিনীকুমার দত্ত এবং মহারাষ্ট্রের বিষ্ণু শাস্ত্রী চিপ্লুঙ্কর প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ। এই জাতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য নেতা ছিলেন বালগঙ্গাধর তিলক, পরে ইনি লোকমাগ্ন তিলক রূপেই সবিশেষ পরিচিতি লাভ করেছিলেন। ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জন্ম হয়। বোম্বাই বিশ্ব-বিদ্যালয়ের স্নাতক হওয়ার পর থেকে ইনি সারাজীবন দেশসেবাতেই অতি-বাহিত করেন। ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দের পরে তিনি অগ্রদেব সহযোগিতায় পুনেতে নিউ ইংলিস স্কুল নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন; পরে এটি ফাণ্ড'সন কলেজে পরিণত হয়েছিল। এছাড়া তিলক ইংরাজী ভাষায় 'মারাঠা' ও মারাঠি ভাষায় 'কেশরী' নামে দুটি সংবাদপত্র প্রবর্তন করেন। ১৮৮৯ খ্রীষ্টাব্দ থেকে তিনি 'কেশরী' সম্পাদকরূপে এর মাধ্যমে দেশস্বাভাব প্রচার শুরু করেন। স্বাধীনতা অর্জনের জন্ত দেশবাসীকে তাঁর রচনার মধ্য দিয়ে তিনি সাহসী, আত্মবিশ্বাসী ও স্বাধীনতা যুদ্ধের নিঃস্বার্থ সৈনিক হওয়ার জন্ত উদ্বুদ্ধ করতেন। ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে তিনি মহারাষ্ট্রে সুপ্রচলিত গণপতি উৎসবকে সঙ্গীত ও বক্তৃতার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদ প্রচারের কাজে লাগিয়ে-ছিলেন। ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দে শিবাজী উৎসব অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মহারাষ্ট্রের তরুণ সমাজকে তিনি শিবাজীর দৃষ্টান্তে স্বদেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করে-ছিলেন। ১৮৯৬-৯৭ খ্রীষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রে তিনি একটি রাজস্ব-বর্জন আন্দোলন সংগঠন করেন। মহারাষ্ট্রে এইসময় দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। দুর্ভিক্ষক্লিষ্ট প্রজাদের তিনি সরকারী রাজস্ব প্রদান বন্ধ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন, কারণ যে ফসল উৎপাদনের ভিত্তিতে সরকারের রাজস্ব ভাষ্যতঃ প্রাপ্য, সেই ফসলই উৎপন্ন হয়নি। রাজস্ব প্রদান বন্ধ করার পক্ষে তাঁর এই ছিল যুক্তি। সাহস ও স্বার্থত্যাগের একটি জলন্ত আদর্শ স্থাপন করে ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে তিনি "কারাক্ষ হন। ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে অসন্তোষ সৃষ্টি ও বিবেচ্য প্রচারের

অভিযোগে তাঁকে কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। সরকার পক্ষ থেকে তাঁকে ক্ষমা প্রার্থনা করতে বলা হয়েছিল, এটা করলে তাঁকে জেলে বেতে হত না। কিন্তু তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করতে অস্বীকার করার তাঁর প্রতি আঠারো মাস সশ্রম কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছিল। এইভাবে তিনি জাতীয় স্বার্থে আত্মোৎসর্গের একটি প্রতীকে পরিণত হয়েছিলেন।

বিংশ শতাব্দীর সূচনাকালে চরমপন্থী জাতীয়তাবাদের অমুকূল একটা বাতাবরণের সৃষ্টি হয়েছিল। এই সুযোগে বিপ্লবপন্থীগণ জাতীয় আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ের নেতৃত্ব করতে অগ্রসর হয়েছিলেন। তিলক ব্যতীত এই চরমপন্থী নেতাদের মধ্যে বিপিনচন্দ্র পাল, অরবিন্দ ঘোষ ও লালা লাজপত রায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। এই চরমপন্থী রাজনৈতিক কর্মসূচীর কিছু বিশেষত্ব বর্ণনা করা আবশ্যিক। চরমপন্থী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে ভারতবাসীকে নিজেদের চেষ্ঠাতেই মুক্তি অর্জন করতে হবে, এবং দেশের দুর্বস্থা দূর করার জন্য তাদের নিজেদের সর্বশক্তি নিয়োগ করতে হবে; এর জন্য তাদের প্রচুর স্বার্থত্যাগ করতে হবে, নানাবিধ নির্যাতনও সহ্য করতে হবে। এই চরমপন্থী নেতাদের ভাষণ, রচনা ও অগ্ন্যান্ত রাজনৈতিক কর্মধারায় প্রচুর সাহস ও আত্মবিশ্বাসের পরিচয় পাওয়া যেত। দেশের মঙ্গলের জন্য যে কোন স্বার্থত্যাগ করতে এঁদের কোন দ্বিধা ছিল না। ব্রিটিশের বদান্যতা বা উদারতায় দেশের উন্নতি হবে এমন কোন বিশ্বাস তাঁদের মনে স্থান পায়নি। অল্প অনেকের মনে অবশ্য এই ভ্রান্ত বিশ্বাস ছিল। চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ পর-শাসন বা পরাধীনতাকে তীব্র ঘৃণার চোখে দেখতেন, এঁরা স্পষ্ট এবং দৃঢ়ভাবে ঘোষণা করেছিলেন যে জাতীয় আন্দোলনের একমাত্র লক্ষ্য হল স্বরাজ বা স্বাধীনতা লাভ।

ভারতীয় জনসাধারণের উপর এঁদের প্রগাঢ় আস্থা ছিল এবং জনসাধারণের সহায়তায় স্বরাজ অর্জন এঁদের লক্ষ্য ছিল। এই কারণে তাঁরা জনসাধারণের মধ্যে রাজনৈতিক কাজকর্ম পরিচালনা করতে চেয়েছিলেন। জনসাধারণকে প্রত্যক্ষভাবে রাজনৈতিক সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত করা এঁদের দীর্ঘমুখী বিষয় ছিল।

সুশিক্ষিত নেতৃত্ব

1905 খ্রিষ্টাব্দের মধ্যেই ভারতবর্ষে বহু নেতার আবির্ভাব ঘটেছিল। এঁরা এর পূর্ববর্তী সময়ে রাজনৈতিক আন্দোলন ও রাজনৈতিক সংগ্রাম পরিচালনা

করে প্রভূত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করতে পেরেছিলেন। সুশিক্ষিত রাজনৈতিক কর্মীবৃন্দের বিনা সাহায্যে কোন জাতীয় আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে না। বর্তমান ক্ষেত্রে অভিজ্ঞ ও সুশিক্ষিত রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীর অভাব হয়নি।

বঙ্গভঙ্গ

1905 খ্রীষ্টাব্দে বাংলাদেশের অঙ্গচ্ছেদ ঘোষণা চরমপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলনের উদ্ভব ও বিকাশের ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিয়েছিল। এটা ভারতে জাতীয় আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় হয়ে উঠেছিল। 1905 খ্রীষ্টাব্দের বিশেষ জুলাই লর্ড কার্জন তদানীন্তন বাংলা প্রদেশ বা বেঙ্গল প্রেসিডেন্সিকে দ্বিখণ্ডিত করার একটি আদেশ জারী করেন। এই আদেশের ফলে পূর্ববঙ্গ ও আসাম সহ একটি পৃথক প্রদেশ গঠিত হয়। নবম্বাং এই প্রদেশের জনসংখ্যা ছিল 31,000000 লক্ষ (31 Millions), বাংলা প্রদেশের অবশিষ্টাঞ্চল সহ নূতন বাংলা প্রদেশ গঠিত হয়, এই অংশের জনসংখ্যা ছিল 54,000000 লক্ষ (54 Millions)। এই জনসংখ্যার মধ্যে 18,000000 (18 Millions) ছিল বাঙ্গালী। বিহারী ও ওড়িয়া জনসংখ্যা ছিল 36,000000 (36 Millions)। বঙ্গপ্রদেশের অঙ্গচ্ছেদের সপক্ষে এই যুক্তি দেখানো হয়েছিল যে তদানীন্তন বঙ্গপ্রদেশের মত বিপুলায়তন অঞ্চলকে একটি প্রদেশে সীমাবদ্ধ রাখার প্রশাসনিক অসুবিধা আছে। তবে এটা ছিল একটা অজুহাত মাত্র, বঙ্গপ্রদেশের বিভাজনের পেছনে কর্তৃপক্ষের অল্প মতলবও ছিল। ব্রিটিশ-রাজ বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ করে বাংলাদেশের ক্রমবর্ধমান জাতীয় আন্দোলনের মূলে কুঠারাঘাত করতে চেয়েছিল। ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র সচিব রিজলী (Risley) 1905 খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে একটি সরকারী প্রতিবেদনে লিখেছিলেন “সম্মিলিত বাংলাদেশ একটা গণনীয় শক্তি। এই প্রদেশ ভেঙ্গে দিলে এই শক্তি আর থাকবে না, বিভিন্ন স্বার্থের টানে এটা দুর্বল হয়ে পড়তে বাধ্য। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মনে এই আশঙ্কাই দেখা দিয়েছে, তাদের এই আশঙ্কা মিথ্যা নয়। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের এই আশঙ্কা থেকেই বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ সাম্রাজ্যের স্বার্থে কতটা প্রয়োজন তা স্থির হয়ে দিচ্ছে। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদের এই পরিকল্পনা বেরার ও মধ্যপ্রদেশের সংযুক্তির পেছনে যে উদ্দেশ্য ছিল তদ্রূপ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই গ্রহীত হয়েছে। আমাদের উদ্দেশ্য হলো বিভক্ত

জাগিয়ে তোলা এবং আমাদের শাল্লনবিরোধী একটা সম্মিলিত শক্তিকে দুর্বল করে কেনা।” 1905 খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে কার্জন এই ব্যাপারটি সম্বন্ধে অমুরূপভাবেই লিখেছিলেন, “কলকাতা কেন্দ্র থেকে কংগ্রেসের চিন্তা-ভাবনা সমগ্র বাংলা প্রদেশে তথা সমগ্র ভারতে ছড়িয়ে পড়ে।...বঙ্গভাষা-ভাষী জনসাধারণের ঐক্যে ফাটল ধরানো নীতি প্রয়োজন, কারণ বঙ্গভাষা-ভাষীদের এই ঐক্য স্বাধীন-চিন্তার দুর্গ গড়ে তুলবে ও এর প্রভাব ক্রমশঃ বাড়তে থাকবে। আমাদের এই নুতন পরিকল্পনায় কলকাতার গৌরব আর থাকবে না। কলকাতা আমাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের একটা ফলপ্রসূ ঘাঁটি, কলকাতাকে তার গৌরবের স্বর্ণাসন থেকে চ্যুত করতেই হবে...ষড়যন্ত্রকারীগণ এটা ধরতে পেরেছে এবং তাই এরা আমাদের প্রস্তাবের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠেছে।”

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এবং বাঙ্গালী জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ এই বঙ্গবিভাগের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে রূখে দাঁড়িয়েছিলেন। বাংলা প্রদেশের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর জনসাধারণ যেমন জমিদার, ব্যবসায়ী, আইনজীবী, ছাত্র, নগরবাসী দরিদ্র মানুষ, এমনকি নারী-সমাজও স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাদের প্রদেশ বিভাজনের বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিবাদ জানিয়েছিল।

জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী জনসাধারণ বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ রূপ সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনাটি নিছক প্রশাসনিক সংস্কার রূপে গ্রহণ করতে মোটেই রাজী হয়নি, তাদের কাছে বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদ প্রচেষ্টা—ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উপর একটা প্রচণ্ড আঘাত রূপেই প্রতিভাত হয়েছিল। তারা বুঝেছিল বাঙালীদের বিচ্ছিন্ন রাখার জন্তই বঙ্গবিভাগ। এই পরিকল্পনা বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদকে দুর্বল করে দেবে। বাংলা ভাষা ও বাঙ্গালী সংস্কৃতিও বঙ্গ-বিভাগের কলে বিপন্ন হবে। এটাও দেখান হয়েছিল যে প্রশাসনিক স্বার্থে হিন্দীভাষী বিহার অঞ্চল ও ওড়িশাভাষী ওড়িশা অঞ্চলকে বঙ্গভাষী এলাকা থেকে বিচ্ছিন্ন করা যেতে পারত কিন্তু ওই ধরনের কোন পরিকল্পনা করা হয়নি। কর্তৃপক্ষের এই বঙ্গ-বিভাগ প্রস্তাব জনমতকে পদদলিত করে কার্বে পরিণত করা হয়েছিল। স্পর্শকাতর ও সাহসী বাঙালী জনসাধারণের উপর আঘাত এতদূর পড়াতেই বঙ্গ-বিভাগের বিরুদ্ধে আন্দোলন এতটা তীব্র হয়ে উঠেছিল।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী অবস্থা অদেখী ও বঙ্গকট আন্দোলন

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ছিল সামগ্রিক ধরনের একটি জাতীয় আন্দোলন, এটা মাত্র কোন একটি বিশেষ শ্রেণীগত আন্দোলন রূপে আবির্ভূত হয়নি। এই আন্দোলনের প্রথম পর্বে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, কৃষ্ণকুমার মিত্র প্রভৃতি নরমপন্থী বা মধ্যপন্থী নেতৃগণ এই আন্দোলন পরিচালন করেন। কিন্তু এর পরবর্তী পর্বায়ে এই আন্দোলনের নেতৃত্ব চরমপন্থী বিপ্লবী নেতৃবৃন্দের হাতে চলে গিয়েছিল। তবে এই আন্দোলনে চরমপন্থী নেতৃবৃন্দের সঙ্গে নরমপন্থী নেতৃবৃন্দের সহযোগিতারও অভাব হয়নি। দুপক্ষই যুক্তভাবে আন্দোলন পরিচালনা করে গিয়েছিলেন। 1905 খ্রীষ্টাব্দের সাতই আগষ্ট বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল। ঐ দিন কলকাতার টাউন হলে একটা বিরাট প্রতিবাদ সভা আয়োজিত হয়েছিল। এই সভার শেষে প্রতিনিধিবার্গ সমগ্র প্রদেশে এই আন্দোলন ছড়িয়ে দিতে অগ্রসর হয়েছিলেন।

1905 খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসের বোলই তারিখে বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হয়। বঙ্গভঙ্গ বিরোধী নেতৃবৃন্দের নির্দেশে এই দিন সমগ্র বাংলা প্রদেশ জুড়ে জাতীয় শোক দিবস প্রতিপালিত হয়। এই দিনটি উপবাস বা অনশনের মধ্যে অতিবাহিত হয়েছিল। কলকাতায় এদিন ‘হরতাল’ পালন করা হয়। কলকাতায় জনসাধারণ ঐ দিন প্রভাতে নগ্নপদে গঙ্গার ঘাটে গিয়ে গঙ্গাস্নান করেছিল। স্রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই উপলক্ষ্যে যে সঙ্গীতটি রচনা করেন সেই গানটি গাইতে গাইতে বিশাল জনতা নগর প্রদক্ষিণ করেছিল। কলকাতার পথঘাট সেদিন ‘বন্দেমাতরম্’ ধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠেছিল। রাতারাতি ‘বন্দেমাতরম্’ বাংলার জাতীয় সঙ্গীতে পরিণত হয়েছিল। অচিরে এই ‘বন্দেমাতরম্’ ধ্বনি সর্বভারতীয় জাতীয় আন্দোলনেরও মূলমন্ত্র হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ‘ব্রহ্ম-বন্ধন’ বা ‘রাবীবন্ধন’ উৎসবটিও নূতনভাবে অঙ্গীকৃত হয়েছিল। ঐ দিন জনসাধারণ একে অন্দের হাতে ‘রাবী’ বেঁধে দিয়েছিল, এর তাৎপৰ্য ছিল প্রতিটি বাঙালীর মধ্যে এবং বি-খণ্ডিত বাংলার মধ্যে ঐক্য স্থাপন।

এই দিন অপরাহ্নে এক বিরাট জনতার সামনে প্রবীণ নেতা আনন্দমোহন বসু ‘কেন্দারেশান হল’ নামে একটি ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন, এই ভবনটি উত্তর বঙ্গের অবিভাজ্যতার প্রতীকরূপে পরিচিতি হয়েছিল। আনন্দমোহন 50,000 সংখ্যক সমবেত জনতার উদ্দেশ্যে একটি ভাষণ দান

করেছিলেন। এই সভায় গৃহীত একটি প্রস্তাবের মাধ্যমে উভয় বঙ্গের ঐক্য অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য জনসাধারণ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিল।

স্বদেশী ও বয়স্কট আন্দোলন

বাংলার নেতৃবৃন্দ এটা স্বয়ংসম্মত করতে পেরেছিলেন যে শুধু বিক্ষোভ প্রদর্শন, জনসভা এবং প্রস্তাব গ্রহণের দ্বারা ব্রিটিশ-রাজের মতিপরিবর্তন করানো সম্ভব নয়। জনসাধারণের মনে যে তীব্র বিক্ষোভ পুঞ্জীভূত হয়ে আছে কোন ধরনের একটা কাজের মধ্যে দিয়েই তা' শাসকশ্রেণীকে ভালভাবে বুঝিয়ে দেওয়া বিশেষ প্রয়োজন। তাঁরা ঠিক করেন যে এই কাজটি হবে স্বদেশী ও বয়স্কট আন্দোলন। সারা বাংলা জুড়ে এই উদ্দেশ্যে বহু জনসভার আয়োজন করা হয়েছিল। এইসব সভায় স্বদেশী অর্থাৎ ভারত-জাত দ্রব্য ব্যবহার ও ইংল্যান্ড-জাত বিদেশী দ্রব্য বর্জনের জন্য প্রস্তাব ও সঙ্কল্প গৃহীত হয়েছিল। বহুস্থানে প্রকাশ্যে বিলাতী বস্ত্র পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল। যেসব দোকানে বিলাতী বা ব্রিটেনে প্রস্তুত বস্ত্র বিক্রয় হত সেখানে স্বৈচ্ছাসেবীরা ধর্না দিয়ে ক্রেতাদের বিদেশী বস্ত্র ক্রয় না করার অহরোধ করতে বা বাধা দিত। স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার কেন্দ্রিক এই স্বদেশী আন্দোলন বিশেষভাবে সাকল্যমণ্ডিত হয়েছিল। (এসম্বন্ধে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন “স্বদেশী আন্দোলনের দিনগুলিতে আমাদের সামাজিক বা পারিবারিক জীবনও স্বদেশী ভাবনার আশ্রিত হয়ে উঠেছিল। কোন বিবাহ উপলক্ষ্যে যদি এমন কোন বিদেশ-জাত দ্রব্য উপহার পাওয়া যেত বার স্বদেশী বিকল্প আছে তবে সেটি গৃহীত হত না, উপহারদাতাকে তা' কেন্দ্র দেওয়া হত। কোন উৎসব বা অমুষ্ঠানে দেবার্টনার উপচারে কোন বিদেশী দ্রব্য থাকলে পুরোহিতেরা সেই অমুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করতে অসম্মত এটাও দেখা যেত। উৎসব অমুষ্ঠানে অতিথি-অভ্যাগতগণও ষাটষট্টিতে বিলাতী চিনি বা লবণ ব্যবহৃত হলে সেই নিমন্ত্রণ বর্জন করতেন।”)

স্বদেশী আন্দোলন দেশীয় শিল্পোद्यোগকে বেশ শক্তিশালী করেছিল, কারণ স্বদেশে প্রস্তুত জিনিসের চাহিদা স্বাভাবিকভাবেই বেশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। দেশের মধ্যে বহু কাপড়ের কল, সাবান ও বেশলাই কারখানা, তাঁতবস্ত্র উৎপাদক প্রতিষ্ঠান, স্বদেশী ব্যাঙ্ক, জীবনবীমা প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি গড়ে উঠেছিল। আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় তাঁর গ্রন্থ “বেঙ্গল কমিউনিস্ট”

প্রতিষ্ঠানটি এই সময়েই প্রতিষ্ঠা করেন। মহান কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও একটি স্বদেশীদ্রব্য বিপণি প্রতিষ্ঠায় সহায়তা দিয়েছিলেন।

সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও এই স্বদেশী আন্দোলনের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই আন্দোলন স্বদেশ ভাবনায় সমৃদ্ধ গদ্য ও পদ্য সাহিত্য এবং সংবাদপত্রের উদ্ভব ঘটিয়েছিল। এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রজনীকান্ত সেন ও মুকুন্দ দাস প্রভৃতি কবিগণের রচিত স্বদেশী গান এখনও বাঙলায় গাওয়া হয়ে থাকে। এই সময়ে জাতীয় শিক্ষা প্রবর্তন রূপ গঠনমূলক কাজটিও শুরু হয়েছিল। স্বদেশীযুগের জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ মনে করেছিলেন যে দেশের প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার বহু ত্রুটি আছে, বিশেষ করে এই শিক্ষা ছাত্রদের মধ্যে কোনরূপ স্বদেশ-চেতনা জাগাতে অক্ষম। এই অবস্থার প্রতিকার কল্পে তাঁরা কতকগুলি জাতীয় শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। এইসব প্রতিষ্ঠানগুলিতে সাহিত্যগত সাধারণ শিক্ষা ছাড়াও প্রযুক্তিগত বিদ্যা ও শরীরচর্চা শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের পনেরই আগস্ট ‘জাতীয় শিক্ষা পরিষৎ’ সংস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয়। কলকাতায় একটি গ্রাশনেল কলেজও স্থাপিত হয়েছিল, এর অধ্যক্ষ ছিলেন অরবিন্দ বোষ (উত্তরকালের শ্রী অরবিন্দ)।

ছাত্র, নারী, মুসলমান সমাজ ও জনসাধারণের ভূমিকা

স্বদেশী আন্দোলনে বাংলার ছাত্রসমাজ একটি মূখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। তারা স্বদেশী প্রচার করত, নিজেরাও স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করত। বিদেশী বস্ত্র বিক্রয়কারী দোকানগুলিতে ‘পিকেটিং’-এর কাজেও এরা অগ্রণী ছিল। সম্ভবতঃ স্বদেশী-ভাবনা প্রচারে এদেরই দান সর্বাধিক হয়েছিল। সরকার পক্ষ থেকে এই ছাত্রদের দমন করার জন্য বিশেষ উত্থোগ নেওয়া হয়েছিল। যেসব স্কুল বা কলেজের ছাত্রেরা স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করেছিল, সেই স্কুল ও কলেজগুলিকে সরকারী পক্ষ থেকে ক্ষতিগ্রস্ত করার চেষ্টা চলেছিল। সরকারী অনুদান বা অন্তর্বিধ সুযোগসুবিধাগুলি থেকে এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানসমূহকে বঞ্চিত করা হয়েছিল এবং এইগুলির স্বীকৃতিও প্রত্যাহার করা হয়েছিল। এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানগুলির ছাত্রদের সরকারী বৃত্তিদান বন্ধ করা হয়েছিল। এমনকি, এই শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান থেকে উদ্ভূত ছাত্রদের সরকারী চাকরি প্রাপ্তিও নিষিদ্ধ হয়েছিল। জাতীয় আন্দোলনে যোগদানকারী ছাত্রদের শৃঙ্খলাভঙ্গের অভিযোগে শাস্তিও দেওয়া হয়েছিল। বহু ছাত্রকে জরিমানা দিতে হয়েছিল, বহু ছাত্রকে স্কুল বা

কলেজ থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। বহু ছাত্রকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। আবার এদের অনেককে পুলিশের লাঠির আঘাতও খেতে হয়েছিল। তবে এত নির্ধাতনের পরেও ছাত্র-সমাজ মোটেই ভীত হয়ে পড়েনি। তাদের সংগ্রাম অব্যাহত ছিল।

স্বদেশী আন্দোলনের আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল—এই আন্দোলনে নারী-সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ। নগরবাসিনী মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের মহিলারা সাধারণতঃ গৃহকেন্দ্রিক জীবনে অভ্যস্ত হলেও এইসময়ে তাঁরা শোভাযাত্রায় এবং পিকেটিং-এর কাজ করতে পথে নেমেছিলেন। পরবর্তীকালে জাতীয় আন্দোলনে দেশের নারী-সমাজের অংশগ্রহণের সূত্রপাত স্বদেশী আন্দোলন কালেরই ঘটনা। বহু খ্যাতনামা মুসলমান এই স্বদেশী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন বিখ্যাত ব্যারিস্টার আব্দুল রশুদ, জনপ্রিয় স্বদেশপ্রেমিক লিয়াকৎ হোসেন ও বিখ্যাত ব্যবসায়ী গজনভী। তবে মধ্যবিত্ত ও উচ্চশ্রেণীর বহু মুসলমান বঙ্গভঙ্গ প্রশ্নে হয় নিরপেক্ষতা অবলম্বন অথবা সমর্থন জানিয়েছিল। বঙ্গ-বিভাজনের বারাসপক্ষে ছিল সেই মুসলমানদের নেতা ছিলেন ঢাকার নবাব (ভারত সরকার এঁকে চৌদ্দ-লক্ষ টাকা হাওলাৎ দিয়েছিল)। ঢাকার নবাবের নেতৃত্বাধীন মুসলমানদের বঙ্গভঙ্গ সমর্থনের কারণ এই যে তাদের বোঝানো হয়েছিল যে নবগঠিত পূর্ব-বঙ্গ প্রদেশে মুসলমানদেরই সংখ্যাধিক্য থাকবে। ঢাকার নবাব ও তাঁর অনুগামীদের এই সাম্প্রদায়িকতাবাদী মনোভাবের পিছনে সরকারী কর্তৃপক্ষের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতা ছিল। ঢাকায় একটি ভাষণে লর্ড কার্জন ঘোষণা করেন যে বঙ্গ বিভাগের অজুতম উদ্দেশ্য হল পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের একতাবদ্ধ করা বা তাদের সংহতিসাধন। তাঁর মতে মুসলমান শাসন-কালের রাজা বা নবাবদের দিনের পর এতকাল পর্বস্ত পূর্ববাংলার মুসলমানদের মধ্যে সংহতি স্থাপনের কোন চেষ্টা এপর্যন্ত করা হয়নি।

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন প্রচুর জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। চরমপন্থী জাতীয়তাবাদী দল এই জাতীয় আন্দোলনকে সাধারণ মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চাইলেও এই আন্দোলন আশাপ্রদ রূপে বাংলার চাৰী-কৃষক সমাজকে স্পর্শ করতে পারেনি। মোটের উপর এই আন্দোলন নগরকেন্দ্রিক অভিজাত, মধ্য ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে গিয়েছিল।

সর্বভারতীয় আন্দোলন

‘স্বদেশী’ এবং ‘স্বরাজ’-এর যে দাবী বঙ্গদেশকে আলোড়িত করেছিল তা দ্রুত ভারতের অবশিষ্টাংশের অঞ্চল বা প্রদেশগুলিতেও ছড়িয়ে পড়েছিল। বঙ্গবিভাগ রদ ও বিদেশী দ্রব্য বর্জন আন্দোলন সমর্থন করে বোম্বাই, মাদ্রাজ ও উত্তর ভারতেও আন্দোলন জেগে উঠেছিল। বাংলার স্বদেশী আন্দোলনকে দেশময় ব্যাপ্ত করার কাজে নেতৃত্ব করেছিলেন তিলক। বাংলার স্বদেশী আন্দোলনের সূচনামাত্র তিলক হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন যে ভারতবর্ষের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের একটি নূতন অধ্যায় সংযোজিত হতে চলেছে। ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধে গণসংগ্রাম শুরু করার এবং সমগ্র দেশকে স্বাধীনতা ভাবনায় সম্মিলিত করে তোলার এটাই হবে একটা সুবর্ণ সুযোগ।

সংগ্রামী শক্তির আবির্ভাব

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব অল্পকালের মধ্যে তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল এবং অরবিন্দ ঘোষ প্রভৃতি চরমপন্থী নেতৃবৃন্দের হাতে চলে এসেছিল। এই নেতৃত্ব বদলের কতকগুলি কারণও ছিল।

প্রথমতঃ নরমপন্থী নেতৃবৃন্দ যে আন্দোলন শুরু করেন তা বিশেষ সাড়া জাগাতে পারেনি। এই সময় উদারনীতিক দলভুক্ত জন মর্লি ইংল্যান্ডের মন্ত্রিসভায় ভারত সচিবের পদে আসীন ছিলেন। বাংলার নরমপন্থী বা মডারেট নেতৃবৃন্দের এর উপর প্রগাঢ় আস্থা ছিল। নরমপন্থী নেতাদের আস্থাভাজন স্বয়ং মর্লিই ঘোষণা করে দেন যে বঙ্গ বিভাজন নীতি পরিবর্তন করা যাবে না, এটা করতেই হবে। দ্বিতীয়তঃ বিভক্ত বঙ্গপ্রদেশের দুই অংশেরই শাসন কর্তৃপক্ষ বিশেষভাবে পূর্ববাংলার গভর্নমেন্ট হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সঞ্চারে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বাংলায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ভেদনীতির বীজ রোপন সম্ভবতঃ এই সময়েই শুরু হয়েছিল। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি নাশ ও ভেদবুদ্ধির বীজ বপন বাংলার জাতীয়তাবাদী নেতাদের মনে গভীর ক্ষোভ ও বিরক্তির সৃষ্টি করেছিল। সর্বোপরি, এইসময়ে সরকারী দমন নীতি নিষ্ঠুরভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। এই পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকেই জাতীয়তাবাদীদের চরমপন্থী ও বৈপ্লবিক কার্যকলাপে অংশগ্রহণ অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। ত্রিংশেবন্ধাবে, পূর্ববাংলার কর্তৃপক্ষ জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দমনে বিশেষ সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। শিকারক্ষেত্রে ছাত্র আন্দোলন দমনে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক

কি কি উপায় অবলম্বিত হয়েছিল তা পূর্বেই বলা হয়েছে। পূর্ববঙ্গে রাস্তার দাঁড়িয়ে ‘বন্দেমাতরম্’ শ্রবণি তোলা নিষিদ্ধ করা হয়। জনসভার উপর বিধিনিষেধ আরোপ করা হত, অনেকসময় জনসভা মাজই নিষিদ্ধ করে দেওয়া হত। সংবাদপত্রগুলি যাতে স্বদেশী আন্দোলনের সংবাদ না ছাপতে পারে তার জন্ত আইন প্রণয়ন করা হয়েছিল। স্বদেশী আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের গ্রেপ্তার করে দীর্ঘদিন স্থায়ী কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হত। বহু ছাত্রকে শাস্তিস্বরূপ শারীরিক যন্ত্রণাভোগ করতেও হয়েছিল। ১৯০৬ থেকে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বাংলায় ৫৫০টিরও অধিক রাজনৈতিক মামলা চলেছিল। বহু জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্র রাজদ্রোহের অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছিল। এইভাবে সংবাদপত্রগুলির কর্তরোধের ব্যবস্থা করা হয়। বহু শহরে সামরিক পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল, এদের সঙ্গে জনসাধারণের সতর্কত্বের ঘটনাও ঘটেছিল। ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বরিশালে (বর্তমান বাংলাদেশ) অস্থগিত বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের প্রতিনিধিদের উপর পুলিশ নির্ধাতন চালিয়েছিল। এই প্রতিনিধিগণ কোনরূপ আইন ভঙ্গ করেননি, তাঁরা শান্তিপূর্ণভাবে সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন। পুলিশ নির্ধাতনের এটি একটি কুখ্যাত দৃষ্টান্ত হয়ে আছে। এই সম্মেলনের বহু তরুণ স্বেচ্ছাসেবককে পুলিশ নির্ধাতনভাবে প্রহার করেছিল। পুলিশ বলপূর্বক এই সম্মেলনের অধিবেশনটি ভেঙ্গে দিয়েছিল। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে কৃষ্ণকুমার মিত্র ও অশ্বিনীকুমার দত্তের মত বয়োবৃদ্ধ পূজনীয় নয়জন বাঙ্গালী নেতাকে নির্ধাসিত করা হয়েছিল। এর কিছু আগে ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে পাঞ্জাবের সেচের খাল উপনিবেশে দাঙ্গাহাঙ্গামার পর লাল লাজপত রায় ও অজিত সিংহকে পাঞ্জাব থেকে নির্ধাসিত করা হয়েছিল। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে মহান নেতা তিলককে গ্রেপ্তার করে তাঁর প্রতি ছয় বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড প্রযুক্ত হয়েছিল। মাদ্রাজের চিদাম্বরম পিলাই এবং অন্ধ্রের হরিসর্বোত্তম রাও এবং আরও কয়েকজন নেতাকেও কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল।

চরমপন্থী জাতীয়তাবাদীগণ আন্দোলনের পুরোভাগে এসে স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে জনসাধারণকে নিরুপদ্রব প্রতিরোধে অবতীর্ণ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাঁরা জনসাধারণকে সরকারী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অসহযোগের জন্ত উৎসাহ করেছিলেন। এই কর্তৃপক্ষের মধ্যে ছিল সরকারী চাকরী, সরকারী আইন আদালত ও সরকারী স্কুল কলেজ বর্জন।

এইসময় অরবিন্দ ঘোষ ঘোষণা করেন যে “অসহযোগের কর্মসূচি সম্ভবন্ধ প্রচেষ্টায় এমনভাবে রূপায়িত হবে যাতে বর্তমান অবস্থায় ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের শাসনব্যবস্থা অচল হয়ে যায়। এমনভাবে কাজ করতে হবে যাতে বাণিজ্য সূত্রে ইংরাজেরা ভারতের সম্পদ স্বদেশে নিয়ে যেতে না পারে। বর্তমান অবস্থার পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত এই অসহযোগ আন্দোলন দেশবাসীকে চালিয়ে যেতে হবে। আমরা যে শাসনব্যবস্থা চাই সেই শাসনব্যবস্থা না আসা পর্যন্ত আমাদের এই আন্দোলন স্থায়ী থাকবে।” স্বদেশী ও বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের সূযোগে চরমপন্থী জাতীয়তাবাদীগণ এইভাবে দেশ-বাসীকে রাজনৈতিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করেন। বিদেশী শাসনের অবসান সাধন এবং স্বাধীনতা অর্জনের আহ্বানও এঁদের কাছ থেকে এসেছিল। অরবিন্দ ঘোষ প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেছিলেন যে “রাজনৈতিক স্বাধীনতা যে কোন জাতির পক্ষে প্রাণ-বায়ু স্বরূপ। স্বাধীনতা বিনা কোন জাতির পক্ষে টিকে থাকা অসম্ভব।” আন্দোলন যেভাবেই সূরু হোক না কেন বঙ্গভঙ্গ রোধ ক্রমশঃ একটা গোঁণ ব্যাপারে দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। ভারতবর্ষের রাজনীতি ক্ষেত্রে এই সময়ে জাতীয় আন্দোলনের মূল লক্ষ্য হয়ে উঠেছিল ভারতের স্বাধীনতা লাভ। চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ জনসাধারণকে স্বার্থত্যাগ বা আত্মোৎসর্গের জন্ম আহ্বান জানিয়েছিলেন কারণ আত্মোৎসর্গ ছাড়া কোন মহৎ লক্ষ্যে পৌঁছানো যায় না। ভারতের তরুণ সমাজ এই আহ্বানে সাড়া দিয়েছিল। জওহরলাল নেহেরু এই সময়ে ইংল্যান্ডে পাঠরত ছিলেন। ভারতীয় তরুণদের মনে জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের আহ্বানের প্রতিক্রিয়া তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে এইভাবে বর্ণনা করেছেন—“1907 খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে কয়েক বছর ধরে ভারতে প্রবল অশান্তি ও উত্তেজনার সঞ্চার লক্ষিত হয়েছিল। 1857 খ্রীষ্টাব্দের পর এই প্রথম ভারতবাসীর মধ্যে সংগ্রামী মনোভাবের স্ফূরণ ঘটেছিল। বিনা প্রতিবাদে বিদেশী শাসনভার বহন করতে তারা অসম্মত হয়েছিল। তিলকের কাজকর্ম এবং কারাদণ্ড, অরবিন্দ ঘোষের কীর্তি, তরুণির বাকালী জনগণের স্বদেশী ও বঙ্গকট আন্দোলনের সংবাদে ইংলণ্ডে অবস্থিত আমাদের মত ভারতীয়দের মন উদ্বীপ্ত হয়ে উঠেছিল। আমরা প্রায় সকলেই তিলকপন্থী বা চরমপন্থী হয়ে উঠে-ছিলাম। তিলক অহুগামীবৃন্দ তৎকালে চরমপন্থীরূপেই আখ্যাত হত।”

এটা অবশ্য মনে রাখতে হবে যে এই চরমপন্থীগণও দেশবাসীকে একটা

সুস্পষ্ট পথে চালিত করতে পারেননি। নেতৃবর্গ আন্দোলন পরিচালনার জন্য কোন সক্রিয় সংগঠন গড়ে তুলতে পারেননি, তাঁদের নেতৃত্বও বিশেষ কলপ্রস্থ হয়নি। তাঁরা জনগণের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ অবশ্যই এনে দিয়েছিলেন কিন্তু এই নবজাগ্রত শক্তিকে সংহত করে তাঁরা তাকে কাজে লাগাতে পারেননি। জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্রে এঁদের চিন্তায় বৈশ্ববিক ও আমূল পরিবর্তনের পরিকল্পনা অবশ্যই ছিল, কিন্তু এঁদের কাজকর্মে নিয়মতান্ত্রিকতার ধারাই অনুমত হত। এঁরা জাতির প্রকৃত মেরুদণ্ড কৃষক-সমাজের চিত্ত স্পর্শ করতে পারেননি। এঁদের আন্দোলন নগরাঞ্চলের মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণীর মধ্যোই সীমাবদ্ধ থেকে গিয়েছিল। এর বাইরের মানুষদের তাঁরা একটি সক্রিয় সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত করতে পারেননি। এর ফলে সরকারী কর্তৃপক্ষের দিক থেকে এঁদের আন্দোলন বেশ ভালভাবেই স্তিমিত করে রাখা সম্ভব হয়েছিল। আন্দোলনের মূল নেতা তিলকের কারাদণ্ড এবং বিপিনচন্দ্র পাল ও অরবিন্দ ঘোষের সক্রিয় রাজনীতি থেকে বিদায় গ্রহণের পর চরমপন্থী রাজনৈতিক আন্দোলন টিকে থাকতে পারেনি।

কিন্তু এই সময়ে যে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ঘটেছিল, সেটা শূন্যে বিলীন হয়ে যেতে পারেনি। যুগ-যুগান্তের মোহনিন্দ্রা থেকে জনসাধারণ অবশ্যই জেগে উঠেছিল। দেশের মানুষ রাজনৈতিক সংগ্রামের উপযোগী নির্ভীকতা ও সাহসের প্রেরণা হারিয়ে কেলেনি। এরা একটা নূতন আন্দোলনের জন্মে উন্মুখ হয়ে উঠেছিল। বস্তুতঃ অতীতের ইতিহাস থেকে কিছু পরিমাণ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতাও সাধারণ দেশবাসী লাভ করেছিল। পরবর্তীকালে, এই কালের উল্লেখ প্রসঙ্গে গান্ধীজী লিখেছিলেন যে, “বঙ্গভঙ্গের পর, দেশের মানুষ বুঝেছিল, যে শুধু আবেদন নিবেদনে কোন কাজ হবে না, কিছু জোর খাটাতেই হবে এবং তার জন্য ক্রেশ-বরণেও অভ্যস্ত হতে হবে।” বস্তুতঃ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে একটা বিরাট বৈশ্ববিক পদক্ষেপ, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

সম্রাজবাদী বিপ্লবের সূচনা

সরকারী দমননীতি এবং রাজনৈতিক আন্দোলনের ব্যর্থতা শেষ পর্যন্ত হিংসাত্মক বিপ্লববাদের অভ্যুদয় ঘটিয়েছিল। সরকারী কর্তৃপক্ষের ঔদ্ধত্য ও

দমননীতি বাংলার তরুণ সমাজকে বিক্ষুব্ধ করে তুলেছিল। বাংলার তরুণ সমাজের মনে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্বেষের আগুন জ্বাল উঠেছিল। শান্তিপূর্ণ উপায়ে বা রাজনৈতিক আন্দোলনের মাধ্যমে এই বিদ্বেষাগ্নির বহিঃপ্রকাশের পথ রুদ্ধ হয়ে যাওয়াতে বাঙালী-তরুণ বিদেশী শাসনের উচ্ছেদের জন্ত বোমা-তত্ত্বের আশ্রয় নিয়েছিল অর্থাৎ বিস্ফোরক বোমা তৈরী করে সেগুলি দিয়ে শত্রুপক্ষকে ঘায়েল করার নীতি গ্রহণ করেছিল। নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলনের মারফৎ জাতীয় মুক্তির নীতিতে আর তারা আস্থা রাখতে পারেনি। ব্রিটিশ শক্তিকে বলপ্রয়োগে ভারত থেকে বিতাড়িত করা হবে—এই কর্মপদ্ধতিটি তারা গ্রহণ করেছিল। বরিশালে প্রাদেশিক সম্মেলন পণ্ড হওয়ার পর ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের বাইশে এপ্রিল “যুগান্তর” পত্রিকায় এই মন্তব্যটি প্রকাশিত হয়েছিল, “এর প্রতিকার দেশের মানুষের হাতেই আছে। ত্রিশ কোটি ভারতবাসীর ষাট কোটি হাতকে কাজে লাগিয়ে এই অত্যাচারের অভিশাপ দূর করতে হবে। বাহুবলের মোকাবিলা বাহুবল দ্বারাই সম্ভব।” তবে এই বাঙালী বিপ্লবী তরুণেরা একটা গণবিপ্লব সংগঠনের পথ গ্রহণ করতে পারেনি। আইরিশ সন্ত্রাসবাদী ও রুশ নৈরাজ্যবাদী নিহিলিষ্টদের অনুকরণে অত্যাচারী রাজকর্মচারীদের হত্যা করাই এদের লক্ষ্য হয়ে উঠেছিল। এই ধরনের হত্যাকাণ্ড প্রথম ঘটেছিল ১৮৯৭ খ্রীষ্টাব্দে পুনার (পুনে)। এই সময় চাপেকার ভ্রাতৃত্ব দলজন বিরাগভাজন রাজকর্মচারীকে হত্যা করেন। ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে বিনায়ক দামোদর সাভারকর ‘অভিনব ভারত’ নামে একটি গুপ্ত সন্ত্রাসবাদী বৈপ্লবিক সংগঠন গড়ে তুলেছিলেন। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দের পর একাধিক সংবাদপত্রে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবের সমর্থনে প্রচার চালানো হয়েছিল। হিংসাত্মক বিপ্লবের সমর্থক এই সংবাদপত্রগুলির মধ্যে বাঙলার ‘যুগান্তর’ ও ‘সন্ধ্যা’ এবং মহারাষ্ট্রের ‘কাল’-এর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে বাঙলার লেঃ গভর্নর বা ছোটল্যাটের প্রাণনাশের চেষ্টা করা হয়েছিল। ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিলে ক্ষুদ্রিরাম বসু ও প্রফুল্ল চাকী মজঃকরপুর শহরে সেখানকার জেলাজজ কিংসফোর্ডের প্রাণনাশের জন্ত একটি গাড়ী লক্ষ্য করে বোমা ছুঁড়েছিলেন। এঁদের বিশ্বাস ছিল যে ঐ গাড়ীতে কিংসফোর্ড আছেন। ইতিপূর্বে বিপ্লবীদের কঠোর সাজা দেওয়ার জন্ত কিংসফোর্ড বিপ্লবীদের বিশেষ বিদ্বেষভাজন হয়ে উঠেছিলেন। প্রফুল্ল চাকী নিজের কবুকের গুলিতে

নিজে আত্মহত্যা করেন। বিচারের পর স্ক্রিমামকে ফাঁসী দেওয়া হয়েছিল। এইভাবে বাঙলা প্রদেশে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবের সূচনা হয়। বাঙালী তরুণেরা বহু গুপ্ত বিপ্লবী সমিতি সংগঠন করেছিল। এই সমিতিগুলির মধ্যে ‘অনুশীলন সমিতি’ই বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিল। অনুশীলন সমিতির একমাত্র ঢাকা কেন্দ্রের অধীনেই পাঁচশতটি শাখা ছিল। ‘অল্পকালের মধ্যেই বহু সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী সমিতি সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। এই বিপ্লবী যুবকেরা এতদূর দুঃসাহসী হয়ে উঠেছিল যে ভারতের বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের প্রাণনাশের উদ্দেশ্যে এরা তাঁর উপরও বোমা নিক্ষেপ করেছিল। একটি সরকারী শোভাযাত্রায় লর্ড হার্ডিঞ্জের হস্তিপৃষ্ঠে অবস্থিতিকালে তাঁর উপর বোমা নিক্ষিপ্ত হয়। বোমার আঘাতে লর্ড হার্ডিঞ্জ আহত হয়েছিলেন।

ভারতীয় সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীগণ বিদেশেও তাদের কর্মকেন্দ্র সংগঠিত করেছিল। লণ্ডনে এই কর্মকেন্দ্রের নেতা ছিলেন শ্রাম কৃষকবর্মা, বিনায়ক দামোদর সাভারকর ও হরদয়াল। ইউরোপের অগ্ন্যস্ত্র কেন্দ্রগুলিতে উল্লেখযোগ্য নেতা বা নেত্রী ছিলেন মাদাম কামা, অজিত সিংহ প্রভৃতি।

তবে এই সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনও দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। এর কারণ এই যে রাজনৈতিক কৌশল হিসেবে এর ব্যর্থতা অনিবার্হ হতে বাধ্য। ইংরাজকে ভারত থেকে বিতাড়ন ছিল সন্ত্রাসবাদী বিপ্লব আন্দোলনের ঘোষিত লক্ষ্য। সন্ত্রাসবাদীদের উদ্দেশ্য একরকম ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। তবে ভারতীয় বিপ্লবীদের সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ ভারতের জাতীয়তাবাদকে দৃঢ়মূল করতে অনেকখানি সাহায্য করেছিল, একথা কোনমতেই অস্বীকার করা চলে না। একজন ঐতিহাসিক সন্ত্রাসবাদীদের সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন “এঁরা আমাদের মহত্বের গৌরব পুনরুদ্ধার করে দিয়েছিলেন।” রাজনীতি সচেতন বহু দেশবাসী সন্ত্রাসবাদী কর্মধারীর অহুমোদন করেনি, এর উপযোগিতায় তাদের বিশেষ আস্থাও ছিল না, তত্রাচ অতুলনীয় সাহস প্রদর্শনের জন্ত স্বদেশপ্রেমিক মানুষ মাত্রেরই প্রীতি ও অনুপ্রাণ এই সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের প্রাপ্য হয়েছিল।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস (1905-1914)

বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। জাতীয় কংগ্রেসের সর্বশ্রেণীর নেতৃবৃন্দ একযোগে বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেছিলেন। 1905 খ্রীষ্টাব্দের বাৎসরিক অধিবেশনে কংগ্রেসের সভাপতিরূপে গোখলে এক কথায় বঙ্গভঙ্গ নীতি এবং কার্জনের প্রতিক্রিয়াশীল শাসনের নিন্দা প্রকাশ করেছিলেন। জাতীয় কংগ্রেস বাঙলা প্রদেশে অল্পস্বত স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের প্রতিও সমর্থন জানিয়েছিল।

নরমপন্থী ও চরমপন্থী জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে প্রকাশ্যেই বহু বাদামুবাদ ও মতান্তর ঘটেছিল। চরমপন্থী নেতৃবৃন্দ বাঙলার এই গণআন্দোলন সমগ্র দেশে জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু নরমপন্থী বা 'মডারেট' নেতৃবৃন্দ এই আন্দোলন বাঙলা প্রদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখতে চেয়েছিলেন। এমনকি এঁরা এটাও চাননি যে এই আন্দোলনের মধ্যে 'স্বদেশী' ও 'বয়কট' ব্যতীত অল্প কোন কর্মপন্থা অল্পস্বত হয়। ঐ বৎসর কংগ্রেস অধিবেশনের সভাপতিত্ব কোন দলের নেতাকে দেওয়া হবে এই ব্যাপারটি নিয়েও বেশ বিতণ্ডার সৃষ্টি হয়েছিল। শেষকালে, দুই দলেরই আত্মভাজন মহান্ স্বদেশপ্রেমিক দাদাভাই নওরোজী সর্বসম্মতিক্রমে সভাপতি পদে নির্বাচিত হয়েছিল। ইংলও (UK) বা উপনিবেশসমূহে যে ধরনের স্বায়ত্তশাসন বা 'স্বরাজ' কার্যকর আছে ভারতীয় জাতীয় আন্দোলনের লক্ষ্যও সেই জাতীয় স্বরাজ বা স্বায়ত্তশাসন, কংগ্রেস সভাপতির আসন থেকে দাদাভাই নওরোজীর এই ঘোষণা দেশের জাতীয়তাবাদী জনগণের মধ্যে বিপুল উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল।

তবে জাতীয় আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী নরমপন্থী ও চরমপন্থী দলের মধ্যে বিরোধ দূর বা দুই মতবাদের মধ্যে ঐক্যস্থাপন সম্ভব হয়নি। নরমপন্থী বা মডারেট, নেতৃবৃন্দের অনেকেই সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সমতালে এগিয়ে যেতে অক্ষমতা দেখিয়েছিলেন। তাঁরা এটা মোটেই হৃদয়ঙ্গম করতে পারেননি যে তাঁদের যে কর্মপন্থা অতীতে কার্যকর হয়েছিল সমসাময়িক কালে তা' উদ্দেশ্যসিদ্ধির পক্ষে মোটেই অক্ষুণ্ণ নয়, তাঁদের অন্তর্ভুক্তি সব অকেজো হয়ে পড়েছে। জাতীয় আন্দোলন যে স্তরে পৌঁছেছিল তাকে আরও সক্রিয় করে তোলা বা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সামর্থ্য নরমপন্থী বা মডারেটদের

আর ছিল না। চরমপন্থী রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের সংঘত রাখার সাধ্যও তাদের ছিল না। ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সুরাট অধিবেশনে নরমপন্থী ও চরমপন্থী এই দুই দলের মধ্যে মতবিরোধ স্পষ্টকট হয়ে উঠেছিল। শেষপর্যন্ত নরমপন্থী নেতৃবৃন্দ জাতীয় কংগ্রেসের সংগঠন হস্তগত করে চরমপন্থীদের সংগঠন থেকে বিতাড়িত করতে সমর্থ হয়েছিলেন।

কিন্তু, কিছুদিন পরে দেখা গিয়েছিল যে নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে এই কলহ বা বিচ্ছেদে দুই পক্ষই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, কোন পক্ষেরই কোন সাফল্য লাভ হয়নি। মডারেট নেতৃবৃন্দের সঙ্গে তরুণ ও নবজাগ্রত চরমপন্থী জাতীয়তাবাদীদের যোগসূত্র বলতে কিছুই ছিল না। সরকারী কর্তৃপক্ষ এই সুযোগে তাদের ভেদ-নীতির খেলা খেলতে শুরু করে দিয়েছিল। চরমপন্থীদের দুর্বল করে ফেলা ও তাদের ওপর দমননীতি প্রয়োগ করে তাদের নিশ্চিহ্ন করে ফেলার উদ্দেশ্যে সরকারী কর্তৃপক্ষ নরমপন্থী বা মডারেট নেতাদের তোয়াজ করে তাদের দলে টানার চেষ্টা করেছিল। নরমপন্থী নেতাদের সম্ভট করার জন্য ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভা আইন প্রবর্তন করা হয়েছিল। আইনে শাসন-সংস্কারমূলক কিছু ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল। এই আইনটি ১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দের মিটো মর্লি রিকর্মস্ বা শাসন-সংস্কার রূপে খ্যাত। ১৯১১ খ্রীষ্টাব্দে ভারত সরকার কর্তৃক বঙ্গভঙ্গের আদেশ বা ব্যবস্থা প্রত্যাহত হয়েছিল। পশ্চিম ও পূর্ব বাঙলাকে পুনরায় যুক্ত করা হয়েছিল তবে এইসঙ্গে বাঙলা প্রদেশের অঙ্গচ্ছেদ করে বিহার ও ওড়িশা নামে নতুন একটি প্রদেশের সৃষ্টি করা হয়েছিল। এই সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের রাজধানী কলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত করার সিদ্ধান্তও ঘোষিত হয়েছিল। মিটো মর্লি শাসনসংস্কার আইনে 'ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল' অর্থাৎ ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় এবং প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে নির্বাচিত সদস্যদের সংখ্যাবৃদ্ধি করা হয়েছিল। তবে নির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে অধিকাংশ সদস্যের অপ্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হওয়ার সুবিধা ছিল, সোজাসুজি জনসাধারণের ভোটের অপেক্ষা না করে যে কেউ ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হতে পারে—কৌশলটা এমনি ছিল। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যরা প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদ বা সভা থেকে নির্বাচিত হয়ে আসবে এই ব্যবস্থা প্রচলিত হয়েছিল। প্রদেশই 'মিউনিসিপ্যালিটি' (পুর-সভা) ও জেলা বোর্ড (জেলা পরিষদ)

গুলিকে প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচিত সদস্যদের নির্বাচন করার অধিকার দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং এই সদস্যদের তথাকথিত ‘নির্বাচিত’ বলাই উচিত। আবার এই ‘নির্বাচিত সদস্য’ সংখ্যার কিছু অংশ জমিদার শ্রেণী এবং ব্রিটিশ জাতীয় ব্যবসায়ী ধনিক গোষ্ঠীর জগ্ন সংবন্ধিত করা হয়েছিল। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার নির্দিষ্ট সদস্য সংখ্যা ছিল ৬৪, এব মধ্যে ৩৬ জন ছিল সরকারী কর্তৃপক্ষভুক্ত, আর পাঁচজন ছিল বেসরকারী অথচ সরকার কর্তৃক মনোনীত। কাজেই ৬৪ জনের মধ্যে নির্বাচিত সদস্য সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল মোট সাতাশটি। এই সাতাশ জনের মধ্যে আবাব ছয়জন জমিদার এবং দুইজন ব্রিটিশ ধনিক শ্রেণীর মানুষ। ২৭ জন তথাকথিত নির্বাচিত সদস্যের এই ছিল স্বরূপ। শাসন-সংস্কারের কলস্বরূপ নবগঠিত ব্যবস্থাপক সভাগুলির হাতে কোন প্রকৃত ক্ষমতা অর্থাৎ আইন-প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পিত হয়নি। এইগুলি শুধু পরামর্শদাতা প্রতিষ্ঠান রূপেই সৃষ্টি হয়েছিল। এই তথাকথিত শাসন-সংস্কার ব্রিটিশরাজের পূর্বভন অগণতান্ত্রিক ও বিমাতৃমূলভ শাসনব্যবস্থায় কোন পরিবর্তনের উদ্যোগ দেখায়নি, ব্রিটিশ শাসনের অর্থনৈতিক শোষণযন্ত্রটিকে ঠিক আগের মতই সক্রিয় রাখা হয়েছিল। ভারতের শাসনব্যবস্থাকে গণতন্ত্রমূলক করার কোন ক্ষীণতম প্রয়াসও এই শাসন-সংস্কার ব্যবস্থায় পবিলক্ষিত হয়নি। এই সময় মর্লি প্রকাশ্যে ঘোষণা কবেছিলেন যে “কেউ যদি বলেন যে এই শাসন সংস্কার ভারতে গণতান্ত্রিক বা পার্লামেন্টারী ধরনের শাসনব্যবস্থা প্রবর্তনেব পথ অব্যাহত রাখবে তবে তিনি তা বলতে পারেন, তবে আমি এমন কথা বলব না।” অর্থাৎ মর্লি নিজেই বুঝেছিলেন যে এই শাসন-সংস্কার কতদূর অসুসার শূন্য। ভারত সচিব রূপে তাঁর উত্তরাধিকারী লর্ড ক্রুই (Lord Crewe) ১৯১২ খ্রীষ্টাব্দে অবস্থাটা আরও বিশদরূপে ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন “ভারতে এমন কিছু মানুষ আছে যারা আমাদের ডোমিনিয়ন (উপনিবেশ) গুলিতে যে ধরনের স্বায়ত্তশাসন প্রচলিত আছে অল্পবিস্তর তারই অতুর্কপ কিছ পাওয়ার আশা করে থাকে। আমি কিন্তু এদের এই আশা পূর্ণ হওয়ার কোন সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছি না।” মিটো-মর্লি শাসন-সংস্কারের আসল উদ্দেশ্য ছিল নরমপন্থী নেতাদের বিভ্রান্ত করে জাতীয়তাবাদী ভারতীয়দের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি এবং জাতীয় ঐক্যের পথে বাধার সৃষ্টি।

এই শাসন-সংস্কার আইনে পৃথক নির্বাচন প্রথা প্রবর্তিত হয়েছিল।

মুসলমানদের জন্তে পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী গঠিত হয়েছিল। একমাত্র মুসলমানেরাই এই কেন্দ্রগুলি হতে নির্বাচিত হওয়ার অধিকার পেয়েছিল। সংখ্যালঘু মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার জন্তই এই পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা, সরকারী কর্তৃপক্ষের এই অজুহাত ছিল। তবে, বস্তুতঃ এটা ছিল হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে তিক্ততা ও বিভেদ সৃষ্টি করে নির্বিবাদে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ আধিপত্য বজায় রাখার একটা কৌশল মাত্র। হিন্দু ও মুসলমানদের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ যে এক নয় এমন একটা ধারণার উপর ভিত্তি করে এই পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এই ধারণাটি যে অবাস্তব ও ভ্রান্ত সেটা স্পষ্ট। ধর্মভেদের জন্ত কোন একটা দেশের মানুষের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ কখনই ভিন্নমুখী হওয়া সম্ভব নয়, ধর্মের ভিত্তিতে রাজনৈতিক সংগঠন পৃথক হবে এই ধারণাও ভ্রান্ত। সবচেয়ে মারাত্মক ব্যাপার হল এই যে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা ভারতের পক্ষে বেশ অনিষ্টজনক প্রতিপন্ন হয়েছিল। ইতিহাসের ধারায় ভারতে বিভিন্ন সাম্রাজ্যের মানুষের মধ্যে বিশেষতঃ হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে যে ঐক্যবন্ধন এতদিন ধরে গড়ে উঠেছিল, তা' এই পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার বেশ ব্যাহত হয়েছিল। পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা হিন্দু ও মুসলমান উভয় সাম্রাজ্যের মধ্যেই পারস্পরিক বিদ্বেষ জাগিয়ে তুলতে একটি বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিল। মধ্যবিত্ত মুসলিম সমাজের আর্থিক ও শিক্ষাগত অনগ্রসরতা দূর করে তাদের ভারতের মূল জাতীয়তাবাদী ভাবধারার অঙ্গীভূত করা সহজসাধ্য ছিল। সরকারী কর্তৃপক্ষ সে চেষ্টা না করে ক্রমবর্ধমান জাতীয়তাবোধ থেকে এদের স্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্ন করার জন্ত পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার আশ্রয় নিয়েছিল। এই ব্যবস্থা বিচ্ছিন্নতাবাদকে প্রকট করে তুলেছিল। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকল ভারতবাসীর যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যা আছে, সেগুলি সমাধানের জন্ত ভারতবাসীর মন কেন্দ্রীভূত হতে পারেনি। সাম্রাজ্যিক ভাবনাই দেশবাসীর চিন্তাকে বিক্ষিপ্ত করে দিয়েছিল।

নরমপন্থী বা 'মডারেট' নেতৃবৃন্দ কখনই মর্লি-মিটো শাসন-সংস্কার পুরোপুরিভাবে সমর্থন করেননি। অল্পদিনের মধ্যেই তাঁরা এই শাসন-সংস্কারের অসারতা সন্দেহে নিঃসন্দেহ হয়েছিলেন। তবে এঁরা এই নব-প্রচলিত শাসনব্যবস্থার সঙ্গে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। একদিকে সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা অপরদিকে চরমপন্থী রাজনীতির

সঙ্গে নিত্য সঙ্ঘর্ষ এঁদের পক্ষে বেশ ক্ষতিকর হয়েছিল। এঁরা ক্রমশঃ জনসাধারণের সম্মান ও অধ্বা হারিয়ে একটা নগণ্য রাজনৈতিক গোষ্ঠীতে পরিণত হয়েছিলেন। রাজনীতি-সচেতন ভারতের বিরাট সংখ্যক মানুষ তিলক প্রভৃতি চরমপন্থী নেতৃবৃন্দকেই নেতা রূপে গ্রহণ করে নিয়েছিল। তবে রাজনৈতিক কোন আন্দোলন না থাকায় এর সমর্থন অনেকটা নিষ্ক্রিয় ছিল।

মুসলিম লীগ ও সাম্প্রদায়িকতার বিস্তার

মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক কালের রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত হতে বেশ সময় লেগেছিল। নিম্নবিত্ত হিন্দু ও পার্শ্বী সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে অতিক্রমিত যে রাজনৈতিক চেতনার উন্মেষ ও বিস্তৃতি লক্ষিত হয়েছিল মুসলমানদের মধ্যে বিশেষতঃ নিম্নবিত্ত স্তরে তা দেখা যায়নি।

ইতিপূর্বে আমরা ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহে হিন্দু-মুসলমান উভয় সাম্প্রদায়িককেই কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে লড়াই করতে দেখেছি। বস্তুতঃ, বিদ্রোহ দমনের পর ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের মধ্যে বিশেষভাবে মুসলিমদের প্রতি বিশেষ প্রতিহিংসাপরায়ণতার প্রকাশ দেখা গিয়েছিল। একমাত্র দিল্লীতেই ২৭,০০০ মুসলমানকে ফাঁসী দেওয়া হয়েছিল। এই সময় থেকে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ সাধারণত মুসলমানদের বিশেষ সন্দেহের চোখেই দেখত। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের এই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন লক্ষিত হয়েছিল। ভারতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন সূর্য হওয়ার পর ব্রিটিশ রাজনৈতিক নেতৃগণ তাদের ভারত সাম্রাজ্য বজায় রাখা ও তার নিরাপত্তা সম্বন্ধে চিন্তিত হয়ে উঠেছিল। একাবন্ধ জাতীয়তাবাদের মূলে কুঠারাঘাতের জন্ম এরা এখন বেশ সক্রিয়ভাবে ভারতবাসীর মধ্যে বিভেদ এনে নিজেদের আধিপত্য অব্যাহত রাখার নীতি গ্রহণ করেছিল। ব্রিটিশ নীতি হয়েছিল ধর্মের ভিত্তিতে ভারতের মানুষের মধ্যে এই বিভেদ সৃষ্টি। এক কথায়, ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক চেতনা জাগিয়ে তোলা ও হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিই হয়ে দাঁড়িয়েছিল ব্রিটিশ রাজনীতির লক্ষ্য। এই দুই উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্ম তারা মুসলমানদের অভিভাবক সেজে মুসলমান ভূস্বামী ও নব্য-শিক্ষিত মুসলমানদের নিজেদের দলে টেনে আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। ভারতীয় সমাজে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ

অন্যভাবেও বিভেদ সৃষ্টির চেষ্টা চালিয়েছিল। বাঙালীরা ভারতবর্ষে নিজেদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে এই ধরনের চিন্তা প্রচার করে এরা ভারতে প্রাদেশিকতা বা আঞ্চলিক বিভেদ এনে দিয়েছিল। সরকারী কর্তৃপক্ষ সমাজে জাতিভেদ প্রচার অন্তিহীন সুযোগে ব্রাহ্মণদের মধ্যে ব্রাহ্মণদের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ জাগিয়ে তুলত। অন্যদিকে নিম্নবর্ণের মানুষদের মনে উচ্চবর্ণের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ জাগানো হত। উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে চিরকালই হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে সম্প্রীতি রক্ষিত ছিল। হিন্দু-মুসলমানে বিরোধ সৃষ্টির জন্য সরকারী কাজকর্মে উর্দু ভাষাকে হঠিয়ে তার স্থানে হিন্দী প্রচলন আন্দোলনের পেছনেও সরকারী প্ররোচনা ছিল। ভারতের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ক্ষেত্রবিশেষে প্রতিকারসাধ্য কতকগুলি বিশেষ অভাব বা অসুবিধা থাকে। এইসব অভাব বা অসুবিধা-ভোগী সম্প্রদায়ের মধ্যেও অবশিষ্ট সমাজের বিরুদ্ধে অসন্তোষ ও বিদ্বেষ জাগিয়ে তোলা হত। এক কথায় ভারতে গোষ্ঠীগত বা সম্প্রদায়গত অনেকাংশে ও বিদ্বেষ জাগ্রত করা ও তাতে ইন্ধন জোগানই ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের শাসন-কৌশল হয়ে উঠেছিল।

ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার পরিপুষ্টিতে সৈয়দ আহম্মদ খানের বিশেষ ভূমিকা ছিল। একজন মহান শিক্ষাবিদ ও সমাজসংস্কারকরূপে পরিচিত সৈয়দ আহম্মদ খান তাঁর জীবনের শেষভাগে রাজনীতি ক্ষেত্রে সক্রিয়তাবাদী বা রক্ষণশীল হয়ে উঠেছিলেন। পূর্ব অভ্যস্ত চিন্তাধারা বিসর্জন দিয়ে 1880 খ্রীষ্টাব্দে তিনি ঘোষণা করেছিলেন যে হিন্দু ও মুসলমানদের রাজনৈতিক স্বার্থের স্বরূপ এক ত নয়ই বরং বিপরীতমুখী। তাঁর এই মতবাদই মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তি স্থাপন করেছিল। তিনি তাঁর অমুগাহীদের ব্রিটিশরাজের প্রতি একান্ত অমুগত থাকার পরামর্শ বা নির্দেশ দিতেন। 1886 খ্রীষ্টাব্দে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠাকালে তিনি এর বিরোধিতার জন্য বারাণসীর রাজা শিবপ্রসাদের সাহায্যে ব্রিটিশশাসন সম্বন্ধে একটি সংগঠন গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। সৈয়দ আহম্মদ খান এই মত প্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন যে ব্রিটিশ রাজত্বের অবসান ঘটলে বা ব্রিটিশ-শাসন দুর্বল হয়ে উঠলে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সম্প্রদায়ের অধীনতা স্বীকার করতে হবে। মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত জাতীয়তাবাদী নেতা বাকরুদ্দীন তারেকজী মুসলমান সম্প্রদায়কে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগদানের জন্যে আহ্বান জানিয়ে-

ছিলেন সৈয়দ আহম্মদ খান মুসলমানদের তা অগ্রাহ্য বা প্রত্যাখ্যান করতে বলেছিলেন। হিন্দু-মুসলমানের রাজনৈতিক স্বার্থ ভিন্ন বা বিপরীতমুখী, ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটলে মুসলমানেরা বিপর্য হবে এই ধরনের মতবাদ ভ্রান্ত বা বাস্তবতা বিবর্জিত ছিল, এটা বলাই বাহুল্য। হিন্দু ও মুসলমান-গণের ধর্মমত ভিন্ন হতে পারে কিন্তু তাদের রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক স্বার্থ যে এক, এটা ত দিবালোকের মতই স্পষ্ট। সাম্প্রতিক ও সামাজিক দিক থেকেও অভিজাত ও অনভিজাত হিন্দু-মুসলমানের জীবনধারা একই প্রকার এটাও সর্বজনবিদিত। অর্থাৎ হিন্দু ও মুসলমান অভিজাত শ্রেণী একই জীবনধারায় অভ্যস্ত, অতীতকালে ব্রিটিশশ্রেণীর হিন্দু-মুসলমানের জীবনযাত্রার ধারা একই প্রকার। ধর্মের বিভেদ অতীতে ভারতের হিন্দু-মুসলমানের জীবনধারায় কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি—এটাই সত্য কথা। একজন বাঙালী হিন্দুর সঙ্গে একজন বাঙালী মুসলমানের সর্ববিষয়ে যে সাদৃশ্য আছে, সেই সাদৃশ্য এক বাঙালী মুসলমানের সঙ্গে এক পাঞ্জাবী মুসলমানের মধ্যে পাওয়া যাবে না। তাছাড়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের দ্বারা হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই সমভাবে নিপেষিত ও অত্যাচারিত হত—এটা কোনমতেই অস্বীকার করা যায় না। এমনকি স্বয়ং সৈয়দ আহম্মদ খান ১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে নিজেই বলেছিলেন যে “তোমরা কি সবাই একই দেশে বাস কর না? তোমরা কি একই মৃত্তিকায় প্রোথিত বা দগ্ধ হও না? মনে রেখো যে হিন্দু বা মুসলমান আখ্যাকে কোন ধর্মাবলম্বী সেটাই চিহ্নিত করে দেয়, ধর্মের নাম আলাদা হলেও হিন্দুই হোক, বা মুসলমানই হোক, এমনকি এদেশে বাসকারী খ্রীষ্টানরাও এক হিসেবে একই জাতির অন্তর্ভুক্ত। অতএব বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত হলেও সকলেই একজাতিভুক্ত। কাজেই ভারতের সকলেরই ধর্ম বা সম্প্রদায় নির্বিশেষে দেশের মঙ্গলের জন্ত একযোগে কাজ করে যাওয়া উচিত।” একটি প্রশ্ন কিন্তু থেকেই যায়। বিচ্ছিন্নতাবাদী ও সাম্প্রদায়িক মনোভাব মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে কেন গড়ে উঠেছিল?

এর একটা কারণ দেওয়া যেতে পারে। অগাধ সম্প্রদায় বিশেষ করে হিন্দুদের তুলনায় শিক্ষা, শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ে মুসলিম সম্প্রদায় অপেক্ষাকৃতভাবে অবনত অবস্থাতোগী ছিল। উচ্চশ্রেণীর মুসলমানগণ সকলেই ছিল অভিজাত বা জমিদার শ্রেণীর মানুষ। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকের সত্তর বৎসর জুড়ে অর্থাৎ ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত উচ্চবর্গের মুসলিম শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য ছিল

তীব্র ব্রিটিশ বিদ্বেষ, রক্ষণশীলতা ও আধুনিক শিক্ষা বিরোধিতা। তৎকালে শিক্ষিত মুসলমানের সংখ্যা বেশে অতি অল্পই ছিল। এর ফলে বিজ্ঞান, গণতন্ত্র ও জাতীয়তাবাদী চিন্তার ধারক সমসাময়িক পাশ্চাত্য চিন্তাধারার সঙ্গে মুসলিম বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের পরিচয় সাধিত হতে পারেনি। সুতরাং এই সমাজ রক্ষণশীল ভাবাপন্ন ও অনগ্রসরই থেকে গিয়েছিল। পরবর্তী কালে সৈয়দ আহম্মদ খান, নবাব আব্দুল লতিফ, বহক্কদীন তায়েবজী প্রভৃতির চেষ্টায় মুসলমান সমাজে আধুনিক শিক্ষার প্রসার হয়েছিল। তবে হিন্দু, পার্শী অথবা খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ের তুলনায় মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষিতের হার কম ছিল। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলমানদের সংখ্যানুগত জ্ঞান সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে এদের প্রভাবও অল্প ছিল। প্রতিক্রিয়াশীল বড় বড় ভূস্বামীরাই সাধারণতঃ মুসলমানদের নেতৃত্ব করত। আগেই দেখানো হয়েছে যে হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে জমিদার বা ভূস্বামী শ্রেণী নিজেদের স্বার্থেই ব্রিটিশ শাসনের উগ্র উৎসাহী সমর্থকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। উচ্চশিক্ষা বিস্তার লাভের সঙ্গে সঙ্গে নব্যশিক্ষিত হিন্দু ও এই সমাজের উদীয়মান ব্যৱসায়ী শিল্পোদ্ভোগী শ্রেণী জনসাধারণের নেতৃত্ব দখল করে নিয়েছিল, জমিদার শ্রেণীর চেয়ে সাধারণ মানুষের কাছে এই শিক্ষিত শ্রেণীর মর্যাদা বেশী হয়ে উঠেছিল। চূর্তাগ্যক্রমে, মুসলিম সমাজের অবস্থা ছিল বিপরীত।

শিক্ষাক্ষেত্রে মুসলিম সমাজের অনগ্রসরতা তাদের পক্ষে একদিকে বিশেষ ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সরকারী চাকরি অথবা কোন ভদ্র পেশার ক্ষেত্রে আধুনিক শিক্ষা ছিল নিত্য প্রয়োজনীয়। এই শিক্ষার দৈন্তের কারণে অল্পাল্প সম্প্রদায়ের মত সরকারী চাকরি বা ভদ্র পেশা গ্রহণের সুযোগ মুসলমানেরা পায়নি। সেদিক থেকে তারা বঞ্চিতই ছিল। 1858 খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষও মুসলিম-ঘেঁষা মনোভাব দেখিয়েছিল, তাদের বিশ্বাস জন্মেছিল যে প্রধানত মুসলিম সম্প্রদায়ই 1857 খ্রীষ্টাব্দের বিদ্রোহের কারণ। মুসলিম সমাজে আধুনিক শিক্ষা বিস্তৃতির পরও এই সমাজের মানুষেরা ব্যবসায়-বাণিজ্য বা চিকিৎসা, আইন ব্যবসা ইত্যাদি পেশা গ্রহণের সুযোগসুবিধা খুব কমই পেত। কাজেই এদের সরকারি চাকরি পাওয়ার চেষ্টা করতেই হত। ভারতবর্ষ হয়ে উঠেছিল ব্রিটিশের একটি অনগ্রসর উপনিবেশ রাজ, সরকারী চাকরি লাভের সুযোগসুবিধা

অতি অল্প সংখ্যক ভারতবাসীর ভাগ্যেই জুটত। এই অবস্থার সুযোগে, ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ও রাজভক্ত মুসলিম ভূস্বামী শ্রেণীর পক্ষে মুসলিম জনসাধারণকে শিক্ষিত হিন্দু সমাজের প্রতি বিদ্বেষ করে তোলা সম্ভব ছিল এবং এরা এই অবস্থার সুযোগও নিয়েছিল। সৈয়দ আহম্মদ খান প্রমুখ মুসলিম নেতৃবৃন্দ সরকারী চাকরি ক্ষেত্রে মুসলমানদের বিশেষ অধিকারের দাবি জানিয়েছিলেন। তাঁরা এই প্রচার চালিয়েছিলেন যে শিক্ষিত মুসলমানেরা যদি ব্রিটিশের অঙ্গগত বা রাজভক্ত হয় তবে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ নিশ্চয়ই তাদের সরকারী চাকরিতে নিয়োগ করবে, অত্যাশ্র অনেক প্রকার বিশেষ অঙ্গগ্রহণও তারা ভোগ করতে পাবে। কিছু রাজভক্ত হিন্দু ও পার্শী নেতা ঠিক এইভাবে তাদের স্ব স্ব সম্প্রদায়ের মানুষদের সরকারী অঙ্গগ্রহণ লাভের জন্য ‘রাজভক্ত’ হওয়ার পরামর্শ দিয়েছিলেন, কিন্তু এদের পরামর্শে বিশেষ কেউ কর্ণপাত করেনি, আর এই ধরনের রাজভক্ত নেতার সংখ্যাও নিতান্ত অল্প ছিল। এই অবস্থা চলার পর দেখা গিয়েছিল দেশের প্রায় সর্বত্র রাজনৈতিক নেতৃত্ব স্বাধীনচিত্ত জাতীয়তাবাদী আইনজীবী, সাংবাদিক, ছাত্র, ব্যবসায়ী ও শিল্পপতিগণের হাতে এসে পড়েছে, এর ব্যতিক্রম দেখা গিয়েছে একমাত্র মুসলমান সমাজে। ব্রিটিশের অঙ্গগত মুসলিম ভূস্বামী অথবা অবসরপ্রাপ্ত সরকারী কর্মচারীবৃন্দ মুসলমান সমাজের নেতৃত্ব দখল করে নিতে সমর্থ হয়েছিল। একমাত্র বোম্বাই প্রদেশেই মুসলিম সম্প্রদায় ব্যবসায়বাণিজ্য ও শিক্ষাক্ষেত্রে অত্যাশ্র স্থানের মুসলমানদের তুলনায় বহু পূর্ব থেকে এগিয়ে এসেছিল, এবং এই কারণেই এই প্রদেশেই বহু সুযোগ্য মুসলিম নেতার আবির্ভাব সম্ভব হয়েছিল। তৎকালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের মধ্যে মুসলিম সম্প্রদায়ভুক্ত বদরুদ্দীন তায়েবজী, আর. এম. সয়ানী, এ. ভিমজি এবং তরুণ ব্যবহারজীবী মহম্মদ আলি জিন্নার নাম উল্লেখযোগ্য। এই প্রসঙ্গে জওহরলাল নেহেরু রচিত ‘ডিসকভারি অফ ইণ্ডিয়া’ বা ভারত-আবিষ্কার গ্রন্থ থেকে কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে—“হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উদ্ভব একসঙ্গে হয়নি। মুসলিমদের ক্ষেত্রে এই শ্রেণীর উদ্ভব হয়েছিল হিন্দুসমাজের এক প্রজন্ম অন্তে। এক প্রজন্মের এই ব্যবধান শুধু মধ্যবিত্তশ্রেণীর উদ্ভবের ক্ষেত্রেই নয় নানা দিকেই ছিল এই ব্যবধান, বিশেষভাবে রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিজেদের অনগ্রসরতা সমগ্র মুসলিম সমাজের মানসিক ভীতির উৎস হয়ে উঠেছিল।”

ইতিহাসের ছাত্র হিসেবে আমাদের জানা উচিত যে তখনকার দিনে স্কুল কলেজগুলিতে কি ধরনের ইতিহাস পড়ানো হত। যেভাবে ইতিহাস চর্চা হত, তাতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের শিক্ষিত ব্যক্তিদের পারস্পরিক বিদ্বেষের শিকার হতে হত। ব্রিটিশ ঐতিহাসিকগণ এবং তাঁদের অনুকরণে ভারতীয় ঐতিহাসিকেরাও ভারতের মধ্যযুগের ইতিহাসকে মুসলিম শাসনকাল (Muslim Period) রূপে চিহ্নিত করতেন। সমগ্র তুর্কী, আফগান ও মুঘল শাসনকালকে মুসলিম শাসন বা মুসলিম যুগ আখ্যা দেওয়া হত। সাধারণ শ্রেণীর মুসলমানেরা হিন্দু জনসাধারণের মতই দারিদ্র্য ও করভারক্লিষ্ট জীবন বহন করত। হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে জনসাধারণ রাজা, অভিজাত সম্প্রদায়, সর্দার ও জমিদারি শ্রেণীর ঘৃণা ও অবজ্ঞাভাজন ছিল। সুবিধাভোগী ও ক্ষমতাসম্পন্ন শ্রেণীর মানুষেরা হিন্দু-মুসলমান যে কোন ধর্মাবলম্বী হোক না কেন অর্থনৈতিক দিক থেকে দুর্বল মানুষ মাত্রকেই মানুষ বলে গণ্য করত না। মুসলমান ধর্মাবলম্বী এক বিশাল জনগোষ্ঠীকেও বঞ্চনা ও অত্যাচার ভোগ করতে হত। এতৎসত্ত্বেও আমাদের ইতিহাস লেখক মাত্রই দেখাতে চেয়েছিলেন যে মধ্যযুগে মুসলমান মাত্রই ছিল শাসক শ্রেণীর মানুষ আর সব হিন্দুই ছিল শাসিত বা পরাধীন। তাঁরা তাঁদের রচনায় এটা দেখাতে ব্যর্থ হয়েছিলেন যে প্রাচীন এবং মধ্যযুগীয় ভারতে পৃথিবীর অগাছ স্থানের মতই শাসননীতি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অভীষ্টসিদ্ধির জন্ত পরিচালিত হত, ধর্মীয় উদ্দেশ্য-সাধনের জন্ত কখনও শাসননীতি প্রযুক্ত হয়নি। শাসক সম্প্রদায় বা বিদ্রোহী নেতৃবৃন্দ নিজ নিজ বৈবয়িক উদ্দেশ্য সিদ্ধি ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার জন্ত বহুক্ষেত্রে ধর্মের জিগির তুলে জন-সমর্পণ পেতে চাইত। তবে এই ধর্মের দোহাই ছিল একটা মুখোশ বা ছদ্মবেশ মাত্র। আরও একটা কথা এই যে, ভারতের মিশ্র সংস্কৃতির অস্তিত্ব অস্বীকারই ব্রিটিশ এবং সাম্প্রদায়িকতাবাদী ঐতিহাসিকদের স্বভাব দাঁড়িয়েছিল। ভারতে মিশ্র সংস্কৃতির ধারণাটিকেই এই ঐতিহাসিকগণ চূর্ণ করে দিতে চাইতেন। এটা অবশ্য সত্য কথা যে ভারতে বহুসংস্কৃতির ধারা বর্তমান। তবে এই সাংস্কৃতিক বিভিন্নতার মূল মোটেই ধর্মীয় নয়। এক এক অঞ্চলের উচ্চ ও নিম্ন উভয় শ্রেণীর মানুষদের সংস্কৃতির চরিত্র প্রায়ই এক ধরনের হয়ে পড়ত। এই বাস্তব সত্য অস্বীকার করে সাম্প্রদায়িকতাবাদী ঐতিহাসিকেরা

লিখে গিয়েছেন যে ভারতে হিন্দু ও মুসলমানদের সংস্কৃতির ধাৰা বিভিন্ন ছিল।

রাজনীতি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার আমদানি এবং সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির ধাৰা এর মূল্যায়নের মূলে ছিল প্রতিক্রিয়াশীল চিন্তা-ধারা। এর পেছনে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের ভেদ-নীতির খেলাও সক্রিয় ছিল। যাই হোক, অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণে এই পরিস্থিতি সংখ্যালঘু শ্রেণীর মনে নিরাপত্তার অভাব জাগিয়ে তুলেছিল। এই পরিস্থিতিতে উচিত ছিল এমন বিচক্ষণ পদক্ষেপ বা কার্যপ্রণালীর অনুসরণ যদ্বারা সংখ্যাগুরু অর্থাৎ হিন্দু সম্প্রদায়ের দ্বারা সংখ্যালঘু মুসলমানেরা নেহাৎ সংখ্যালগ্নতার জন্তই ক্ষতিগ্রস্ত হবে, মুসলমানদের মন থেকে এই আশঙ্কার অপনোদন। সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়েব দৃষ্টিভঙ্গি ও সংখ্যালঘুদের প্রতি তাদের আচরণ দ্বারাই শেষোক্ত-দের মন থেকে সন্দেহের বীজ তুলে ফেলা সম্ভব ছিল। সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়েব এক্ষেত্রে উচিত কর্তব্য ছিল আচার-আচরণের দ্বারা সংখ্যালঘুদের এই দুটি বিষয়ে নিঃসন্দেহ করে তোলা। প্রথমতঃ তাদের ধর্মের কোন ক্ষতি করা হবে না, এবং তাদের সামাজিক রীতিনীতি ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যগুলি অক্ষুণ্ণ থাকবে। দ্বিতীয়তঃ আর্থিক ব্যবস্থা বা শাসনতান্ত্রিক নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে কোন বিশেষ ধর্মের প্রতি কোন পক্ষপাতিত্ব করা হবে না। ভারতে যে নেতৃবৃন্দ জাতীয়তাবাদ প্রবর্তনে অগ্রণী হয়েছিলেন তাঁরা উপরোক্ত নীতিতে আস্থাভান ছিলেন। তাঁরা এটা বেশ হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন যে বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ভুক্ত ও বিভিন্ন ভাষাভাষী ভারতবাসীকে একটি মহা-জাতি রূপে সংগঠিত করার কাজটি কঠিন এবং সময়সাপেক্ষ, এর জন্ত প্রয়োজন হবে দীর্ঘকাল ধরে দেশবাসীকে সমুচিত রাজনৈতিক শিক্ষাদান। কারণ রাজনীতি সচেতনতাই ভারতবাসীকে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম। এই জন্তই এঁরা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষদের এটাই বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন যে সর্বশ্রেণীর ভারতবাসীকে তাঁরা একই ধরনের জাতীয়, অর্থনৈতিক ও রাজ-নৈতিক স্বার্থের অংশভোগী করতে চান—এটাই হল তাঁদের আদর্শ। 1886 খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে দাদাভাই নওরোজী সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করেছিলেন যে কংগ্রেস শুধু জাতীয় স্বার্থ সংশ্লিষ্ট প্রস্নগুলি নিয়েই মাথা ঘামাবে। ধর্ম বা সামাজিক সমস্যা নিয়ে আন্দোলন কংগ্রেসের উদ্দেশ্য নয়। 1899 খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেস এই নীতি গ্রহণ করেছিল

যে অধিকাংশ মুসলমান প্রতিনিধির বিনা সম্মতিতে মুসলিম সম্প্রদায়ের স্বার্থসংশ্লিষ্ট কোন কর্মসূচি কংগ্রেস গ্রহণ করবে না। কংগ্রেসের প্রথমযুগে বহু মুসলমান কংগ্রেসে যোগদান করেছিল। এককথায় বলা যায় যে আমাদের দেশের প্রথম যুগের জাতীয়তাবাদীগণ আধুনিক ধরনের জাতীয়তাবাদই দেশের মানুষের মনে প্রতিষ্ঠা করতে চেষ্টা করেছিলেন। রাজনৈতিক কর্মসূচিকে ধর্ম ও সাম্প্রদায়িকতার উদ্দেশ্যে রাখাই ছিল এঁদের নীতি বা লক্ষ্য।

চরমপন্থী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বহু দিক থেকেই দেশের রাজনীতি ক্ষেত্রে একটা বিপুল অগ্রগতি এনে দিলেও দুর্ভাগ্যক্রমে জাতীয় এক্য প্রতিষ্ঠার দিক থেকে আন্দোলনকে এক ধাপ পিছিয়ে দিয়েছিল। কিছু কিছু চরমপন্থী নেতার বক্তৃতায় ও রচনায় বেশ হিন্দুয়ানির ছাপ থাকত। ভারতের মধ্যযুগের সংস্কৃতির উপর কোন গুরুত্ব না দিয়ে এঁরা প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির দিকে দেশের মানুষের মনকে আকৃষ্ট করার চেষ্টা করতেন। ভারতে যে মিশ্র-সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল সেটির দিকে এঁরা দৃষ্টি দিতেন না। উদাহরণস্বরূপ তিলক প্রবর্তিত গণপতি ও শিবাজী উৎসবের উল্লেখ করা যেতে পারে। অরবিন্দ ঘোষের পৌরাণিক ধাঁচে ভারতকে মাতৃরূপে চিন্তা ও জাতীয়তাবাদ ও ধর্মের অভিন্নতার ধারণা, সম্মানবাদীগণের কালিকাদেবীর কাছে শপথ গ্রহণ, গঙ্গা-স্নানাস্তে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সূচনা—এই ধরনের ব্যাপারগুলি মুসলমান সম্প্রদায়ের অস্বীকার্য বা সমর্থন লাভ করতে পারেনি। এই ব্যাপারগুলি ইসলাম ধর্মসম্মত ছিল না, সুতরাং মুসলমান সম্প্রদায়ের পক্ষে এই ধরনের ক্রিয়াকর্মে যোগদানও সম্ভব হয়নি। দেশের মধ্যে শিবাজী অথবা রাণা প্রতাপকে কেন্দ্র করে যে উৎসাহ ও উদ্দীপনা সঞ্চারে চেষ্টা চলেছিল তাতে তাঁদের ঐতিহাসিক ভূমিকা ও শৌর্ষের প্রতি ততটা গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। এই জাতীয়-বীরেরা ‘বিদেশী’ বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন এটার উপরই বিশেষ গুরুত্ব আরোপিত হয়েছিল। বস্তুতঃ এই ধরনের চিন্তায় আকবর বা আওরঙ্গজেবকে ‘বিদেশী’ রূপেই চিহ্নিত করা হয়েছিল। এঁরা ধর্মে মুসলমান অবশ্যই ছিলেন কিন্তু তাই বলে এঁদের ‘বিদেশী’ আখ্যা কি প্রাপ্য? একটা বিশেষ ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে ক্ষমতালান্ধের প্রতিদ্বন্দ্বিতারূপেই আকবর-প্রতাপ ও আওরঙ্গজেব-শিবাজীর সম্বর্ধ ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। এই সংঘাতের উৎস ছিল রাজনৈতিক প্রভুত্ব যাত্র। আকবর বা আওরঙ্গজেব ‘বিদেশী’ এবং প্রতাপ-

শিবাজীকে জাতীয় বীর আখ্যা দেওয়াটা বিংশ শতাব্দীর সাম্প্রদায়িক মনোভাবের আলোকে ভারতের অতীত ইতিহাস ব্যাখ্যায় পর্যবসিত হয়েছিল। এই ধরনের ব্যাখ্যা শুধু অসত্য ইতিহাস রচনাই নয়, এই ধরনের অপ-ব্যাখ্যা জাতীয় সংহতির মূলেও কুঠারাঘাত করেছিল।

তবে একথা অবশ্য স্বীকার করতেই হবে যে কোন কোন ক্ষেত্রে অসতর্কতা দেখালেও চরমপন্থী জাতীয়তাবাদীগণ মুসলিম-বিদ্বেষী অথবা পুরোপুরি সাম্প্রদায়িকতাবাদী ছিলেন না। সাম্প্রদায়িকতা এঁদের মোটেই আচ্ছন্ন করতে পারেনি। তিলকসহ এই জাতীয় নেতৃবৃন্দের প্রায় প্রত্যেকেই হিন্দু-মুসলমান ঐক্য স্থাপনে সবিশেষ আগ্রহী ছিলেন। তাঁরা বলতেন যে দেশকে ভারতমাত্ররূপে কল্পনা একটি আধুনিক ধারণা, এর সঙ্গে ধর্ম বা হিন্দুত্বের কোন সম্পর্ক নেই। চরমপন্থী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের প্রায় সকলেরই রাজনৈতিক ধ্যানধারণা আধুনিক চিন্তা দ্বারা প্রভাবিত ছিল, এঁরা অতীতের রোমন্থনকারী মোটেই ছিলেন না। যে বিদেশী দ্রব্য বর্জন বা শত্রুপক্ষের সঙ্গে অর্থনৈতিক অসহযোগিতা বা নীতি চরমপন্থী রাজনৈতিকবৃন্দের অন্ততম হাতিয়ার ছিল, তা ছিল আধুনিক কৌশল। এদের রাজনৈতিক সংগঠনের ধরনেও প্রগতিমুখিতা পরিলক্ষিত হত। এমনকি সম্ভ্রাসবাদী বিপ্লবীদের প্রেরণার উৎস ছিল ইউরোপের বিপ্লববাদী আন্দোলন। কালী অথবা ভবানীর কাছে এঁরা প্রেরণা নেননি। আয়ারল্যান্ড, রাশিয়া ও ইতালিতে সংগঠিত বিপ্লবই ছিল এঁদের প্রেরণার উৎস। তবে আগে যা বলা হয়েছে, তার পুনরাবৃত্তি করেই বলা যেতে পারে যে চরমপন্থী রাজনৈতিক কার্যকলাপে কিছুটা হিন্দু-ভাবনার ছায়াপাত ঘটেছিল। রাজনৈতিক কর্ম-ধারায় হিন্দুত্বের এই ঐষৎ প্রলেপন দেশের রাজনৈতিক কর্মধারার পক্ষে নিঃসন্দেহে অনিষ্টকর প্রমাণিত হয়েছিল। চতুর ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ও তাদের স্বপক্ষীয় ব্যক্তিরা জাতীয়তাবাদী কার্যকলাপের উপর হিন্দুধর্মীয় প্রভাবের দিকটির ফলাও প্রচার করে মুসলমানদের মনে জাতীয়তাবাদের প্রতি সন্দেহ ও বিতৃষ্ণা সঞ্চারের সূযোগ পেয়েছিল। এই প্রচারের ফলে বহুসংখ্যক শিক্ষিত মুসলমান ক্রমবর্ধমান জাতীয়তাবাদী আন্দোলন থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন; কেউ কেউ এই আন্দোলনের বিরুদ্ধাচরণও করেছিলেন। বস্তুতঃ এঁরা সহজেই সাম্প্রদায়িকতাবাদের শিকারে পরিত্রিত হয়েছিলেন। এইসব ব্যাপারসমূহেও ব্যারিস্টার আব্দুল রশ্মিদ ও হজরত মোহানির জ্ঞান বহু-

সংখ্যক প্রগতিশীল শিক্ষিত মুসলমান স্বদেশী আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। মহম্মদ আলি জিন্না জাতীয় কংগ্রেসের অগ্রতম তরুণ নেতা হয়ে উঠেছিলেন।

দেশের অর্থনৈতিক অনগ্রসরতাও সাম্প্রদায়িকতাবাদ উদ্ভবের অগ্রতম কারণ হয়ে উঠেছিল। আধুনিক দাঁচের শিল্পোদ্যোগের অভাবে বিশেষতঃ শিক্ষিতদের মধ্যে বেকারি বা কর্মহীনতা বেশ তীব্র হয়ে উঠেছিল। যে স্বল্পসংখ্যক চাকরি প্রাপ্তির সুবিধা ছিল তার জন্ত প্রতিযোগিতা তীব্র হয়ে উঠাই ছিল স্বাভাবিক ঘটনা। দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ভারতীয়গণ বেকারি রূপ রোগের কারণ নির্ণয় করে দেশে এমন একটা আর্থিক ও রাজনৈতিক অবস্থার সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন যার ফলে দেশের আর্থিক অবস্থার শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব। দেশের আর্থিক সমৃদ্ধি বৃদ্ধিই দেশের মানুষকে জীবিকার সুযোগ এনে দিতে পারে এটা এঁরা স্বপ্নদ্রষ্টা করেছিলেন। এই দূরদৃষ্টি সকলের ছিল না, অনেকেই মনে করতেন যে সাম্প্রদায়িকতা, আঞ্চলিকতা বা জাতের ভিত্তিতেই চাকরি সংরক্ষিত করা হলেই সমস্যার সমাধান হবে। এই জাতীয় চিন্তায় অভ্যস্ত মানুষেরা সীমায়িত চাকরির সংখ্যায় নিজেদের সুবিধাপ্রাপ্তির আশায় সম্প্রদায়গত, ধর্মীয় বা আঞ্চলিক ভেদবুদ্ধি জাগিয়ে তুলত। চাকরি প্রাপ্তির জন্ত বেপরোয়া হয়ে উঠেছে এমন মানুষেরা এই সংকীর্ণ মনোভাবের আবেদনে বেশ সাড়া দিত। হিন্দু ও মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতাবাদী এবং বিভেদনীতি প্রয়োগে দেশ শাসনে বিশ্বাসী কর্তৃপক্ষীয় ব্যক্তিদের কুঅভিসন্ধি ব্যর্থ হয়নি। বহু হিন্দু হিন্দু জাতীয়তাবাদ ও বহু মুসলমান মুসলিম জাতীয়তাবাদের ধূয়ো তুলে-ছিল। বাস্তবনীতিতে অনভিজ্ঞ মানুষ এটা বুঝতে পারেনি যে তাদের আর্থিক, শিক্ষা এবং সংস্কৃতিগত অনগ্রসরতা বা দৈন্তের মূল কারণ বিদেশী শাসন। তারা বুঝতে পারেনি যে সম্প্রদায় নির্বিশেষে তারা সকলে একইভাবে বিদেশী শাসনের কারণে নানাবিধ অভাব দ্বারা উৎপীড়িত হচ্ছে। তারা এটাও বুঝতে পারেনি যে যদি তারা সম্প্রদায় নির্বিশেষে সম্মিলিতভাবে দেশের স্বাধীনতা আনতে পারে এবং দেশের আর্থিক অবস্থার উন্নতিসাধন করতে পারে তবেই তারা সবাই যে দুর্গতির মধ্যে বাস করছে তার প্রতি-বিধান সম্ভব। আর এই দুর্গতিগুলির অগ্রতম হল বেকারি বা কর্মহীনতা।

1906 খ্রীষ্টাব্দে সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠা দ্বারা একশ্রেণীর শিক্ষিত মুসলমান এবং বড় বড় মুসলমান নবাব ও ভূস্বামীদের বিচ্ছিন্নতাবাদ ও

ব্রিটিশের প্রাত আত্মগত্য বা রাজভক্তির চরম অভিব্যক্তিরূপে প্রকাশ পেয়েছিল। এই সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠায় নেতৃত্ব করেছিলেন—আগা খান চাকার নবাব এবং নবাব মহসীন-উল-মুহক। মুসলিম লীগ বঙ্গবিভাগে সম্মতি দিয়েছিল এবং সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে মুসলমান প্রার্থীদের জ্ঞান আসন সংরক্ষণ বা রক্ষা-কবচের দাবি তুলেছিল। পরে, বড়লাট লর্ড মেয়োর প্ররোচনায় লীগ পৃথক নির্বাচনের অধিকার তুলে মুসলমানদের জ্ঞান পৃথক নির্বাচনের অধিকার পেয়েছিল। বড়লাট লীগকে এবিষয়ে সাহায্যও করেছিলেন। দেখা যাচ্ছে যে, যে সময় ভারতীয় কংগ্রেস সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সমস্যাগুলি সমাধানে আত্মনিয়োগ করেছে ঠিক সেই সময়েই মুসলিম লীগ এবং তার প্রতিক্রিয়াশীল নেতৃত্ব এই প্রচার চালিয়ে গিয়েছিল যে মুসলমানদের স্বার্থ হিন্দুদের স্বার্থ থেকে পৃথক, অতএব তাদের লক্ষ্য এক নয়। মুসলিম লীগের রাজনৈতিক কার্যকলাপ বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে না গিয়ে হিন্দু সম্প্রদায় ও জাতীয় কংগ্রেসের বিরুদ্ধেই সীমাবদ্ধ হয়েছিল। এই সময় থেকে লীগের লক্ষ্য দাঁড়িয়েছিল জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত প্রতিটি গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী পদক্ষেপের বিরুদ্ধে অভিযান। এইভাবে মুসলিম লীগ মুসলমানদের বিশেষ স্বার্থসংরক্ষণের প্রতিশ্রুতিদানকারী ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের হাতের ক্রীড়নকে পরিণত হয়েছিল। ক্রমবর্ধমান জাতীয় আন্দোলন রূপে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ যে অস্ত্রগুলি ব্যবহার করতে চেয়েছিল, অতি অল্পকালের মধ্যেই মুসলিম লীগ ব্রিটিশের সেই অস্ত্রগুলির মধ্যে মুখ্য স্থান নিয়েছিল।

মুসলিম লীগকে শক্তিশালী করার জ্ঞান মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে ষষ্ঠে প্রচারকার্য চালিয়ে এই সমাজের নেতৃত্ব দখলের জ্ঞান ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ লীগকে প্ররোচিত করেছিল। এটা অবশ্য সত্য কথা যে ভারতে জাতীয় আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী কর্মী এবং নেতাদের মধ্যে সকলেই প্রায় ছিল শিক্ষিত নগরবাসী, সাধারণ মানুষের কোন প্রাধান্য এই আন্দোলনে ছিল না। এতৎসঙ্গেও সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতায় হিন্দু-মুসলমান, ধনী-দরিদ্র নির্বিশেষে সমগ্র দেশবাসীর স্বার্থ সাধনই ছিল সমগ্র জাতীয় আন্দোলনের লক্ষ্য। অতীতকালে, মুসলিম লীগ ও এর অভিজাত প্রতিনিধি নেতারা সাধারণ প্রতিনিধি মুসলমান জনতার স্বার্থরক্ষার দিকে মনোযোগ দেখেনি। সাম্রাজ্যবাদী

শাসনে হিন্দু জনসাধারণের মতই মুসলমান জনসাধারণেরও অশেষ দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হত এটা বলাই বাহুল্য।

স্বদেশপ্রেমিক মুসলমানদের কাছে মুসলিম লীগের এই ক্রটি ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। বিশেষভাবে শিক্ষিত মুসলমান তরুণেরা প্রগতিপন্থী জাতীয়তাবাদ্যার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল। এই সময়ে অহর (Ahar) আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল। এটি ছিল একটি সংগ্রামী জাতীয় আন্দোলন। এই আন্দোলনের নেতা ছিলেন মোলানা মহম্মদ আলি, হাকিম আজমল খান, হাসান ইমাম, মোলানা জাফর আলি খান এবং মজহরউল হক। আলিগড় সম্প্রদায়ের এবং বড় বড় নবাব জমিদারগণের ব্রিটিশ তোষণ নীতি এই তরুণ নেতাদের মনে বিতৃষ্ণার সঞ্চার করেছিল। স্বরাজ লাভের দ্বারা আধুনিক চিন্তায় উদ্বুদ্ধ এই তরুণেরা সংগ্রামী জাতীয় আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নেওয়ার জন্য প্রচার-অভিযান শুরু করেছিলেন।

এই ধরনেরই জাতীয় মনোভাব দেওবন্দ সম্প্রদায় নামে পরিচিত কিছু-সংখ্যক নিষ্ঠাবান মোলভিদের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়েছিল। দেওবন্দ নামক স্থানের মুসলিম শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষাপ্রাপ্ত মোলভিরা দেওবন্দ সম্প্রদায়রূপে আখ্যাত হয়ে থাকেন। জাতীয়তাবাদী ও নিষ্ঠাবান এই মুসলিম পণ্ডিতদের মধ্যে অগ্রগণ্য ছিলেন তরুণ 'মোলানা' আবুল কালাম আজাদ। ইনি কায়রোস্থিত সুপ্রসিদ্ধ আল্ আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। মাত্র চব্বিশ বৎসর বয়সে 1912 খ্রীষ্টাব্দে ইনি 'আল্ হিলাল' নামে একটি সংবাদপত্র প্রবর্তন করেন। এই সংবাদপত্রের মাধ্যমে তিনি যুক্তিসম্মত জাতীয়তাবাদ প্রচারে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। মোলানা মহম্মদ আলি, আজাদ এবং এঁদের সহকর্মীরা নির্ভীকতা ও সাহসের সঙ্গে সকলকে জাতীয় আন্দোলনের অংশীদার হতে উদ্বুদ্ধ করতেন। এদের বক্তব্য এই ছিল যে ইসলাম ধর্মের সঙ্গে জাতীয়তাবাদী চিন্তার কোন বিরোধ নেই অর্থাৎ কোন মুসলমানের পক্ষে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে যোগদান ইসলাম ধর্মবিরুদ্ধ কাজ নয়।

1911 খ্রীষ্টাব্দে অটোম্যান সাম্রাজ্য (তুর্কী) ও ইতালির মধ্যে যুদ্ধ বেধে গিয়েছিল। 1913 খ্রীষ্টাব্দে তুর্কীদের বকান শক্তিগুলির বিরুদ্ধেও যুদ্ধ অবতীর্ণ হতে হয়েছিল। তুরস্ক বা তুর্কী সাম্রাজ্য এই সময়ে নিজেকে বিশ্বের মুসলিম সমাজের শাসক বা 'খলিফা' বলে দাবি করতেন; মুসলিম সম্প্র-

দায়ের অধিকাংশ পবিত্র তীর্থস্থানগুলি খলিফা বা তুর্কী সাম্রাজ্যের সাম্রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত ছিল। যুদ্ধরত বা আক্রান্ত তুরস্ক ও তুর্কীদের প্রতি সমগ্র ভারতে একটা সহায়ভূতির বহু জেগে উঠেছিল। তুর্কীদের সাহায্যের জন্য ভারত থেকে ডাঃ এম. এ. আশারীর নেতৃত্বে একটি চিকিৎসক দল (মেডিক্যাল মিশন) প্রেরিত হয়েছিল। বঙ্গীয়যুদ্ধ কালে অথবা তার পরেও ব্রিটিশ সরকারের নীতি তুরস্ক বা তুর্কীর অগ্রকূল না থাকায় তুরস্ক বা তুরস্ক-শাসক 'খলিফা'র প্রতি যাদের সহায়ভূতি ছিল তাদের সকলেরই মনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিরোধী মনোভাবের সঞ্চার হয়েছিল। খলিফার অগ্রকূলে খিলাফত মনোভাব বা একটা আন্দোলনও জেগে উঠেছিল। বস্তুতঃ 1912 থেকে 1924 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত ব্রিটিশের অগ্রগত মুসলিম লীগ সদস্যদের থেকে ভারতবর্ষে জাতীয়তাবাদী তরুণ মুসলিম নেতৃবৃন্দের জনপ্রিয়তা মুসলমান সমাজে বেশ বেড়ে উঠেছিল।

তবে এটা দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে, চরমপন্থী মুসলিম জাতীয়তাবাদীদের অনেকেই রাজনীতি ক্ষেত্রে সঙ্কীর্ণ ধর্মীয় দৃষ্টি পরিহার করতে পারেননি। আধুনিক রাজনীতিতে যে সাম্প্রদায়িকতার স্থান নেই এটা তাঁরা বুঝতে চাননি। অংশ আজাদের মত মুষ্টিমেয় কিছু মুসলমান তরুণ নেতা ছিলেন ঈরা যুক্তিনির্ভর বুদ্ধি-প্রয়োগে রাজনীতি ক্ষেত্রে ধর্ম-নিরপেক্ষতায় বিশ্বাস স্থাপন করতে ভোলেননি। চরমপন্থী মুসলিম রাজনৈতিক নেতারা দেশের স্বাধীনতার মত গুরুতর সমস্যাটি অমীমাংসিত রেখে মুসলিম তীর্থস্থানগুলির নিরাপত্তা ও তুর্কী সাম্রাজ্যের সুরক্ষার জগুই আন্দোলনে নেমেছিলেন। সাম্রাজ্যবাদের ফলে পরাধীন জাতির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুর্বলতার বিরুদ্ধে এঁদের অভিযান পরিচালিত হয়নি। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে এঁদের অভিযানের কারণ ছিল এই যে খলিফাকে এরা বিপন্ন করেছিল এবং মুসলিম তীর্থস্থানগুলি তাঁর হস্তচ্যুত হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা এনে দিয়েছিল। তুরস্কের প্রতি এঁদের সহায়ভূতির উৎসও ছিল ধর্মীয় উদ্বাদনা। এঁরা দেশে যে রাজনৈতিক বিক্ষোভ সঞ্চারের চেষ্টা করেছিলেন তার আবেদনও ছিল ধর্মীয়। মুসলিম জনসাধারণের কাছে এঁরা মুসলমানদের অতীত ইতিহাস সংস্কৃতি, মুসলিম বীরবৃন্দের কাহিনী প্রচার করে খিলাফত আন্দোলনকে পুষ্ট করার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু এই প্রচার প্রসঙ্গে ভারতের প্রাচীন ও বধ্য-যুগের কোন উল্লেখ রাখা হত না। পশ্চিম এশিয়ার মুসলিম ইতিহাসকেই

এরা উপজীব্য করেছিলেন। অবশ্য, পশ্চিম এশিয়ায় অতীতে মুসলিম গৌরব কাহিনীর প্রচারে ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের কোন ক্ষতি হয়নি। খিলাফৎ নেতাদের প্রচার কৌশলে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মনোভাব বেশ বৃদ্ধি পেয়েছিল। বিশেষতঃ নগরাঞ্চলের মুসলিম সমাজে ব্রিটিশ-বিরোধী মনোভাব সৃষ্টিতে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের শক্তিবৃদ্ধি ঘটেছিল। তবে কিছুকালের মধ্যেই দেখা দিয়েছিল ধর্মীয় কারণে যে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ হয় সেই ধরনের জাতীয়তাবাদী চিন্তায় ধর্মীয় সন্ধীর্ণতা থেকেই যায়। এই ধরনের রাজনৈতিক কাজকর্ম থেকে মুসলমান জনসাধারণের মনে ধর্মীয় সন্ধীর্ণতার কলুষযুক্ত কোন রাজনৈতিক চেতনা আসেনি। এই সময়ে হিন্দুদের মধ্যে সাম্প্রদায়িকতামূলক কোন রাজনৈতিক সংগঠন গড়ে না উঠলেও হিন্দুসমাজের মধ্যেও ধর্মীয় সন্ধীর্ণতার মনোভাব জেগে উঠতে দেখা গিয়েছিল। বহু হিন্দু লেখক এবং রাজনৈতিক কর্মী মুসলিম লীগ অমুহূত কর্মসূচির অগুরুত্ব ধর্মীয় সন্ধীর্ণতামূলক ক্রিয়াকর্ম আরম্ভ করেছিল। এরা হিন্দু জাতীয়তাবাদের ধুষো তুলেছিল, এরা মুসলমানদের ভারতে ‘বিদেশী’ রূপে চিহ্নিত করত। মুসলিম লীগের অমুকরণে এরা ব্যবস্থাপক সভা, পৌর-প্রতিষ্ঠান ও চাকরির ক্ষেত্রে হিন্দুদের জগত আসন সংরক্ষণের দাবিতে রীতিমত আন্দোলন শুরু করেছিল।

প্রথম মহাযুদ্ধ ও জাতীয়তাবাদী বৃদ্ধি

1914 খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে প্রথম মহাযুদ্ধের সূচনা হয়েছিল। এই যুদ্ধে এক পক্ষে ছিল গ্রেট ব্রিটেন (ইংলণ্ড), ফ্রান্স, ইতালী, রুশ, জাপান ও আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র (U.S.A)। আর অপর পক্ষে ছিল জার্মানী, অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী এবং তুরস্ক (টার্কী)। দশম অধ্যায়ে ইতিপূর্বেই বলা হয়েছে যে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ থেকে কিভাবে ইউরোপের খনতাত্ত্বিক শিল্পোদ্যত রাষ্ট্রগুলি অগ্রত্ব নিজেদের একচেটিয়া বাজার এবং উপনিবেশ দখলের জন্য পরস্পরের সঙ্গে কি ধরনের প্রতিযোগিতা অথবা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা আরও তীব্র এবং ভিত্তি হয়ে উঠেছিল, কারণ ‘দখল’ করার এলাকা বেশ কমে এসেছিল, সাম্রাজ্যবাদের কলমযুক্ত এলাকা ভূমণ্ডলে আর অল্পই অবশিষ্ট ছিল। সাম্রাজ্যবাদী অভিযানে কিছু রাষ্ট্র বেশ কিছু পরে নেমেছিল কাজেই তাদের ভাগ্যে বেশি

কিছু জোটেনি। সাম্রাজ্যবিস্তার বিষয়ে অগ্রণী ইংল্যান্ড (গ্রেট ব্রিটেন) ও ফ্রান্সের উপনিবেশিক অঞ্চল বা বাণিজ্যক্ষেত্র স্বভাবতই বহুবিস্তৃত হয়ে উঠেছিল। এখন জার্মানী ও ইতালির মত নয়া-সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলিও চেয়েছিল যে উপনিবেশগুলির যথাযথ বণ্টন হোক, যাতে তাদের ভাগের অংশও ভারী হবে। ২-এরা চেয়েছিল যে প্রয়োজন হলে যুদ্ধ করেও ফ্রান্স ও ব্রিটেনের হাত থেকে কিছু উপনিবেশ অধিকার করে নিতে হবে। এই পরিস্থিতিতে পৃথিবীর তাবৎ বৃহৎ শক্তিগুলি নিজেদের অর্জিত সম্পত্তি রক্ষা করতে অথবা অনার্জিত অঞ্চল দখল করতে একটি সম্ভাব্য যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়েছিল। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে, প্রধান প্রধান রাষ্ট্রগুলি নিজেদের শক্তি বাড়াবার উদ্দেশ্যে মারণাস্ত্র সংগ্রহের প্রতিযোগিতাও শুরু করে দিয়েছিল। যুদ্ধলিপ্সু রাষ্ট্রগুলির জনসাধারণও এই ধরনের উপনিবেশ লাভের প্রচেষ্টা সমর্থন করত, অর্থাৎ তারাও তাদের নিজ নিজ রাষ্ট্রের ক্ষমতা বৃদ্ধির ব্যাপারে উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল। রাষ্ট্র পরিচালকেরা জনসাধারণের মধ্যে এই ধরনের প্রচার চালাত যে নিজের দেশের ভূমিখণ্ডের বাইরে এক বা একাধিক দেশ বা রাজ্যের উপর প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত না হলে একটা রাষ্ট্র বা জাতির মর্যাদার হানি হয়। সুতরাং দেশের উপর প্রভুত্ব স্থাপনের অর্থই হল প্রচুর ক্ষমতা ও খ্যাতি অর্জন। ইউরোপের স্বদেশাভিমानी সংবাদপত্রগুলি এইরূপ প্রচারের প্রধান মাধ্যম হয়ে উঠেছিল। ইংরাজ জাতি একথা বলতে গর্বে আত্মহারা হয়ে উঠত যে ব্রিটিশ রাজত্বে 'সূর্য কখনও অস্ত যায় না'। জার্মান জাতি সূর্যেরও ভাগ চাইত, এতই ছিল তাদের ধৃষ্টতা। রাজনৈতিক ও সামরিক দিক থেকে কোনঠাসা হয়ে পড়ার আশঙ্কায় প্রতিটি রাষ্ট্র অন্য একটি রাষ্ট্রের সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করে তাকে দলে টেনে আনতে চাইত। এর ফলে খুব তাড়াতাড়ি কয়েকটি করে রাষ্ট্র জোট বেঁধে ফেলত। দুইটি বিবদমান পক্ষই হয়ে দাঁড়াত একটি করে রাষ্ট্রজোট, অর্থাৎ একটি রাষ্ট্রগোষ্ঠী অপর একটি রাষ্ট্র জোট বা গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সংগ্রামে নেমে পড়ত। যাই হোক এইভাবে প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধ 1914 খ্রিষ্টাব্দের আগস্ট মাসেই শুরু হয়ে গিয়েছিল। এই যুদ্ধে বিশ্বের রাজনীতি ক্ষেত্রেও দ্রুত পরিবর্তন লক্ষিত হয়েছিল। প্রথম মহাযুদ্ধ চলার সময় ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বুনியাদ যথেষ্ট পরিপুষ্ট লাভ করতে পেরেছিল।

প্রথম মহাযুদ্ধের সূচনাকালে ভিলক সহ ভারতের জাতীয় নেতৃবৃন্দ স্থির

করেন যে তাঁরা ভারত গভর্নমেন্ট তথা ব্রিটিশের যুদ্ধ-প্রচেষ্টার সাহায্য করবেন। ইতিমধ্যে 1914 খ্রীষ্টাব্দে তিলক কারাযুক্ত হয়েছিলেন। তবে ব্রিটিশের প্রতি আত্মগত্য বা ব্রিটিশ স্বার্থের সমর্থনে নেতৃত্ব এই সংকল্প গ্রহণ করেননি। এই সম্বন্ধে জওহরলাল নেহেরু তাঁর আত্মজীবনীতে একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে “সরব ব্রিটিশ আত্মগত্য প্রকাশ সম্বন্ধে ব্রিটিশের প্রতি কারও কোন সহানুভূতি আসলে ছিলই না। নরমপন্থী ও চরমপন্থী দুই দলই জার্মানদের বিজয়লাভে উল্লসিত হয়ে উঠত। জার্মানদের প্রতি ভারতীয়দের মনে যে কোন সহানুভূতি ছিল এমন নয়। আমাদের ব্রিটিশ প্রভুদের যে জার্মানরা কারু করে ফেলছে, সাধারণ ভারতবাসী এই জ্ঞান আনন্দিত হয়ে উঠত।”

জাতীয়তাবাদী ভারতীয়দের সক্রিয়ভাবে ব্রিটিশের যুদ্ধপ্রচেষ্টা সমর্থনের একটি গুঢ় কারণও ছিল। এদের মনে একটা ভ্রান্ত-বিশ্বাস জন্মেছিল যে ইংরাজ জাতি যুদ্ধে জয়ী হলে ভারতের এই কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ করার জন্য যুদ্ধান্তে এমন ধরনের শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করবে যার দ্বারা ভারতবাসীর স্বরাজ লাভের পথ সুগম হয়ে উঠবে। ব্রিটিশের সঙ্গে সহযোগিতায় উৎসুক ভারতীয় মানুষ এই সত্যটি হৃদয়ঙ্গম করতে পারেনি যে মহাযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী প্রতিটি শক্তিরই মূল লক্ষ্য ছিল বিজিত সাম্রাজ্য রক্ষা অথবা নূতনভাবে সাম্রাজ্য স্থাপন।

হোমরুল লীগ

এই সময় আবার বহু ভারতীয় নেতা স্বেচ্ছাভাবেই বৃহতে পেরেছিলেন যে জনসাধারণের দিক থেকে প্রচণ্ড চাপ না পেলে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ভারতবাসীকে বিশেষ কোন সুযোগসুবিধা দিতে চাইবে না; সুতরাং এর জন্ম চাই দেশব্যাপী ব্যাপক রাজনৈতিক আন্দোলন। এমন আরও কিছু ঘটনা ঘটেছিল যেগুলি দেশকে এমনি একটি আন্দোলনের দিকে অগ্রসর করে দিয়েছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের যুগ্মদান দুইপক্ষই ছিল ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। এই দুই শক্তির সঙ্ঘর্ষের সময় একটা মিথ্যা-সংস্কারের মুখোশ খুলে গিয়েছিল। এ যাবৎ এমন একটা মিথ্যা ধারণা বলবৎ ছিল যে পশ্চাত্য জাতিগুলি এশীয় জাতিদের থেকে জাতি হিসেবে সর্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ। মহাযুদ্ধ ভারতের দরিদ্র জনসাধারণের জীবনযাত্রা দুর্বহতর করে তুলেছিল। এই

যুদ্ধে দরিদ্র ভারতবাসীর উপর গুরু করভার চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল। নিত্য-প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অভাব ও ক্রমাগত মূল্যবৃদ্ধি এদের জীবনকে বিভীষিকায় পরিণত করেছিল। জনসাধারণের অন্তরের এই ক্ষোভ তাদের মনে যেকোন প্রতিবাদমূলক সক্রিয় আন্দোলনে যোগদানের প্রেরণা এনে দিয়েছিল। এর ফলে মহাযুদ্ধকালে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বেশ তীব্র হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু এই গণআন্দোলন পরিচালনার যোগ্যতা তৎকালীন জাতীয় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ হারিয়ে ফেলেছিলেন। এই সময় কংগ্রেসের নেতৃত্ব ছিল নরমপন্থী বা মডারেট নেতাদের হাতে। এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জনসাধারণের যোগ না থাকায় এটি একটি নামসর্বস্ব রাজনৈতিক সংস্থায় পরিণত হয়েছিল। এই কারণে দেশে একই সঙ্গে দুটি হোমরুল লীগ বা স্বায়ত্তশাসন-কামী সংস্থার আবির্ভাব ঘটেছিল। এর একটির নেতা ছিলেন লোকমাগ্ন তিলক। অপরটির নেতা ছিলেন আনি বেশাস্ত এবং এস্. সুরক্ষণ আয়ার। এই দুইটি প্রতিষ্ঠানই যুদ্ধের অবসানে ভারতের স্বায়ত্তশাসন বা স্বরাজ লাভের দাবিতে দেশব্যাপী তুমুল আন্দোলন শুরু করেছিল। এই আন্দোলনের সময়েই তিলক ঘোষণা করেছিলেন “স্বরাজে আমার অধিকার জন্মের সময় থেকেই আছে, এটা আমাকে পেতেই হবে।” তিলকের এই উক্তিটি দেশব্যাপী প্রচুর উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল। ‘স্বরাজ আমাদের জন্মগত অধিকার’ এই বাণীটি আজও স্মরণীয় হয়ে আছে। দুটি হোমরুল লীগ’ই বেশ সক্রিয় হয়ে উঠায়, স্বরাজ ও স্বায়ত্তশাসনের দাবি দেশের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠেছিল। এই মহাযুদ্ধকালে সম্মানবাদী আন্দোলনও বেশ জোরদার হয়ে উঠেছিল। এই সম্মানবাদীর দল বাঙলা ও মহারাষ্ট্র থেকে সমগ্র উত্তর ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। এছাড়াও এ সময়ে বহু ভারতীয় একটা প্রচণ্ড বিপ্লবের মাধ্যমে দেশ থেকে ব্রিটিশ-শাসন উচ্ছেদের সঙ্কল্প গ্রহণ করেছিল। আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রে বসবাসকারী প্রবাসী ভারতীয়গণ 1913 খ্রীষ্টাব্দে গদর বা বিপ্লবী দল সংগঠন করেছিল। এই বিপ্লবী গদর দলের অধিকাংশ সদস্য ছিল শিখ ধর্মাবলম্বী কৃষক অথবা সৈনিক, তবে এদের নেতৃত্বে যারা অধিষ্ঠিত ছিল, তাদের মধ্যে অনেকেই ছিল শিক্ষিত হিন্দু বা মুসলমান। আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা ব্যতীত মেক্সিকো, জাপান, চীন, ফিলিপাইন, মালয়, সিঙ্গাপুর, থাইল্যান্ড (শ্রাম),

ইন্দোচীন (ভিয়েতনাম, লাওস ও কম্পুচিয়া) পূর্ব ও দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি বিভিন্ন দেশে এই গদর দলের বহু সক্রিয় সদস্য ছিল ।

গদর পার্টির লক্ষ্য ছিল ভারতে ব্রিটিশের সঙ্গে বৈপ্লবিক সংগ্রাম । 1914 খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বযুদ্ধ বেধে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গদর দল এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে ভারতে বেশ কিছু বিপ্লবীকে অস্ত্রশস্ত্রসহ পাঠানো হবে এবং এই বিপ্লবীরা স্থানীয় বিপ্লবী ও ভারতীয় সৈনিকদের সহযোগিতায় দেশে একটি সামরিক অভ্যুত্থান বা বিদ্রোহ ঘটাবে । গদর-পার্টির কয়েক সহস্র সদস্য স্বেচ্ছায় এই কাজে অবতীর্ণ হওয়ার জন্ত ভারতে প্রত্যাবর্তনের জন্ত প্রস্তুত হয়েছিল । এই কাজের ব্যয়ভার নির্বাহের জন্ত লক্ষ লক্ষ ডলার চাঁদা দংগৃহীত হয়েছিল । বহু প্রবাসী ভারতীয় তাদের সারাজীবনের সঞ্চিত অর্থ এই উদ্দেশ্যে দান করেছিল । যাদের নগদ টাকা হাতে ছিল না তারা জমি-জমা ও অন্যান্য সম্পত্তি বিক্রি করে সেই অর্থ এই উদ্দেশ্যে চাঁদা হিসেবে দান করেছিল । গদর কর্মীগণ দূর প্রাচ্যে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং ভারতে অবস্থিত ভারতীয় সৈনিকদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে কয়েকটি ভারতীয় সামরিক বাহিনীকে বিদ্রোহে বোগদানের জন্ত প্ররোচিত করেছিল । চূড়ান্তভাবে 1915 খ্রীষ্টাব্দের একুশে ফেব্রুয়ারী পাঞ্জাবে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে একটি সামরিক অভ্যুত্থানের দিন নির্দিষ্ট হয়েছিল । দুর্ভাগ্যক্রমে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এই সম্ভাব্য বিদ্রোহের খবর পেয়ে অবিলম্বে তা' দমনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল । বিদ্রোহী বাহিনী (রেজিমেন্ট)-গুলি ভেঙ্গে দিয়ে এর নেতাদের কারারুদ্ধ করা হয়, আবার অনেক নেতাকে ফাঁসীকাঠে ঝোলানো হয় । দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে যে ত্রয়োবিংশ অশ্বারোহী বাহিনীর বারজন সৈনিককে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল । পাঞ্জাব প্রদেশে গদর পার্টির সকল নেতা ও সদস্যকে একযোগে গ্রেপ্তার করে তাদের অভিযুক্ত করা হয়েছিল । এদের মধ্যে 42 জনকে ফাঁসী দেওয়া হয় । 114 জনকে ঘাবজীবন নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হয়েছিল । 93 জনকে দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ড দেওয়া হয় । কারামুক্তির পর এই দণ্ডিত বিপ্লবীগণের অনেকেই পাঞ্জাবে কীর্তি ('Kirli') ও সাম্যবাদী (কম্যুনিষ্ট) আন্দোলনের প্রবর্তন করেছিল । গদর দলের কয়েকজন বিশিষ্ট নেতার নাম বাবা গুরুমুখ সিং, কর্তার সিং সরাবা, সোহন সিং ভাখনা, রহমৎ আলি শা, ভাই পরমানন্দ ও মহম্মদ বরকৎউল্লা ।

গদর পার্টির দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে সিদ্ধাপুরস্থ পঞ্চম লাইট ইনফ্যানট্রি বা পদাতিক বাহিনীর সাতশত সৈনিক জমাদার চিন্তিখান ও সুবেদার ডুগে-খানের নেতৃত্বে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিল। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে এই বিদ্রোহ দমনের জন্য কঠিন সংগ্রামের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। বিদ্রোহীদের অনেকেই যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ হারিয়েছিল। ৩৭ জন বিদ্রোহীকে প্রকাশভাবে ফাঁসীকাঠে ঝুলিয়ে মারা হয়। ৪১ জন বিদ্রোহীকে যাবজ্জীবন নির্বাসন দণ্ড দেওয়া হয়েছিল।

এইভাবে ভারতে এবং ভারতের বাইরেও বিপ্লবীগণের সক্রিয়তা লক্ষিত হয়েছিল। ১৯১৫ খ্রীষ্টাব্দে একটি বৈপ্লবিক অভিযানে বালেশ্বরে পুলিশের সঙ্গে একটি খণ্ডযুদ্ধের ফলে যতীন মুখোপাধ্যায় নিহত হয়েছিলেন। বলা বাহুল্য বিপ্লবীদের এই অভিযানটি সাফল্যমণ্ডিত হয়নি। যতীন্দ্রনাথ সাধারণতঃ ‘বাঘা যতীন’ নামেই সমাধিক পরিচিত। ভারতের বাইরে যারা বৈপ্লবিক প্রচার ও ক্রিয়াকলাপে আত্মনিয়োগ করেছিলেন তাঁদের মধ্যে রাসবিহারী বসু, রাজা মহেন্দ্রপ্রতাপ, লাল হরদয়াল, আব্দুল রহিম, মোলানা ওবেদউল্লা সিদ্ধী, চম্পক রামন পিলাই, সর্দার সিং রাণা, মাদাম কামা প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

কংগ্রেসের লক্ষ্যে অধিবেশন

ভারতের জাতীয়তাবাদীগণ এই সময় বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁরা বহুদলে বা গোষ্ঠিতে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন এবং একতার অভাবে জাতীয় আন্দোলনের অগ্রগতি রুদ্ধ হয়ে পড়ছে। এই পরিস্থিতিতে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে তাঁদের সম্মিলিতভাবে সংগ্রাম বিশেষ প্রয়োজন। দেশে জাতীয়তার মনোভাব ক্রমবর্ধমান হয়ে উঠার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় স্তরে একোত্র প্রয়োজনও বিশেষভাবে অনুভূত হয়েছিল। এই পারিপার্শ্বিক অবস্থায় ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে লক্ষ্মীয়ে অনুষ্ঠিত জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে ইতিহাসের দিক থেকে তাৎপর্যময় দুটি ঘটনার উদ্ভব হয়েছিল। প্রথমটি ছিল কংগ্রেসের মধ্যে বিবাদমান নরমপন্থী ও চরমপন্থী দলের বিরোধের অবলান ও মিলন। দুই দলের পুরাতন বিবাদ বিসংবাদ এখন অর্থহীন হয়ে উঠেছিল। কংগ্রেসের ভিতর দুটি দলের সৃষ্টিতে কোন দলেরই বিশেষ কোন ইস্ট ও সাধিত হতে পারেনি। জাতীয় আন্দোলনের প্রবল প্রবাহ পুরাতন আমলের নেতৃবৃন্দকে লোকমাগ্ন ডিলক ও তাঁর অনুগামী চরমপন্থীদের জাতীয় কংগ্রেসে যোগ-

দানের আহ্বান জানাতে বাধ্য করেছিল। 1907 খ্রীষ্টাব্দের পর এই লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসেই নরমপন্থী ও চরমপন্থী এই দুই দলের মধ্যে পুনর্মিলন সম্ভব হয়েছিল।

লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের দ্বিতীয় তাৎপর্যময় ঘটনাটি ছিল পুরাতন ভেদ বিসংবাদ বিম্বৃত কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মিলন, তথা একযোগে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে রাজনৈতিক অধিকার আদায় করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ। একদিকে মহাযুদ্ধ অন্ত্যদিকে দুটি হোমরুল লীগের অবিশ্রান্ত আন্দোলনের কারণে দেশবাসির মানসিকতায় একটা পরিবর্তন এসেছিল। জাতীয় কংগ্রেসের কর্মধারায় এর প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে মুসলিম লীগের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিরও পরিবর্তন ঘটেছিল। ইতিপূর্বেই দেখানো হয়েছে যে, শিক্ষিত মুসলিম তরুণেরা রাজনীতি ক্ষেত্রে দৃঢ়তর পদক্ষেপের দিকে ঝুঁকেছিল। যুদ্ধকালে তাদের এই মনোভাবের গতিবেগ বেড়ে উঠেছিল। উগ্রপন্থী প্রচারকার্যের অভিযোগে 1914 খ্রীষ্টাব্দে আবুল কালাম আজাদের ‘আল্ হিলাল’ ও মোলানা মোহাম্মদ আলির ‘কমরেড্’ এই দুটি পত্রিকার প্রকাশ ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। ব্রিটিশ-বিরোধিতার জন্য মোলানা মহম্মদ আলি ও তাঁর ভ্রাতা মোলানা সৌকৎ আলি, হজরত মোহানি এবং আবুল কালাম আজাদকে অন্তরীণ করা হয়েছিল। মুসলিম তরুণ-সমাজের এই চরমপন্থী মানসিকতাকে মুসলিম লীগ উপেক্ষা করতে পারেনি। আলিগড় সম্প্রদায় নামে খ্যাত গোষ্ঠির সর্ধীন রাজনৈতিক চিন্তার মধ্যে মুসলিম লীগ আর নিজেকে সীমাবদ্ধ রাখতে পারেনি। রাজনৈতিক আদর্শের দিক থেকে অতঃপর মুসলিম লীগ ও কংগ্রেস উভয়েই পরস্পরের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছিল।

একটা চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সাধারণত এই চুক্তিটি লক্ষ্ণৌ চুক্তি বা ‘প্যাক্ট’ নামে খ্যাত। কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে ঐক্যস্থাপনে লোকমান্য তিলকের বিশেষ ভূমিকা ছিল। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ এই দুটি প্রতিষ্ঠানই তাদের নিজের নিজের অধিবেশন-সভায় এক ধরনেরই প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল। শাসনব্যবস্থা সংস্কার সম্বন্ধে পৃথক নির্বাচনের ভিত্তিতে এক ধরনেরই দাবি উত্থাপিত হয়েছিল। দুই পক্ষ থেকেই এই দাবি উত্থাপিত হয়েছিল যে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে ঘোষণা করতে হবে যে অধিক কালবিলম্ব না করে ভারতবাসীকে স্বায়ত্তশাসনের অধিকার

দেওয়া হবে। হিন্দু-মুসলমান ঐক্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এই 'লক্সো চুক্তি' ছিল একটি অতি আবশ্যকীয় পদক্ষেপ। তবে দুর্ভাগ্যক্রমে এই চুক্তিতে একটি ত্রুটি বা গলদ থেকে গিয়েছিল। এই চুক্তিতে হিন্দু ও মুসলিম শিক্ষিত সমাজকে নিজ নিজ পৃথক সত্তা বজায় রেখে মিলিত করার চেষ্টা হয়েছিল। এই চুক্তিতে ধর্মকে রাজনীতির ক্ষেত্রে টেনে আনা হয়েছিল, একথা বোঝা বা বোঝানার চেষ্টা হয়নি যে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সকলের স্বার্থই সমান, কে হিন্দু বা কে মুসলমান এই ভেদ-ভাবনা রাজনীতির ক্ষেত্রে অবাস্তব এবং অবাস্তব। দেখা যাচ্ছে, যে এই লক্সো চুক্তি ভারতের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতার পুনরাগমনের দ্বার উন্মুক্ত করেই রেখেছিল। তবে এই লক্সো চুক্তির কলে বেশ কিছু লাভও হয়েছিল। নরমপন্থী ও চরমপন্থী কংগ্রেস নেতাদের অন্ত-দ্বন্দ্বের অবসান এবং কংগ্রেস ও লীগের মিলন দেশের মধ্যে প্রচুর রাজনৈতিক উদ্দীপনা এনে দিয়েছিল। এমনকি, সম্ভ্রান্ত ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ও জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে আপোষ নীতি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিল। এ যাবৎ সরকারী নীতি ছিল কঠোর হস্তে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন দমন। এপর্যন্ত বহুসংখ্যক চরমপন্থী জাতীয়তাবাদী ও বিপ্লবীগণকে কুখ্যাত ভারত রক্ষা আইন অথবা অপর কোন দমনমূলক আইন বলে কারারুদ্ধ অথবা অন্তরীণ করা হয়েছিল। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ এখন জাতীয়তাবাদী জনমতকে সপক্ষে আনার জগু 1917 খ্রীষ্টাব্দের বিশে আগষ্ট একটি ঘোষণা মারফৎ জানিয়েছিল যে ভারত শাসন বিষয়ে তাদের নীতি এই যে "ভারতে এমন কতকগুলি স্বশাসক সংস্থার সৃষ্টি ও বিবর্ধনের চেষ্টা করা হবে যদ্বারা ধীরে ধীরে ভারতবাসীগণের পক্ষে একটি দায়িত্বশীল শাসনব্যবস্থার অধিকারী হওয়া সম্ভব হবে। এই সরকার ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের একটি বিশিষ্ট অংশও হবে।" 1918 খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে মন্টেগু-চেমস্ফোর্ড শাসনসংস্কারের প্রস্তাব ঘোষিত হয়। তবে এই অন্তঃসার শূণ্য প্রস্তাব ভারতের জাতীয়তাবাদীদের মোটেই খুসী করতে পারেনি। বস্তুতঃ এর পরই ভারতীয় জাতীয় আন্দোলন তার তৃতীয় বা শেষ পর্ধায়ে প্রবেশ করেছিল। এই অধ্যায়টিকে সংগ্রামমুখর গান্ধী-যুগ রূপে অভিহিত করা যেতে পারে।

অনুশীলনী

1. বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে চরমপন্থী জাতীয়তাবাদ বা চরমপন্থী ক্রিয়াকলাপ উদ্ভবের কারণ কি ?
2. চরমপন্থী ও নরমপন্থী বা মডারেট রাজনৈতিকদের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে কি পার্থক্য ছিল ? রাজনৈতিক অসীষ্ট সাধনে এই দুই দলের কতদূর সাফল্য লাভ হয়েছিল তাহা বর্ণনা কর ।
3. স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি বর্ণনা কর ।
4. বিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে কি কি কারণে ভারতে সাম্প্রদায়িকতার প্রাচুর্য্য ঘটেছিল তা বিচার-বিবেচনা করে দেখাও । এই প্রসঙ্গে ব্রিটিশ বিভেদ-নীতি, উচ্চ ও মধ্যবিত্ত মুসলিম শ্রেণীর আর্থিক ও শিক্ষাগত অনগ্রসরতা, ভারতীয় ইতিহাস শিক্ষা-পদ্ধতি, উগ্র জাতীয়তাবাদ ও দেশের আর্থিক দুর্বলতার কি ভূমিকা ছিল সেগুলিও বিশদভাবে আলোচনা কর ।
5. নিম্নলিখিত বিষয়ে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য লিখ—
 (a) লোকমাগ্ন তিলক (b) বিপ্লবাত্মক সম্বাসবাদের উৎপত্তি (c) হুমাটে কংগ্রেসের অন্তর্ভুক্তি (d) মিস্টা-মলি শাসনসংস্কার (e) মুসলিম লীগ (f) মুসলিম সমাজে উগ্র জাতীয়তাবাদের উৎপত্তি (g) প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (h) হোমরুল লীগ (i) গদর দল বা পাটি (j) লক্ষ্মী প্যাট বা চুক্তি ।

পঞ্চদশ অধ্যায়

স্বরাজ-সংগ্রাম

আগের অধ্যায়ে বলা হয়েছে যে 1914 থেকে 1918 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে দেশে একটি নূতন ধরনের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল। জাতীয়তাবাদের শক্তিবৃদ্ধি হয়েছিল এবং জাতীয়তাবাদীগণের মনে এই আশা জেগেছিল যে যুদ্ধের অবসানের পর ভারতবাসীগণ রাজনৈতিক দিক থেকে বেশ লাভবান হবে। এই আশা পূর্ণ না হলে তারা আবার রাজনৈতিক সংগ্রাম শুরু করার সঙ্কল্প নিয়েছিল। যুদ্ধ-পরবর্তী কালে দেশের অর্থনৈতিক দুর্বস্থা বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছিল। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ব্যবসায়-বাণিজ্যের বাজারও বেশ মন্দ হয়ে উঠেছিল। ভারতীয়দের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলি যুদ্ধ চলাকালে শিল্পদ্রব্য রপ্তানী করে বেশ উন্নতির পথে অগ্রসর হয়েছিল। যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর শিল্পদ্রব্যের চাহিদা কমে যাওয়াতে শিল্প-প্রতিষ্ঠানগুলিতে লাভের পরিবর্তে লোকসান দেখা দিয়েছিল। এই লোকসানের ধাক্কায় বহু শিল্প-প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দিতে হয়েছিল। ভারতীয় শিল্পপতিগণ চেয়েছিল যে বিদেশী পণ্যের উপর চড়াহারে আমদানি শুদ্ধ চাপিয়ে তাদের উৎপাদিত শিল্পদ্রব্যের কাটুতি বাড়ানো হক, এছাড়া তাদের দাবি ছিল যে গভর্নমেন্টের তরফ থেকে তাদের অর্থসাহায্য দেওয়া হক। বিদেশী সরকার থাকলে তাদের এই ইচ্ছা পূরণের কোন সম্ভাবনা নেই, একমাত্র তীব্র জাতীয় আন্দোলন এবং তার পরিণামে স্বাধীন ভারত সরকার প্রতিষ্ঠা দ্বারাই তাদের এই ইচ্ছা পূরণ সম্ভব এটাও তারা বুঝেছিল; শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে কর্মচ্যুতির সম্ভাবনা অথবা কর্মচ্যুতি দেখা দিয়েছিল। উচ্চ দ্রব্যমূল্যের জন্তু দারিদ্র্য-পিষ্ট শ্রমিকশ্রেণীও সক্রিয়ভাবে জাতীয় আন্দোলনের সাফল্য কামনা করেছিল। আফ্রিকা, এশিয়ার বিভিন্ন স্থান এবং ইউরোপের রণক্ষেত্র থেকে প্রত্যাগত বিজয়ী ভারতীয় সৈনিকেরা গ্রামাঞ্চলে বহির্বিশ্বের নানা অভিজ্ঞতা গ্রামবাসীদের শোনাতে আরম্ভ করেছিল—এতে গ্রামাঞ্চলের মানুষদের জ্ঞান-চক্ষু খুলে যেত। দারিদ্র্য-জর্জর ও ক্রান্তার নিপীড়িত-ভারতের কৃষক-সমাজ এই দুঃসহ অবস্থা

থেকে তাদের পরিভ্রাণ করতে পারে এমন একজন নেতার আবির্ভাব মনে মনে প্রার্থনা করেছিল। নগরাঞ্চলবাসী শিক্ষিত ভারতীয়দের মধ্যেও জীবিকা নির্বাহের পথ রুদ্ধ হয়েছিল। মোটকথা, প্রথম মহাযুদ্ধ অবসানের পর ভারতীয় সমাজের সর্বস্তরে অর্থনৈতিক দুর্গতির প্রাচুর্য দেখা দিয়েছিল।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ভারতে জাতীয় আন্দোলন পুনরুজ্জীবনের পক্ষে বেশ অনুকূল হয়ে উঠেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ঘটনাটি এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশে জাতীয়তাবাদ ও জাতীয় চেতনার উন্মেষে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। বিশ্বের জনসাধারণের সমর্থন ও সহায়তা লাভের আশায় ব্রিটেন, আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স, ইতালী, জাপান প্রভৃতি মিত্রতাবদ্ধ রাষ্ট্রগুলি এই ধরনের প্রতিশ্রুতি বোষণা করেছিল যে যুদ্ধে তাদের জয় ঘটলে বিশ্বে তারা গণতন্ত্র ও সর্বজাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় রত হবে। কিন্তু মিত্র-শক্তির যুদ্ধে জয়লাভের পর দেখা গেল, তারা সাম্রাজ্যবাদী বা ঔপনিবেশিক নীতি ত্যাগ করতে মোটেই ইচ্ছুক নয়। উন্টো, প্যারিসে অনুষ্ঠিত শান্তি সম্মেলনে এবং বিভিন্ন শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরকালে যুদ্ধের সময়ে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিসমূহ ইচ্ছাকৃতভাবে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করা হয়েছিল। পরাজিত রাষ্ট্র জার্মানী ও তুরস্কের অধীন আফ্রিকা এবং পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়ায় যে উপনিবেশগুলি ছিল ব্রিটেন সহ বিজয়ী শক্তিগুলি লুটের মালের মত এগুলি নিজেদের মধ্যে ভাগবাঁটোয়ারা করে নিয়েছিল। পূর্ব প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এই উপনিবেশগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার বা স্বাধীনতা প্রাপ্য ছিল। মিত্র-শক্তির এই প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের জন্ম এশিয়া ও আফ্রিকার উপনিবেশসমূহের অধিবাসীগণ উচ্চাশার স্বর্ণশৃঙ্গ থেকে গভীর হতাশার সাগরে নিমজ্জিত হয়েছিল। এই অবস্থায় হতাশার পীড়নে ভারতে চরম-পন্থী জাতীয়তাবাদের পুনরুত্থান ঘটেছিল।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরিণাম স্বেতচর্ম বা সাদা চামড়ার অর্থাৎ ইউরোপীয় জাতিসমূহের মর্যাদায় বিশেষভাবে আঘাত হেনেছিল। সাম্রাজ্যবিস্তারের প্রথম যুগ থেকে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলি তাদের কায়েমি স্বার্থ অব্যাহত রাখতে এমন একটা ধারণা মনে মনে পোষণ করত ও বিজিত জাতির মধ্যে প্রচার করত যে, জাতি হিসেবে শিক্ষা-দীক্ষায় তারা পৃথিবীর অন্যান্য জাতিগুলি বিশেষতঃ কৃষ্ণকায়দের চেয়ে শ্রেষ্ঠতর। যুদ্ধকালে, পরস্পর বিবদমান এই ইউরোপীয় জাতিরাই তাদের বিরুদ্ধপক্ষীয় শক্তিদের সম্মুখীন

হয়ে নিজেদের নিষ্ঠুরতা ও বর্বরতার নজির তুলে ধরত। স্বাভাবিকভাবেই উপনিবেশগুলির অধিবাসিরা দুই পক্ষের প্রচারেই প্রভাবিত হয়ে এটা বুঝে গিয়েছিল যে ইউরোপীয় জাতিরা জাতি হিসেবে কেউ উচু নয়। এর ফলে ইউরোপীয়দের সম্বন্ধে তাদের মনে যে সম্মমমিশ্রিত ভীতির ভাব ছিল তা দূর হয়ে পড়েছিল।

এই সময়ে সংঘটিত রুশ-বিপ্লব ভারতে জাতীয় আন্দোলনকে তীব্রতর করে তোলার প্রেরণা সঞ্চার করেছিল। 1917 খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসের সাত তারিখে ভি-আই-লেনিনের নেতৃত্বে বল্শেভিক (কম্যুনিষ্ট) পার্টি রুশ দেশে পরাক্রান্ত জার (Czar) শাসনের অবসান ঘটিয়ে বিশ্বের ইতিহাসে সর্বপ্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র 'সোভিয়েত ইউনিয়ন'এর আবির্ভাব ঘোষণা করেছিল। নব অভ্যুদিত সোভিয়েট রাষ্ট্রের অমূল্যত কর্মপন্থা ঔপনিবেশিক শাসন-পীড়িত দেশগুলির অধিবাসিদের মনে একটা অপূর্ব উদ্দীপনা এনে দিয়েছিল। এই নবীন রাষ্ট্র স্বেচ্ছায় চীন ও এশিয়ার রুশ উপনিবেশগুলির উপর সাম্রাজ্যবাদী অধিকার প্রত্যাহার করে নিয়েছিল। এশিয়ার জার-শাসিত উপনিবেশগুলিকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দেওয়া হয়েছিল। থাস রুশ দেশে বহুসংখ্যক এশীয় মানুষ বসবাস করত। জার শাসন কালে এদের নিকৃষ্ট ধরনের নাগরিকরূপে গণ্য করা হত এবং তাদের উপর নানাবিধ নিষেধাতনের বোঝা চাপানো হত। এদের পরাজিত বা বিজিত জাতি রূপে গণ্য করা হত। সোভিয়েট শাসন প্রবর্তিত হওয়ার পর এই হতভাগ্য মানুষদের যে কোন একজন রুশ নাগরিকের প্রাপ্য সকল সুযোগসুবিধা পাওয়ার ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়েছিল। রুশ-বিপ্লব ঔপনিবেশিক শাসন-পীড়িত জনসাধারণের কাছে এই সত্যটি উদ্ঘাটিত করে দিয়েছিল যে, যে কোন দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে অফুরন্ত শক্তি ও উত্তম প্রচুর রয়েছে। রুশ দেশের জনসাধারণই প্রভূত শক্তিশালী জার-শাসনের অবসান ঘটিয়েছিল। এই জার-শাসন প্রজাপুঞ্জের উপর অকথ্য নিপীড়ন চালাতে অভ্যস্ত ছিল। সামরিক দিক থেকে তদানীন্তন জার গভর্নমেন্ট প্রভূত শক্তিশালীও ছিল। শুধুমাত্র নিজের মিলিত শক্তি প্রয়োগ করে জার-শাসনের অবসান ঘটানোর মধ্যেই রুশ জনসাধারণের কৃতিত্ব সীমাবদ্ধ থাকেনি। বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া রূপে রুশ-ভূখণ্ডে ব্রিটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা ও জাপানের সামরিক অভিযানের প্রতিরোধও তাদের করতে হয়েছিল এবং এই প্রতিরোধে তাদের সাকল্য

লাভও সম্ভব হয়েছিল। পর শাসন পিষ্ট দেশগুলি বিশেষতঃ ভারতবাসীর মনে এই বিশ্বাস জেগে উঠেছিল যে প্রবল পরাক্রান্ত রুশ সম্রাট জারকে যদি সিংহাসনচ্যুত করা সম্ভব হয় তবে যে কোন শাসনব্যবস্থাকেই ক্ষমতাচ্যুত করা জনসাধারণের পক্ষে অসম্ভব নয়। অল্পশস্ত্র বিহীন রুশ ক্রমবিকাশীদের নিজের দেশের অত্যাচারী শাসকদের যদি উৎখাত করতে পেরে থাকে তবে বুঝতে হবে যে বিজিত দেশের জনসাধারণের হতাশার কোন কারণ নেই অর্থাৎ বিদেশী শাসনের অবসান ঘটানো অসম্ভব হবে না। তবে তাদের সকলকে ঐক্যবদ্ধ ও সুসংগঠিত হয়ে, দৃঢ়সঙ্কল্প নিয়ে স্বাধীনতা যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হবে।

দেখা যাচ্ছে যে, এইভাবে রুশ বিপ্লবের ঘটনা ভারতবাসীর মনে আত্ম-বিশ্বাস জাগ্রত করে দিয়েছিল। রুশ-বিপ্লব ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের কাছে আর একটি সত্যও উদ্ঘাটিত করে দিয়েছিল। শিক্ষাটি এই যে, দেশের জনসাধারণই শক্তির প্রধান উৎস। জনসাধারণের সাহায্য ছাড়া স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব নয়। 1919 খ্রীষ্টাব্দে এই সম্পর্কে বিপিনচন্দ্র পাল নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন “জার্মান সামরিক শক্তি এবং জারের অত্যাচারী শাসনের পতনের পর সমগ্র বিশ্বে একটি নূতন শক্তির অভ্যুদয় ঘটেছে, এই নবজাগ্রত শক্তি হচ্ছে সর্বত্র স্বাধিকার অর্জনে দৃঢ়সঙ্কল্প গণশক্তি। জনগণ চাইছে স্বাধীন ও সুখী জীবনের অধিকার—যে জীবন-যাত্রায় তথাকথিত অভিজাত ও ধনশালী সমাজের অত্যাচার বা শোষণের কোন সুযোগ থাকবে না।” মহাযুদ্ধের অবসানে আফ্রিকা ও এশিয়ার অবশিষ্টাংশের জাতিগুলির মধ্যে জাতীয় চেতনার উন্মেষ ও জাতীয় আন্দোলনের গতিবৃদ্ধি ভারতের জাতীয় আন্দোলনকেও প্রভাবিত করেছিল। জাতীয় আন্দোলনের খরস্রোত শুধু ভারতেই নয় তুরস্ক, উত্তর আফ্রিকার আরব দেশসমূহ, পশ্চিম এশিয়া, ইরান আফগানিস্তান, ব্রহ্ম, মালয়, ইন্দোনেশিয়া, ইন্দোচীন, ফিলিপাইন, চীন এবং কোরিয়া প্রভৃতি দেশগুলির উপর দিয়েও প্রবাহিত হয়েছিল।

ভারতের ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ জাতীয়তাবাদ ও সরকার বিদ্বেষী চেতনার তীব্রতা বৃদ্ধি সন্দেহে বেশ অবহিত হয়েছিল। আর একবার তারা কৌশলে কার্ঘ্যসিদ্ধির পথ ধরেছিল। এই কৌশল ছিল লোভনীয় কোন বস্তু সামনে স্থাপন করে বিরাট পক্ষকে আকর্ষণের মধ্যে টেনে এনে পরিশেষে তাদের

লণ্ডাঘাত। ইংরাজী প্রবাদ অনুযায়ী একে “Carrot and Stick” নীতি বলা হয়ে থাকে। এই কৌশল ছিল মাঝে মাঝে কিছু প্রসাদ-বিতরণ এবং তার পরেই নির্ধাতনের পন্থা গ্রহণ।

মণ্টেগু-চেমস্‌ফোর্ড শাসনসংস্কার

১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দে ভারত-সচিব এডুইন মণ্টেগু (Edwin Montagu, Secretary of State for India) এবং লর্ড চেমস্‌ফোর্ড (Lord Chelmsford, the Viceroy) একটি শাসনসংস্কারমূলক বিধি প্রস্তুত করেছিলেন। এর উপর ভিত্তি করে ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে “গভর্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া অ্যাক্ট” বা ভারত-সরকার আইন প্রবর্তিত হয়। এই নূতন আইনে প্রাদেশিক আইনসভা (ব্যবস্থাপক সভা বা পরিষদ)গুলির সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়। এই সভাগুলিতে নির্বাচিত সদস্যদের সংখ্যাও বৃদ্ধি করা হয়েছিল। এই নূতন বিধানে প্রাদেশিক সরকারগুলির হাতে অধিকতর ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। এই নূতন শাসনব্যবস্থায় দ্বৈত শাসননীতি বা “Dyarchy” অনুসরণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এটাকে “Dyarchy” বা ‘দ্বৈত-শাসন’রূপে অভিহিত করার কারণ এই ব্যবস্থায় প্রাদেশিক সরকারের অর্থ (Finance) এবং আইন ও শৃঙ্খলা (Law and Order) বিভাগকে বলা হত সংরক্ষিত (Reserved) বিভাগ, কারণ এই দুইটি বিভাগের প্রত্যক্ষ কর্তৃত্ব প্রাদেশিক শাসনকর্তা বা ‘Governor’এর উপর হস্ত করা হয়েছিল। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন (Local self-Govt) প্রভৃতি বিভাগগুলির নাম দেওয়া হয়েছিল ‘হস্তান্তরিত বিভাগ’। এইগুলির দায়িত্ব মন্ত্রী বা ‘মিনিস্টার’দের দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। এই মন্ত্রীদের ব্যবস্থাপক সভাগুলির নিকট তাদের কাজকর্মের জ্ঞান দায়বদ্ধ থাকতে হবে—এই ব্যবস্থা ছিল। এই ব্যবস্থার অর্থ ছিল যে মন্ত্রীদের কাজকর্মের ত্রুটি-বিচ্যুতি বা তাদের কর্মধারা নির্ধারণের ব্যাপারে ব্যবস্থাপক সভাই সর্বেসর্বা হয়ে থাকবে। হস্তান্তরিত বিভাগগুলির (যথা স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদি) কাজকর্ম পরিচালনার জ্ঞান যে অর্থের প্রয়োজন তার ব্যবস্থার দায়িত্ব অর্থবিভাগের উপর হস্ত ছিল। এই অর্থবিভাগটিকে অবশ্য প্রত্যক্ষভাবে গভর্নরের বা প্রাদেশিক শাসনকর্তার নিয়ন্ত্রণাধীন রাখা হয়েছিল। দেখা যাচ্ছে যে, তথাকথিত হস্তান্তরিত বিভাগের মন্ত্রীদের নিজ নিজ বিভাগের খরচপত্র চালানোর জ্ঞান গভর্নরের মুখাপেক্ষী করে রাখার বন্দোবস্তটি বেশ পাকা রাখা হয়েছিল। কোন বিশেষ কারণ দেখিয়ে ‘গভর্নর’

মন্ত্রীদের দ্বারা গৃহীত যেকোন সিদ্ধান্ত বাতিল করে দিতে পারেন এমন ব্যবস্থাও রাখা হয়েছিল। এইত হল প্রাদেশিক সরকারের ব্যবস্থা। এবার কেন্দ্রীয় সরকারের কথা আসা যেতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকারে রাখা হয়েছিল দুটি আইন বা ব্যবস্থাপক সভা। একটির নাম দেওয়া হয়েছিল ‘লেজিস্লেটিভ্ এসেমব্লী’ বা ব্যবস্থা পরিষদ। এই পরিষদের সদস্য সংখ্যা ছিল ১৪৪, এর মধ্যে ৪১ জন ছিল সরকার কর্তৃক মনোনীত। ব্যবস্থা পরিষদের বা এসেমব্লীর একটি উচ্চতর পরিষদ বা সভা ছিল এটিকে বলা হত ‘কাউন্সিল অব স্টেট্’ বা রাষ্ট্রীয় পরিষদ। এই সভার সদস্য সংখ্যা ছিল ৬০, এর মধ্যে ৩৪ জন ছিল নির্বাচিত, বাকী ২৬ জন সরকার মনোনীত। এই ব্যবস্থাপক সভা বা পরিষদকে গভর্নর জেনারেল বা তাঁর শাসন পরিষদের উপর কোন কর্তৃত্বের অধিকার দেওয়া হয়নি, অর্থাৎ গভর্নর জেনারেলকে তাঁর কাজকর্মের জন্ত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদ বা রাষ্ট্রীয় পরিষদের কাছে কোনভাবে দায়বদ্ধ রাখার ব্যবস্থা ছিল না। এছাড়া প্রাদেশিক সরকারগুলির উপর কেন্দ্রীয় সরকারের কর্তৃত্ব করার অবাধ-অধিকার সুরক্ষিত করা হয়েছিল। ব্যবস্থাপক সভা বা পরিষদের সদস্য নির্বাচনের জন্ত ভোটদানের অধিকার অতি অল্পসংখ্যক মানুষের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছিল। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে ব্যবস্থা পরিষদ বা এসেমব্লীর নির্বাচক সংখ্যা ছিল ৯০৯,৮৭৪; রাষ্ট্রীয় সভা বা কাউন্সিল অফ্ স্টেট্-এ ভোটদাতার সংখ্যা ছিল মাত্র ১৭,৩৬৪; ভারতের জাতীয়তাবাদীদের পক্ষ থেকে এই ধরনের ছিঁটেফোটা সুযোগসুবিধা পেয়েই তৃপ্ত হবার মত অবস্থা তখন আর ছিল না। এত অল্পে সন্তুষ্ট হওয়ার ঝুগ তারা বহুদিন পূর্বেই অতিক্রম করে এসেছিল। একটি বিদেশী সরকার ভারতীয়েরা স্বাধীন হওয়ার উপযুক্ত কিনা তা বিচার বিবেচনা করার প্রতিশ্রুতি দেবে অথবা ছিঁটে-ফোটা রাজনৈতিক অধিকার দিয়ে নিজেদের মহত্ব দেখাবে— ভারতের জাতীয়তাবাদীগণ এই অবস্থা আর মেনে নিতে চায়নি। ১৯১৮ খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে বোম্বাই শহরে হাসান ইমামের সভাপতিত্বে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের একটি বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। মণ্টেগু-চেমস্ফোর্ড শাসন-সংস্কার সম্বন্ধে আলোচনার জন্তই এই অধিবেশন ডাকা হয়েছিল। এই অধিবেশনে এই শাসন-সংস্কার প্রস্তাবের ধারাগুলি বিবেচনার পর এইগুলি “অসন্তোষজনক ও হতাশাব্যাঞ্জক”রূপে চিহ্নিত ও নিন্দিত হয়েছিল। এর পরিবর্তে এই অধিবেশনে প্রস্তুত স্বায়ত্তশাসনের

গভর্নমেন্টকে যেকোন ব্যক্তিকে বিনা বিচারে ও আদালতে অভিযুক্ত না করেই কারারুদ্ধ করার অধিকার দেওয়া হয়েছিল। ব্রিটেনে প্রচলিত Habeas Corpus অধিকার ব্যক্তিস্বাধীনতা রক্ষার ক্ষেত্রে একটি মহান রক্ষাকবচ, বিনা কারণে কাউকে গ্রেপ্তার করা যাবে না এটাই হল Habeas Corpus। ‘রাউলাট য্যাক্ট্’ এই সভ্যসমাজসম্মত Habeas Corpus অধিকারকেও অকেজো করে গভর্নমেন্টের হাতে যদৃচ্ছা যে কোন ব্যক্তিকে কারারুদ্ধ করার অধিকার তুলে দিয়েছিল।

মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্ব গ্রহণ

‘রাউলাট য্যাক্ট্’ দেশবাসির উপর এক অচিন্তিত দুর্বিপাকরূপে নেমে এসেছিল। বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে ভবিষ্যতে গণতান্ত্রিক শাসন প্রতিষ্ঠার আশ্বাস-প্রাপ্ত ভারতবাসীর কাছে এই আইন একটি নিষ্ঠুর পরিহাস বলে মনে হয়েছিল। একজন ক্ষুধার্ত মানুষকে খেতে দেওয়ার আশ্বাস দিয়ে তাকে কাছে ডেকে এনে পাথর ছুঁড়ে মারার মতই ছিল এই নূতন আইন। গণ-তান্ত্রিক অগ্রগতি দূরের কথা—এই আইনে দেশের মানুষের যে সামান্য ব্যক্তি-স্বাধীনতা ছিল তাও কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। ভারতের মানুষ এই ঘটনাতে যথেষ্ট অপমানিত বোধ করেছিল, তাদের ক্রোধও সীমাহীন হয়ে উঠেছিল। দেশের দিকে দিকে অশান্তির আগুন জলে উঠেছিল। রাউলাট য্যাক্টের বিরুদ্ধে শক্তিশালী আন্দোলনেরও সৃষ্টি হয়েছিল। এই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণের জন্ত একজন নূতন নেতা এগিয়ে এসেছিলেন—ইনিই মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী। ভারতের জাতীয়তাবাদ আন্দোলনের এটাই তৃতীয় বা শেষ পর্যায়। শুধু তাই নয়, এই অস্তিম পর্বায়েই ভারতে ব্রিটিশ শাসন সমাধি লাভ করেছিল।

গান্ধীজী ও তাঁর চিন্তাধারা

মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী ১৮৬৭ খ্রীষ্টাব্দের দোসরা অক্টোবর গুজরাটের পোরবন্দরে জন্মগ্রহণ করেন। ব্রিটেনে আইন অধ্যয়ন করে তিনি আইন ব্যবসায়ের জন্ত দক্ষিণ আফ্রিকায় যান। প্রথমে গ্রায়-অন্ড্রায় বোধশালী গান্ধী দক্ষিণ-আফ্রিকার উপনিবেশসমূহে তখন সেখানকার ভারতীয়দের যে অবিচার, পক্ষপাতিত্ব ও অপমান সহ্য করতে হত তা’ দেখে অতিরিক্তভাবে বিচলিত হয়ে উঠেছিলেন। এই পরিস্থিতি তাঁর মনে বিদ্রোহ জাগিয়ে তুলেছিল।

যেসব ভারতীয় শ্রমিক ও ব্যবসায়ী জীবিকায়েষণের প্রয়োজনে এইসব উপনিবেশগুলিতে বাসা বেঁধেছিল তাদের কোন ভোটাধিকার ছিল না। তাদের নাম আলাদাভাবে নথিভুক্ত করা হত ও এক ধরনের বিশেষ কর বা ট্যাক্স তাদের কাছ থেকে আদায় করা হত। তারা কোন ভাল জায়গায় বাস করতে পেত না। একটা নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যেই তাদের বাস করতে হত। এই এলাকাগুলি ছিল ঘিঞ্জি এবং অস্বাস্থ্যকর। দক্ষিণ আফ্রিকার কোন কোন উপনিবেশে এশিয় বংশোদ্ভূত এমনকি আফ্রিকার মানুষদেরও রাত্রি নটার পর ঘরের বাইরে থাকার অধিকার ছিল না। রাজপথের ‘ফুটপাথ্’ অংশ দিয়েও এদের হাঁটার অধিকার ছিল না। এইসব অত্যাচার বিরুদ্ধে যে আন্দোলন সৃষ্ট হয়েছিল গান্ধীজী তার নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন। ১৮৯৩-৯৪ খ্রীষ্টাব্দে তিনি দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ-বিষেদী প্রভুদের বিরুদ্ধে একটি বীরত্বপূর্ণ অসম সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিলেন। প্রায় দুই যুগ ব্যাপী এই দীর্ঘ আন্দোলন কালে তিনি সত্য ও অহিংসার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত সত্যাগ্রহের কৌশল আয়ত্ত্ব করেছিলেন। তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে একজন আদর্শ সত্যাগ্রহীর পক্ষে সত্য-সঙ্ঘ এবং শান্তিপূর্ণ হওয়া প্রয়োজন তবে এতৎ সত্ত্বেও যা তার মতে অত্যাচার তার বিরুদ্ধে তাকে কঠোর দাঁড়াতেই হবে; অত্যাচারীর বিরুদ্ধে সংগ্রামকালে তাকে সকল দুঃখ কষ্ট হাসিমুখে সহ্য করতে হবে; অত্যাচারের বিরুদ্ধে এই যে সত্যাগ্রহ এটা আদর্শ সত্যাগ্রহীর সত্যাহ্বারগেরই একটা অঙ্গ; অত্যাচারের প্রতিরোধে সত্যাগ্রহ অবলম্বন করতে গিয়েও সত্যাগ্রহীর পক্ষে অত্যাচারীকে হিংসা করা বা তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা চলবে না; একজন প্রকৃত সত্যাগ্রহীর পক্ষে মনে কোন ঘৃণার ভাব পোষণ করা চলবে না, এটা হবে সত্যাগ্রহীর পক্ষে প্রকৃতি বিরুদ্ধ; যাই কিছু ঘটুক না কেন, অত্যাচার ও অত্যাচারীর কাছে নত হওয়া সত্যাগ্রহীর পক্ষে অস্বীকৃত। গান্ধীজীর মনে এই উপলব্ধিও জন্মেছিল যে অহিংসা দুর্বল ও কাপুরুষের পক্ষে অবলম্বনীয় নয়; একমাত্র শক্তিশালী ও সাহসী ব্যক্তির পক্ষেই সত্যাগ্রহ অবলম্বন সম্ভব। গান্ধীজীর মতে কাপুরুষতার চেয়ে হিংসা-পন্থী হওয়াও ভাল। তাঁর নিজস্ব সাপ্তাহিক পত্র ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দে এই সম্বন্ধে তিনি লিখেছিলেন—“মহাশক্তিমানের ধর্মই হল অহিংসা, আর হিংসা হল পশু-জাতির ধর্ম। তবে যেখানে কাপুরুষতা এবং হিংসার আশ্রয় গ্রহণ এই দুটোর মধ্যে একটা বেছে নেওয়ারই পথ থাকে, সেখানে আমি হিংসার আশ্রয়

এহণেরই পরামর্শ দেব..., ভারতবর্ষ অসহায়ভাবে তার নিজের অসম্মান সহ্য করে যাবে এমন অবস্থার চেয়ে ভারতবর্ষ তার সম্মান রক্ষার জন্ত বাহুবল বা হিংসার আশ্রয় নিক্ এটাই আমি চাইব।” গান্ধীজীর এই প্রবন্ধটি স্মরণীয় হয়ে আছে। একবার তিনি তাঁর জীবনদর্শন এইভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন— “আমার একমাত্র বিশেষত্ব এই যে আমার কাছে সত্য ও অহিংসাই একমাত্র ধর্ম। আমি কোন অতি মানবিক ক্ষমতার অধিকারী নই, আমার এতে কোন প্রয়োজনও নেই।”

গান্ধীজীর দৃষ্টিভঙ্গির একটা বৈশিষ্ট্য এই যে তাঁর চিন্তা ও কাজে কোন তফাৎ ছিল না। অর্থাৎ তিনি যুখে যা বলতেন বা ভাবতেন কাজেও তাই করতেন। বিশ্বাস অমুখ্যায়ী কাজই তিনি করে যেতেন। তাঁর নীত্য-নৈমিত্তিক জীবনযাত্রাও সত্য ও অহিংসার উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাঁর সত্য ও অহিংসা বক্তৃতা বা রচনার চিত্তাকর্ষক বিষয়বস্তুরূপেই মাত্র ব্যবহৃত হয়নি।

ছেচল্লিশ বৎসর বয়সে 1915 খ্রীষ্টাব্দে গান্ধীজী দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। এই সময়ে স্বদেশ ও স্বদেশবাসির সেবায় আত্ম-নিয়োগ করার ইচ্ছা তাঁর মনে প্রবল হয়ে উঠেছিল। নিজের কর্মক্ষেত্র বেছে নেওয়ার জন্ত তিনি ভারতের তৎকালীন অবস্থা বেশ ভালভাবে পর্যবেক্ষণ করে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। 1916 খ্রীষ্টাব্দে তিনি আমেদাবাদে তাঁর সবারমতী আশ্রম স্থাপন করেন। তাঁর অমুখ্যায়ী ও বন্ধুদের সত্য ও অহিংসা বিষয়ে শিক্ষাদান ও তার বাস্তব প্রয়োগের উদ্দেশ্যেই এই আশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

চম্পারণ সত্যাগ্রহ (1917)

বিহারের চম্পারণ জেলায় 1917 খ্রীষ্টাব্দে গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ নীতি বাস্তব ক্ষেত্রে সর্বপ্রথম প্রযুক্ত হয়েছিল। ইউরোপীয় নীল ব্যবসায়ীগণ এই জেলায় নীল-চাষীদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালাত। এরা চাষীদের তাদের জমির অস্তিত্ব: 3/20 অংশে নীলের চাষ করতে বাধ্য করত। চাষের দ্বারা উৎপন্ন এই নীল, চাষীরা নীলকরদের কাছে তাদেরই নির্দিষ্ট একটা দামে বিক্রি করতে বাধ্য হত। এর আগে বাঙলা প্রদেশে নীল চাষীদের উপর নীলকরেরা এই ধরনেরই উৎপাত চালাত। 1859-61 খ্রীষ্টাব্দে বেশ একটা

বড় রকম বিদ্রোহের ফলে বাউলার চাষীরা নীলকরের উপশ্রব থেকে রক্ষা পেয়েছিল।

দক্ষিণ আফ্রিকায় গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ অভিযানের বিষয়টি জানতে পেরে চম্পারণ জেলার কিছু কৃষকশ্রেণীর মানুষ গান্ধীজীকে তাদের কাছে আসতে এবং তাদের সাহায্য করতে আহ্বান জানিয়েছিল। বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ, মজহরুল হক, জে. বি. রূপালনি এবং মহাদেব দেশাইকে সঙ্গে নিয়ে 1917 খ্রীষ্টাব্দে গান্ধীজী চম্পারণে পৌঁছান। এখানে পৌঁছে নীলচাষীদের অবস্থা সম্বন্ধে তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করতে থাকেন। ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হয়ে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ তাঁকে চম্পারণ ত্যাগ করে যেতে আদেশ দিয়েছিল, কিন্তু তিনি চম্পারণ ত্যাগ করে যাননি। সরকারী নির্দেশ ভঙ্গ করে গ্রেপ্তার ও কারাদণ্ড ভোগের জ্ঞাও তিনি নিজেকে প্রস্তুত রেখেছিলেন। গান্ধীজীর দৃঢ়তা দেখে কর্তৃপক্ষ গান্ধীজীকে বিহার থেকে বহিষ্কারের আদেশ প্রত্যাহার করে নীলচাষ সম্বন্ধে একটা অনুসন্ধান সমিতি (Enquiry Committee) নিযুক্ত করেছিল। গান্ধীজীকে এই কমিটির একজন সদস্যও রাখা হয়েছিল। এর ফলে নীলচাষীদের দুঃখ কষ্টের লাঘব হয়েছিল। এটি ছিল ভারতে আইন অমান্য আন্দোলনে গান্ধীজীর প্রথম বিজয় লাভ। চম্পারণ সত্যাগ্রহ কালে ভারতের কৃষক সমাজের অপরিসীম দুঃখ ও দারিদ্র্যের সম্বন্ধে গান্ধীজীর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা লাভও ঘটেছিল।

আমেদাবাদ মিল ধর্মঘট

1918 খ্রীষ্টাব্দে আমেদাবাদের মিল মালিকগণ ও শ্রমিকদের মধ্যে যে বিরোধ দেখা দিয়েছিল, গান্ধীজী তাতে হস্তক্ষেপ করেছিলেন অর্থাৎ মধ্যস্থের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। একটা আপোষ-মীমাংসার জ্ঞা তিনি আমরণ অনশনের সঙ্কল্প নিয়েছিলেন। গান্ধীজীর অনশনের চতুর্থ দিন মিল মালিকেরা তাদের অনমনীয় মনোভাব পরিত্যাগ করে শ্রমিকদের বেতন শর্তকরা 35% ভাগ বৃদ্ধি করে দিতে সম্মত হয়েছিল। অজন্নার জ্ঞা গুজরাটের ধররা নামক স্থানের কৃষকেরা সরকারকে খাজনা দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। এই খাজনা বন্ধ আন্দোলনটি গান্ধীজী সমর্থন করেন। এই আন্দোলনে গান্ধীজীকে সাহায্য করার জ্ঞা সদার বল্লভভাই প্যাটেল তাঁর লাভজনক আইন ব্যবসায় ছেড়ে দিয়েছিলেন।

চম্পারণ ও ধররা আন্দোলনকালে গান্ধীজীকে ভারতের দীন-দুঃখী

মানুষদের অন্তরঙ্গ সংস্পর্শে আসতে হয়েছিল। এই বাস্তব অভিজ্ঞতায় কলে গান্ধীজী এদের গভীর দুঃখ দুর্দশার সম্যক পরিচয় লাভ করেছিলেন। এই কারণেই গান্ধীজী দেশের এই মুক জনসাধারণের দুঃখ কষ্ট লাঘব মানসে তাঁর সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। বস্তুতঃ গান্ধীজীই প্রথম ভারতীয় নেতা যিনি ভারতের সাধারণ মানুষের জীবন ও জীবনধারার সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে নিয়েছিলেন। যথাকালে গান্ধীজী দরিদ্র, জাতীয়তাবাদী ও বিদ্রোহী ভারতের প্রতীক হয়ে উঠেছিলেন। গান্ধীজীর জীবনে আরও তিনটি বিষয় গুরুত্ব পেয়েছিল। প্রথমটি হিন্দু-মুসলিম ঐক্য, দ্বিতীয়টি অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম, তৃতীয় বিষয়টি ছিল ভারতীয় নারীগণের সামাজিক মর্যাদার উন্নয়ন। এক সময় তিনি তাঁর এই আদর্শগুলি ব্যাখ্যা করে লিখেছিলেন, “আমি এমন এক ভারতবর্ষ গড়ে তুলতে চাই, যেখানে দরিদ্রতম ব্যক্তিরও ভাবতে পারবে যে এটা তাদেরই দেশ এবং এই দেশ গড়ে তোলার ব্যাপারে তাদের ইচ্ছা ও প্রয়াসের প্রয়োজন। আমি এমন ভারতবর্ষ গড়ে তুলতে চাই যেখানে ধনী-দরিদ্রে ভেদ থাকবে না এবং এই ভারতে সকল সম্প্রদায়ের মানুষই পরিপূর্ণ সম্প্রীতির পরিবেশের মধ্যে বাস করতে পারবে...এই ভারতে অস্পৃশ্যতার অভিশাপও মোটেই থাকবে না... এই ভারতে নারীগণ পুরুষের সঙ্গে সমানাধিকার ভোগ করবে...এই আমার স্বপ্নের ভারত।”

গান্ধীজী নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন কিন্তু তাঁর সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় দৃষ্টি ছিল উদার, সন্ধীর্ণতার লেশমাত্রও তাঁকে স্পর্শ করতে পারেনি। তিনি লিখেছিলেন, “ভারতীয় সংস্কৃতি হিন্দু বা মুসলমান কারো নিজস্ব নয়; অথ কোন সম্প্রদায়েরও নয়। ভারতীয় সংস্কৃতি একটি মিশ্র সংস্কৃতি, এতে সবারই দান আছে।” তিনি চাইতেন যে, ভারতবাসী ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যে নিষ্ণাত থেকেও বিশ্বের অন্যান্য সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ অংশগুলির অহুশীলন করবে। এই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, “আমি চাই আমার ঘরের চারিদিকে নির্বাধরূপে সকল দেশের সংস্কৃতির বাতাস বয়ে চলুক। তবে আমি এই হাওয়ার বেগে ছিন্নমূল হয়ে যেতে মোটেই প্রস্তুত নই। অথ লোকের বাড়ীতে অনধিকার প্রবেশকারী, ভিক্ষুক অথবা দাস রূপে বাস করতে আমি কখনই সম্মত হতে পারি না।

রাওলাট বিলের বিরুদ্ধে সত্যাগ্রহ

অন্য ভারতীয় নেতাদের মত গান্ধীজীর মনেও ‘রাওলাট ব্যাক্ট্’ গভীর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি ‘সত্যাগ্রহ সভা’ নামক একটি সংস্থা গঠন করেন। এর সদস্যগণ ‘রাওলাট ব্যাক্ট্’ অমান্য করে গ্রেপ্তার ও কারাবরণের জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিল। এটি ছিল একটি নূতন ধরনের সংগ্রাম। মডারেট বা এক্সট্রিমিস্ট (চরমপন্থী বা নরমপন্থী) যে কোন ধরনের নেতাদের দ্বারাই প্রবর্তিত হক’ না কেন, বিক্ষোভ প্রদর্শনের মধ্যেই তা সীমাবদ্ধ থেকে যেত। জাতীয় নেতৃবৃন্দ এযাবৎ আন্দোলন বলতে বুঝতেন বড় বড় জনসভা, মিছিল, সরকারের প্রতি অসহযোগ ঘোষণা, বিদেশী বস্ত্র বর্জন, স্কুল-কলেজ বর্জন অথবা বিশেষ কোন সরকারী ব্যক্তির প্রতি প্রযুক্ত ব্যক্তিবিশেষের বা দলের সম্মানস্বাধী কার্যকলাপ। গান্ধীজীর সত্যাগ্রহ জাতীয় আন্দোলনকে একটা উচ্চতর ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেছিল। জাতীয়তাবাদী কর্মীগণের কাছে ‘সত্যাগ্রহ’ শুধুমাত্র মোখিক ক্রোধ বা বিক্ষোভ প্রকাশের পরিবর্তে প্রত্যক্ষভাবে কিছু কাজ করার সুযোগ এনে দিয়েছিল। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এখন থেকে সক্রিয় রাজনৈতিক কাজকর্মের কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। এই সত্যাগ্রহ আন্দোলনের বিশেষত্ব এই ছিল যে আন্দোলনে দেশের দরিদ্রতর মানুষদের সহযোগিতার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। গান্ধীজী দেশের সাধারণ মানুষদের এই সমর্থন সংগ্রহের জন্য তাঁর অনুগামী জাতীয় কর্মীদের গ্রামাঞ্চলে প্রচার চালাতে পাঠিয়েছিলেন। তিনি বলতেন যে, ভারত বলতে গ্রাম, ভারতবাসীর মূল ত গ্রামেই নিবদ্ধ। ক্রমে ক্রমে তিনি ভারতীয় জাতীয়তাবাদের লক্ষ্যকে সাধারণ মানুষের দিকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। সাধারণ মানুষের সঙ্গে এই একাত্মতা প্রতিষ্ঠার প্রতীক রূপে তিনি ‘খাদি’ বেছে নিয়েছিলেন। খাদি হল হাতে বোনা বস্ত্র। এই খাদি হয়ে উঠেছিল জাতীয়তাবাদীদের ‘সরকারি’ পরিধেয় বা Uniform। ভ্রমের মর্যাদা এবং স্ব-নির্ভরতার দৃষ্টান্ত হিসেবে তিনি প্রত্যহ স্নাতো কাটতেন। তিনি বলতেন ভারতের মুক্তি তখনই সম্ভব যখন জনগণ তাদের মোহনিদ্রা পরিত্যাগ করে সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করবে। ভারতীয় জনগণ গান্ধীজীর এই আহ্বানে বিপুলভাবে সাড়া দিয়েছিল।

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ ও এপ্রিল মাসে ভারতে অভূতপূর্ব এক রাজনৈতিক

চেতনার জাগরণ পরিলক্ষিত হয়েছিল। দিকে দিকে হরতাল, ধর্মঘট ও রাজনৈতিক বিক্ষোভ দেখা গিয়েছিল। হিন্দু-মুসলিম মৈত্রীর ধ্বনিতে ভারতের আকাশ মুখরিত হয়েছিল। সমগ্র দেশের উপর দিয়ে যেন একটা বৈদ্যুতিক প্রবাহের স্রোত বয়ে গিয়েছিল। ভারতীয় জনগণ আর পব-শাসন রূপ অভিশাপের কাছে নতিস্বীকার করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল।

জালিয়ানওয়ালা বাগ হত্যাকাণ্ড

সরকারী কর্তৃপক্ষ এই গণআন্দোলন দমনের জন্ত কৃতসঙ্কল্প হয়েছিল। বোম্বাই, আমেদাবাদ, কলকাতা, দিল্লী প্রভৃতি স্থানে নিরস্ত্র বিক্ষোভ মিছিল লক্ষ্য করে ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী লাঠি ও বন্দুক ব্যবহার করেছিল। গান্ধীজী ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ৬ এপ্রিল দেশে সর্বাত্মক ‘হরতাল’ পালনের ডাক দিয়েছিলেন। জনগণ অভূতপূর্ব উত্তেজনার সঙ্গে এই আহ্বান সাংগঠনিক করে তুলেছিল। গভর্নমেন্ট জনসাধারণের এই বিক্ষোভ আন্দোলন দমনে বন্ধ-পরিকর হয়েছিল। বিশেষভাবে এই দমননীতি প্রয়োগের ক্ষেত্র হিসেবে তারা পাঞ্জাব প্রদেশকেই বেছে নিয়েছিল। এই সময় আধুনিক কালের ইতিহাসে একটি জঘন্যতম রাজনৈতিক অপরাধ অমুষ্ঠিত হয়েছিল। ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের তেরই এপ্রিল একটি বিরাট জনতা পাঞ্জাব প্রদেশের অমৃতসর শহরের ‘জালিয়ানওয়ালা বাগ’ নামে একটি উদ্যানে সমবেত হয়েছিল। জনতা সম্পূর্ণ নিরস্ত্র ছিল, পাঞ্জাবের জনপ্রিয় নেতা ডাঃ সইফুদ্দীন কিচ্‌লু ও ডাঃ সত্যপালের গ্রেপ্তারে প্রতিবাদ জ্ঞাপনই ছিল এই জমায়েতের উদ্দেশ্য। অমৃতসরের ভারপ্রাপ্ত সামরিক অধ্যক্ষ জেনারেল ডায়ারের উদ্দেশ্য ছিল অমৃতসরের জনসাধারণের মনে ভীতির সঞ্চার করে তাদের একান্তভাবে বাধ্য রাখা। জালিয়ানওয়ালা বাগ ছিল একটা ফাঁকা জমি, এর তিনদিক ঘর-বাড়ী বেষ্টিত ছিল। আগমন বা নির্গমনের জন্ত মাত্র একটি রাস্তা ছিল। জেনারেল ডায়ার তার অধীনস্থ সৈন্যবাহিনী দ্বারা জালিয়ানওয়ালা বাগ চারিদিক দিয়ে অবরুদ্ধ করে দিয়েছিল, এমনকি একটি মাত্র নির্গমন পথটিও সৈন্যবাহিনী কর্তৃক অবরুদ্ধ হয়েছিল। সমবেত জনতার নির্গমন পথ রুদ্ধ করে, ডায়ার অবরুদ্ধ জনতাকে লক্ষ্য করে রাইফেল ও মেসিনগান ব্যবহার করার জন্ত সৈন্যদের আদেশ দিয়েছিল। গুলি-গোলা ফুরিয়ে না যাওয়া পর্যন্ত রাইফেল ও মেসিনগানগুলি ব্যবহৃত হয়েছিল। গুলি-গোলার আঘাতে হাজার হাজার মানুষ আহত বা নিহত হয়েছিল। এই হত্যাকাণ্ডের পর:

সমগ্র পাকিস্তানে সামরিক আইন জারী করা হয়েছিল। শুধু তাই নয়, সমাজ-সমাজ বিগর্হিতভাবে পাকিস্তানের জনসাধারণের উপর নির্ধাতনও চলেছিল। ‘লিবারেল’ বা উদারনীতিক দলভুক্ত ও সরকার কর্তৃক ‘নাইট’ উপাধিতে ভূষিত শিবস্বামী আয়ার নামে এক আইন ব্যবসায়ী পাকিস্তানে অল্পশ্রুতি নির্ধাতনের ঘটনাবলী সম্বন্ধে নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন, “জালিয়ান-ওয়ালা বাগে সমবেত নিরস্ত্র জনতাকে সেই স্থান ত্যাগ করার উদ্দেশ্যে কোন সাবধানবাণী জ্ঞাপন না করেই তাদের পাইকারী হারে হত্যা করা হয়েছিল; বহু মানুষ গুলির আঘাতে হত হয়েছিল, অনেক মানুষ ভয় পেয়ে পালিয়ে যাবার পথ খুঁজছিল, তখনও তাদের উপর গুলিবর্ষণ ক্ষান্ত হয়নি, জেনারেল ডায়ারের বিবেক এমনই নিদ্রিত ছিল। এরপর বহু লোককে রাস্তায় দাঁড় করিয়ে চাবুক মারা হয়েছিল। প্রত্যহ বোল মাইল রাস্তা পায়ে হেঁটে ছাত্রদের নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে হাজিরা দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। পাঁচশত জন শিক্ষক ও ছাত্রকে বন্দী করা হয়েছিল। পাঁচ থেকে সাত বছর বয়সের স্কুলের ছাত্রদের প্যারেডে (কুচকাওয়াজ) যোগ দিয়ে সরকারী পতাকা অভিবাদনের আদেশ দেওয়া হয়েছিল। একটি বিবাহ শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণকারী প্রতিটি মানুষকে বেত্রাঘাত করা হয়েছিল। চিঠিপত্র ‘সেন্সর’ করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। দু’সপ্তাহের জন্য বাদশাহী মসজিদ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। বিশেষ কোন কারণ না দেখিয়েই বহু লোককে গ্রেপ্তার ও আটক করা হয়েছিল। ইসলামিয়া স্কুলের হুটপুট ছুটি বালককে বেছে নিয়ে চাবকানো হয়েছিল, দেখতে বেশ বাড়ন্ত এই অপরাধেই তাদের শাস্তি দেওয়া হয়েছিল। একটা সুবৃহৎ খাঁচায় গ্রেপ্তার করা মানুষদের রাখার ব্যবস্থা হয়েছিল। শাস্তিদানের উপায়গুলিও ছিল বেশ বৈচিত্র্যময়—গুঁড়িমের বা বুকের উপর দিয়ে চলা, লাফিয়ে লাফিয়ে চলা প্রভৃতি। সামরিক বা অসামরিক কোন আইনেই এই শাস্তিগুলির উল্লেখ নেই। হাতকড়া পরিয়ে অথবা দড়ি দিয়ে বেঁধে মানুষজনদের ছাদহীন গাড়ী বা ট্রাকের উপর ফেলে রাখা হত। বিমান ও ‘লিউয়িস’ কামান থেকে গুলি বর্ষণ প্রভৃতি আধুনিক সময় বিজ্ঞান উদ্ভাবিত কৌশলগুলিও নিরস্ত্র জনতার প্রতি প্রযুক্ত হয়েছিল। একজনকে না পেলে ‘হোস্টেজ’ রূপে আর একজনকে আবদ্ধ রাখা, বা পলাতকদের হাজিরা নিতে বাধ্য করার জন্য তাদের সম্পত্তি ‘বাজেয়াপ্ত’ বা ধ্বংস করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। একজন বিদ্বান সঙ্গে একজন মুসলমানকে জোড়াক জোড়াক

একই হাতকড়ায় আবদ্ধ রাখা হত, এর অর্থ ছিল লোককে দেখানো যে হিন্দু-মুসলমান একই মানেই হচ্ছে দুই ধর্মের মাহুকের সর্বনাশ। ভারতীয়েরা বাস করে এমন এলাকায় জন ও বিদ্যুৎ সরবরাহের সংযোগ যন্ত্রগুলি বিকল করে দেওয়া হয়েছিল। ভারতীয়দের বাসগৃহ থেকে ক্যান বা পাখাগুলি খুলে তা ইউরোপীয়দের ব্যবহারের জন্য বিলি করে দেওয়া হয়েছিল। প্রতিটি ভারতীয়ের গাড়ী-ঘোড়া, মোটরগাড়ী প্রভৃতি কেড়ে নিয়ে তা ইউরোপীয়দের ব্যবহার করতে দেওয়া হয়েছিল।.....পাঞ্জাবের সামরিক শাসন কি মূর্তিতে আবির্ভূত হয়েছিল তার কয়েকটি মাত্র দৃষ্টান্ত দেওয়া হল। এই সামরিক শাসন পাঞ্জাবে একটা সম্রাসের রাজত্ব সৃষ্টি করেছে। জনসাধারণ এতে বেশ ভয়চকিত হয়ে উঠেছে।”

পাঞ্জাবের ঘটনাবলীর বিবরণ দেশের অন্যান্য অংশে ছড়িয়ে পড়ায় সমগ্র দেশে একটা বিভীষিকার শ্রোত বয়ে গিয়েছিল। বিদ্যুতের চকিত আলোর মত পাঞ্জাবের ঘটনাবলী দেশের জনসাধারণের কাছে সভ্যতা ও সাম্রাজ্যবাদের মুখোমুখি বিদেশী শাসনের কদর ও ভয়াবহ রূপটি উদ্ঘাটিত করে দিয়েছিল। জনসাধারণের এই মর্মবেদনা মহান কবি ও মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাবায় মূর্ত হয়ে উঠেছিল। পাঞ্জাবে অনুষ্ঠিত সরকারী নৃশংসতার প্রতিবাদে ‘নাইটহুড’ বা ‘সার’ উপাধি পরিত্যাগ করতে গিয়ে তিনি লিখেছিলেন : “এমন একটা সময় এসেছে যখন সম্মানসূচক চিহ্নগুলি আমাদের লজ্জার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, কারণ আমরা একটি সীমাহীন অপমানজনক পরিস্থিতির মধ্যে পতিত রয়েছি। এই কারণে, আমি আমার পক্ষ থেকে, সকল সামাজিক মর্যাদামুক্ত হয়ে আমার দেশবাসীর পাশে গিয়ে দাঁড়াতে চাই। আমার এই দেশবাসী আসলে যাই হোক না কেন, খুবই তুচ্ছ বলে পরিগণিত হয়ে থাকে। মাহুকের পক্ষে অনুপযুক্ত ও সহ্যাতীত অপমান ভোগ যাদের নিয়তি আমিও তাদের সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে দিতে চাই।”

খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন (1919-22)

খিলাফত আন্দোলনটি জাতীয় আন্দোলনের একটি শ্রোতধারা রূপে আবির্ভূত হয়েছিল। পূর্বেই বলা হয়েছে যে শিক্ষিত তরুণ মুসলমান, নৈষ্টিক মুসলমান ধর্মগুরু ও ধর্মবেত্তাদের একাংশ ক্রমে ক্রমে পরিবর্তনপরী ও জাতীয়তা-

বাদী হয়ে উঠেছিলেন। লক্ষ্যে চুক্তি দুই সম্প্রদায়ের মিলিতভাবে রাজ-নৈতিক ক্রিয়াকাণ্ড অল্পাধিকার পটভূমি রচনা করে দিয়েছিল। রাওলাট ব্যাক্টের বিরুদ্ধে যে আন্দোলনের উদ্ভব হয়েছিল তা' ভারতের সর্বশ্রেণীর মানুষকেই প্রভাবিত করেছিল। এই আন্দোলন হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়কেই একত্ব করে তুলেছিল। এর একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যেতে পারে। একজন কটর আর্থসমাজী নেতা স্বামী প্রদ্বানন্দকে মুসলিম সম্প্রদায় কর্তৃক দিল্লীর জামা মসজিদের ধর্মোপদেষ্টার আসন থেকে ধর্মোপদেশ দেওয়ার জগু আহ্বান জ্ঞাপন করা হয়েছিল। ডাঃ কিচলু ধর্ম ছিলেন মুসলমান। শিখ ধর্মপীঠ অমৃতসরের 'স্বর্ণমন্দির' (Golden Temple)-এ প্রবেশের বিশেষ অধিকারী হিসেবে তাঁর হাতে একটি চাবি তুলে দেওয়া হয়েছিল। বিশ্ববাসীর সামনে রাজনীতিক আন্দোলনে হিন্দু-মুসলিম একতা জ্ঞাপনই ছিল এই ঘটনাগুলির তাৎপর্য। সরকারী দমননীতিই অমৃতসরে হিন্দু-মুসলমানের রাজনৈতিক একতা প্রতিষ্ঠিত করার সহায়ক হয়েছিল। হিন্দু-মুসলমান দু' শ্রেণীর মানুষকে একই হাতকড়ায় বন্ধ করা হত। একই সঙ্গে তাদের বুকে হেঁটে অথবা গুঁড়ি মেরে যেতে বলা হত। একই পাত্র থেকে হিন্দু-মুসলমান বন্দীদের জলপানে বাধ্য করা হত, যদিও একজন মুসলমানের ছোয়া জলপান একজন সাধারণ হিন্দুর পক্ষে রীতি বিরুদ্ধ। এই পারিপার্শ্বিক অবস্থায় মুসলমানদের রাজনৈতিক চেতনা থেকে খিলাফত আন্দোলনের উদ্ভব ঘটেছিল। ব্রিটেন ও তার মিত্র-শক্তিগুলি অটোমন বা তুরস্ক সাম্রাজ্যের প্রতি যে বৈরিতামূলক আচরণ করেছিল—রাজনীতি সচেতন ভারতীয় মুসলিম সমাজে তা ক্ষোভের সঞ্চার করেছিল। ব্রিটেন ও তার মিত্রশক্তিগুলি তুরস্ক সাম্রাজ্য ভেঙ্গে দিয়েছিল, থ্রেস অঞ্চলকে তুরস্ক থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছিল। তুরস্কের অঙ্গচ্ছেদ করা হবে না এই পূর্ব প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেই তুরস্কের অঙ্গচ্ছেদ করা হয়েছিল। এর আগে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বিখ্যের মুসলিম সমাজকে আশ্বাস দিয়ে বলেছিলেন যে এশিয়া মাইনরের কতকগুলি সমৃদ্ধ ভূখণ্ড ও থ্রেস তুরস্কের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার জগ্গে আমরা সংগ্রামে অবতীর্ণ হইনি। এই অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে তুর্কীরাই প্রধান।" তুরস্কের সুলতানকে সাধারণভাবে মুসলিম ছিনিয়ে ধর্মগুরু বা খালিকারূপেও মাত্র করা হত। ভারতের মুসলিম সমাজের মনে একই আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল যে প্রথম মহাযুদ্ধের পরিণামে তুরস্ক সম্রাট বা খালিকার মর্যাদাহানি হতে পারে। অতঃপর আলি জাভেদ

(সৌকৎ ও মহম্মদআলি), মোলানা আজাদ, হাকিম আজমল খাঁ, হজরত মোহানি প্রভৃতির নেতৃত্বে একটি থিলাফৎ কমিটি গঠিত হয়েছিল। এই থিলাফৎ কমিটি দেশব্যাপী আন্দোলন শুরু করে দিয়েছিল। নিগিল ভারত থিলাফৎ কনফারেন্স 1919 খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই অধিবেশনে এই মর্মে এক প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল যে যদি তাদের দাবিগুলি মেনে না নেওয়া হয় তবে থিলাফৎ কমিটি গভর্নমেন্টের কোন কাজেই সহযোগিতা করবে না। এই সময় মুসলিম লীগের নেতৃত্ব জাতীয়তাবাদীদের হাতে এসে পড়েছিল ও এই সময় জাতীয় কংগ্রেসের সর্বপ্রকার রাজনৈতিক প্রচেষ্টায় মুসলিম লীগের সমর্থন থাকত। লোকমান্য তিলক ও মহাত্মা গান্ধীর মত কংগ্রেস নেতারা থিলাফৎ আন্দোলনের উদ্ভবকে হিন্দু-মুসলমান মৈত্রী প্রচেষ্টার সুবর্ণ-সুযোগ বলে মনে করেছিলেন। তাঁরা ভেবেছিলেন যে থিলাফৎ আন্দোলনের সুযোগে মুসলিম জনসাধারণকে জাতীয়তাবাদের পথে টেনে আনা সহজ হবে। তাঁরা এটা উপলব্ধি করেছিলেন যে হিন্দু, মুসলমান, শিখ, খ্রীষ্টান, ধনিক, শ্রমিক, কৃষক, নারী, যুবক, আদিবাসী, উপজাতি, ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশবাসী এদের সবাইই সমবায় ভারতীয় জাতি গঠিত হয়েছে। প্রতিটি সম্প্রদায়, গোষ্ঠী বা শ্রেণী নিজ নিজ বিভিন্ন ধরনের দাবির লড়াই-এ নেমে দেখতে পাবে তাদের বিশেষ বিশেষ দুঃখ কষ্ট অভাবের মূলে রয়েছে বিদেশী শাসন। গান্ধীজীর দৃষ্টিতে বিশেষভাবে থিলাফৎ আন্দোলন হিন্দু-মুসলমান ঐক্য স্থাপনের একটি সুবর্ণ সুযোগ রূপে প্রতিভাত হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন যে, এমন সুযোগ আগামী একশত বর্ষের মধ্যে আর পাওয়া যাবে না। 1920 খ্রীষ্টাব্দের প্রথম দিকে গান্ধীজী ঘোষণা করেছিলেন যে থিলাফৎ প্রস্তুত শাসন-সংস্কার ও পাঞ্জাবে দমননীতির গুরুত্ব হ্রাস করে দিয়েছে অতএব তুরস্কের সঙ্গে মিত্রশক্তির সন্ধিচুক্তি যদি ভারতীয় মুসলমানদের মনঃপূত না হয়, তবে তিনি একটি অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনায় ব্রতী হবেন। বস্তুতঃ অল্পকালের মধ্যেই গান্ধীজী থিলাফৎ আন্দোলনেরও অগ্রতম নেতারূপে গৃহীত হয়েছিলেন।

ইতিমধ্যে সরকারী কর্তৃপক্ষ রাওলাট অ্যাক্ট প্রত্যাহারে অনিচ্ছা প্রকাশ করেছিল। পাঞ্জাবে অমানবিক অত্যাচার চালানোর জন্ত কোন অনুতাপ জানানো বা ক্ষতিপূরণ করা হয়নি। জাতীয়তাবাদীদের দ্বারা প্রাৰ্থিত স্বায়ত্ত-

শাসনের দাবিও প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে এলাহাবাদে সর্বদলীয় একটি সম্মেলনে স্কুল-কলেজ বয়কট ও আইন আদালত বর্জন প্রস্তাব গৃহীত হয়। বিলাফৎ কনকারেশ্বর উত্তোগে ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের তিরিশে আগষ্ট একটি অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা হয়। এই আন্দোলনে সর্বপ্রথম অংশগ্রহণকারী ছিলেন মহাত্মা গান্ধী। এই সময় তিনি যুদ্ধকালে বিশিষ্ট সেবার জন্য সরকার প্রদত্ত ‘কাইজার-ই-হিন্দ’ পদকটি সরকারকে প্রত্যাৰ্পণ করেছিলেন।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেসের একটি বিশেষ অধিবেশন আহত হয়েছিল। এর মাত্র কয়েক সপ্তাহ পূর্বে আগষ্ট মাসের পয়লা তারিখে লোকমান্য তিলক মাত্র চৌবটি বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন। তাঁর মৃত্যুতে জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান নিদারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। তবে অতিশীঘ্র গান্ধীজী, চিত্তরঞ্জন দাস এবং মতিলাল নেহরু তাঁর শূণ্যস্থান পূর্ণ করেছিলেন। কংগ্রেস অধিবেশনে পাক্ষাবে অহুষ্ঠিত অত্যাচারের প্রতিকার, তুরস্কের খলিফার আধিপত্য হ্রাসের ক্ষতিপূরণ এবং স্বরাজ্যলাভ না হওয়া পর্যন্ত গান্ধীজী পরিকল্পিত সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ নীতি অবলম্বন সমর্থিত হয়েছিল। জনসাধারণকে সরকারী স্কুল, কলেজ, আইন আদালত ব্যবস্থাপক সভা প্রভৃতি বর্জনের আহ্বান জানানো হয়েছিল। খাদি বস্ত্র উৎপাদনের জন্য জনসাধারণকে হাতে সুতো কাটা ও কাপড় বোনার জন্য উৎসাহ করা হয়েছিল। শাস্তিপূর্ণভাবে গভর্নমেন্টের আইন লঙ্ঘনের এই প্রস্তাবটি ১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে নাগপুরে অহুষ্ঠিত কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে পুনর্গৃহীত হয়েছিল। নাগপুর অধিবেশনে গান্ধীজী ঘোষণা করেন যে “ব্রিটিশ জাতিকে এটা মনে রাখতে হবে, যে তারা যদি জ্ঞান-বিচারে পরাস্ত হন, তবে প্রতিটি ভারতবাসীর আনুগত্য সঙ্কল্প ও কর্তব্য হবে তাদের সাম্রাজ্যের ধ্বংস সাধন।” কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে কংগ্রেস গঠনতন্ত্রের মধ্যেও কিছু পরিবর্তন করা হয়েছিল। এই পরিবর্তনের অন্ততম পদক্ষেপ রূপে প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিগুলি ভাষাভিত্তিক রূপে পুনর্গঠিত করা হয়েছিল। এখন থেকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস পনের জন কার্যকরী সমিতির সদস্য (Working Committee) দ্বারা পরিচালিত হবে, এই ব্যবস্থা হয়। এই পনের জনের মধ্যে একজন সভাপতি ও একজন সম্পাদক বা সেক্রেটারী রাখার সিদ্ধান্ত হয়।

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানটিকে একটা নিয়ত সক্রিয় সংস্থায় পরিণত করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। কংগ্রেসের অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাবগুলিকে কার্যে পরিণত করার জন্য এইরূপ একটি স্থায়ী সংগঠনের প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। কংগ্রেসের গঠনতন্ত্রে বার্ষিক চার আনা চাঁদা দানকারী একুশ বা তার উদ্ধর বয়স্ক যে কোন নরনারীকেই কংগ্রেসের সদস্য হওয়ার অধিকার দেওয়া হয়েছিল। 1921 খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেস সদস্য হওয়ার জন্য বয়ঃসীমা আঠারোয় নামিয়ে আনা হয়েছিল।

এখন কংগ্রেসের চরিত্র বেশ পরিবর্তিত হয়ে পড়েছিল। এই প্রতিষ্ঠান এখন বিদেশী শাসন থেকে মুক্তিকামী জনসাধারণের সংগঠনে পরিণত হয়েছিল। দেশে সাধারণভাবে একটা উদ্দীপনারও সঞ্চার হয়েছিল। রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভের বহু বিলম্ব সম্ভাবনা সত্ত্বেও দেশের মানুষ তাদের দাস-মনোভাব বিসর্জন দিতে শুরু করেছিল। এমনই একটা পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল যাতে মনে হত যে ভারতবাসিগণ যেন একটা নূতন বায়ুস্তর থেকে নিশ্বাস গ্রহণ করেছে। এই দিনগুলিতে অভূতপূর্ব হর্ষোচ্ছলতা ও উৎসাহ উদ্দীপনা দেখা গিয়েছিল। এ যেন ছিল একটা ঘুমন্ত শক্তিশালী দৈত্যের পুনর্জাগরণ। আর একটা ব্যাপার ছিল হিন্দু-মুসলমানের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে জাতীয় আন্দোলনে যোগদান। তবে, এই সময়ে কংগ্রেসের কিছু পুরাতন নেতা কংগ্রেসকে ত্যাগ করেন। জাতীয় আন্দোলনের এই গতিপরিবর্তন তাঁদের মনোমত হয়নি। আইনশৃঙ্খলার চারদেয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থেকে ক্ষোভ প্রদর্শন ও রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রাচীন ধারাটির উপর তখনও তাঁদের আস্থা হারায়নি। এঁরা সাম্প্রতিক কালে কংগ্রেসের জনসংগঠন, হরতাল, ধর্মঘট, সত্যাগ্রহ, আইন অমান্য, কারাবরণ ইত্যাদি চরমপন্থী কর্মধারার বিরোধিতা করেছিলেন। এই সময়ে বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের মধ্যে যারা কংগ্রেস ছেড়ে চলে যান তাঁদের মধ্যে মহম্মদ আলি জিন্না, জি. এস. থাপর্দে, বিপিনচন্দ্র পাল এবং আনি বেনাশেত্তের নাম উল্লেখযোগ্য।

1921 ও 1922 এই দুটি বছরে ভারতে অভূতপূর্ব জাতীয় জাগরণ তথা আন্দোলন পরিলক্ষিত হয়েছিল। হাজার হাজার ছাত্র সরকারী স্কুল ও কলেজ বর্জন করে নব প্রতিষ্ঠিত জাতীয় স্কুল ও কলেজগুলিতে শিক্ষালাভের জন্য ভর্তি হয়েছিল। এই সময়ে আলিগড়ের জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া (জাতীয় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়), বিহার বিভাগীঠ, কাশী বিভাগীঠ ও গুজরাট

বিদ্যাপীঠ প্রভৃতি শিক্ষাসংস্থাগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পরে 'জামিয়া মিলিয়া ইসলামিয়া' প্রতিষ্ঠানটি দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়েছিল। এইসব জাতীয় বিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে আচার্য নরেন্দ্র দেব, ডঃ জাকির হোসেন, লাল লাজপত রায় প্রভৃতির গ্রায় বিশিষ্ট ব্যক্তিরা শিক্ষকতার কাজে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। চিত্তরঞ্জন দাস (দেশবন্ধু নামে পরিচিত), মতিলাল নেহরু এবং রাজেন্দ্রপ্রসাদের গ্রায় খ্যাতনামা আইনজীবীদের সঙ্গে শত শত আইনজীবী তাঁদের আইন-ব্যবসায় পরিত্যাগ করেন। অসহযোগ আন্দোলন পরিচালনার উদ্দেশ্যে 'তিলক স্বরাজ্য ফণ্ড' নামে একটি 'তহবিল' খোলা হয়েছিল, ছয় মাসের মধ্যেই এই তহবিলে এককোটিরও অধিক টাকা চাঁদা জমা পড়েছিল। মহিলারা এই 'তহবিল' ভারী করার উদ্দেশ্যে নির্ধিধায় এবং বিশেষ উৎসাহ সহকারে তাঁদের অলঙ্কারাদি দান করেছিলেন। দেশের চারিদিকে বিদেশী বস্ত্রের 'বহুংসব' অনুষ্ঠিত হয়েছিল। খন্ডর বস্ত্র ব্যবহার স্বাধীনতার চিহ্ন রূপে পরিগণিত হয়েছিল। 1921 খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে সর্বভারতীয় খিলাফৎ সমিতি (All India Khilafat Conference) কর্তৃক এই মর্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল যে ব্রিটিশের ভারতীয় সেনাবাহিনীতে কোন মুসলমানের চাকরি করা অনুচিত। সেপ্টেম্বর মাসে আলি ভাত্তরককে রাজপ্রহরের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে গান্ধীজী হাজার হাজার জনসভায় খিলাফৎ সমিতির উপরোক্ত প্রস্তাবটির সমর্থনে বক্তৃতা দেন। নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির পঞ্চাশ জন সদস্য এই মর্মে একটি আবেদন প্রকাশ করেছিলেন যে গভর্নমেন্ট ভারতবর্ষকে সামাজিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে দীন-হীন করে রেখেছে কোন ভারতবাসীর পক্ষে সেই গভর্নমেন্টের অধীনে চাকরি করা অজ্ঞায়। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিও এই ধরনের একটি বিবৃতি প্রচার করেছিল।

কংগ্রেস এখন এই জাতীয় আন্দোলনকে আরও উর্ধতর স্তরে উন্নীত করতে চেয়েছিল। কংগ্রেসের উর্ধতন কর্তৃপক্ষ প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটিগুলিকে জনমতের অনুমোদন নিয়ে আইন অমান্য আন্দোলন অর্থাৎ ব্রিটিশ আইনভঙ্গ আন্দোলন শুরু করার স্বাধীনতা দিয়েছিল। এই আইন আন্দোলনের অন্ততম অঙ্গ ছিল সরকারী প্রাপ্য খাজনা বা কর না দেওয়া।

গভর্নমেন্ট এবারও দমননীতির আশ্রয় নিয়েছিল। কংগ্রেস ও 'খিলাফৎ' খেজ্বাসেবকেরা এক সঙ্গে 'ড্রিল' 'কুচকাওয়াজ' প্রভৃতিতে অস্ত্রাস্ত্র হয়ে

উঠেছিল, এতে সাধারণ স্তরের হিন্দু ও মুসলমান রাজনৈতিক কর্মীদের মিলনের ও মত বিনিময়ের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়ে উঠত। সরকার পক্ষ থেকে এই সম্মিলিত ‘ড্রিন’ বে-আইনি ঘোষিত করা হয়। 1921 খ্রীষ্টাব্দের শেষ ভাগে মহাত্মা গান্ধী ব্যতীত অপর সকল জাতীয়তাবাদী নেতাকেই কারারুদ্ধ করা হয়েছিল। কারারুদ্ধ রাজনৈতিক কর্মীদের মোট সংখ্যা তিন সহস্রে দাঁড়িয়েছিল। 1921 খ্রীষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে ব্রিটিশ সিংহাসনের উত্তরাধিকারী ‘প্রিন্স অফ্ ওয়েলস’ ভারতে আসেন। তাঁকে বিক্ষোভ-প্রদর্শনকারী বিপুল শোভাযাত্রার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ভারত-সরকার প্রিন্স অফ্ ওয়েলসকে এই উদ্দেশ্যে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল যে তাঁর ভারত আগমনে ভারতবর্ষের জনসাধারণ ও দেশীয় রাজতন্ত্রবৃন্দের মধ্যে রাজভক্তির মনোভাব বৃদ্ধি পাবে। বোম্বাই-এ সরকারী কর্তৃপক্ষ বিক্ষোভ প্রদর্শক শোভাযাত্রাটির 53 জনকে নিহত ও প্রায় চার হাজার বা ততোধিক ব্যক্তিকে আহত করে ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা চালিয়েছিল। 1921 খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে আমেদাবাদে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে এই মর্মে একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়, “কংগ্রেস এযাবৎ যে ভাবে অহিংস অসহযোগ আন্দোলন চালিয়ে এসেছে তা আরও তীব্রতর করে তোলা হবে। পাজ্জাব ও খিলাফৎ-এর প্রতি অন্ত্যে অত্যাচারের প্রতিকার এবং স্বরাজ লাভ না হওয়া পর্যন্ত এই অহিংস অসহযোগ আন্দোলন চলতে থাকবে।” এই প্রস্তাবে প্রতিটি ভারতবাসী বিশেষতঃ যুবসমাজকে শাস্তভাবে বিনাড়াবরে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থায় যোগ দিয়ে গ্রেপ্তার বরণের আহ্বান জানানো হয়েছিল। এইরূপ প্রতিটি সভাগ্রহীকে এই মর্মে শপথ গ্রহণ করতে হত যে সে কায়মনোবাক্যে অহিংস থাকবে, হিন্দু, মুসলমান, শিখ, পার্শী, খ্রীষ্টান, ইহুদী সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে মৈত্রীবন্ধন দৃঢ় করতে চেষ্টা করবে এবং স্বদেশী দ্রব্য ব্যবহার করবে। একমাত্র যদি বস্ত্রই হবে তার পরিধেয়। হিন্দু স্বেচ্ছাসেবকদের এরও অতিরিক্ত একটি শপথ গ্রহণ করতে হত, সেটি ছিল অস্পৃশ্যতা দূরীকরণে সক্রিয় অংশগ্রহণের প্রতিশ্রুতি। কংগ্রেসের উপরোক্ত প্রস্তাবে যেখানে সম্ভব সেখানেই ব্যক্তিগত অথবা গণ আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করার জগু জনগণের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছিল। তবে সর্বক্ষেত্রে এই আন্দোলনে অহিংসা অবলম্বনের সর্ত যুক্ত হয়েছিল।

জনসাধারণ এই সময়ে আরও তীব্র সংগ্রামের ডাকের জগু মানসিক দিক

থেকে প্রস্তুত হয়েছিল। ইতিমধ্যেই অসহযোগ আন্দোলনের প্রভাব জন্ম-সাধারণের মধ্যে বেশ দৃঢ়বদ্ধ হয়ে উঠেছিল। বাঙ্গলার ও বর্তমান উত্তর প্রদেশের অসংখ্য কৃষক অসহযোগ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল। পাঞ্জাবে শিখ-সম্প্রদায় অকালি আন্দোলনে নেমেছিল। শিখ ধর্মস্থান গুরু-দ্বারা (গুরুদোয়ারা)-গুলি থেকে অসংখ্য ‘মোহান্ত’দের বিতাড়নই ছিল এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য। উত্তর কেরালার মালাবারের মোপ্লা বা মুসলমান চাষী সমাজ একটা শক্তিশালী জমিদার বিরোধী আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। ভাইসরয় 1919 খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে একটি চিঠিতে জানিয়েছিলেন যে, “নগরাঞ্চলের দুঃস্থশ্রেণী অসহযোগ আন্দোলন দ্বারা বেশ প্রভাবিত হয়ে পড়েছে।...দেশের কোন কোন অংশে কৃষক সমাজেরও এই অবস্থা, বিশেষ-ভাবে আসাম উপত্যকার কিছু অংশে, সংযুক্ত প্রদেশে (বর্তমান উত্তর প্রদেশে), বিহার ও ওড়িশায় এবং বাঙ্গলায় অবস্থা ভাল নয়।” 1922 খ্রীষ্টাব্দের পয়লা ফেব্রুয়ারী মহাত্মা গান্ধী ঘোষণা করেন যে যদি সাতদিনের মধ্যে সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি না দেওয়া হয় এবং সংবাদপত্রের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ না তুলে নেওয়া হয়, তবে তিনি গণঅসহযোগ আন্দোলন শুরু করবেন, খাজনা দেওয়া বন্ধ করাও হবে এই আন্দোলনের অগ্রতম অঙ্গ।

এই সংগ্রামী মনোভাব অতি শীঘ্র পশ্চাদপসরণে পরিবর্তিত হয়েছিল। ফেব্রুয়ারী মাসের পাঁচ তারিখে উত্তর প্রদেশের গোরক্ষপুর জেলার চৌরী-চৌরা গ্রামে 3,000 কৃষকের একটি শোভাযাত্রার উপর পুলিশ গুলি চালিয়েছিল। ক্রুদ্ধ জনতা পুলিশের ধান আক্রমণ করে তাতে অগ্নি সংযোগ করেছিল। এতে বাইশজন পুলিশ প্রাণ হারিয়েছিল। গান্ধীজী এই ঘটনায় খুব গভীরভাবে বিচলিত হয়েছিলেন। তিনি এখন বেশ ভালভাবেই হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন যে জাতীয় কর্মীগণ তখনও পর্যন্ত অহিংসার মর্ম কি তা বুঝতে পারেনি এবং অহিংসায় তারা অভ্যস্তও হয়নি। তাঁর দৃঢ় ধারণা জন্মেছিল যে অহিংসার প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম না হলে আইন অমান্য আন্দোলন ব্যর্থ হতে বাধ্য। হিংসাত্মক কাজকর্ম তিনি শুধু অপরিসীম করতেন বলেই তার অভ্যাস তিনি নিষিদ্ধ করেছিলেন এটা সম্ভবত ঠিক নয়, এই নিষেধাজ্ঞার আরও একটা কারণ ছিল। গান্ধীজীর দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে প্রবল প্রভাপ ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে যে কোন হিংসাত্মক প্রতিরোধ চূর্ণ বিচূর্ণ করে দেওয়া

সম্ভব, কারণ দেশবাসী তখন পর্যন্ত এমন কোন শক্তি-সামর্থ্য সঞ্চয় করে উঠতে পারেনি যা দিয়ে সরকারী পক্ষের প্রচণ্ড দমননীলার প্রতিরোধ সম্ভব। অর্থাৎ বাহুবলে বা অস্ত্রবলে ব্রিটিশ শক্তির সম্মুখীন হওয়ার সামর্থ্য ভারতবাসীর ছিল না। অতঃপর গান্ধীজী আন্দোলন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। গুজরাটে বরদৌলিতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির বারই ক্ষেত্রয়ারির বৈঠকে আইনভঙ্গমূলক সকল আন্দোলন প্রত্যাহার করা হবে এই মর্মে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়েছিল। এই প্রস্তাবে কংগ্রেস কর্মীগণকে গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগের পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। চরকা, জাতীয় বিদ্যালয় ও মতপান নিবারণ ছিল এইসব গঠনমূলক কর্মের অন্তর্ভুক্ত।

কংগ্রেস কার্যকরী সমিতির অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারমূলক বরদৌলি প্রস্তাব দেশবাসিকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিল। জাতীয়তাবাদী শিবিরেও এই প্রস্তাবের প্রতিক্রিয়া ভিন্ন ভিন্ন ধরনের হয়েছিল। কেউ কেউ গান্ধীজীর নির্দেশে বিশ্বাস স্থাপন করেছিলেন। অনেকে আবার এই পশ্চাৎ-অপসারণ নীতির প্রয়োগে বিরক্ত হয়েছিলেন। কংগ্রেসের অগ্রতম তরুণ ১৩ জনপ্রিয় নেতা সুভাষচন্দ্র বসু তাঁর আত্মজীবনীমূলক ‘দি ইণ্ডিয়ান স্ট্রাগল’ (ভারতের সংগ্রাম) নামক গ্রন্থে এই ঘটনা সম্পর্কে এই মন্তব্য প্রকাশ করেছেন “জনসাধারণের উৎসাহ ও উদ্দীপনা যখন তুঙ্গে পৌঁচেছে তখন এই অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার প্রস্তাব যেন একটা জাতীয় দুর্ঘটনার রূপ নিয়েছিল। মহাত্মার মুখ্য সেনাপতিদের মধ্যে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, পণ্ডিত মতিলাল নেহরু ও লাল লাজপত রায় এই তিনজনই এই সময়ে কারারুদ্ধ ছিলেন। সাধারণ মানুষদের মত এঁরাও এই ঘটনায় বেশ বিরক্ত হয়ে উঠেছিলেন। আমি এই সময় জেলখানায় দেশবন্ধুর সঙ্গেই ছিলাম। এই ঘটনায় তিনি ক্রোধে অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। ঘটনা পরম্পরা নিয়ে বারবার মহাত্মা গান্ধীর এই অবাধ্য আচরণ তাঁকে গভীরভাবে আঘাত করেছিল।”

জওহরলাল নেহরুর মত বহু তরুণ নেতাও এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তবে জনগণ ও নেতৃবৃন্দ এই দুই পক্ষেরই মহাত্মার উপর আস্থা ছিল, তাই কোন পক্ষই প্রকাশ্যে তাঁর বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়নি। প্রকাশ্য বিরোধিতার পথে না গিয়ে তাঁর এই প্রস্তাব সবাই মেনে নিয়েছিল। প্রথম অসহযোগ বা আইন অমান্য আন্দোলন কার্যতঃ এই সময়েই থেমে গিয়েছিল।

এখন সরকারী কর্তৃপক্ষ এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে দেশবাসির উপর দোর্দণ্ড পীড়ননীতি প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। 1922 খ্রীষ্টাব্দের দশই মার্চ মহাত্মা গান্ধীকে গভর্নমেন্টের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রচারের অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হয়। বিচারে গান্ধীজীর প্রতি ছয় বৎসর কারাদণ্ডের আদেশ দেওয়া হয়েছিল। গান্ধীজীর এই বিচারটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনায় পরিণত হয়েছে। তার কারণ হল, বিচার-আদালতে গান্ধীজীর একটা বিবৃতি। তাঁর বিরুদ্ধে সরকারী অভিযোগগুলি মেনে নিয়ে গান্ধীজী বিচার-আদালতের নিকট আবেদন জানিয়েছিলেন “আমাকে সর্বোচ্চ দণ্ডই দেওয়া হক, কারণ সরকারী আইনে যা সুপরিষ্কৃত অপরাধ বলে গণ্য, সেটাই আমার কাছে একজন (ভারতীয়) নাগরিকের সর্বশ্রেষ্ঠ পালনীয় কর্তব্য বলে মনে হয়েছে।” আদিতে একজন ব্রিটিশ-নীতি সমর্থক হয়েও কিভাবে তাঁর রাজনৈতিক মতি পরিবর্তিত হয়ে তাঁকে ব্রিটিশ শাসনের প্রবলতম সমালোচকে পরিণত করেছে তার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, “অত্যন্ত দুঃখ এবং অনিচ্ছার সঙ্গে আমি এই সিদ্ধান্তে আসতে বাধ্য হয়েছি যে ব্রিটিশ সম্পর্কের ফলে ভারতের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সবিশেষ দুর্গতিগ্রস্ত হয়েছে। এত দুর্গতির অবস্থা ভারতে ইতিপূর্বে কখনও ছিল না। ভারতবাসীকে নিরস্ত্র রাখা হয়েছে, অত্যাচার বা আত্মসন রুখবার কোন শক্তিই ভারতের নেই...ভারত আজ এতই দরিদ্র যে দুর্ভিক্ষ দমনেও সে অক্ষম। নগরাঞ্চলে বাস করে এটা বুঝবার কোন উপায়ই নেই যে ভারতের অর্ধভুক্ত জনগণ কিভাবে ধীরে ধীরে নিশ্চরণ হয়ে উঠছে। নগরাঞ্চলের অধিবাসিগণ জানতেই পারে না যে সামান্য সুখ-সুবিধা তারা ভোগ করতে পায় সেটা তাদের দালালির মজুরি ছাড়া আর কিছু নয়। বিদেশী শোষকদের দেশবাসীকে শোষণের ব্যাপারে সাহায্য করার জন্তই তারা সামান্য কিছু মজুরি পেয়ে থাকে। তাদের উপার্জন এবং তাদের দালালির মজুরিও জনসাধারণের শোষণলব্ধ। এই শ্রেণী এটা বুঝতে অক্ষম যে ব্রিটিশ ভারতের আইনসম্মত সরকারের উদ্দেশ্যই হল ভারতের জনসাধারণের উপর শোষণনীতি প্রয়োগ। বড় বড় নীতিবাক্য অথবা পরিসংখ্যনের অঙ্কের খেলা দিয়ে বহু গ্রামে সাদা চোখে যে জীবন্ত ককাল-গুলির দেখা মেলে তাদের অস্তিত্ব উড়িয়ে দেওয়া অসম্ভব।...আমার মতে এদেশে জাতিসারে বা অজাতিসারে আইনের বিকৃতি ঘটিয়ে তাকেই আইন-রূপে প্রয়োগ করা হয়। এই আইন শুধু শোষকশ্রেণীর স্বার্থসিদ্ধির জন্তই

বহাল রয়েছে। এটা খুবই দুর্ভাগ্যের বিষয় যে সরকারী প্রশাসনভুক্ত ইংরাজ কর্তাব্যক্তি এবং তাঁদের ভারতীয় সহযোগীবৃন্দ আমি আগে যে পাপাচারের উল্লেখ করেছি তারই সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে আছে। আমি জানি যে বহু ইংরাজ ভারতীয় রাজকর্মচারী মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে থাকেন যে তাঁরা এপর্যন্ত বিশেষ অমুসৃত সর্বোৎকৃষ্ট প্রশাসন ব্যবস্থার মাধ্যমে ভারত শাসন চালিয়ে যাচ্ছেন। এঁদের এই বিশ্বাসও রয়েছে যে মন্বরতা সঙ্গেও ভারত ধীরে ধীরে উন্নতির পথে এগিয়ে যাচ্ছে। এঁরা জানেন না যে একটা অদৃশ্য অথচ সবিশেষ শক্তিশালী ভীতি সঞ্চারক প্রশাসনিক নীতি এবং এই প্রশাসনের সুসংগঠিত শক্তির প্রকাশ আশ্ফালন রয়েছে একদিকে। আর একদিকে রয়েছে তাদেরই তরফ থেকে ভারতবাসীর আত্মরক্ষার অথবা প্রতিশোধ গ্রহণের সর্বপ্রকার উপায় হরণ। এই দুই পরিস্থিতির চাপে দেশের সাধারণ মানুষের মধ্যে সাহস ও বীর্যের অভাব দেখা দিয়েছে। ভাল থাকার ভান করে তারা বাস করে। আর প্রশাসন সেইটাই সত্য বলে মনে করে।”

পরিশেষে গান্ধীজী বলেন যে তাঁর বিশ্বাস এই যে, “কোন কিছু ভালো ব্যাপারে সহযোগিতা যদি মানবিক কর্তব্য বলে বিবেচিত হয় তবে এটাও মনে নিতে হয় যা কিছু মন্দ তার সঙ্গে অসহযোগিতা বা বিরুদ্ধতাও মানুষের পক্ষে একটা পবিত্র কর্তব্য।” বিচারের রায় লেখার সময় বিচারকের মনে পড়েছিল যে তিনি 1908 খ্রীষ্টাব্দে লোকমান্য তিলকের প্রতি যে দণ্ডদেশ দিয়েছিলেন অমুকপ দণ্ডেই এখন গান্ধীজীকে দণ্ডিত করা হচ্ছে।

অতি অল্পদিনের মধ্যেই ‘খলিফা’ প্রসঙ্গ অবাস্তব হয়ে উঠেছিল। তুরস্কের জনগণ মুস্তাফা কামাল পাশার নেতৃত্বে 1922 খ্রীষ্টাব্দে নভেম্বর মাসে সুলতানের (খলিফার) বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা তাঁকে রাজনৈতিক ক্ষমতাচ্যুত করেছিল। কামাল পাশা তুরস্ককে একটি প্রগতিশীল আধুনিক রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য বহুবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন। তিনি তুরস্ককে একটি ধর্ম-নিরপেক্ষ রাষ্ট্রে পরিণত করেন। ‘খলিফা’ পদটি তিনি তুলেই দিয়েছিলেন। তুরস্কের নূতন শাসনতন্ত্রেও ইসলামী প্রভাব মুছে দেওয়া হয়েছিল। কামাল পাশা শিক্ষাবিস্তারকে রাষ্ট্রীয় দায়িত্বে পরিণত করেন। নারীগণকে বহু অধিকার দেওয়া হয়েছিল। দেশের প্রচলিত আইনকাহুনগুলিকে তিনি ইউরোপীয় আইনের ধাঁচে সংস্কার করে দিয়েছিলেন। তিনি দেশের কৃষি ব্যবস্থার উন্নতি ও আধুনিক শিল্পসংস্থা গঠনেরও উত্তোপ নিয়ে-

ছিলেন। কামাল পাশার এই জাতীয় কর্মধারা খিলাফৎ আন্দোলনের মেরুদণ্ড চূর্ণ করে দিয়েছিল।

তবে খিলাফৎ আন্দোলন ভারতের অসহযোগ আন্দোলনকে বিশেষ পরিপুষ্ট করে তুলেছিল। নগরাঞ্চলে মুসলমানদের টেনে এনে খিলাফৎ আন্দোলন তাদের জাতীয় আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করে দিয়েছিল, এতে জাতীয় আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটা নূতন উৎসাহ ও উদ্দীপনার সঞ্চার হয়েছিল। কোন কোন ঐতিহাসিক খিলাফৎবাদী নেতৃবৃন্দের রাজনীতি ক্ষেত্রে ধর্মীয় মনোভাবের আমদানি করার সমালোচনা করে থাকেন। তাঁদের মতে রাজনীতির ক্ষেত্রে এই আন্দোলন যে ধর্মীয় চেতনার সঞ্চার করেছিল তারই পরিণামস্বরূপ একদিন সাম্প্রদায়িক ভেদ-বৃদ্ধি রাজনীতি ক্ষেত্রে প্রকট হয়ে উঠতে পেরেছিল। এটা অবশ্য আংশিকভাবে সত্য। তবে এটা বলতে হবে যে জাতীয় আন্দোলন পরিচালন কালে জাতীয়তাবাদী নেতারা বহু দাবির সঙ্গে শুধুমাত্র মুসলিম স্বার্থ সংক্রান্ত আর একটি দাবি উত্থাপন করে একটা খুব অসঙ্গত কাজ করেননি। ভারতীয় সমাজ বহু শ্রেণীতে বিভক্ত, কতকগুলি বিশেষ বিশেষ অসুবিধা ও অত্যাচার ভোগের মধ্য দিয়েই এই শ্রেণীগুলি তাদের নিজস্ব দৃষ্টিতে স্বাধীনতা অর্জনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অবহিত হতে পারত। স্বাধীনতার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য সেদিন প্রায় অপরিহার্যই ছিল। তবে জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের কাজের মধ্যে একটা ক্রটি দেখা গিয়েছিল। মুসলমান সমাজের ধর্ম-ধেঁরা রাজনীতিক মনোভাবকে এঁরা ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির উচ্চতর স্তরে উন্নীত করে দিতে বহুলাংশেই ব্যর্থ হয়েছিলেন। জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের মনে রাখা উচিত ছিল যে মুসলমানদের খিলাফৎ আন্দোলনের মূল লক্ষ্য খলিকার ব্যক্তিগত স্বার্থ ছিল না। বস্তুগতভাবে মুসলমানদের মনে যে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মনোভাব গড়ে উঠেছিল, এই আন্দোলন ছিল তারই একটি অভিব্যক্তি। ‘খিলাফৎ’কে আশ্রয় করেই এই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী আন্দোলন সুরু হয়েছিল। যাই হোক, কামাল পাশা ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে যখন ‘খলিকা’ পদটির অবলোপ ঘটালেন, তখন ভারতীয় মুসলমান সমাজের মধ্য থেকে তার বিরুদ্ধে কোন প্রতিবাদ উদ্ভিত হয়নি।

অসহযোগ তথা আইন অমান্ত আন্দোলন কার্যত ব্যর্থতার পর্যবসিত হলেও, একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে এই পরিবেশে জাতীয় আন্দোলন

স্ଥିমিত হয়ে যায়নি বরং নানাভাবে আন্দোলন বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। এই সময়ের মধ্যে জাতীয়তাবোধ এবং জাতীয় আন্দোলনের ধারা দেশের স্মৃদুরতম অঞ্চল পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছিল। শিক্ষিত ভারতবাসী দেশের মানুষের উপর আস্থা স্থাপন করতে পেরেছিল। ভারতের যে মানুষেরা সর্বদা ব্রিটিশের পশুবলের ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে থাকত সেই ভয় তাদের মন থেকে দূরীভূত হয়েছিল। দেশবাসী বিপুল আত্মবিশ্বাস ও আত্ম-মর্বাদাবোধ সম্পন্ন হয়ে উঠেছিল। অসহযোগ আন্দোলনের অসাফল্য বা বিরতি তাদের মনোবল ভেঙ্গে দিতে পারেনি। এ সম্বন্ধে গান্ধীজী লিখেছিলেন “1910 খ্রীষ্টাব্দে যে সংগ্রাম শুরু হয়েছে তা উদ্দেশ্য সিদ্ধি না হওয়া পর্যন্ত শেষ হবে না, এটা একমাস স্থায়ী হতে পারে, আবার একবছর ধরেও চলতে পারে। আবার হয়ত এটা বহু বহু মাস অথবা বহু বহু বছর ধরেই চলতে থাকবে।”

স্বরাজ্যদল

অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহারের সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় স্তরে একটা বিচ্ছিন্নতাবোধ ও শৈথিল্যের ভাব জেগে উঠেছিল। কংগ্রেস দলের মধ্যে পূর্বকার সেই উদ্দীপনা অদৃশ্য হয়েছিল এবং একটা হতাশার ভাব দেখা দিয়েছিল। নেতৃবৃন্দের মধ্যেও মতবিরোধ প্রকট হয়ে উঠেছিল।

এই সময়ে চিত্তরঞ্জন দাস ও মতিলাল নেহরু দেশকে নূতন ধরনের রাজনৈতিক কর্মসূচি অবলম্বনের যুক্তি নিয়ে এগিয়ে এসেছিলেন। এঁদের বক্তব্য এই ছিল যে পরিবর্তিত অবস্থায় রাজনৈতিক কর্মসূচিরও পরিবর্তন আবশ্যক। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস ও মতিলাল নেহরুর প্রস্তাব এই ছিল যে জাতীয়তাবাদী দল ব্যবস্থাপক সভাগুলি বর্জন করার পরিবর্তে এখানে চুকে পড়বে এবং সরকার যে নীতি অনুসরণ করতে চায় তার দোষত্রুটিগুলি উদ্ঘাটিত করে দেবে অর্থাৎ প্রতিপক্ষেই সরকারকে বাধা দেবে। সরকারকে এইভাবে বেকায়দায় কেলা হলে দেশবাসীর মধ্যে যে উত্তেজনার সঞ্চার হবে তাতে দেশ লাভবান হবে। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল, ডাঃ আম্ভারী, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ ও অন্যান্য অনেকে এই ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ বা কাউন্সিল এন্ট্রি প্রস্তাবের বিপক্ষে দাঁড়িয়েছিলেন। অসহযোগ নীতির পরিবর্তন বিরোধী রূপে এঁরা নো-চেঞ্জার (No-Changer) রূপে আখ্যাত হয়েছিলেন। এঁরা এই সঙ্কটবাপী উচ্চারণ করেছিলেন যে ব্যবস্থাপক সভায় যোগদানের

রাজনীতির দ্বারা জাতীয়তাবাদের উদ্ভাদনা হ্রাস পাবে ও নেতাদের মধ্যে একটা প্রতিযোগিতার মনোভাব জেগে উঠবে। এই কারণে এঁরা চেয়েছিলেন যে কংগ্রেস চরকা-কাটা, মত্তপান নিবারণ, হিন্দু-মুসলিম ঐক্যস্থাপন ও অস্পৃশ্যতা বর্জন ইত্যাদি গঠনমূলক কর্মধারা নিয়েই থাকুক।

1922 খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে, চিত্তরঞ্জন ও মতিলাল নেহেরু কংগ্রেস খিলাফৎ স্বরাজ্যদল বা পার্টি নামে একটি দল বা উপদল গঠন করেন। চিত্তরঞ্জন এই দলের সভাপতি ও মতিলাল নেহেরু এই দলের অত্যন্ত সম্পাদক হন। এটা কংগ্রেসেরই অঙ্গ বা উপদল হিসেবেই থাকবে—কংগ্রেসের বাইরে নয়, এটাই স্থির হয়। কংগ্রেসের সব কর্মসূচিই এঁরা মেনে নিয়েছিলেন—শুধু ব্যবস্থাপক সভাগুলির নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করার সর্তটি এঁরা বর্জন করেন।

স্বরাজ্যদল ও 'নো-চেঞ্জার'রা এখন পরস্পরের সঙ্গে তীব্র রাজনৈতিক বিবাদে মত্ত হয়ে উঠেছিলেন। 1924 খ্রীষ্টাব্দের পাঁচই ফেব্রুয়ারী মহাত্মা গান্ধী কারামুক্ত হয়েছিলেন। কারামুক্তির পর গান্ধীজীও দুই দলের মধ্যে ঐক্য আনতে পারেননি। শেষ পর্যন্ত তাঁর উপদেশমত দুই দলই কংগ্রেসের মধ্যে থাকতে সম্মত হন। তবে তাঁরা নিজ নিজ মতেই চলবেন, এটাও ঠিক হয়।

1923 খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে নির্বাচনের দিন নির্দিষ্ট হয়েছিল। স্বরাজ্যদলের হাতে প্রস্তুতির সময় খুব কম ছিল, তথাপি নির্বাচনে এই দলের উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ হয়েছিল। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভায় (সেন্ট্রাল লেজিস্লেটিভ এসেম্বলী) নির্বাচিত সদস্যসংখ্যা ছিল একশত একটি। এইগুলির মধ্যে চল্লিশটি আসন স্বরাজ্যদল দখল করেছিল। অত্যাগত ভারতীয় দলগুলির সমর্থন নিয়ে স্বরাজ্যদল সদস্যগণ অনেকবার ভোটে সরকার পক্ষকে পরাজিত করে দিয়েছিল। প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলিতেও এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল। 1925 খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে স্বরাজ্যদল বিঠলভাই জে প্যাটেলকে ভারতীয় ব্যবস্থা পরিষদ বা সভার (সেন্ট্রাল লেজিস্লেটিভ এসেম্বলী) সভাপতি (স্পীকার) পদে নির্বাচিত করতে সমর্থ হয়েছিল। বিঠলভাই ছিলেন একজন অগ্রগণ্য জাতীয়তাবাদী নেতা। এতৎ সত্ত্বেও স্বরাজ্যদল ভারত সরকারের স্বৈরাচারী শাসন নীতির কোন পরিবর্তন ঘটাতে পারেনি। এই অবস্থার প্রতিবাদে স্বরাজ্যদল এসেম্বলী থেকে 1926 খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে বেরিয়ে এসেছিল। সবচেয়ে নৈরাজ্জনক

ব্যাপার এই ছিল যে স্বরাজ্যদলের কাজকর্ম মধ্যবিত্ত অথবা সাধারণ মানুষদের সক্রিয় রাজনীতির ক্ষেত্রে টেনে আনতে পারেনি। তবে এই সঙ্গে ‘নো-চেঞ্জার’ বা পরিবর্তন বিরোধী কংগ্রেসীরাও গণসমর্থন বিশেষ আদায় করতে পারেননি। বস্তুতঃ কংগ্রেসের দুদলই দেশের মধ্যে ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক হতাশা অপনোদনে ব্যর্থ হয়েছিল। এই দুই দলের মধ্যে মূলতঃ কোন নীতিগত বিরোধ ছিল না, দুই দলের নেতাদের মধ্যে ব্যক্তিগত সম্ভাবও বজায় ছিল। একদল অগৃহদলকে নিজেদের মতই সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী রূপে স্বীকার করত। এইসব কারণে ভবিষ্যতে একটা নূতন রাজনৈতিক সংগ্রামের ক্ষেত্র প্রস্তুত হলে এরা মিলিতভাবে সংগ্রামের কথা ভেবে রেখেছিল। ইতিমধ্যে জাতীয় আন্দোলন তথা স্বরাজ্যদলের উপর একটি অতি নিষ্ঠুর আঘাত নেমে এসেছিল। ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিলেন।

অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতা দেশে একটা হতাশার সঞ্চার করেছিল, এই অবস্থায় দেশে কুশী সাম্প্রদায়িকতার প্রাচুর্য্য দেখা দিয়েছিল। সাম্প্রদায়িকতাবাদীগণ দেশের পরিস্থিতির সুযোগে দিকে দিকে সাম্প্রদায়িকতার মনোভাব ছড়াতে আরম্ভ করেছিল। ১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে দেশে বারবার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামার ঘটনা ঘটেছিল। মুসলিম লীগ ও হিন্দু মহাসভা দুটি প্রতিষ্ঠানই এসময় আবার সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। এর ফল এই দাঁড়িয়েছিল যে এ পর্যন্ত সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ যে ভারতীয়-বোধ গড়ে উঠেছিল তার ভিত্তিতে সর্বপ্রথম একটা ধাক্কা লেগেছিল। স্বরাজ্যদলের মুখ্য নেতৃত্বয় মতিলাল নেহেরু ও চিত্তরঞ্জন দাশ ছিলেন কট্টর জাতীয়তাবাদী, সাম্প্রদায়িকতা এঁদেরও দ্বিধাশ্রিত করেছিল। সংবেদনশীল বা সাড়া দিতে প্রস্তুত (responsive) নামে জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে একটি উপদল ছিল। যদনমোহন মালবীয, লাল লাজপত রায় এবং এন. সি. কেলকার এই দল-ভুক্ত ছিলেন। হিন্দু স্বার্থরক্ষা করা হবে এই সর্তে এঁরা সরকারের সঙ্গে সহযোগিতার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। এঁরা মতিলাল নেহেরুর নামে এই অপবাদ দিয়েছিলেন যে তিনি হিন্দুদের ডুবিয়ে দিচ্ছেন, তিনি হিন্দুবিদ্বেষী এবং গোহত্যা ও গোমাংস ভক্ষণের সমর্থক। মুসলমান সাম্প্রদায়িকতাবাদীগণ এই সময় সরকারী চাকরি বা বিশিষ্ট পদ লাভের আশায় অতি ভীষণ হয়ে উঠেছিল। এঁদের সংগ্রামও বেশ তীব্র ছিল। গান্ধীজী বার

বার একথা বলতেন যে “হিন্দু-মুসলিম সংহতিসাধন আমাদের চিরদিনের অভীষ্ট, যে কোন অবস্থাতেই আমরা এই কর্তব্যকর্মে ত্রুটি থাকব।” সাম্প্রদায়িকতার আবির্ভাবে বিচলিত গান্ধীজী এই সময় দুই সম্প্রদায়ের মিলন-সেতুরূপে কাজ করতে নেমেছিলেন। তিনি এই দুঃসহ অবস্থার উন্নতি করতে কৃতসঙ্কল্প হয়েছিলেন। 1924 খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি দিল্লীতে মোলানা মহম্মদ আলির বাড়ীতে থেকে একুশদিন অনশনের সঙ্কল্প নিয়ে অনশন শুরু করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামাগুলিতে যে অমানবিক নৃশংসতা অহুষ্ঠিত হয়েছিল তার জন্ত প্রায়শ্চিত্ত। দুঃখের বিষয় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি স্থাপনে তাঁর প্রয়াস সাফল্য লাভ করেনি।

বস্তুতঃ দেশের এই সময়ের অবস্থা বেশ হতাশাব্যঞ্জক হয়ে উঠেছিল। দেশের রাজনীতি ক্ষেত্রে একটা অবসাদও দেখা দিয়েছিল। গান্ধীজী যেন অবসর জীবনযাপন করছিলেন। স্বরাজ্যদল দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়েছিল, দেশে সাম্প্রদায়িকতা প্রসারিত হচ্ছিল। 1927 খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে গান্ধীজী লিখেছিলেন—“আমার একমাত্র আশার উৎস হল প্রার্থনা এবং প্রার্থনার অমুসরণ।” কিন্তু, এই অবস্থাতেও জাতীয়তাবাদী শক্তিগুলি ধীরে ধীরে জেগে উঠেছিল। 1927 খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে ‘সাইমন কমিশন’ গঠনের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গে, ভারতবর্ষ যেন একটা অন্ধকার জগৎ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে একটা নূতন রাজনৈতিক সংগ্রামে প্রবেশ করেছিল।

দ্বিতীয় অসহযোগ আন্দোলন

1927 বৎসরটিতে অনেকগুলি ঘটনা থেকে বোঝা গিয়েছিল যে জাতি আবার নৃশংসতা লাভ ও শক্তি-সঞ্চয় করে সংগ্রামের জন্ত প্রস্তুত, শুধু দরকার একটা নেতৃত্বের আহ্বান। রাজনীতির ক্ষেত্রে এই জাগরণের লক্ষণ কংগ্রেসের মধ্যে একটি নূতন বামপন্থী চিন্তাধারার উদ্ভব থেকেই ধরা পড়েছিল। এই নূতন ধারার নায়ক ছিলেন—জওহরলাল নেহেরু ও সুভাষচন্দ্র বসু। এই দুই ভ্রূণ নেতা কালহরণ না করে সমগ্র দেশ পরিক্রমা করেন এবং দেশবাসীর মধ্যে নবযুগের সমাজতন্ত্রবাদী ভাবধারা সঞ্চারের চেষ্টা করেন। এঁরা সাম্রাজ্যবাদ, ধনতন্ত্রবাদ ও সামন্ততন্ত্র বা জমিদারি প্রথাকে আক্রমণ প্রসঙ্গে দেশবাসীকে অবহিত করে দিয়েছিলেন যে দেশের স্বাধীনতা দেশবাসীকে সংগ্রামের দ্বারা অর্জন করে নিতে হবে, ব্রিটিশ পার্লামেন্ট, ‘লান’ হিসেবে

ভারতকে স্বাধীনতা দেবে না। এই দুই তরুণ নেতা ছাত্র ও যুবসমাজের মধ্যে অপরিসীম জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন।

এঁদের প্রভাবে ভারতের যুবসমাজ কর্মচঞ্চল হয়ে উঠেছিল। দেশের সর্বত্র যুবসংগঠন গড়ে উঠেছিল এবং যুবসম্মেলন অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। 1928 খ্রীষ্টাব্দের আগস্ট মাসে জওহরলাল নেহরুর সভাপতিত্বে নিখিলবঙ্গ ছাত্র সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এর পর দেশের বহু স্থানেই ছাত্রদের সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই বছরেরই (1928) ডিসেম্বর মাসে সর্বভারতীয় যুব কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। এইসব জাতীয়তাবাদী তরুণেরা ধীরে ধীরে সমাজবাদ বা সমাজতন্ত্রবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল। এই তরুণেরা দেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সমস্যাগুলি চরমপন্থার সাহায্যে সমাধানের ব্যগ্রতা প্রকাশ করেছিল। এই তরুণ দল থেকেই পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি উঠেছিল, এদের প্রচারের মাধ্যমে দেশবাসীর কাছে পূর্ণ স্বাধীনতা-লাভের কর্মসূচি জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদী গোষ্ঠীর উদ্ভব হয় 1920 খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী বৎসরগুলিতে। রুশ বিপ্লবের দৃষ্টান্ত বহু তরুণ জাতীয়তাবাদীকে অনুপ্রাণিত করেছিল। এই জাতীয়তাবাদী তরুণ সমাজের অনেকেই গান্ধীজীর রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্মধারার প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে সমাজতান্ত্রিক আদর্শের দিকে ঝুঁকেছিল। মানবেন্দ্রনাথ রায় হলেন প্রথম ভারতীয় যিনি আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী দলের নেতৃত্ব লাভ করেছিলেন। 1924 খ্রীষ্টাব্দে গভর্নমেন্ট মুজাফ্ফর আহমদ ও এস. এ. ভাঙ্কে দেশে সাম্যবাদী চিন্তা প্রচারের জগু গ্রেপ্তার করেছিল। পরে অল্প কয়েকজনের সঙ্গে কানপুর বড়বস্ত্র মামলায় এঁদেরও বিচার হয়। 1925 খ্রীষ্টাব্দে ভারতে সাম্যবাদী (Communist Party) দলের সৃষ্টি হয়। এই সময়ে দেশের বিভিন্ন স্থানে বহু কৃষক ও শ্রমিক সংগঠনও প্রতিষ্ঠিত হয়। এই দল বা গোষ্ঠীগুলি মার্ক্সীয় ও সাম্যবাদী চিন্তাধারা বিস্তারের কাজে নেমেছিল।

ভারতের কৃষক ও শ্রমিক সমাজের মধ্যেও একটা জাগরণ এসেছিল। উত্তর প্রদেশে (তদানীন্তন সংযুক্ত প্রদেশ) প্রজাস্বত্ব আইন পরিবর্তনের জগু ব্যাপক আন্দোলন দেখা দিয়েছিল। প্রজা বা কৃষকেরা খাজনার হার কমাতে চেয়েছিল, জমির অধিকার থেকে উচ্ছেদের আইন প্রত্যাহার এবং ঋণ-মকুবও চেয়েছিল। গুজরাটের চাবীরা সরকারী কর্তৃপক্ষের পরিকল্পিত খাজনা বৃদ্ধি নীতির বিরোধিতায় নেমেছিল। এই সময়ে বিখ্যাত বারদৌলি সভা-

গ্রহের ঘটনাটি ঘটেছিল। 1928 খ্রীষ্টাব্দে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের নেতৃত্বে কৃষকেরা একটা খাজনা বন্ধ আন্দোলনে নেমেছিল। পরিণামে এদের দাবি গৃহীত হয়েছিল। শিল্পোত্তোগের জগতে শ্রমিকদের নায্য দাবিদাওয়া প্রাপ্তির ভিত্তিতে শ্রমিক সঙ্ঘ আন্দোলন (Trade Union Movement) প্রসার লাভ করেছিল। এই আন্দোলন নিখিলভারত শ্রমিক সঙ্ঘ (All India Trade Union Congress) কর্তৃক পরিচালিত হত। 1928 খ্রীষ্টাব্দে অনেক শিল্পক্ষেত্রে শ্রমিকেরা ধর্মঘট বা শ্রম-বিরতি পালন করেছিল। খড়গপুরের রেলকারখানায় ধর্মঘট দুইমাস স্থায়ী হয়েছিল। দক্ষিণ ভারতীয় রেলওয়ের কর্মীরাও ধর্মঘট করেছিল। জামসেদপুরে টাটার লৌহ ও ইস্পাত কারখানায়ও শ্রমিকরা কর্মবিরতি বা ধর্মঘটে যোগদান করেছিল। এই ধর্মঘটের মীমাংসায় সুভাষ-চন্দ্র বসু অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। এই সময়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ধর্মঘটের ক্ষেত্র ছিল বোম্বাইর বস্ত্র কলকারখানাসমূহ। প্রায় 150,000 শ্রমিক পাঁচমাস ধরে কাজ করেনি। এই ধর্মঘট সাম্যবাদীদের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। 1928 খ্রীষ্টাব্দে ধর্মঘটী শ্রমিকের সংখ্যা পাঁচলক্ষে পৌঁছেছিল।

দেশে নবজাগরণের চিহ্ন অত্রাণ্ড দিক থেকেও ফুটে উঠেছিল। বৈপ্লবিক সন্যাসবাদী কার্যকলাপের বৃদ্ধি দেখা দিয়েছিল। এই সন্যাসবাদী বিপ্লবীদের ভাবধারাও ছিল সমাজতাত্ত্বিক। প্রথম অসহযোগ আন্দোলনের ব্যর্থতার সময় থেকে দেশে সন্যাসবাদী ক্রিয়াকর্মের পুনরাবির্ভাব দেখা গিয়েছিল। 1924 খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে একটি সর্বভারতীয় সম্মেলনে সশস্ত্র বিপ্লবের প্রস্তুতিকল্পে ‘হিন্দুস্থান রিপাবলিকান এসোসিয়েশন’ নামে একটি বৈপ্লবিক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সরকারী কর্তৃপক্ষ এই সংগঠন ধ্বংসের উদ্দেশ্যে বহু বিপ্লবী যুবককে গ্রেপ্তার করে ‘কাকোরী ষড়যন্ত্র মামলা’ নামে একটি মামলা তুলে এই যুবকদের অভিযুক্ত আসামীরূপে খাড়া করেছিল। এটি 1925 খ্রীষ্টাব্দের ঘটনা। অভিযুক্ত যুবকদের মধ্যে সতের জনকে দীর্ঘমেয়াদী কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছিল। চারজনকে যাবজ্জীবন দীপান্তর দণ্ড দেওয়া হয়েছিল। চারজন বিপ্লবী যুবককে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল। ফাঁসিতে যে চারজনকে হত্যাবরণ করতে হয় তাঁদের মধ্যে দুজন ছিলেন রামপ্রসাদ বিসমিল এবং আসফাকুজ্জা। বিপ্লবী যুবকেরা অল্পদিনের মধ্যেই সমাজ-তাত্ত্বিক ভাবধারার দীক্ষিত হয়েছিলেন। 1928 খ্রীষ্টাব্দে এঁরা চন্দ্রশেখর

আজাদের নেতৃত্বে তাঁদের প্রতিষ্ঠানের নাম ঈষৎ পরিবর্তন করেন। সংগঠনের নূতন নামকরণ হয় “হিন্দুস্থান সোসালিস্ট রিপাবলিক্যান এসোসিয়েশন।”

ভগৎ সিং, রাজগুরু ও আজাদ (চন্দ্রশেখর) এই তিন যুবক এক ব্রিটিশ কর্মচারীকে হত্যা করায় সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকলাপ একটা নাটকীয় রূপ গ্রহণ করেছিল। নিহত ব্রিটিশ কর্মচারীটি ইতিপূর্বে লাল লাজপত রায়ের নেতৃত্বে পরিচালিত একটি বিক্ষোভ মিছিলের উপর নির্বিচারে লাঠি চালানোর লক্ষ্য দিয়েছিল। পাঞ্জাবকেশরীরূপে পরিচিত লাজপত রায় একটা লাঠির আঘাতে গুরুতভাবে আহত হন ও পরে মৃত্যুমুখে পতিত হন। ব্রিটিশ কর্মচারীকে কেন হত্যা করা হল তার কৈফিয়ৎ দিতে গিয়ে এই যুবদেরা জানিয়েছিল যে “লক্ষ লক্ষ দেশবাসী মানুষের অশেষ শ্রদ্ধাভাজন একজন নেতা নগণ্য এক পুলিশ কর্মচারীর লাঠির আঘাতে প্রাণ হারাবেন...এই ঘটনাটি সমগ্র জাতির প্রতি অপমান। ভারতের যুবসমাজের উচিত এই অপমানের অপনোদন। আমরা বিশেষ দুঃখিত যে একজন মানুষকে আমরা হত্যা করেছি—তবে এই মানুষটি ছিল সেই নৃশংস ও অত্যাচার শাসনব্যবস্থার অঙ্গ যে শাসনব্যবস্থা নির্মূল করে ফেলাই আমাদের লক্ষ্য। নররক্তপাত আমাদের পক্ষে দুঃখদায়ক কিন্তু বিপ্লবের বেদীমূলে রক্তপাত অপরিহার্য। আমাদের লক্ষ্য হল এমন একটা বৈপ্লবিক শক্তির সৃষ্টি, যে সৃষ্টিতে একজন মানুষের পক্ষে অপরের প্রতি অত্যাচার করা অসম্ভব হয়ে উঠবে।”

এই বৈপ্লবিক প্রচেষ্টার আর একটা ঘটনা ঘটেছিল ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দের আর্টই এপ্রিল। ঐ দিন ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর দত্ত কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদে (Central Legislative Assembly) একটা বোমা ফাটান। ব্যবস্থা পরিষদে ‘পাবলিক সেকটি’ বা জননিরাপত্তা বিল নামে একটি প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার উত্তোগ চলছিল। এই প্রস্তাবটি গৃহীত হলে জনসাধারণের স্বাধীনতা হানির আশঙ্কা ছিল। এসেফলিতে বোমা হোঁড়ার উদ্দেশ্য ছিল জননিরাপত্তা বিলটির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জ্ঞাপন। এই বোমা ফাটার ঘটনার কেউ আহত হয়নি, কারণ বোমাটি এমনভাবে তৈরী হয়েছিল যাতে এর বিক্ষোরণে কোন প্রাণহানি না হয়। ভীতিপ্রদর্শনই ছিল এই বোমা ফাটানোর উদ্দেশ্য। সন্ত্রাসবাদীদের একটা প্রচারপত্রে (leaflet) বলা হয়েছিল—এসেফলিতে বেশব বধির ব্যক্তি

আছেন, কম কানে শোনে, তাদের আমাদের প্রতিবাদ শুনিবে দেওয়াই ছিল আমাদের উদ্দেশ্য। বোমা নিক্ষেপের পর ভগৎ সিং ও বটুকেশ্বর পালিয়ে আত্মরক্ষা করতে পারতেন কিন্তু তাঁরা ইচ্ছাপূর্বক ধরা দেন। এঁদের উদ্দেশ্য ছিল আদালত-বরে অভিযুক্ত আসামীরূপে বৈপ্লবিক বাণী প্রচার। বাঙলায়ও সন্ত্রাসবাদী বৈপ্লবিক কর্মধারার পুনরুত্থান দেখা দিয়েছিল। 1930 খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে সূর্য সেনের নেতৃত্বে চট্টগ্রামের সরকারী অস্ত্রাগার লুণ্ঠিত হয়েছিল। অত্যাচারী ব্রিটিশ কর্মচারীদের উপর আক্রমণও এই সময় শুরু হয়। বাঙলা দেশে সন্ত্রাসবাদী বৈপ্লবিক আন্দোলনের একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্যও ফুটে উঠেছিল। বহু তরুণীও এই আন্দোলনে নেমে পড়েছিল।

সরকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সন্ত্রাসবাদী বিপ্লব অতি কঠোরভাবে দমনের ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল। বিপ্লবীদের মধ্যে বহুজনকে গ্রেপ্তার করে অনেক-গুলি ষড়যন্ত্র মামলার আসামীরূপে তাদের অভিযুক্ত করা হয়েছিল। এই মামলাগুলি ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্থান পেয়েছে। ভগৎ সিং ও অন্ত কয়েকজনকে পুলিশ কর্মচারী হত্যার জন্তুও আদালতে অভিযুক্ত করা হয়েছিল। বিচার-কালে আদালতে এই তরুণ বিপ্লবীদের প্রাণের মায়া ত্যাগসূচক নির্ভীকতা ও সাহসিকতাপূর্ণ বিরূতিগুলি দেশবাসীর হৃদয়ে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। জেলখানার ভয়াবহ অব্যবস্থার প্রতিবাদে তাদের অনশন ব্রত গ্রহণ দেশে গভীর উত্তেজনার সঞ্চার করেছিল। রাজনৈতিক বন্দী হিসাবে এরা সম্মানজনক ও ভদ্র ব্যবহার জেল কর্তৃপক্ষের কাছে প্রত্যাশা করেছিল। এই অনশন প্রতিবাদ চলা কালে, যতীন্দ্রনাথ দাস নামে এক তরুণ দীর্ঘ ৬৩ দিন অনশন পালন করে মৃত্যুবরণ করেন। যতীন দাসের অনশনে মৃত্যুবরণ একটা তাৎপর্যময় ঐতিহাসিক ঘটনা। নিজের প্রাণ আহুতি দিয়ে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। জনসাধারণের প্রতিবাদ স্বত্বেও ভগৎ সিং, শুকদেব ও রাজগুরুকে 1931 খ্রীষ্টাব্দের একত্রিশে মার্চ ফাঁসিকাঠে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল। মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত প্রাপ্ত এই তিন তরুণ বিপ্লবী স্বদেশপ্রেমিক জেল সুপারিনটেনডেন্টকে লেখা একটি চিঠিতে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে “শেখ হুজুর দিন এগিরে আসছে। এই যুদ্ধই পরিণাম স্থির করে দেবে। আমরা এই সংগ্রামে যে যোগ দিয়েছিলাম তজ্জন্তু আমরা পরিত্যক্ত।” ভগৎ সিংয়ের শেষ ছাটি চিঠিতে সন্ত্রাসবাদী বৈপ্লবিক কর্মধারার

উদ্দেশ্য যে সমাজতন্ত্রবাদ প্রতিষ্ঠা সে কথার উল্লেখ ছিল। তিনি লিখেছিলেন, “আমাদের কৃষক-সমাজকে শুধু বিদেশী শাসন মুক্তি নিয়েই সন্তুষ্ট থাকা চলবে না, সেই সঙ্গে তাদের ভূস্বামী ও ধনিকশ্রেণীর হাত থেকেও মুক্তি অর্জন করতে হবে।” 1931 খ্রীষ্টাব্দের তেসরা মার্চ তারিখে তাঁর সর্বশেষ লেখা চিঠিতে তিনি ঘোষণা করে যান যে ভারতের সংগ্রাম ততদিন পর্যন্ত চলতে থাকবে যতদিন পর্যন্ত “মুষ্টিমেয় শোষণকারীর দল সাধারণ মানুষের শ্রমাজিত অর্থ নিজেদের মুনাফা বাড়াবার জন্য শোষণ করতে থাকবে। এই শোষণকারীর দল পুরোপুরি ব্রিটিশ হতে পারে, আমাদের দেশীয় মানুষ ও ব্রিটিশের মিশ্রিত গোষ্ঠীও হতে পারে এমনকি একান্তভাবে এই শোষণকারীর দল ভারতীয়ও হতে পারে।” অর্থাৎ শোষণকারী যেই হক না কেন শোষণ বন্ধ করতেই হবে এই ছিল ভগৎ সিং-এর শেষ বাণী। দেশবাসীর তরফ থেকে এই বীর বিপ্লবীদের প্রাণদণ্ড মকুব করে তাদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়ার আবেদনে জঙ্গরহীন সরকারী কর্তৃপক্ষ কোন সাড়া দেয়নি। দেশবাসীর মধ্যে এই ঘটনায় বিশেষ ক্ষোভ জন্মেছিল। এই তরুণ বিপ্লবীদের গভীর দেশপ্রেম, অজৈয় সাহস, দৃঢ়সঙ্কল্প ও আত্মোৎসর্গের মনোভাব দেশবাসীর মানসিকতায় একটা আলোড়ন এনে দিয়েছিল। স্বরাষ্ট্রবাদী বৈপ্লবিক কর্মধারা দেশে জাতীয়তাবাদী ভাব-ধারায় গতিবেগের সঞ্চার করার সঙ্গে সঙ্গে দেশের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক চেতনার প্রবাহও এনে দিয়েছিল। তবে এই বৈপ্লবিক কাজকর্মের গতি ক্রমশঃ মন্দীভূত হয়ে এসেছিল। কিছুকাল পর্যন্ত বিচ্ছিন্নভাবে কোন কোন স্থানে বৈপ্লবিক ক্রিয়াকর্মের স্ফূরণ অবশ্য দেখা যেত। 1931 খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে পুলিশের সঙ্গে এক সঙ্ঘর্ষে এলাহাবাদের একটি সাধারণ উত্তানে চন্দ্রশেখর আজাদ পুলিশের গুলির আঘাতে প্রাণ হারিয়েছিলেন। এলাহাবাদের এই উত্তান বা পার্কটি পরবর্তীকালে আজাদ পার্ক বা উত্তান নামে চিহ্নিত হয়েছে। 1933 খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে সূর্য সেন পুলিশের হাতে ধরা পড়েছিলেন, ফাঁসিকাঠে তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছিল।

এইভাবে কুড়ির দশকের শেষ দিকে দেশে একটি নূতন ধরনের রাজনৈতিক পরিবেশ জেগে উঠেছিল। পরবর্তী কালে, এই সময়ের কথা প্রসঙ্গে ভাইসরয় লর্ড আর্ডউইন লিখেছিলেন যে “একটা নূতন শক্তি ভারতে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। বিশ বা ত্রিশ বছর আগের ভারত সম্বন্ধে বীরা অভিজ্ঞতার দাবি করতে পারেন তাঁদের পক্ষে এই নবজাগ্রত চেতনা বা শক্তির সঠিক তাৎপর্য -

নির্ণয় করা বেশ দুঃসাধ্য ব্যাপার। তবে সরকারী কর্তৃপক্ষ এই নবজাগ্রত শক্তিগুলিকে দমন করার জন্য চেষ্টার কোন ক্রটি করেনি।” আগেই বলা হয়েছে কি ভীষণ নিষ্ঠুরতার সঙ্গে সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবীদের দমন করা হয়েছিল। ক্রমবর্ধমান শিল্প-শ্রমিক সত্ত্ব ও সাম্যবাদী আন্দোলনের উপরেও কর্তৃপক্ষ নির্মম আক্রমণ শুরু করেছিল। 1919 খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে একত্রিশ জন বিশিষ্ট শ্রমিক ও সাম্যবাদী নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, এই একত্রিশ জন বন্দীর মধ্যে তিনজন ইংরাজও ছিল। মীরাত বড়ঘন্থ মামলার আসামীরূপে এদের দীর্ঘস্থায়ী কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল।

সাইমন কমিশন বর্জন

1927 খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট কর্তৃক ভারতের জন্য একটি সংবিধান গঠনকারী কমিশন বা সংস্থা নিযুক্ত হয়েছিল (Indian Statutory Commission)। এই কমিশনের সভাপতি সার জন সাইমনের নামানুসারে ইতিহাসে এটি ‘সাইমন কমিশন’ নামে খ্যাত হয়েছে। ভারতের শাসনতন্ত্র সংস্কারের বিষয়টি খতিয়ে দেখাই ছিল এই কমিশন নিয়োগের উদ্দেশ্য। এই কমিশনের সকল সদস্যই ছিল ইংরাজ। সাইমন কমিশন গঠনের সংবাদ ভারতে পৌঁছানো মাত্র সর্বস্তরের ভারতবাসীই এই প্রস্তাবের প্রতি দ্বিধার জ্ঞাপন করেছিল। ভারতবাসীর ক্ষোভের কারণ এই ছিল যে ভারতের শাসনতন্ত্র ভবিষ্যতে কেমন হওয়া উচিত সেই অনুসন্ধানের ভার যে দলের উপর দেওয়া হয়েছিল, তাতে কোন ভারতবাসীরই স্থান হয়নি। এটা স্পষ্টই বোঝা গিয়েছিল যে কতকগুলি বিদেশীর হাতেই ভারতবাসী স্বায়ত্তশাসনের উপযুক্ত কিনা তা নির্ধারণের ভার দেওয়াই বিদেশী-সরকারের উদ্দেশ্য। অগ্র-ভাবে বলতে গেলে বলতে হয় যে, ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের এই কমিশন নিয়োগের কাজটি স্বায়ত্তশাসননীতি বিরুদ্ধ ছিল। তাছাড়া কোন ভারতবাসীকে এই কমিশনভুক্ত না করার মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ সরকার ইচ্ছাপূর্বক ভারতবাসীর আত্মসম্মান বোধে আঘাত করতে চেয়েছিল। 1927 খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ আন্নারীর নেতৃত্বে অগৃহীত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে কংগ্রেস এই কমিশন বর্জনের প্রস্তাব নিয়েছিল। বলা হয়েছিল যে প্রতি পদে পদে এমনকি যে কোন উপায়ে এই কমিশনকে বর্জন করতে হবে। মুসলিম লীগ এবং হিন্দুসভাও কংগ্রেসের এই বর্জননীতি সমর্থনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।

বস্তুতঃ সাইমন কমিশন অন্ততঃ সাধারণিকভাবে দেশের সকল দলের মধ্যেই

একটা ঐক্য এনে দিয়েছিল। জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে ঐক্যমত স্থাপনের সং উদ্দেশ্য নিয়ে মুসলিম লীগ পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার পরিবর্তে যৌথ নির্বাচন নীতি গ্রহণ করতে প্রস্তুত হয়েছিল, তবে এই সঙ্গে একটি দাবিও রাখা হয়েছিল যে মুসলমানদের জন্ত কয়েকটি আসন সংরক্ষিত রাখতে হবে।

ব্রিটিশের স্পর্ধার সমুচিত উত্তর দেওয়ার জন্ত ভারতের সর্বদল ও সর্বদলীয় নেতৃবৃন্দ স্থির করেছিলেন যে তাঁরা সকলে মিলিত হয়ে সর্বসম্মতিক্রমে স্বাধীন ভারতের জন্ত একটি শাসনতন্ত্র প্রস্তুত করবেন। এই উদ্দেশ্যে প্রথমে দিল্লীতে পরে পুনাতে (পুনে) একটি সর্বদলীয় সম্মেলন আহূত হয়েছিল। এই সম্মেলন কর্তৃক একটি উপ সমিতি গঠিত হয়েছিল। মতিলাল নেহরু এই উপ সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। এর সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন, আলি ইমাম, তেজবাহাদুর সাক্স এবং সুভাষচন্দ্র বসু। এই উপ সমিতি ১৯২৮ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে তাঁদের প্রতিবেদন পেশ করেছিলেন। এই প্রতিবেদনটি ‘নেহরু রিপোর্ট’ নামে খ্যাত। এই প্রতিবেদনের সুশারিশ ছিল যে অবিলম্বে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত রেখেই ভারতকে ঔপনিবেশিক স্বাধীনতা (Dominion Status) দিতে হবে। ভাষাভিত্তিকরূপে প্রদেশগুলি পুনর্গঠিত হবে, এবং এই প্রদেশগুলিকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দিতে হবে। প্রশাসনকে জনগণের নির্বাচিত ব্যবস্থাপক সভা বা পরিষদগুলির কাছে দায়ী থাকতে হবে। প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে যৌথ নির্বাচন চলবে, তবে দশ বৎসর কালের জন্ত ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের জন্ত ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে কিছু আসন সংরক্ষিত রাখা হবে। প্রদেশগুলির সহযোগে ভারতে একটা যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থা প্রবর্তিত হবে (Federation) ইত্যাদি। দুর্ভাগ্যের বিষয়, ১৯২৮ এর ডিসেম্বর মাসে কলকাতায় অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় সম্মেলনে এই রিপোর্টটি গৃহীত হতে পারেনি। সাম্প্রদায়িক মনোভাববৃদ্ধি কয়েকজন নেতা এই রিপোর্টের প্রস্তাবগুলিতে আপত্তি তুলেছিলেন, এঁরা ছিলেন মুসলিম লীগ, হিন্দু মহাসভা, শিখ-সভ্য প্রভৃতি দলের সদস্য। মুসলিম লীগভুক্ত জাতীয়তাবাদী ও সাম্প্রদায়িকতাবাদী নেতৃবৃন্দের মধ্যেও মতবৈধতা দেখা দিয়েছিল। মহম্মদ আলি জিন্না এই সম্মেলনে তাঁর ‘চোদ্দ দফা দাবি’ পেশ করেন। এই দাবিগুলির অগ্রতম দাবি ছিল যে যৌথ নির্বাচন চলবে না, ধর্মীয় ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচন করতে হবে। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভার এক-তৃতীয়াংশ আসন মুসলমানদের জন্ত সংরক্ষিত রাখতে

হবে। জনসংখ্যার অনুপাতে বাংলা ও পাকিস্তান প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় মুসলমান সদস্যদের আসন দিতে হবে এবং প্রাদেশিক সরকারগুলিকে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রয়োজনের অতিরিক্ত ক্ষমতা হস্তান্তরিত করতে হবে। হিন্দু মহাসভার সদস্যেরা মুসলমানদের পক্ষপাতী এই অজুহাতে রিপোর্টটি সরাসরি অগ্রাহ্য করে দিয়েছিল। সাম্প্রদায়িকতাবাদী গোষ্ঠীগুলি এইভাবে একটা জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াসকে বানচাল করে দিয়েছিল।

নিছক শাসনতন্ত্র সংস্কারমূলক যেসব প্রস্তাব উঠেছিল সেইগুলিকে কেন্দ্র করে জাতীয়তাবাদী ও সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের মধ্যে মতপার্থক্য এমন কিছু গভীর ছিল না। সংখ্যালঘুদের স্বার্থসংরক্ষণের জন্য জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ স্বেচ্ছায় বেশ কিছু ব্যবস্থা নিয়েছিলেন। ধর্ম, সংস্কৃতি, ভাষা এবং ব্যক্তিবিশেষের মৌলিক অধিকার সর্বোপরি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের স্বার্থ-সংরক্ষণের দিকে এঁদের পূর্ণ মনোযোগ ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে, এই জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানসিকতা ঠিকমত বুঝে উঠতে পারেননি। এই সংখ্যালঘুগণ বিশেষভাবে মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের সম্বন্ধে একটা অহেতুক ভয় মনে মনে পোষণ করে আসছিল। আধুনিক যুগসম্মত রাজনৈতিক শিক্ষার সঙ্গে ব্যবহারিক পরিচয় স্থাপিত হলে মুসলমানদের মধ্য থেকে এই অহেতুক আশঙ্কা দূরীভূত হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এই ব্যবহারিক রাজনৈতিক শিক্ষায় বলীয়ান মুসলমান সমাজ তখন প্রতিক্রিয়াশীল নেতা অথবা বিদেশী শাসকদের প্রচারের দ্বারা বিভ্রান্ত হতে পারত না। বহু জাতীয়তাবাদী নেতা এই সত্যটি পরে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। এসম্বন্ধে ১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে জওহরলাল নেহেরু লিখেছিলেন “একটা সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মধ্যে একটা আশঙ্কা জেগে উঠা অর্থোক্তিক নয়, অন্ততঃ এদের ভয়ের কারণটা যে বোঝা যায় না, এমন নয়।……ভারতের হিন্দু সমাজের একটা বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে, কারণ তারা সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়; তাছাড়া আর্থিক ও শিক্ষাগত ব্যাপারে তারা মুসলমানদের চেয়ে অনেকটা উন্নত। (হিন্দু) মহাসভা এই বিশেষ দায়িত্ব পালন না করে এমনভাবে কাজ করে চলেছে যার দ্বারা মুসলমানদের মনে সাম্প্রদায়িক মনোভাব বৃদ্ধি পেয়ে যাচ্ছে, হিন্দুদের তারা মোটেই বিশ্বাস করতে পারছে না। একটা সাম্প্রদায়িক মনোভাবের প্রাদুর্ভাব, আর একটা সাম্প্রদায়িক মনোভাবের

অবসান ঘটতে পারে না, কালক্রমে ছুটিই স্বীকৃত হইবে উঠার সম্ভাবনা থেকে যায়।”

1934 খ্রীষ্টাব্দে লিখিত আর একটি প্রবন্ধে জওহরলাল নেহেরু এই উপদেশ দিয়েছিলেন যে “সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মন থেকে হিন্দু সমাজ সম্বন্ধে ভীতির ভাব মুছে কেলাই আমাদের পক্ষে কর্তব্য। মুসলমান জনসাধারণকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে কোন ভাবেই হোক, তাদের ইচ্ছামুখারীকূপে তাদের স্বার্থ-সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।” এমনকি জিন্নাও এক সময়ে জওহরলালের এই মতের সমর্থন করেছিলেন। 1931 খ্রীষ্টাব্দের একটি বক্তৃতায় তিনি বলে-ছিলেন “আমার অবস্থা এখন এই দাঁড়িয়েছে যে আমি বরং পৃথক নির্বাচন প্রথা সম্বন্ধেও পুনর্বিবেচনায় সম্মতি দেব। তবে এই আশায় এবং এই বিশ্বাস নিয়ে যে যখন আমরা নূতন শাসনতন্ত্র পরিচালন করব তখন হিন্দু ও মুসলমানগণ পারস্পরিক অবিশ্বাস, সন্দেহ ও ভীতি থেকে মুক্ত থাকবে। স্বাধীনতালাভের পর আমরা সমরোচিত দায়িত্ব গ্রহণ করব। এটা আশা করা যায় যে তখন পৃথক নির্বাচন প্রথার প্রয়োজন অতি দ্রুত ফুরিয়ে আসবে।”

যাই হোক হিন্দু-মুসলমান সম্প্রীতি স্থাপনের ব্যাপারে জাতীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে মতভেদ ঘটেছিল এবং এক্ষেত্রে যা করণীয় ছিল তা করা হয়নি। জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের উপর হিন্দু-সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের তরফ থেকে ক্রমাগত মুসলিম ভোষণনীতি বর্জনের চাপ পড়ছিল, এতে এঁরা দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন। তাছাড়া এঁদের মনে হয়েছিল মুসলিম সংখ্যালঘুদের আতঙ্ক একটি অলীক কল্পনা। এঁরা আরও ধরে নিয়েছিলেন যে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদী নেতৃবৃন্দের পেছনে বৃহত্তর মুসলিম সমাজের সমর্থন নেই, কাজেই এই ‘ভুইফাঁড়’ নেতাদের দাবিগুলি অনায়াসে অগ্রাহ্য করা যেতে পারে। এইখানে একটা খুব ভুল হয়েছিল। মৌলানা মহম্মদ আলির মত জাতীয়তাবাদী নেতাও এই অভিযোগ তুলেছিলেন যে জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ পূর্ণ স্বাধীনতা দাবির ব্যাপারে ব্রিটিশ সরকারের সঙ্গে আপোষ রক্ষা করতে ইচ্ছুক অথচ তাদের নিজ দেশবাসী সংখ্যালঘুদের দাবিগুলি মেনে নেওয়ার ব্যাপারে তাদের মনোভাব অনমনীয়, কোন আপোষ রক্ষায় তাদের অভিক্রটি নেই। এই সময় মৌলানা আজাদ এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করে-ছিলেন “রক্ষা-কবচ বা বিশেষ স্বার্থ সংরক্ষণ চাওয়াটা মুসলমানদের পক্ষে

নির্বৃত্তি, আবার এই দাবিগুলি মেনে নিতে অস্বীকার করাটা হিন্দুদের পক্ষে আরও বেশী বুদ্ধিহীনতার পরিচায়ক।” যাই হোক, এই ঘটনার পর থেকে মুসলিম সাম্প্রদায়িকতার মনোভাব ধীরে ধীরে বেশ তীব্র আকার ধারণ করেছিল।

এটা মনে রাখতে হবে যে জাতীয়তাবাদী রাজনীতি ও সাম্প্রদায়িক রাজনীতির মধ্যে একটা বেশ মৌলিক পার্থক্য ছিল। জাতীয়তাবাদীগণ বিদেশী শাসকদের সঙ্গে যে রাজনৈতিক সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছিল তার উদ্দেশ্য ছিল দেশের রাজনৈতিক অধিকার ও স্বাধীনতা অর্জন। হিন্দু বা মুসলমান সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের কর্মপন্থা ছিল ভিন্ন ধরনের। এদের দাবিগুলি জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দের কাছে পেশ করা হলেও, এরা সাধারণভাবে তাদের দাবিগুলি যাতে গৃহীত হয় তার জন্য অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিদেশী সরকারের সমর্থন সংগ্রহের চেষ্টা করত। আবার সরকারী অনুগ্রহ পাওয়ার চেষ্টাও এরা করত। কংগ্রেস নেতা বা কংগ্রেসের সঙ্গে দ্বন্দ্ব্বরত থেকে সরকার পক্ষের সঙ্গে সহযোগিতায়ও এরা কুণ্ঠিত হত না।

সর্বদল সম্মেলনের প্রস্তাবগুলির পরিণাম দেশে খুব একটা উত্তেজনার সৃষ্টি করতে পারেনি। এই সময়ের সবচেয়ে উত্তেজনাপূর্ণ ও উল্লেখযোগ্য ঘটনা দাঁড়িয়েছিল ‘সাইমন কমিশনের’ বিরুদ্ধে দেশব্যাপী বিক্ষোভ। এই কমিশনের সদস্যগণ ভারতে পদার্পণ করার সঙ্গে সঙ্গে দেশে একটা শান্তিশালী বিক্ষোভ-আন্দোলন আত্মপ্রকাশ করেছিল। এই বিক্ষোভ-আন্দোলন জাতীয়তাবাদী সংগ্রামে একটা নতুন গতিবেগের সঞ্চার করেছিল। এই আন্দোলনকে উপলক্ষ্য করে বিভিন্ন মতাবলম্বী নেতৃবৃন্দের মধ্যেও একটা ঐক্যের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল। ফেব্রুয়ারী মাসের তেসরা তারিখে কমিশন সদস্যবৃন্দ বোম্বাই-এ পদার্পণের সঙ্গে সঙ্গে সারা ভারতব্যাপী ‘হরতাল’ পালিত হয়েছিল। এর পর কমিশন সদস্যদের ভারতের যে কোন শহরে উপস্থিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কালোপতাকা সহ বিক্ষোভ মিছিল দ্বারা অভ্যর্থিত করা হত আর জনতার মধ্য থেকে ধনি উঠত ‘সাইমন কিরে যাও’ (Go Back Simon)। সরকারী কর্তৃপক্ষ জনসাধারণের এই বিক্ষোভ প্রদর্শন বন্ধ করতে বিশেষ তৎপরতা দেখিয়েছিল। জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিশ বাহিনীর অত্যাচারও চলত।

সাইমন কমিশন উপলক্ষে এই বিক্ষোভ আন্দোলন থেকে নিরবচ্ছিন্ন,

কোন বৃহত্তর রাজনৈতিক আন্দোলন অবশ্য জেগে উঠেনি। এই সময়ে গান্ধীজী হয়ে উঠেছিলেন জাতীয় সংগ্রামের অবিসম্বাদী অথচ অঘোষিত সেনাপতি। গান্ধীজীর মনে সংশয় জেগেছিল যে ঠিক সেই সময় দেশ বৃহত্তর সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য প্রস্তুত কিনা? কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে এই সময় এত বিপুল উত্তেজনার সঞ্চার হয়েছিল যে মনে হয়েছিল এর গতিরোধ কারো পক্ষে সম্ভব নয়। দেশবাসী যে বৃহত্তর সংগ্রামের জন্য অধীর হয়ে উঠেছে তার লক্ষণগুলি প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছিল।

পূর্ণ স্বরাজ

দেশের এই পরিস্থিতি কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মধ্যেও গভীর উন্মাদনার সৃষ্টি করেছিল। গান্ধীজী আবার সক্রিয় রাজনীতি ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। 1928 খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে তিনি যোগদান করেন। অতঃপর তিনি জাতীয়তাবাদী বিভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে সংহতি সৃষ্টির দিকে মন দিয়েছিলেন। সমাজতান্ত্রিক মনোভাব সম্পন্ন অর্থাৎ বামপন্থী জাতীয়তাবাদীদের কংগ্রেসের মূল ধারার সঙ্গে সংযুক্তি করণই এই সময় তাঁর প্রধান কাজ হয়ে উঠেছিল। 1929 খ্রীষ্টাব্দে লাহোরে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনের জন্য জওহরলাল নেহেরুকে সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। এই অধিবেশনটি একটি ইতিহাস সৃষ্টি করেছিল। লাহোর কংগ্রেস অধিবেশনের একটা ঘটনা দেশের মানুষের মনে বেশ একটা ঔৎসুক্যের সঞ্চার করেছিল কারণ এই অধিবেশনে পূর্ব বৎসরের (1928) নির্বাচিত সভাপতি মতিলাল নেহেরুর স্থানে তাঁর পুত্র জওহরলাল নেহেরু সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন। আধুনিক ভারতের ইতিহাসে একটি বিশেষ পরিবারের গৌরব এমনভাবে আর সূচিত হয়নি।

কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশন একটি নূতন বেপরোয়া চরমপন্থী চিন্তাকে রূপায়িত করেছিল। এই সর্বপ্রথম এই মর্মে প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল যে পূর্ণ-স্বরাজ বা পূর্ণ-স্বাধীনতাই জাতীয় কংগ্রেস আন্দোলনের লক্ষ্য। 1929 খ্রীষ্টাব্দের একত্রিশ ডিসেম্বর নূতন ভাবে গৃহীত ত্রিবর্ণ-রঞ্জিত জাতীয় পতাকা উন্মোচিত করা হয়েছিল ও পরবর্তী বৎসর অর্থাৎ 1930 খ্রীষ্টাব্দের ছান্মিশে জাহ্নবারী দিনটি স্বাধীনতা দিবসরূপে প্রতিপালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। এই সিদ্ধান্তে আরও বলা হয়েছিল যে অতঃপর প্রতি বৎসর এই দিনটি ‘স্বাধীনতা দিবস’ রূপে পালন করা হবে এবং এই দিনটিতে ভারতবাসী এই সঙ্কল্প বাক্য উচ্চারণ

করবে যে ব্রিটিশ শাসন মেনে নেওয়া ঈশ্বর এবং মানুষের বিরুদ্ধাচরণ, অর্থাৎ এটা মহাপাপ। কংগ্রেসের এই অধিবেশনে আইন অমান্ত আন্দোলন শুরু করার প্রস্তাবও গৃহীত হয়েছিল। তবে এই আইন অমান্ত আন্দোলনের কর্মসূচি বিশদভাবে তখনই ব্যাখ্যা করা হয়নি। এই কর্মসূচি প্রণয়নের দায়িত্ব মহাত্মা গান্ধীর উপর অর্পিত হয়েছিল এবং কংগ্রেস-সংগঠনকে তাঁর ইচ্ছামত সংগ্রামে লিপ্ত হবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। অতঃপর গান্ধীজীর নেতৃত্বে আর একবার জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে ব্রিটিশ রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে সত্ত্বর্ষে লিপ্ত হতে হয়েছিল। দেশবাসী আর একবার স্বাধীনতা অর্জনের সঙ্কল্প গ্রহণ করেছিল এবং এই সঙ্কল্প গ্রহণ দেশবাসীর মনে নূতন আশা ও উদ্দীপনার সঞ্চার করেছিল।

দ্বিতীয় আইন অমান্ত আন্দোলন

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের বারই মার্চ সুবিখ্যাত ডাণ্ডি অভিযানের দ্বারা দ্বিতীয় আইন অমান্ত আন্দোলন শুরু হয়। আটাত্তর জন মনোনীত অহুচর সঙ্গে নিয়ে সবরমতী আশ্রম থেকে প্রায় দুইশত মাইল পায়ে হেঁটে গান্ধীজী ডাণ্ডি অভিযুক্তে যাত্রা করেন। ডাণ্ডি গুজরাট সমুদ্রতটে অবস্থিত একটি গ্রাম। ডাণ্ডি পৌঁছে গান্ধীজী তাঁর অহুচরবৃন্দ সহ সরকারের লবণ আইন ভঙ্গ করে সমুদ্রজল থেকে লবণ প্রস্তুত করেন। সরকারী নিষেধাজ্ঞা ভঙ্গ করে লবণ প্রস্তুতের কাজটি ছিল একটি প্রতীক বা উপলক্ষ্য মাত্র। এর উদ্দেশ্য ছিল ব্রিটিশ সরকারকে জানিয়ে দেওয়া যে ভারতবাসী আর ব্রিটিশের গড়া আইন মেনে চলতে অনিচ্ছুক। ব্রিটিশ শাসনাধীন থাকতেও আর তারা চায় না। গান্ধীজী ঘোষণা করেছিলেন—“ব্রিটিশ শাসন এই মহান দেশ ভারতবর্ষকে, নৈতিক, আর্থিক, সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক দিক থেকে ধ্বংস করে দিয়েছে। আমি ব্রিটিশ শাসনকে ভারতের পক্ষে এক অভিশাপ বলে মনে করি। আমি এই সরকারের ধ্বংস সাধন করতে চলেছি...রাজদ্রোহ এখন আমার কাছে ধর্মীয় কর্তব্য। আমাদের এই সংগ্রাম অহিংস। আমরা কারও প্রাণহানি ঘটাব না। তবে সরকারী শাসনকে ভারতের মাটি থেকে উচ্ছেদই এখন আমাদের পবিত্র কর্তব্য।” এই আইন অমান্ত আন্দোলন দ্রুত বিস্তার লাভ করেছিল। দেশের সর্বত্র সাধারণ মানুষ হরতাল, বিক্ষোভ প্রদর্শন, বিদেশী বস্ত্র বর্জন ও খাজনা বন্ধ আন্দোলনে যোগদান করেছিল। লক্ষ লক্ষ ভারতবাসী এই নিরুপদ্রব প্রতিরোধ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল। দেশের

নানাস্থানে কৃষকেরা জমির খাজনা বা অজ্ঞাত সরকারী কর দেওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল। এই আন্দোলনের আর একটা বৈশিষ্ট্য ছিল আন্দোলনে বহু-সংখ্যক নারীর যোগদান। গৃহকোণের মায়া ত্যাগ করে এরা সত্যগ্রহে যোগদান করেছিল। বিদেশী বস্ত্র এবং মদের দোকানে এরা পিকেটিং-এ যোগ দিত, যারা বিদেশী বস্ত্র বা মত্ত কিনতে চায় তাদের এই মেয়েরা বাধা দিত। পুরুষ সত্যগ্রহীদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তারা বিক্ষোভ প্রদর্শক শোভাযাত্রায় যোগ দিত।

এই আন্দোলনের ঢেউ ভারতের সুদূর উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ পর্যন্ত পৌঁছে সেখানকার দুঃসাহসী এবং শক্তিশালী পাঠান অধিবাসীদেরও প্রভাবিত করে তুলেছিল। সাধারণত 'সীমাস্ত গান্ধী' নামে পরিচিত খান আব্দুল গফ্ফার খানের নেতৃত্বে 'খুদাই খিদমতগার' নামে একটি সংস্থা সংগঠিত হয়েছিল। 'খুদাই খিদমতগার' কথাটি আক্ষরিক অর্থে অসুস্থের সেবক বোঝায়। তবে সাধারণভাবে এদের 'লাল কুর্তা' (Red-Shirts) সংগঠন বলা হত। এরা অহিংসভাবে স্বাধীনতা অর্জনের জন্ত সঙ্কল্পবদ্ধ হয়েছিল। এই সময়ে উত্তর-পশ্চিম সীমাস্ত প্রদেশের পেশোয়ার শহরে একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছিল। ব্রিটিশ সরকারের অধীন দুটি গাডোয়ালী সৈন্যবাহিনীকে পেশোয়ারে একটা বিক্ষোভ প্রদর্শনকারী শোভাযাত্রার উপর গুলি বর্ষণের আদেশ দেওয়া হয়েছিল। গাডোয়ালী সৈন্যেরা এই গুলি চালনার আদেশ পালন করেনি। সামরিক বাহিনীর সৈন্যদের পক্ষে এটা গুরুতর অপরাধ। সামরিক আদালতে এই ধরনের অপরাধের বিচার হয় এবং বিচারে অভিযুক্তকে সুদীর্ঘ কালের জন্ত কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। এই ঘটনা থেকে এটা বেশ বোঝা গিয়েছিল যে ইংরাজের বেতনভুক ভারতীয় সৈন্যবাহিনীতেও জাতীয়-চেতনার উন্মেষ হয়েছে, অথচ এই ভারতীয় সামরিক বাহিনীই ছিল ব্রিটিশ শাসনের এক প্রধান স্তম্ভ।

এইভাবে ভারতের পূর্বতম প্রান্ত থেকেও জাতীয় চেতনা জাগরণের প্রতিধ্বনি শোনা গিয়েছিল। মণিপুরের অধিবাসীগণ এই আন্দোলনে অংশ নিয়েছিল। নাগাভূমিকে (নাগাল্যান্ড) এক দুঃসাহসী নাগা তরুণীর আবির্ভাব হয়েছিল। এর নাম রাণী গাইডিনলিউ (Gaidinliu), মাত্র তের বছর বয়সের এই বালিকা কংগ্রেস এবং গান্ধীজীর আহ্বানে বিদেশী শাসনের

প্রতিবাদে ঝাণ্ডা উচিয়ে ধরেছিল। এই তরুণী রাণী গাইডিনলিউ ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশের হাতে ধরা পড়ে আজীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন। এই তরুণীর উজ্জ্বল যৌবনের দিনগুলি আসামের বিভিন্ন কারাগারের অন্ধকার ঘরে অপচিত হয়েছিল। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে স্বাধীনতা লাভের পর এঁর কারা-মুক্তি ঘটেছিল। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে এঁর নাম উল্লেখ করে জওহরলাল নেহরু লিখেছিলেন যে, “এমন একদিন আসবে যেদিন ভারতবাসী তাঁকে স্মরণ করবে। শুধু তাই নয় তাঁকে আমরা বরণীয় করে তুলব।”

আগে সরকারী পক্ষ যেভাবে জাতীয় আন্দোলন দমন করেছিল সেই ভাবেই বর্তমান আন্দোলনকে দমন করার উদ্যোগ গৃহীত হয়েছিল। এই তীব্র দমননীতির অঙ্গ ছিল নিরস্ত্র জনতার উপর নির্মম লাঠি চালনা ও গুলি বর্ষণ। গান্ধীজী ও অমৃতলাল কংগ্রেস নেতা সহ নব্বই হাজার সত্যগ্রহীকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়েছিল। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে বে-আইনি ঘোষিত করা হয়েছিল। কর্তার ‘সেনসর’ প্রথা প্রয়োগ করে জাতীয়তাবাদী সংবাদ-পত্রগুলির কঠরোধ করা হয়েছিল। সরকারী হিসাব মত ১১০ জনেরও অধিক ব্যক্তি পুলিশের গুলির আঘাতে প্রাণ হারিয়েছিল, আহতের সংখ্যা ছিল ৩১৩এরও অধিক। বেসরকারী হিসেবে পুলিশের গুলির আঘাতে মৃতের সংখ্যা ১১০ থেকে অনেক বেশী ধরা হয়েছিল। এছাড়া পুলিশের লাঠির আঘাতে সহস্র সহস্র ব্যক্তির মাথা ও হাড়গোড় ভেঙ্গেছিল। এই পুলিশী নির্ধাতনের তাণ্ডবলীলা দক্ষিণ ভারতে ভয়াবহরূপে অহুভূত হয়েছিল। শুধু-মাত্র গান্ধী টুপি অথবা খাদি বস্ত্র পরিহিত ব্যক্তি দেখলেই পুলিশ তাদের লাঠিপেটা করত। অবস্থা অসহ্য হয়ে উঠায় অস্ত্রের এলোরা নামক স্থানে জনসাধারণ পুলিশী নির্ধাতন প্রতিরোধে এগিয়ে এসেছিল। এদের উপর পুলিশ গুলিবর্ষণ করায় বেশ কিছু ব্যক্তির প্রাণহানি ঘটেছিল।

ইতিমধ্যে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের উদ্যোগে ১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে লণ্ডনে প্রথম একটি ‘গোল-টেবিল’ বৈঠক বা সম্মেলনের আয়োজন হয়েছিল। এর উদ্দেশ্য ছিল যে ভারতীয় নেতৃবৃন্দ এবং ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের মুখপাত্রগণ একটি গোলটেবিল বিরে মুখোমুখি একসঙ্গে বসে সাইমন কমিশন শাসন সংস্কার সম্বন্ধে যে প্রতিবেদন দিয়েছিল সেই সম্বন্ধে আলোচনা করবেন। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এই সম্মেলন বর্জন করেছিল। সুতরাং এই সম্মেলনের প্রস্তাবাদি কোনো কাজেই লাগেনি। ভারত কাল অস্পষ্টই ছিল। ভারত স্বাধীন যে কোন

আলোচনা সভায় জাতীয় কংগ্রেসের অল্পপস্থিতিটা রাম ছাড়া রামলীলা অভিনয়ের মতই অর্থহীন হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

সরকারী কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে এখন কংগ্রেসের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। আর একটি গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের জন্য অরুণোদ্র জাপন এই বোঝাপড়ার উদ্দেশ্য ছিল। শেষ পর্যন্ত লর্ড আরউইন এবং গান্ধীজী ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তির সর্ব এই ছিল যে অহিংস সমস্ত রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হবে এবং এর পরিবর্তে কংগ্রেসকে আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করতে হবে। এই চুক্তি অনুসারে কংগ্রেস দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের সম্মতি দিয়েছিল। বহু কংগ্রেস নেতা বিশেষ করে বাম ঘোঁষা তরুণ দল গান্ধী আরউইন চুক্তির বিরোধিতা করেছিলেন কারণ এই চুক্তিতে সরকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জাতীয়তাবাদীদের কোন একটি প্রধান দাবিও মেনে নেওয়ার আভাস ছিল না। ভগৎ সিং ও তাঁর দুই সহকর্মীকে মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেবার জন্য সরকার পক্ষের নিকট যে দাবি পেশ করা হয়েছিল এমনকি সেটিও প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল। কিন্তু গান্ধীজীর মনে এই বিশ্বাস জন্মেছিল যে লর্ড আরউইন তথা ব্রিটিশ সরকার ভারতের দাবিগুলি আন্তরিকতার সঙ্গে বিবেচনা করতে প্রস্তুত, সুতরাং এই সুযোগ গ্রহণ করা উচিত। গান্ধীজীর ‘সত্যগ্রহ’ দর্শনের একটা সূত্র এই ছিল যে যার বিরুদ্ধে সত্যগ্রহ সে যে মত পরিবর্তন করেছে বা তার হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটেছে তা জানানোর সুযোগ তাকে দিতে হবে। কংগ্রেসের করাচি অধিবেশনে তিনি কংগ্রেসের নেতাদের দিয়ে গান্ধী-আরউইন চুক্তিটি গ্রহণ করিয়ে নিয়েছিলেন। জাতীয় কংগ্রেসের করাচি অধিবেশনটি আর একটি কারণে স্মরণীয় হয়ে আছে। ভারতবাসীর মৌলিক অধিকার ও জাতীয় অর্থনৈতিক কর্মসূচি এই অধিবেশনেই প্রস্তাবাকারে গৃহীত হয়েছিল। একটি প্রস্তাবে ভারতের প্রতিটি মানুষের জন্য মৌলিক নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার স্বীকৃত হয়েছিল। ভারতের অতি প্রয়োজনীয় ও প্রধান প্রধান শিল্পোদ্যোগ ও চলাচল ব্যবস্থাকে জাতীয়করণের সিদ্ধান্ত ছিল অপর একটি প্রস্তাবের মূল মর্ম। এই প্রস্তাবের সঙ্গে গৃহীত অপরাপর সিদ্ধান্ত বা প্রস্তাব ছিল শ্রমিকশ্রেণীর অবস্থার উন্নতি, কৃষকদের স্বার্থে ভূমিসংস্কারমূলক আইন সংস্কার, বাধ্যতামূলকভাবে প্রতিজ্ঞনের জন্য অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা

প্রবর্তন। করাচি অধিবেশনে এই মর্মে আর একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল যে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সংস্কৃতি, ভাষা ও বর্ণমালাগুলি বজায় রাখা হবে, এবং যে ভাষাভাষী মানুষ যেখানে বাস করে তাদের স্বার্থও সংরক্ষিত হবে।

1931 খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে গান্ধীজী দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের জন্ত ইংল্যান্ড যাত্রা করেন। গান্ধীজীর জোরালো যুক্তিতর্ক সত্ত্বেও ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ভবিষ্যৎ স্বাধীনতার ভিত্তিস্বরূপ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে রেখে ভারতকে অবিলম্বে স্বায়ত্তশাসন বা ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস মঞ্জুর করতে অসম্মতি জ্ঞাপন করেছিল, অথচ এটাই ছিল কংগ্রেসের হৃদয়তম দাবি। গান্ধীজীর ভারত প্রত্যাবর্তনের পর জাতীয় কংগ্রেস পুনরায় আইন অমান্ত আন্দোলন শুরু করেছিল।

এই সময়ে ভারতে নূতন ভাইসরয় বা গভর্নর-জেনারেল লর্ড উইলিংডন কর্মভার গ্রহণ করেছিলেন। এঁর নেতৃত্বাধীন সরকার কংগ্রেস আন্দোলনকে সমূলে ধ্বংস করার কর্মসূচি গ্রহণ করেছিল। বস্তুতঃ সরকারী শাসনযন্ত্র বা ব্যারোফেসি জাতীয় আন্দোলন অবদমনে কোনদিনই নিষ্ক্রিয় থাকেনি। এমনকি গান্ধী-আরউইন চুক্তি স্বাক্ষরের ঠিক পরেই অস্ত্রের পূর্ব গোদাবরী অঞ্চলে পুলিশের গুলিতে একটি জনতার মধ্য থেকে চারজন নিহত হয়েছিল। এদের অপরাধ ছিল এই যে এদের সঙ্গে গান্ধীজীর প্রতিরূপিত ছিল। দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক ব্যর্থ হওয়ার পর গান্ধীজী ও অন্যান্য জাতীয় নেতৃবৃন্দকে কারারুদ্ধ করা হয়েছিল। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকেও 'বে-আইনি' ঘোষণা করা হয়েছিল। দেশে প্রচলিত আইনকাহ্নাগুলি তুলে নিয়ে জরুরী আইনের (Special ordinances) সাহায্যে দেশের প্রশাসন চালানো হয়েছিল। পুলিশ জায়-ধর্মের কোন পরোয়া না করে নির্লজ্জভাবে দেশবাসীর উপর অত্যাচার করতে নেমেছিল। বহু স্বাধীনতা-সংগ্রামীর উপর এরা অকণ্ঠ নির্ধাতন চালিয়েছিল। একলক্ষেরও উপর সত্যগ্রহীকে বন্দী করা হয়েছিল। বহু ব্যক্তির জমি-জায়গা, বাড়ী-ঘর ও অন্যান্য সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। জাতীয়তাবাদী সাহিত্য প্রচার নিষিদ্ধ হয়েছিল। জাতীয়তাবাদী সংবাদপত্রগুলিকেও কঠোর নিয়ন্ত্রণের (সেন্সর) সম্মুখীন হতে হয়েছিল।

পরিশেষে এই সরকারী দমননীতিরই জয় হয়েছিল, তার মূলে ছিল সাম্রাজ্যিক ও অন্যান্য স্বার্থ নিয়ে ভারতের নেতাদের অন্তর্বির্বাদ। তীব্র

দমননীতির প্রকোপে আইন অমান্ত আন্দোলনের গতি স্তিমিত হয়ে এসেছিল। রাজনৈতিক আশা ও উদ্দীপনা যুছে গিয়ে হতাশা ও অবসাদ দেশবাসীর মনকে গ্রাস করে ফেলেছিল। সরকারীভাবে কংগ্রেস 1933 খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে আইন অমান্ত আন্দোলন সাময়িকভাবে স্থগিত রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। 1934 খ্রীষ্টাব্দের মে মাসে এই আন্দোলন সম্পূর্ণরূপে প্রত্যাহার করা হয়। গান্ধীজী আর একবার সক্রিয় রাজনীতি থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন। এই সময় পদত্যাগের কারণে কংগ্রেস সদস্যের সংখ্যা প্রায় পাঁচ লক্ষে নেমে এসেছিল।

জাতীয়তাবাদী রাজনীতি (1935-1939)

কংগ্রেস যখন সরকারী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে তীব্র সংগ্রামে লিপ্ত, সেই অবসরে 1932 খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠকের অধিবেশন শুরু হয়। বলা বাহুল্য প্রথমবারের মত এবারেও এই বৈঠকে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস অল্পস্থিত ছিল। এই সম্মেলনের আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে পরিশেষে 1935 খ্রীষ্টাব্দে ভারত গভর্নমেন্ট আইনটি গৃহীত বা বিধিবদ্ধ হয় (Govt of India Act)। এই আইনে সর্বভারতীয় একটি যৌথ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে প্রাদেশিক স্বাধীনতার ভিত্তিতে প্রাদেশিক গভর্নমেন্ট গঠনের ব্যবস্থা ছিল। ব্রিটিশ সরকারের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন প্রদেশ এবং দেশীয় রাজ্যগুলির সমাহারে কেন্দ্রীয় যৌথ রাষ্ট্র গঠনের ব্যবস্থা প্রস্তাবিত হয়েছিল। কেন্দ্রীয় বা যৌথ রাষ্ট্রের জন্য দুইকক্ষ যুক্ত ব্যবস্থাপক সভা স্থাপনের প্রস্তাব করা হয়, তবে এই দুই কক্ষেই দেশীয় রাজ্য প্রতিনিধিদের সংখ্যা দেশীয় রাজ্যগুলির জনসংখ্যার অনুপাতে অতিরিক্ত রকম বেশী ধরা ছিল, অর্থাৎ দেশীয় রাজ্যগুলির প্রতিনিধিরাই উভয় কক্ষে যাতে সংখ্যাগুরু থাকতে পারে এমন প্রস্তাব করা হয়েছিল। তারপর—দেশীয় রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব করার যোগ্যতা নির্ধারিত হয়েছিল একটি বিশেষ রাজ্যের রাজা বা শাসকের মনোনয়ন। দেশীয় রাজ্যের প্রজারা নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের প্রতিনিধি কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভা দুটিতে পাঠাতে পারবে এমন ব্যবস্থা রাখা হয়নি। ব্রিটিশের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন ভারতের অংশগুলি থেকে চোদ্দ শতাংশ মাত্র মানুষকে কেন্দ্রীয় সভাগুলির জন্য প্রতিনিধি নির্বাচনের অধিকার দেওয়া হয়েছিল। অর্থাৎ

ব্রিটিশ ভারতের শতকরা চোদ্দজন মানুষকে ভোটাধিকার দেওয়া হয়েছিল। ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতীয়দের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদ বা সভায় অত্যন্ত কম আসন দিয়ে দেশীয় রাজা বা তাদের মনোনীত প্রতিনিধিদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেওয়ার পেছনে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের গুঢ় অভিসন্ধি এই ছিল যে এই সংখ্যাগরিষ্ঠ 'যো ছকুম' প্রতিনিধিরা জাতীয়তাবাদীদের দাবিদাওয়াগুলি ভোটের সংখ্যাধিক্যের জোরে নশ্তাং করে দেবে। কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে সরকারী কর্তৃপক্ষের মনোনীত প্রতিনিধিদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা যাতে থাকে তার ব্যবস্থাও ছিল। কিন্তু কার্যতঃ এই সভা বা পরিষদগুলির হাতে বিশেষ কোন দায়িত্ব বা ক্ষমতাই দেওয়া হয়নি। এই পরিষদ বা সভাকে প্রতিরক্ষা বা বিদেশ-নীতি নিয়ন্ত্রণের কোন প্রকার ক্ষমতা অর্পিত হয়নি। একমাত্র গভর্নর-জেনারেলের উপর অগ্ন্যাগ্ন জরুরী কাজকর্মের পূর্ণ দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল। ভারত শাসন আইনে গভর্নর-জেনারেল ও প্রাদেশিক গভর্নর নিয়োগের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল ব্রিটিশ সরকারের উপর। স্বাধীন দেশে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভা বা পার্লামেন্টের কাছে গভর্নর-জেনারেল বা প্রাদেশিক গভর্নরদের কৈফিয়ৎ দেওয়ার দায়িত্ব দেওয়া থাকে। অথচ এই নূতন ভারত শাসন আইনে গভর্নর-জেনারেল বা প্রাদেশিক গভর্নরদের কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপক সভা বা পরিষদকে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করার সুবিধা দেওয়া হয়েছিল। শুধুমাত্র ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সঙ্গে এদের বাধ্যবাধকতার সম্পর্ক রাখা হয়েছিল। প্রদেশগুলির উপর কিছু বেশী অধিকার অর্পিত হয়েছিল। প্রাদেশিক ব্যবস্থা পরিষদের কাছে দায়ী রেখে মন্ত্রিদের হাতে প্রদেশের প্রশাসনিক সর্ববিধ ক্ষমতা গুস্ত করা হয়েছিল। তবে এই সঙ্গে প্রাদেশিক গভর্নরদের হাতে কিছু বিশেষ ক্ষমতাও দেওয়া হয়েছিল। ব্যবস্থাপক সভায় গৃহীত যে কোন প্রস্তাব বা আইন নাকচ করে নিজের মনোমত আইন চালু করার অধিকার গভর্নরদের দেওয়া হয়েছিল। আর একটা বিষয়ও প্রাদেশিক গভর্নরের বিশেষ অধিকারভুক্ত রাখা হয়েছিল, এটা ছিল সিভিল সার্ভিস ও পুলিশের উপর কর্তৃত্ব। জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত সদস্যদের নিয়ে গঠিত ব্যবস্থাপক সভা বা মন্ত্রিদের এবিষয়ে নাক গলাবার কোন অধিকার দেওয়া হয়নি। এই নূতন ভারত শাসন আইন (1935) ভারতের জাতীয়তাবাদী মানুষদের প্রত্যাশা মোটেই পূরণ করতে পারেনি, কারণ এই নূতন শাসন-সংস্কার আইনেও সব রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের হাতি-

বন্ধ থেকে গিয়েছিল। নূতন আইনেও সেই বিদেশী-শাসনের নাগশাশ শিগিল করা হয়নি। একমাত্র সুবিধা যা দেওয়া হয়েছিল তা হল এই যে জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত কয়েকজন মন্ত্রিকে ভারতে ব্রিটিশ প্রশাসনিক ব্যবস্থায় অংশ নেওয়ার সুযোগ। ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এই নূতন আইন বা ব্যাক্টিকে ‘পরিপূর্ণ হতাশাব্যঞ্জক’রূপে ঘোষণা করেছিল।

1935-এর ভারতশাসন আইনের কেন্দ্রীয় সরকারের বিকল্প ‘যৌথ যুক্তরাষ্ট্র’ বা ‘ফেডারেল’ ব্যবস্থাটি কার্যতঃ কোনদিনই প্রবর্তন করা হয়নি। তবে প্রাদেশিক সরকার গঠন সম্বন্ধে এই আইনের নির্দেশগুলি অতি দ্রুত প্রবর্তিত হয়েছিল। এই নূতন আইনের তীব্র সমালোচনা সত্ত্বেও ভারতের জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃপক্ষ এই নূতন আইন অনুযায়ী অমুষ্ঠিতব্য নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এই সিদ্ধান্তের পেছনে যুক্তি এই ছিল যে নির্বাচনে অংশ নিয়ে সকলের কাছে এই আইনের অন্তঃসারশূন্যতা প্রতিপন্ন করা হবে। নির্বাচন অন্তে বেশ স্পষ্টভাবেই বোঝা গিয়েছিল যে অধিকাংশ প্রদেশে কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থীরাই বিপুল সংখ্যক ভোটে জিতেছে। এটা দেশে কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানের জনপ্রিয়তা বেশ স্পষ্টভাবেই প্রমাণিত করে দিয়েছিল। 1931 খ্রীষ্টাব্দের জুলাই মাসে ভারতের এগারটি প্রদেশের মধ্যে সাতটি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিগণ প্রদেশ শাসনের দায়িত্ব লাভ করেছিলেন। পরে আরও দুটি প্রদেশে কংগ্রেস অপর দলের সহযোগিতায় দ্বি-দলীয় (Coalition) মন্ত্রিসভা গঠন করেছিল। একমাত্র বাঙলা ও পাঞ্জাব এই দুটি প্রদেশে কংগ্রেস মন্ত্রিসভা গঠনে ব্যর্থ হয়েছিল।

কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডলী

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের পরিপোষক প্রশাসনিক শাসনব্যবস্থার মৌলিক চরিত্র পরিবর্তন করা কংগ্রেস শাসিত প্রদেশের মন্ত্রীদের পক্ষে সম্ভব হয়নি, কারণ এমন সম্ভাবনাও ছিল না। বস্তুতঃ এইসব রাজ্যের মন্ত্রিগণ একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন স্ব স্ব প্রদেশে আনতে পারেননি। তবে 1935 খ্রীষ্টাব্দের ভারত শাসন আইনের সঙ্ঘর্ষ সীমার মধ্যে আবদ্ধ থেকেও কংগ্রেসী মন্ত্রিগণ দেশের মানুষের অবস্থার উন্নতিসাধনের বহু উদ্যোগ নিয়েছিলেন। কংগ্রেসী মন্ত্রিগণ তাঁদের প্রাপ্য বেতন ৫০০-০০ টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখেছিলেন, এর চেয়ে অনেক বেশী বেতন তাঁদের আইনতঃ প্রাপ্য ছিল। এঁদের অনেকেই এঁদের দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করতেন। জনসেবার ক্ষেত্রে এঁরা

সততার আদর্শ স্থাপন করেছিলেন। এই সততা দেশে বিরল হয়ে এসেছিল। এই কংগ্রেসী মন্ত্রিগণ প্রাথমিক, বৃত্তিগত ও উচ্চশিক্ষা বিস্তারে মনোযোগ দিয়েছিলেন। জনস্বাস্থ্যের উন্নতির দিকেও এঁদের লক্ষ্য ছিল। প্রজাস্বত্ব আইন সংশোধন করে ও কুসীদজীবীদের অধিকার হ্রাস করে এঁরা দেশের চাষী সমাজের উপকার সাধন করেছিলেন। ‘ব্যক্তিস্বাধীনতা’ যাতে ক্ষুণ্ণ না হয় সেদিকে এঁদের লক্ষ্য ছিল। ‘পুলিশ ও গোয়েন্দা-রাজ’ এঁদের শাসনকালে জনসাধারণকে আর আগের মত জ্বালাতন করতে সক্ষম হয়নি। সংবাদপত্রগুলিকে অবাধ স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল। শ্রমিক সংস্থা বা ট্রেড ইউনিয়নগুলির উপর নিয়ন্ত্রণ শিথিল করা হয়েছিল, এর ফলে শ্রমিকশ্রেণীর বেতনবৃদ্ধি সম্ভব হয়েছিল। বস্ত্রগত দিক থেকে যাই হোক না কেন, সবচেয়ে বেশী লাভ হয়েছিল, সেটা ছিল মানসিক। কংগ্রেস শাসিত প্রদেশগুলির মানুষেরা এটা মনে মনে অনুভব করতে পেরেছিল যে ইংরাজের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তারা পরাজিত হয়নি, স্বাধীনতার আশ্বাদ তারা এখন কিছুটা অনুভব করতে পেরেছিল। এই কিছুদিন আগে ইংরাজের জেলে বন্দী ছিলেন এমন কয়েকজন নেতা এখন প্রদেশের মহাকরণে বসে সরকার চালাচ্ছেন এই ঘটনাটা দেশের মানুষকে বেশ অভিভূত করেছিল।

১৯৩১ থেকে ১৯৩৯ পর্যন্ত কতকগুলি রাজনৈতিক ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে কংগ্রেস ও জাতীয় আন্দোলন একটা নূতন পথে পরিচালিত হয়েছিল।

সমাজবাদী চিন্তার বিকাশ

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দের পর থেকে কংগ্রেসের ভিতরে এবং বাইরে সমাজতন্ত্রবাদী চিন্তাধারার উদ্ভব লক্ষিত হয়েছিল। ১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি দেখা দিয়েছিল। এর প্রতিক্রিয়াস্বরূপ সমগ্র বিশ্বে অর্থনৈতিক অবনতি বা মন্দার বাজার দেখা দিয়েছিল। প্রত্যেকটি ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রে উৎপাদন কমে গিয়েছিল, বৈদেশিক বাণিজ্যও মন্দা দেখা দিয়েছিল। এর ফলে এইসব দেশে নিদারুণ অর্থসঙ্কট অনুভূত হয়েছিল। রুজ্জি-রোজগারহীন বেকারের সংখ্যাও বেড়ে গিয়েছিল। একটা সময়ে ব্রিটেন, জার্মানী ও আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্রে বেকারের সংখ্যা দাঁড়িয়েছিল যথাক্রমে ত্রিশ লক্ষ, ষাট লক্ষ ও একশ কুড়ি লক্ষ (3,6 and 12 Millions)। কিন্তু এই সময়ে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র বা রুশ দেশের (U.S.S.R.) অবস্থা দাঁড়িয়েছিল ঠিক এর বিপরীত। এখানে কোন অর্থনৈতিক মন্দা:

দেখা দেয়নি। উপরন্তু 1929 ও 1936 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র দুটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাস্তে তার শিল্প উৎপাদনের হার চারগুণ বৃদ্ধি করে ফেলেছিল। বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার প্রাদুর্ভাব হেতু, ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার প্রতি মানুষের আস্থা বেশ হ্রাস পেয়েছিল। এর ফলে বৃদ্ধিমান মানুষেরা মার্ক্সবাদ, সমাজতন্ত্রবাদ এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনার যৌক্তিকতার দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল। ক্রমশঃ অধিকতর সংখ্যক মানুষের বিশেষভাবে তরুণ সমাজ এবং শ্রমিক ও কৃষকদের মধ্যে সমাজবাদী চিন্তাধারার জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পেয়েছিল। পাশ্চাত্যের এই অর্থনৈতিক মন্দার আঘাতে ভারতে কৃষক ও শ্রমিকশ্রেণী বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। 1932 খ্রীষ্টাব্দের শেষ দিকে ভারতে কৃষিজাত পণ্যের দাম 50% ভাগ হ্রাস পেয়েছিল। এই সুযোগে চাকুরীদাতারা চাকুরিদাদের বেতন হ্রাসের উত্তোষ নিয়েছিল। সারাদেশে কৃষক সমাজের মধ্য থেকে ভূমিসংক্রান্ত আইন সংস্কার, জমিদারি প্রথা বিলোপ, জমির খাজনা অথবা সেলামি হ্রাস এবং ঋণ-মক্বে ইত্যাদির জ্ঞাত প্রবল দাবি উঠেছিল। কারখানা এবং বাগিচা শ্রমিকেরাও ক্রমাগত দাবি পেশ করে যাচ্ছিল যে তাদের কর্মক্ষেত্রের সুযোগসুবিধা বাড়াতে হবে এবং তাদের শ্রমিক-সম্মত গড়ে তোলা ও তার মারফৎ মালিক শ্রেণীর সঙ্গে আলাপ-আলোচনার অধিকার দিতে হবে। এই ধরনের আন্দোলনের ফলে শ্রমিক সংস্থা (Trade Union) আন্দোলন শহরাঞ্চলে বেশ প্রবল হয়ে উঠেছিল। দেশের নানাস্থানে বিশেষভাবে উত্তর প্রদেশ, বিহার, তামিলনাড়ু অন্ধ্রপ্রদেশ, কেরল ও পাঞ্জাবে বহু কৃষকসভাও স্থাপিত হয়েছিল। কৃষকদের স্বার্থসংরক্ষণ এই কৃষকসভাগুলির উদ্দেশ্য ছিল। সর্বভারতীয় কৃষক সঙ্ঘ 'সারাভারত কৃষাণ-সভা' নামে 1936 খ্রীষ্টাব্দে সংগঠিত হয়েছিল। এই সময় থেকে কৃষক বা চাষী শ্রেণীর মানুষেরা অধিকতর সংখ্যায় জাতীয় আন্দোলনে সক্রিয় অংশ নিতে শুরু করেছিল। পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু 1936 ও 1937 খ্রীষ্টাব্দে পর পর দুবার ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। 1938 ও 1939 খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র বসু। এঁদের নির্বাচন থেকে স্পষ্টই বোঝা গিয়েছিল যে কংগ্রেসে বামপন্থী বা বামধর্মী মনোভাব ক্রমশই প্রাধান্য লাভ করছে। পুরাতন মতবাদে বিশ্বাসী মানুষের প্রভাব কংগ্রেস সংগঠনে আর বিশেষ কার্যকর হচ্ছে না। 1936 খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেসের

লক্ষ্যে অমুষ্ঠিত বার্ষিক অধিবেশনে পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু বলেছিলেন যে সমাজতন্ত্রবাদ প্রবর্তনই কংগ্রেসের আদর্শ হওয়া উচিত কারণ জাতীয় আন্দোলনের স্বার্থে কৃষক-শ্রমিক শ্রেণীর সহায়তা বিশেষ প্রয়োজন। তিনি বলেছিলেন যে মুসলিম সমাজকে তাদের প্রতিক্রিয়াশীল ধর্মীয় সঙ্কীর্ণতাবাদী নেতৃত্বের প্রভাব মুক্ত করতে হলে কৃষক-শ্রমিক স্বার্থেই জাতীয় আন্দোলনকে পরিচালিত করতে হবে। তাঁর ভাষণের মর্ম ছিল এইরূপ “আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে বিশ্বের তথা ভারতের সমস্যাগুলির একমাত্র সমাধান সমাজ-তন্ত্রবাদের মাধ্যমেই সম্ভব। একথা বলতে গিয়ে সমাজতন্ত্রবাদের মানবিক মূল্যবোধের দিকটির প্রতিই শুধু আমার দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকেনি। সমাজতন্ত্রবাদের অর্থনৈতিক ও বৈজ্ঞানিক ভিত্তি সুদৃঢ়, একথা ভেবেই আমি সমাজ-তন্ত্রবাদের প্রবর্তন চেয়েছি। এই সমাজতন্ত্রবাদ প্রবর্তনের জন্ত আমাদের রাজনৈতিক এবং সামাজিক জীবনে বিরাট বৈপ্লবিক পরিবর্তন আবশ্যক হবে। জমি-জমা ও শিল্পোত্তোগের ক্ষেত্রে কায়মি স্বার্থের অবসান প্রয়োজন হবে, সামন্ততান্ত্রিক জমিদার বা দেশীয় রাজ্যের নৃপতিকুলের স্বৈরাচারের মূলোচ্ছেদ করতে হবে। তার অর্থ হল ব্যক্তিগত সম্পত্তির বিলোপ সাধন, তবে বেপরোয়া বা যথেষ্টভাবে অবশ্যই তা করা হবে না। কৃষি বা শিল্প-ক্ষেত্রে মুনাফা লুণ্ঠের অবসান ঘটতে হবে, এবং সর্ববিধ উৎপাদনের ক্ষেত্রে সকলের পক্ষেই হিতকর এমন একটা সমবায় পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হবে। এই পরিবর্তন সাধনের জন্ত শেষ পর্যন্ত আমাদের ব্যক্তিগত সহজাত প্রবৃত্তি, অভ্যাস এবং কামনা-বাসনাগুলিরও রূপান্তর বা সংস্কার প্রয়োজন হবে। এক কথায় বলতে গেলে, একটি নূতন ধরনের সভ্যতা আমাদের প্রবর্তন করতে হবে যা বর্তমান কালের ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় করা অসম্ভব।”

কংগ্রেস সংগঠনের বাইরে এই সমাজতান্ত্রিকতার প্রভাব থেকে পি. সি. ঘোষীর নেতৃত্বে ভারতের কম্যুনিষ্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। অতীতকে আচার্য নরেন্দ্র দেব ও জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে কংগ্রেস সোশ্যালিস্ট পার্টি বা কংগ্রেস সমাজতান্ত্রিক দল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে সূভাষচন্দ্র বসু গান্ধীজীর বিরোধিতা সত্ত্বেও কংগ্রেসের সভাপতি পুনর্নির্বাচিত হয়েছিলেন। গান্ধীজী এবং কংগ্রেস কার্যকরী সমিতিতে তাঁর অহুগামীদের বিরোধিতার জন্ত ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দে সূভাষচন্দ্র কংগ্রেস সভাপতির পদ পরিত্যাগ

করেন। তিনি তাঁর বামপন্থী অহুগামীদের নিয়ে 'করোয়ার্ড ব্লক' নামে একটি রাজনৈতিক সংগঠন প্রবর্তন করেছিলেন।

কংগ্রেস ও বিশ্বের ঘটনাপ্রবাহ

বিশ্ব রাজনীতির ব্যাপারে আগ্রহ ১৯৩৫ থেকে ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে জাতীয় কংগ্রেসের কর্মধারায় আর একটি বৈশিষ্ট্য হয়ে উঠেছিল। ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দে জন্মলয় থেকেই জাতীয় কংগ্রেস আফ্রিকা ও এশিয়ায় ব্রিটিশ স্বার্থে ভারতীয় সৈন্য ও ভারতের অর্থসম্পদ বিনিয়োগের বিরোধিতা করেছিল। ধীরে ধীরে কংগ্রেসের একটা নিজস্ব বিদেশ-নীতি গড়ে উঠেছিল, এই নীতি সাম্রাজ্যবাদ প্রসারের বিরোধী ছিল। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে জওহরলাল নেহেরু বিশ্বের নিপীড়িত জাতিসমূহের স্ব স্ব দেশ থেকে বিতাড়িত বিপ্লবী ও রাজনৈতিক কর্মীদের একটি সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন। এই সম্মেলন বেলজিয়াম দেশের ব্রুসেলস্ (Brussels) শহরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই রাজনৈতিক কর্মী বা বিপ্লবীগণ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দিক থেকে সাম্রাজ্যবাদ কবলিত এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশগুলি থেকে এসে ব্রুসেলসে সমবেত হয়েছিলেন। এই সমাবেশ বা কংগ্রেসে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত কর্মসূচি ও তার রূপায়ণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। ইউরোপের বহু বামপন্থী বুদ্ধিজীবী ও রাজনৈতিক নেতা এই সম্মেলনে যোগদান করেছিলেন। এই কংগ্রেসে নেহেরু তাঁর ভাষণে বলেছিলেন, “আমরা বেশ ভালভাবেই উপলব্ধি করতে পারি যে পরাধীন বা অর্ধ-পরাধীন নির্ধাতিত জাতিসমূহের সঙ্গে আমাদের (ভারতবাসীর) সমস্যাগুলি একই ধরনের, কাজেই আমাদের সংগ্রামও একই প্রকার। আমাদের বিরুদ্ধপক্ষীয়েরা প্রায়ই এক, তবে কখনও কখনও এদের নাম ভিন্ন। তবে এদের অত্যাচারের ধরন একই প্রকার।”

ব্রুসেলসে অনুষ্ঠিত এই কংগ্রেসের অধিবেশনে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী যে সংগঠন গঠিত হয় (League against Imperialism) জওহরলাল তাঁর কার্যকরী সমিতির সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে গভর্নমেন্টকে এই বলে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছিল যে ভবিষ্যতে ব্রিটেন যদি তার সাম্রাজ্য বিস্তারের জন্তে কোন যুদ্ধে অবতীর্ণ হয় তবে ভারতবাসী তাতে অংশগ্রহণ করবে না।

১৯৩০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় কংগ্রেস পৃথিবীর যে কোন প্রান্তে সাম্রাজ্যবাদী কার্যকলাপ সম্বন্ধে কঠোর মনোভাব অবলম্বন করেছিল। শুধু তাই নয়, এশিয়া ও আফ্রিকায় সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী প্রতিটি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রতি জাতীয় কংগ্রেস সমর্থনও জানিয়েছিল। এই সময়ে জাতিবৈরিতা (racialism) ও সাম্রাজ্যবাদী চেতনার চরম অভিব্যক্তিরূপে ইতালি, জার্মানী ও জাপানে যে ‘ফ্যাসিস্ট’ শক্তি বা ফ্যাসিবাদের প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছিল ভারতের জাতীয় কংগ্রেস তীব্র ভাষায় তার প্রতি বিদ্রোহ জানিয়েছিল। শুধু তাই নয়, ইথিওপিয়া, স্পেন, চেকোস্লোভাকিয়া ও চীনের জনগণের আত্মরক্ষামূলক সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী সংগ্রামের প্রতিও ভারতের জাতীয় কংগ্রেস তাদের অকুণ্ঠ সমর্থন জ্ঞাপন করেছিল। ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে জাপান কর্তৃক চীন আক্রান্ত হওয়ার পর ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এই মর্মে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন যে, ভারতের অধিবাসীগণ চীনের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশের জন্ত জাপানে প্রস্তুত কোন দ্রব্য ব্যবহার করবে না। এই মর্মে ভারতের জনগণের কাছে আবেদনও জানানো হয়েছিল। ১৯৩৮ খ্রীষ্টাব্দে জাতীয় কংগ্রেসের উদ্যোগে ডাঃ অটলের নেতৃত্বে একটি চিকিৎসক দল (Medical Mission) চীনে প্রেরিত হয়েছিল। চীনের যুদ্ধরত সামরিক বাহিনীর সেবার জন্তই এই ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল।

ভারতের জাতীয় কংগ্রেস এটা পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করেছিল যে ফ্যাসিবাদের (fascism) বিরুদ্ধে স্বাধীনতাকামী গণতন্ত্র ও সমাজবাদী শক্তির আসন্ন সংগ্রামের সঙ্গে ভারতের ভবিষ্যৎ অবিচ্ছেদ্যভাবে গ্রথিত। বিশ্বের ঘটনাবলীর প্রতি কংগ্রেসের দৃষ্টিভঙ্গি এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে বিশ্বে ভারতের স্থান কি হবে সেই বিষয়টি ১৯৩৬ খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেস সভাপতিরূপে প্রদত্ত জওহরলালের ভাষণে বিশদভাবে ব্যাখ্যাত হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, “সর্বত্র স্বাধীনতার জন্ত যে সংগ্রাম চলেছে, আমাদের এই স্বাধীনতা সংগ্রাম তারই একটা অংশ মাত্র। যে শক্তি আমাদের এই সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করেছে, সেই একই শক্তি বিশ্বের লক্ষ লক্ষ মানুষকে স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদানের প্রেরণা জুগিয়েছে। ধনতন্ত্রবাদ বেকায়দায় পড়ে ফ্যাসিবাদের রূপ ধারণ করেছে। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলি তাদের অধীন উপনিবেশগুলিতে দীর্ঘকাল ধরে যে ষাটকের ভূমিকা পালন করে এসেছে ফ্যাসিবাদ অবশেষে সেই ভূমিকাই অঙ্গসরণ করে চলেছে। পচনশীল ধনতন্ত্র বর্তমানে দ্রুত রূপে প্রাদুর্ভূত

হয়েছে—এ দুটি হল সাম্রাজ্যবাদ ও ক্যাসীবাদ। পশ্চিমের সমাজতন্ত্রবাদ এবং পরাধীন প্রাচ্য ভূখণ্ডের জাতীয়তাবাদ এই ক্যাসীবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের শত্রুরূপে আবির্ভূত হয়েছে।”

জওহরলাল নেহরু জোর দিয়ে বলেছিলেন সাম্রাজ্যবাদীদের নিজেদের মধ্যে কোন সংগ্রামে ভারত গভর্নমেন্টের যোগদানের ক্ষেত্রে ভারতবাসী তার বিরোধিতা করবে। তবে স্বাধীনতাকামী প্রগতিপন্থী যে কোন শক্তির সামাজিক ও রাজনৈতিক শৃঙ্খল চূর্ণ করার প্রচেষ্টায় তাঁর দেশবাসীর পূর্ণ সমর্থন থাকবে তার কারণ ক্যাসীবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে তাদের সংগ্রামের সঙ্গে ভারতবাসীর সংগ্রাম অভিন্ন।

দেশীয় রাজ্যে প্রজা আন্দোলন

এই যুগের জাতীয় জীবনে তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ আরও একটি ঘটনা ঘটেছিল। এই সময়ে দেশীয় নৃপতি শাসিত রাজ্যগুলিতে জাতীয় আন্দোলন বেশ ব্যাপ্তি লাভ করেছিল। এই দেশীয় রাজা শাসিত অধিকাংশ রাজ্যে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশ বেশ ভয়াবহ হয়ে উঠেছিল। চাষীদের উপর উৎপীড়ন চলত। জমির খাজনা ও অন্যান্য ট্যাক্সের হার ছিল দুর্বহ, শিক্ষার কোন ব্যবস্থাই ছিল না। স্বাস্থ্য এবং এই ধরনের সামাজিক সুবিধা ব্যবস্থা ছিল না বললেই চলে। সংবাদপত্রের কোন স্বাধীনতা ছিল না। কাজেই জনসাধারণের অভাব অভিযোগ প্রকাশের কোন উপায় ছিল না। মোট কথা, দেশীয় রাজা শাসিত রাজ্যগুলিতে ব্যক্তি স্বাধীনতা অত্যন্ত খর্বিত ছিল। রাজ্য থেকে যা আয় হত, তা শাসক নৃপতির বিলাসবাসনেই ব্যয়িত হয়ে যেত। কোন কোন দেশীয় রাজ্যে দাস প্রথা, ভূমিদাস প্রথা এবং বেগার খাটানো প্রথা অবাধে চলত। অতীত কালে দুর্বল এবং অত্যাচারী দেশীয় নৃপতিদের হাত থেকে পরিত্রাণের জন্ত প্রজারা বিদ্রোহ করত, তাছাড়া বহিঃশত্রুর আক্রমণের আশঙ্কায় শাসক নৃপতিগণ প্রজাদের সমর্থন পাওয়ার জন্ত অন্তায় অত্যাচার থেকে বিরত থাকত। ব্রিটিশ শাসনের আওতায় থেকে এখন আর দেশীয় নৃপতিদের বহিঃশত্রুর আক্রমণ অথবা প্রজাবিদ্রোহের আশঙ্কায় শঙ্কিত থাকতে হত না। ব্রিটিশ পৃষ্ঠপোষকতা তাদের কুশাসন ও অত্যাচারের অবাধ অধিকার ভোগ করার সুবিধা এনে দিয়েছিল।

ব্রিটিশ সরকারের নীতি ছিল দেশীয় নৃপতিদের সাহায্যে দেশের জাতীয়

সংহতির অগ্রগতি সেই সঙ্গে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের গতি রোধ। ব্রিটিশ সরকারের এই দুই অভিষ্ট পূরণ করে দেশীয় নৃপতিরা স্বরাজ্যে প্রজা বিদ্রোহের ক্ষেত্রে ব্রিটিশের সাহায্য প্রত্যাশা করত এবং কার্ণতঃ এই সাহায্যও পেত। ব্রিটিশ প্রশ্রয়পুষ্ট দেশীয় নৃপতি সমাজ স্বাভাবিক কারণেই জাতীয় আন্দোলনের বিরোধী হয়ে উঠেছিল। 1921 খ্রীষ্টাব্দে দেশীয় নৃপতিদের একটি সংগঠন নরেন্দ্র মণ্ডল (Chamber of Princes) নামে সংগঠিত হয়েছিল। নিয়মিত এই সম্মেলনে মিলিত হয়ে ব্রিটিশ সরকারের নির্দেশে এই নৃপতিরা নিজেদের সাধারণ সমস্যাগুলি নিয়ে আলাপ-আলোচনায় বসত। 1935 খ্রীষ্টাব্দে 'গভর্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া য্যাক্ট' বা ভারত শাসন আইনে ভারতে যে যুক্তরাষ্ট্র প্রথার পরিকল্পনা দেওয়া হয়েছিল, সেই পরিকল্পনায় দেশীয় নৃপতিদের প্রভূত সংখ্যাগরিষ্ঠতার ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। এর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল ভারতের জাতীয়তাবাদের প্রভাব ও প্রসার রোধ। এই পরিকল্পনায় কেন্দ্রীয় সরকারের উচ্চতর সভা বা পরিষদে মোট আসনের পঞ্চমাংশের দুই অংশ (২/৫) দেশীয় নৃপতিদের জগ্ন সংরক্ষিত হয়েছিল। নিম্নতর সভা বা পরিষদে মোট আসনের এক-তৃতীয়াংশ দেশীয় নৃপতিদের জগ্ন সংরক্ষণের ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল।

এখন বহু দেশীয় নৃপতি শাসিত রাজ্যের জনসাধারণ গণতান্ত্রিক অধিকার তথা জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকারের দাবি নিয়ে আন্দোলন সুরু করেছিল। এর আগেই 1927 খ্রীষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে সারা ভারত দেশীয় রাজ্যবাসী প্রজা সম্মেলন সংগঠনটি (All India State People's Conference) আত্মপ্রকাশ করেছিল। এই সংগঠনের উদ্দেশ্য ছিল সর্বভারতে দেশীয় রাজ্যগুলিতে বসবাসকারী জনসাধারণের মধ্যে যোগাযোগ স্থাপন এবং একযোগে রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ। দ্বিতীয় অসহযোগ আন্দোলন দেশীয় রাজ্যবাসী জনসাধারণকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। দেশীয় রাজ্যগুলিতেও রাজনৈতিক তথা জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বিশেষভাবে সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। কতকগুলি দেশীয় রাজ্যে প্রজা-আন্দোলন বেশ তীব্র রূপ ধারণ করেছিল, এদের মধ্যে রাজকোট, জয়পুর, কাশ্মীর, হায়দ্রাবাদ ও ত্রিবাঙ্কুরের নাম উল্লেখযোগ্য। দেশীয় নৃপতিগণ অতি কঠোর হস্তে এই আন্দোলন দমন করার চেষ্টা করেছিলেন। এঁদের মধ্যে কোন কোন নৃপতি আন্দোলনের গতি পরিবর্তনের জগ্ন সাম্প্রদায়িকতার আশ্রয়ও

নিরেছিলেন। হায়দ্রাবাদের নিজাম তাঁর রাজ্যে এই প্রজা আন্দোলনকে মুসলিম বিরোধী আন্দোলন রূপে চিহ্নিত করেছিলেন। আবার কাশ্মীর নৃপতি তাঁর রাজ্যের প্রজা আন্দোলনকে হিন্দু-বিরোধী রূপে চিহ্নিত করতে চেয়েছিলেন। ত্রিবাঙ্কুরের মহারাজা তাঁর রাজ্যের আন্দোলনকে খ্রীষ্টানদের আন্দোলন রূপে ঘোষণা করেছিলেন।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দেশীয় রাজ্যবাসী প্রজাদের এই সংগ্রামকে সমর্থনের জন্তু এগিয়ে এসেছিল। কংগ্রেস দেশীয় রাজ্যের নৃপতিদের কাছে সনির্বন্ধ অহরোধ জানিয়েছিল যে তাঁরা যেন নিজ রাজ্যে গণতান্ত্রিক শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। এই সঙ্গে প্রজাদের কতকগুলি মৌলিক নাগরিক অধিকার দেওয়ার জন্তুও অহরোধ করা হয়েছিল। 1938 খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেস ভবিষ্যৎ ভারতের স্বাধীনতার স্বরূপ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে এটা স্পষ্টই জানিয়ে দিয়েছিল যে ভারতের স্বাধীনতার অর্থ দেশীয় রাজ্যগুলির জনগণেরও স্বাধীনতা। অর্থাৎ দেশীয় রাজ্যগুলিকেও ব্রিটিশের অধীনতা থেকে মুক্ত করা হবে। পরের বৎসর ত্রিপুরীতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে স্থির হয়েছিল যে দেশীয় রাজ্যসমূহে প্রজা আন্দোলনের দিকেও কংগ্রেস বিশেষ মনোযোগ দেবে। 1939 খ্রীষ্টাব্দে জওহরলাল নেহেরু সর্বভারতীয় দেশীয় রাজ্য প্রজা সম্মেলনের সভাপতি নির্বাচিত হন। এর থেকে বোঝা গিয়েছিল যে ব্রিটিশের প্রত্যক্ষ শাসনাধীন ভারতবাসী এবং ব্রিটিশ আশ্রিত দেশীয় রাজ্যবাসী ভারতবাসীর আন্দোলনের একই লক্ষ্য। দেশীয় রাজ্যসমূহে প্রজা আন্দোলনের ভিত্তি হয়ে উঠেছিল, জাতীয়তাবাদ। দেশীয় রাজ্যবাসী প্রজাদের জাতীয়তা আন্দোলনে যোগদানের ফলে জাতীয় সংহতির ধারাটি বেশ পুরিপুষ্টি লাভ করেছিল।

সাম্প্রদায়িকতার জাগরণ ও প্রসার

এই কালের চতুর্থ উল্লেখযোগ্য ঘটনা সাম্প্রদায়িক চেতনার প্রসার। ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে সীমিত ভোটাধিকার এবং পৃথক নির্বাচন প্রথার প্রবর্তন হওয়াতে দেশবাসীর মনে ধর্মীয় স্বর্গীয়তার উদ্ভব হয়েছিল। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অর্থাৎ মুসলিমদের জন্তু সংরক্ষিত আসনগুলিতে কংগ্রেস দলভুক্ত মুসলিম প্রার্থীরা শোচনীয়ভাবে পরাজিত হন। মুসলমানদের জন্তু সংরক্ষিত 482টি আসনের মধ্যে মাত্র 26টি আসন কংগ্রেস প্রার্থীদের হস্তগত হয়েছিল। এর মধ্যে 15টি আসন একমাত্র নর্থ ওয়েস্টার্ন প্রদেশের

প্রদেশ থেকে পাওয়া গিয়েছিল। তবে মুসলিম লীগ নিজেরাও খুব বেশী আসন পায়নি। জিন্না পরিচালিত মুসলিম লীগ এখন জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে তীব্র প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়েছিল। এখন মুসলিম লীগের তরফ থেকে দিকে দিকে এই ধরনি শোনা গিয়েছিল যে মুসলিম সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দু সমাজ গ্রাস করে ফেলতে চাইছে। মুসলিম লীগ তার-স্বরে এই প্রচারে তীব্র হয়েছিল যে হিন্দু ও মুসলমান দুটি সম্পূর্ণ পৃথক জাতি এবং তারা কখনও একসঙ্গে বাস করতে পারবে না। বলা বাহুল্য এই যুক্তিটি অবৈজ্ঞানিক ও অনৈতিহাসিক। 1940 খ্রীষ্টাব্দে মুসলিম লীগ এই মর্মে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল যে দেশকে ভাগ করতে হবে এবং স্বাধীনতার পর ‘পাকিস্তান’ নামে একটি মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

হিন্দুদের মধ্যে ‘হিন্দু মহাসভা’ জাতীয় সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানের অস্তিত্ব মুসলিম লীগের দ্বিজাতিত্ব প্রচার কাজের সুবিধা এনে দিয়েছিল। মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের সুরে সুর মিলিয়ে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীগণও এই ধরনি তুলেছিল যে হিন্দুরা মুসলমানদের থেকে পৃথক জাতি, আর ভারতবর্ষ শুধু হিন্দুদেরই মাতৃভূমি। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, সাম্প্রদায়িক মনোভাব সম্পন্ন হিন্দুরাও এই দ্বিজাতিত্ব সায়া দিয়েছিল। জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ সংখ্যালঘুদের মন থেকে ভয় দূর করার জন্য স্বাধীন ভারতে তাদের বিশেষ স্বার্থসংরক্ষণের জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে ইচ্ছুক ছিলেন। হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীগণ এই বিশেষ স্বার্থ-সংরক্ষণ প্রচেষ্টা-প্রস্তাবের প্রবল বিরোধিতা করেছিল। হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের এই প্রতিরোধ মোটেই যুক্তিযুক্ত হয়নি। প্রত্যেক দেশেই, ধর্মীয় অথবা ভাষালঘু সম্প্রদায় তাদের সংখ্যালঘুতার কারণে কোন না কোন সময়ে এই আশঙ্কায় পীড়িত হয়ে এসেছে যে, দেশের সামাজিক বা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তাদের অধিকার হানি ঘটবে। তবে এই সব ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে যে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় তাদের হুঁসিয়ে দিয়েছে যে তাদের আশঙ্কা অমূলক, তাদের ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতির কোন হানি ঘটবে না, তা যথোপযুক্ত রূপে সুরক্ষিত হবে। এইসব ক্ষেত্রে প্রদত্ত প্রতিশ্রুতিগুলি কার্যক্ষেত্রেও মেনে চলাই রীতিসিদ্ধ ছিল। ভারতে সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের এক অংশ সাম্প্রদায়িক চেতনায় আচ্ছন্ন হয়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধাচরণের পথ গ্রহণ করলে সেক্ষেত্রে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠাই স্বাভাবিক হয়েছিল। 1930

ঐষ্টাংকে যে সব অঞ্চলে মুসলিম সম্প্রদায় সংখ্যালঘু সেইসব অঞ্চলগুলিই মুসলিম লীগের শক্ত ঘাঁটি হয়ে উঠেছিল। নর্থ ওয়েস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার প্রভিন্স (উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ), পাঞ্জাব, সিন্ধু, বাকলা প্রভৃতি প্রদেশে মুসলিম সম্প্রদায়ের সংখ্যাগুরু ছিল, এইসব অঞ্চলে মুসলমান সম্প্রদায়ের মনে কোন দুর্বলতা বোধ ছিল না। এই মুসলিম প্রধান প্রদেশগুলিতে মুসলিম লীগ তথা সাম্প্রদায়িক রাজনীতির প্রভাব অত্যন্ত ক্ষীণ ছিল। একটা আশ্চর্যের বিষয় এই যে, কি হিন্দু কি মুসলিম সাম্প্রদায়িকতাবাদী মাত্রেরই আক্রমণ বা বিরোধিতার লক্ষ্য ছিল জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠান। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব, সিন্ধু ও বাকলায় হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদী দল মুসলিম লীগ ও অন্যান্য সাম্প্রদায়িকতাবাদী দলকে কংগ্রেস বিরোধী মন্ত্রিসভা গঠনে সাহায্য দিয়েছিল। সাম্প্রদায়িকতাবাদী দলগুলির আর একটি বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে এদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি সরকারী নীতি ঘেঁষা হয়ে উঠত। এখানে আর একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে হিন্দু জাতীয়তাবাদ বা মুসলিম জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা বা সমর্থক কোন দল বা সম্প্রদায় কখনও বিদেশী শাসনের উচ্ছেদের জন্য কোন আন্দোলনে কোনদিন কোন সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেনি। এই সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের চোখে ভিন্ন ধর্মাবলম্বীগণ এবং বিশেষভাবে ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দকে শত্রু-স্থানীয় রূপে গণ্য হত। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ এদের আক্রমণের লক্ষ্য হতে পারেনি।

এই সাম্প্রদায়িকতাবাদী দল বা সম্প্রদায় সাধারণ মানুষের সামাজিক বা অর্থনৈতিক দুর্বস্থা নিয়ে মোটেই চিন্তা করত না, এ বিষয়ে যা কিছু চিন্তা-ভাবনা তা শুধু জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দেরাই করতেন। পূর্বেই বলা হয়েছে, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের অগ্রগতির সঙ্গে জাতীয়তাবাদী কর্মধারায় দেশবাসীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক চিন্তা একটা মুখ্য স্থান অধিকার করেছিল। সাম্প্রদায়িক দলগুলি নিজেদের প্রভাব বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে শুধু কায়মি স্বার্থ সম্পন্ন উচ্চবিত্ত সমাজের শ্রীবৃদ্ধির চিন্তাতেই নিয়োজিত থাকত। 1933 ঐষ্টাংকে জওহরলাল নেহেরু এই প্রসঙ্গে লিখেছিলেন—
“বর্তমানে সাম্প্রদায়িক চিন্তার আজয়বক হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়াশীলতা। আজকে আমরা সর্বক্ষেত্রে দেখতে পাচ্ছি যে সাম্প্রদায়িক নেতৃবৃন্দ জাতীয়তাবাদী রাজনীতি ও অর্থনৈতিক নীতির বিকলচরণে অবতীর্ণ

হয়েছে। উচ্চবিত্ত শ্রেণীর মানুষেরা তাদের শ্রেণীস্বার্থ সুরক্ষিত করার জন্য এমন একটা ছদ্মবেশ ধরেছে যেন একটি বিশেষ সংখ্যালঘু অথবা সংখ্যাগুরু সম্প্রদায়ের স্বার্থরক্ষাই তাদের একমাত্র মূলমন্ত্র। হিন্দু, মুসলমান অথবা অন্য যে কোন সম্প্রদায়ের দাবিগুলি যদি খুঁটিয়ে বিচার করা হয়, তাহলে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে এই দাবিদাওয়াগুলির সঙ্গে দেশের জনসাধারণের কোনই সম্পর্ক নেই। অর্থাৎ জনসাধারণের অভাব-অভিযোগ, দুঃখকষ্টের কোন প্রতিকার চিন্তা থেকে কোনও সাম্প্রদায়িক নেতা বা দল বহু দূরে অবস্থিত।”

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ কালে জাতীয় আন্দোলন

1939 খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ বেধে উঠেছিল। হিটলার তাঁর স্বদেশ জার্মানীর সীমা সম্প্রসারিত করার উদ্দেশ্যে পোলাও দেশ আক্রমণের ফলেই এই যুদ্ধের সূচনা হয়। ইতিপূর্বে তিনি 1938-এর মার্চ মাসে অস্ট্রিয়া এবং 1939-এর মার্চ মাসে চেকোস্লোভাকিয়া রাষ্ট্র দুটি গ্রাস করেছিলেন। ইতিপূর্বে ব্রিটেন ও ফ্রান্স হিটলারকে তোয়াজ করার সাধ্যমত চেষ্টা চালিয়েছিল কিন্তু সে চেষ্টা সফল না হওয়াতে এই দুই রাষ্ট্রের পক্ষেই পোলাণ্ডের সাহায্যার্থে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজনীয় কর্তব্য হয়ে উঠেছিল। ভারত সরকার বা ‘গভর্নমেন্ট অফ ইণ্ডিয়া’ ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস অথবা কেন্দ্রীয় ব্যবস্থা পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সঙ্গে কোন আলাপ-আলোচনা না করেই এই বিশ্বযুদ্ধে অংশ নিতে অবতীর্ণ হয়েছিল।

ফ্যাসীবাদী বা একনায়কতন্ত্রী রাষ্ট্র কর্তৃক আক্রান্ত দেশগুলির জনগণের প্রতি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস গভীর সহানুভূতি সম্পন্ন ছিল। ফ্যাসীবাদের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রী রাষ্ট্রসমূহের সংগ্রামে সহযোগিতার জন্য কংগ্রেস পূর্ণমাত্রায় প্রস্তুত ছিল। কিন্তু এখন কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ এই প্রশ্ন তুলেছিলেন যে নিজেরা পরাধীন হয়ে তাঁরা কেমন করে অস্ত্রের স্বাধীনতা রক্ষার সংগ্রামে যোগদান করবেন। তাঁরা তাই দাবি উঠিয়েছিলেন যে ভারতবর্ষকে স্বাধীন দেশ রূপে ঘোষণা করা হ’ক, অন্ততঃ ভারতবাসীর হাতে এমন ক্ষমতা দেওয়া হ’ক যে ক্ষমতাকে তারা আক্রান্ত জাতিসমূহের সাহায্য করার কাজে ব্যবহার করতে পারে। ভারত সরকার ভারতের স্বাধীনতা তথা কোনপ্রকার ক্ষমতা প্রাপ্তির দাবি অগ্রাহ্য করার কংগ্রেস তাদের শাসিত রাজ্যগুলির মন্ত্রিগণকে পদ-ত্যাগের নির্দেশ দিয়েছিল। 1940 খ্রীষ্টাব্দে গান্ধীজী কয়েকজন বিশেষ

মনোনীত ব্যক্তিকে সীমিত রূপে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহে যোগদানের নির্দেশ দিয়েছিলেন। এই সত্যাগ্রহের ক্ষেত্র খুবই সীমিত রাখা হয়েছিল কারণ দেশব্যাপী একটা আন্দোলন সৃষ্টি করে ব্রিটিশ সরকারের যুদ্ধপ্রচেষ্টায় বাধাদান অহুচিত মনে করা হয়েছিল। এই সীমিত সত্যাগ্রহ আন্দোলনের উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে গান্ধীজী ভাইসরয়ের কাছে এই মর্মে একটি পত্র প্রেরণ করে-
ছিলেন—

“যে কোন একজন ব্রিটিশ নাগরিক যেমন নাৎসীবাদের বিজয়ের বিরোধী, কংগ্রেসও ঠিক সেই রকমই নাৎসীবাদের বিজয় আকাজক্ষা করে না। কিন্তু কংগ্রেসের পক্ষে নাৎসী আগ্রাসন রোধের জন্য যুদ্ধে যোগদানের কথা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক ও অবাস্তব। আপনি এবং ভারত সচিব (সেক্রেটারী অফ্ স্টেট ফর ইণ্ডিয়া) একথা আগেই ঘোষণা করে দিয়েছেন যে সমগ্র ভারতবাসী স্বেচ্ছায় ভারত সরকারের যুদ্ধপ্রচেষ্টায় সহায়তা দিচ্ছে। একথা এখন স্পষ্ট করে আপনাদের জানিয়ে দেওয়া প্রয়োজন যে বিশাল সংখ্যক ভারতের মানুষ আপনাদের এই যুদ্ধ ব্যাপারে কোনপ্রকারে আগ্রহান্বিত নয়। ভারতে দুই ধরনের স্বৈরতন্ত্র কায়েম আছে। সুতরাং ভারতবাসীর চোখে নাৎসীবাদ ও স্বৈরতন্ত্রী ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ সমানভাবে ঘৃণিত।”

1941 খ্রীষ্টাব্দে বিশ্বের রাজনৈতিক ইতিহাসে দুটি গুরুতর পরিবর্তন ঘটেছিল। পশ্চিম ইউরোপের পোলাণ্ড, বেলজিয়ম, হলান্ড, নরওয়ে এবং পূর্ব ইউরোপের অধিকাংশ দেশ গ্রাস করে নাৎসী শাসিত জার্মানী 1941 খ্রীষ্টাব্দের বাইশে জুন সোভিয়েত যুক্তরাষ্ট্র (U. S. S. R) আক্রমণ করেছিল। এই বৎসরেরই ডিসেম্বর মাসের সাত তারিখে জাপান অতর্কিতভাবে পার্ল হারবারে (পার্ল পোতাশ্রয়) আমেরিকান রণতরী বাহিনীর উপর আক্রমণ চালিয়েছিল, এই আক্রমণের অর্থ জাপান রাষ্ট্রের জার্মান ও ইতালী অক্ষ-শক্তির সঙ্গে যোগদান। এর পর জাপান বাহিনী অতি দ্রুত ফিলিপাইন, ইন্দোচীন, ইন্দোনেশিয়া, মালয় এবং বার্মা আক্রমণ করেছিল। জাপান 1942 খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে রেঙ্গুন দখল করে নিয়েছিল। রেঙ্গুন জাপান কর্তৃক অধিকৃত হওয়ার পর দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধ ভারতবর্ষের দ্বারপ্রান্ত পর্বন্ত পৌঁছে গিয়েছিল বলা যেতে পারে।

এই অবস্থায় ভারত গভর্নমেন্ট যুদ্ধ ব্যাপারে ভারতবাসীর সক্রিয় সহায়তা লাভের জন্য আকুল হয়ে উঠেছিল। ভারতবাসীর সহযোগিতা অর্জনের

উদ্দেশ্যে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ভারতে একটা শুভেচ্ছা অর্জনকারী দল বা 'মিশন' পাঠিয়েছিল। এই মিশনের নেতা ছিলেন সার স্টাফোর্ড ক্রিপস্, (Sir Stafford Cripps) ইনি ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের মন্ত্রিসভার একজন বিশিষ্ট সদস্য ছিলেন। ইতিপূর্বে ইনি ব্রিটিশ পার্লামেন্টে শ্রমিকদলের একজন বিশিষ্ট নেতা রূপে খ্যাতিমান হয়েছিলেন। ভারতের জাতীয় আন্দোলনের একজন উৎসাহী সমর্থক রূপেও ইনি পরিচিত ছিলেন। ক্রিপস্ ঘোষণা করেছিলেন যে ভারতবাসীর স্বাধীনতা দাবির দ্রুত সমাধানই ব্রিটিশের ভারত-নীতির সার কথা। তাঁর এই ঘোষণা সত্ত্বেও তাঁর সঙ্গে ব্রিটিশ নীতির এই রূপায়ণ বিষয়ে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের আলাপ-আলোচনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। কংগ্রেস চেয়েছিল যে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে ভারতবাসীর হাতে অবিলম্বে প্রকৃত ক্ষমতা হস্তান্তরিত করতে হবে। ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট কংগ্রেসের এই প্রস্তাব মেনে নিতে চায়নি। অপরদিকে ভারতীয় নেতৃবৃন্দ ভবিষ্যতের জন্য শুধুমাত্র প্রতিশ্রুতি পেয়েই সন্তুষ্ট থাকতে পারেনি। কারণ এই সঙ্কটকালেও ভাইসরয় সর্বধিক ক্ষমতার অধিকারী হয়ে স্বৈরাচারী রূপেই ভারত শাসন করে যাচ্ছিলেন। জাপানের সামরিক বাহিনী ভারতীয় সীমানার মধ্যে যে কোন সময় আক্রমণ চালিয়ে ভারতের নিরাপত্তা বিঘ্নিত করতে পারে এমন একটা অবস্থায় ভারতীয় নেতৃবৃন্দ ব্রিটিশের প্রতিরক্ষার কাজে সহায়তা করতে বিশেষ আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। তবে তাঁরা জানিয়ে দিয়েছিলেন যে, ভারতে একটা জাতীয় সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে তবেই তাঁরা জাপানী আক্রমণ প্রতিরোধের চেষ্টা করবেন।

ক্রিপস্ মিশনের ব্যর্থতা ভারতবাসীর মনে ব্রিটিশের প্রতি একটা তিক্ত সম্পর্কের সৃষ্টি করেছিল। ভারতবাসী একনায়কতাবাদী ক্যাসীবাধ বিরোধী শক্তিগুলির প্রতি গভীর সহানুভূতিশীল থেকেও এটা অনুভব করেছিল যে দেশের এই দুঃসহ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে তাদের আর কিছু করার নেই। ক্রিপস্ মিশনের ব্যর্থতার পর জাতীয় কংগ্রেস এখন এই সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে ব্রিটিশকে ভারতের স্বাধীনতা দাবি মেনে নিতে বাধ্য করার জন্য একটা সক্রিয় কর্মপন্থা অবলম্বন করা বিশেষ প্রয়োজন। 1942 খ্রীষ্টাব্দের আর্টই আগস্ট বোম্বাই-এ নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশন ডাকা হয়েছিল। এই অধিবেশনে ঐতিহাসিক 'ভারত ছাড়ো' (Quit India) প্রস্তাবটি গৃহীত হয়েছিল। আর একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল যে ব্রিটিশকে যে ভারত ত্যাগের

প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে সেট গান্ধীজীর নেতৃত্বে একটি অহিংস গণআন্দোলনের মাধ্যমে কার্বে পরিণত করা হবে। প্রস্তাবটি ছিল এইরূপ :

“...ভারতে ব্রিটিশ শাসনের আশু অবসান একান্ত প্রয়োজন, এটা শুধু ভারতের স্বার্থেই নয়, সম্মিলিত জাতিগুলির স্বার্থেও প্রয়োজনীয়... আধুনিক সাম্রাজ্যবাদের লীলাক্ষেত্র ভারত একটা প্রশ্ণচিত্রের মত। ব্রিটেন এবং তার মিত্রশক্তিগুলি যে প্রকৃতই সদিচ্ছা সম্পন্ন ও স্বাধীনতার পৃষ্ঠপোষক ভারতের স্বাধীনতাই তা বিশ্ববাসীর কাছে তুলে ধরতে সক্ষম। ভারতের স্বাধীনতা আফ্রিকা ও এশিয়ার পদানত মানুষদের মনে আশা ও উদ্দীপনার সঞ্চার করবে। ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান একটা গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার, এর আশু সমাধানও প্রয়োজন, কারণ এর উপরে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলাফল নির্ভর করে আছে। স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ ভারতের স্বাধীনতা সমস্তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। স্বাধীন ভারত তার বিপুল শক্তি নিয়ে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার মর্যাদা রক্ষায় ঝাঁপিয়ে পড়বে, নাৎসীবাদ, ক্যাসীবাদ ও সাম্রাজ্যবাদকে সে চূর্ণ করে দেবে।”

আটাই আগষ্ট রাত্রিতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির প্রতিনিধিদের সম্বোধন করে গান্ধীজী বলেছিলেন “অতএব আমি অবিলম্বে স্বাধীনতা চাই, এমনকি এই রাত্রির মধ্যেই, উষালগ্নের আগেই, যদি তা সম্ভব হয়।... প্রতারণা ও অসত্য আজ পৃথিবীতে উদ্দাম হয়ে উঠেছে...আপনারা নিশ্চিত জেনে রাখুন আমি মস্তিষ্ক বা এমনি কোন দাবি নিয়ে বড়লাট সাহেবের সঙ্গে দর কষাকষি করতে যাব না। পূর্ণ স্বাধীনতা ব্যতিরেকে আর কিছুতেই আমার সন্তুষ্টি হবে না...। আমি আপনাদের একটা মন্ত্র দিচ্ছি যদিও এটা খুব সংক্ষিপ্ত। আপনারা এটা মনে গেঁথে নিন, এবং আপনাদের প্রতি নিঃশ্বাসে এই মন্ত্র সজীব হয়ে উঠুক। মন্ত্রটি হচ্ছে—কাজটি করব অথবা মরব (করেজে ইয়ে মরেজে)। আমাদের হয় দেশকে স্বাধীন করতে হবে নতুবা দেশকে স্বাধীন করার প্রচেষ্টায় মৃত্যুবরণ করতে হবে। আমরা চিরকাল পরাধীনই থেকে যাব, বেঁচে থেকে এই দুর্গতি ভোগ আমরা কখনই করব না। বরং আমরা মরব।”

এই প্রস্তাবানুযায়ী কংগ্রেস ব্রিটিশের বিরুদ্ধে কোন আন্দোলন শুরু করার আগেই সরকারী কর্তৃপক্ষ কঠোর হস্তে এই আন্দোলন রোধ করতে নেমে পড়েছিল। প্রস্তাব গ্রহণের ঠিক পরদিন, ন’বই আগষ্ট প্রচ্যুতকালে

গান্ধীজী ও অমৃত্য কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল এবং কংগ্রেস প্রতিষ্ঠানকে আর একবার বেআইনী ঘোষণা করা হয়েছিল।

গান্ধীজী ও অমৃত্য নেতৃবৃন্দের গ্রেপ্তার সংবাদ পেয়ে দেশবাসী স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। জনগণের রুদ্ধ রোষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে একটা প্রবল বিক্ষোভ-মূলক আন্দোলনের রূপ নিয়েছিল। নেতৃহীন এবং সংগঠনহীন জনতা যেভাবে খুসী সেইভাবে বিক্ষোভ প্রদর্শনে মেতে উঠেছিল। দেশের সর্বত্র হরতাল, কলকারখানায়, স্কুল-কলেজে ধর্মঘট এবং বিক্ষোভমূলক জনসমাবেশ দেখা দিয়েছিল। পুলিশ গুলিবর্ষণ অথবা লাঠি চালিয়ে এইসব বিক্ষোভ দমনের চেষ্টা করেছিল। কর্তৃপক্ষের বার বার গুলিচালনা ও দমননীতির তাণ্ডব লীলায় প্ররোচিত হয়ে বিক্ষুব্ধ জনতাও হিংসাত্মক কাজকর্মে লিপ্ত হয়েছিল। ব্রিটিশ শাসনের প্রতীক স্বরূপ পুলিশের থানা, পোস্টাফিস ও রেলওয়ে স্টেশনগুলি তারা আক্রমণ করেছিল। বিক্ষুব্ধ জনতা অনেক ক্ষেত্রে টেলিগ্রাফ ও টেলিফোনের তার কেটে ফেলেছিল, রেললাইন উৎপাটিত করেছিল ও সরকারী বাড়ী-ঘরে অগ্নিসংযোগ করেছিল। এই বিক্ষোভ আন্দোলন বিশেষভাবে বাঙলায় ও মাদ্রাজে বেশ গুরুতর আকার ধারণ করেছিল। অনেক জায়গায় বিদ্রোহী জনতা ছোট বড় শহর ও গ্রামে নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠিত করে নিয়েছিল। উত্তর প্রদেশ, বিহার, বাঙলা, ওড়িশা, অন্ধ্র, তামিলনাড়ু ও মহারাষ্ট্রের নানাস্থানে ব্রিটিশ শাসন সাময়িকভাবে অপহৃত হয়েছিল। কোন কোন জায়গায় বিদ্রোহীরা ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে সমান্তরাল সরকার (Parallel Government) স্থাপন করে নিয়েছিল। এই গণবিদ্রোহে ছাত্র, কৃষক ও শ্রমিকেরাই নেতৃত্ব করেছিল। তবে সমাজের উচ্চশ্রেণীর মানুষ এবং সরকারী প্রশাসন এই বিদ্রোহ থেকে দূরে ছিল।

সরকারী কর্তৃপক্ষ 1942-এর এই আন্দোলন দমনে কোন শৈথিল্য দেখায়নি। আন্দোলন স্তব্ধ করার জন্য নিষ্ঠুরতম দমননীতি অবলম্বিত হয়েছিল। সংবাদপত্রগুলিকে স্তব্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। বিক্ষোভ প্রদর্শনকারী জনতার উপর মেশিনগানের সাহায্যে গুলিবর্ষণ চলেছিল, কোন কোন ক্ষেত্রে এরোপ্লেন থেকে বোমা ফেলে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করা হয়েছিল, জনতার প্রাণহানির কথা কোন ক্ষেত্রেই চিন্তা করা হয়নি। জেলের কয়েদীদের উপরও অকথ্য উৎপীড়ন চালানো হয়েছিল। পুলিশ ও গোয়েন্দা

পুলিশের হাতেই দেশকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল, অর্থাৎ তারা যা খুশি তাই করার অধিকার পেয়েছিল। বহু ছোট বড় শহর সামরিক বাহিনীর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। দশ সহস্রেরও অধিক মানুষ পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর লোকদের দ্বারা নিহত হয়েছিল। যে গ্রামে গণবিপ্লব দেখা দিয়েছিল সেইসব গ্রামবাসীর উপর পাইকারী কারে পিটুনি কর (Punitive Tax) ধার্য হয়েছিল। অনেক ক্ষেত্রে সমস্ত গ্রামবাসীকে ধরে ধরে চাবকানো হয়েছিল। 1857 খ্রীষ্টাব্দের পর সরকারী দমননীতির ব্যাপক তাণ্ডবলীলা এমনভাবে আর কখনও দেখা যায়নি।

প্রচণ্ড দমননীতির প্রয়োগ করে অবশেষে একসময়ে গণআন্দোলন দমনে সরকারী কর্তৃপক্ষের সাকল্য লাভ ঘটেছিল। 1942-এর বিপ্লবরূপে অভিহিত গণঅভ্যুত্থান বস্তুতঃ দীর্ঘস্থায়ী হতে পারেনি। তথাপি এই বিপ্লব থেকে এটা স্পষ্টই প্রতিভাত হয়েছিল যে জাতীয়তাবাদী চেতনা দেশবাসীর মধ্যে বেশ গভীরভাবে বদ্ধমূল হয়ে বসেছে। এই বিপ্লব থেকে আরও বোঝা গিয়েছিল যে দেশের মানুষের সংগ্রামী শক্তি কতদূর বৃদ্ধি পেয়েছে এবং স্বাধীনতার জন্ত তারা কি পরিমাণ স্বার্থত্যাগ করার জন্ত প্রস্তুত হয়ে আছে।

1942-এর বিপ্লব দমিত হওয়ার পর দেশে রাজনীতি ক্ষেত্রে বিশেষ কোন রাজনৈতিক ক্রিয়াকাণ্ড লক্ষিত হয়নি। 1945 খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান না হওয়া পর্যন্ত এই অবস্থার পরিবর্তন হয়নি। দেশের রাজনীতি ক্ষেত্রে এই অবসাদগ্রস্ত অবস্থার কারণ এই ছিল যে দেশবাসী যাদের নেতারূপে মেনে নিয়েছিল, তাঁরা সকলেই ব্রিটিশের কারাগারে আবদ্ধ হয়েছিলেন। দেশবাসীকে নেতৃত্ব দেওয়ার মত কোন নবীন নেতার আবির্ভাব হয়নি। 1943 খ্রীষ্টাব্দে বাঙলায় এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল, সমসাময়িককালের ইতিহাসে এমন ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ আর দেখা যায়নি। মাত্র কয়েকমাসের মধ্যেই না খেয়ে প্রায় ত্রিশ লক্ষেরও অধিক মানুষ (Over 3 Millions) মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল। সরকারী কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করলে এই দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধ করতে পারত, কিন্তু সে চেষ্টা করা হয়নি। দেশের মানুষের মনে এইজন্ত সরকারের বিরুদ্ধে বিশেষ ক্রোধের সঞ্চার হয়েছিল। তবে এই ক্রোধ কোন রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পারেনি।

জাতীয় আন্দোলন এই সময়ে আর এক রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। তবে ঘটনাটি ঘটেছিল ভারতের ভৌগোলিক সীমান বাইরে। সুভাষচন্দ্র বসু

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে ভারতবর্ষ থেকে গোপনে অন্তর্ধান করেছিলেন। সোভিয়েট ইউনিয়নে গিয়ে সেখানে ভারতের স্বাধীনতার জন্ত সাহায্য সংগ্রহ তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে সোভিয়েট ইউনিয়ন জার্মানীর পক্ষ ত্যাগ করে মিত্রশক্তির সঙ্গে যোগদান করায় তিনি জার্মানী বা জার্মান দেশে চলে যান। ১৯৪৩ খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি জার্মানী ত্যাগ করে জাপানে চলে যান। ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ভারতের স্বাধীনতা যুদ্ধে জাপানের সাহায্য লাভ করাই তাঁর জাপান গমনের উদ্দেশ্য ছিল। সিঙ্গাপুরে তিনি ‘আজাদ হিন্দ ফৌজ’ নামে একটি সামরিক বাহিনী গড়ে তোলেন (Indian National Army, সংক্ষেপে I. N. A.)। এই বাহিনী গঠনের উদ্দেশ্য ছিল সামরিক অভিযান চালিয়ে ব্রিটিশ শাসন থেকে ভারতের স্বাধীনতা অর্জন। রাসবিহারী বসু নামে একজন প্রবীণ বিপ্লবী তাঁকে এই কাজে সাহায্য করেছিলেন। সুভাষচন্দ্র বসুর জাপান পৌঁছানোর আগেই জেনারেল মোহন সিং আই-এন-এ গঠনের প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। এই জেনারেল মোহন সিং ব্রিটিশের ভারতীয় সেনাবাহিনীর একজন ‘ক্যাপটেন’ বা নায়ক ছিলেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলির অধিবাসী অনেকেই এই আই-এন-এ সংগঠনে যোগ দিয়েছিল। এছাড়া মালয়, সিঙ্গাপুর এবং বার্মায় ব্রিটিশের ভারতীয় বাহিনীর বহু সৈন্য ও সেনানায়ক জাপানীদের হাতে ধরা পড়ে বন্দী হয়েছিল। এই বন্দী সৈন্য ও সেনানায়কেরাও এই ‘ইণ্ডিয়ান ন্যাশনাল আর্মি’ বা আজাদ হিন্দ ফৌজে যোগ দিয়ে এর শক্তিবৃদ্ধি করেছিল। সুভাষচন্দ্র বসুকে এখন থেকে আজাদ হিন্দ ফৌজ বাহিনীর সৈন্য ও সেনাধ্যক্ষেরা ‘নেতাজী’ নামে সম্বোধন করতে শুরু করেছিল। নেতাজী তাদের ‘জয় হিন্দ’ ধ্বনি তুলে যুদ্ধক্ষেত্রে অভিযানের জন্ত প্রস্তুত করে তুলেছিলেন। জাপানী বাহিনী বার্মা জয় করে সেখান থেকে ভারতের দিকে অগ্রসর হয়ে আসার সময় নেতাজীর আজাদ হিন্দ ফৌজ তাদের সঙ্গে ভারত অভিযানে যোগ দিয়েছিল। স্বদেশকে বিদেশী শাসন থেকে মুক্ত করতে অল্পপ্রাণিত আজাদ হিন্দ বাহিনীর সৈনিক ও সেনাধ্যক্ষদের মনে এই আশার উদয় হয়েছিল যে তারা অস্থায়ী স্বাধীন ভারত সরকারের প্রধান সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে ভারতের মুক্তিদাতা রূপে ভারতভূমিতে প্রবেশ করতে পারবে।

১৯৪৪-৪৫ এ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গতি পরিবর্তনে জাপানের পরাজয় ঘটে,

এর ফলে আজাদ হিন্দ ফৌজকেও পরাজয় বরণ করতে হয়। সুভাষচন্দ্র টোকিও যাত্রার পথে এরোপ্লেন দুর্ঘটনায় মৃত্যুমুখে পতিত হন।* সুভাষচন্দ্র ক্যাসিবাদী শক্তির সহায়তায় ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের চেষ্টা করেছিলেন, এটা ছিল তাঁর একটা কৌশল। অবশ্য, এই কৌশল তৎকালে ভারতের বহু জাতীয়তাবাদী নেতার সমর্থন লাভ করতে পারেনি। এতৎসত্ত্বেও আই-এন-এ সংগঠনের মাধ্যমে দেশপ্রেমের এক অতি উচ্চ আদর্শ তিনি দেশবাসী ও সামরিক বাহিনীর সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছিলেন—এটা সর্বজন স্বীকৃত। অতঃপর দলমত নির্বিশেষে সমগ্র দেশ তাঁকে “নেতাজী” রূপে অভিনন্দিত করেছিল।

যুদ্ধপরবর্তী কালের স্বাধীনতা সংগ্রাম

1945 খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ অস্তে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে আর একটি নূতন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল। 1942-এর গণবিপ্লব এবং আই-এন-এর বীরত্বপূর্ণ স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে ভারত-বাসীর বীরত্ব ও স্বাধীনতা অর্জনের দৃঢ় সঙ্কল্পবদ্ধতার পরিচয় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। এই সময় জাতীয় নেতৃবৃন্দ কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে বাইরে এসেছিলেন, এখন জনগণ আর একটা স্বাধীনতা সংগ্রাম অথবা শেষ স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদানের জ্ঞাত উন্মুখ হয়ে উঠেছিল।

আই-এন-এ বা আজাদ হিন্দ ফৌজ বাহিনীর বন্দী সৈনিক ও সেনানায়কদের বিচারকে কেন্দ্র করে একটি বিরাট গণআন্দোলন দেশে জেগে উঠেছিল। সরকারী কর্তৃপক্ষ সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে দিল্লীর লালকেল্লায় (Red Fort) আই-এন-এর জেনারেল শা নওয়াজ, গুরুদয়াল সিংধীলন ও প্রেম সেগল এর বিচার হবে। এঁরা সকলেই ছিলেন ব্রিটিশ সামরিকবাহিনীর সেনানায়ক বা অফিসর। এঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এই ছিল যে এঁরা ব্রিটিশ রাজতন্ত্রগতের শপথ ভঙ্গ করে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। ব্রিটিশের চোখে ‘জাতীয়বীর’ রূপেই প্রতিভাত হয়েছিলেন। তাঁরা দেশবাসীর অকুণ্ঠ অভিনন্দন লাভ করেছিলেন। সারাদেশ জুড়ে এঁদের মুক্তির জ্ঞাত বহু বিক্ষোভ আন্দোলন ও শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সারাদেশ উত্তেজনায় অস্থির হয়ে উঠেছিল,

* অনেক অবশ্য এখনও এই ঘটনায় সন্দেহ প্রকাশ করে থাকেন—অম্বাবাদক

সবাই ভেবেছিল এবার স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতের জয়লাভ সুনিশ্চিত। আই-এন-এর জাতীয় বীরদের ব্রিটিশ সরকারের হাতে শাস্তি পেতে হবে, দেশ-বাসীর কাছে এই চিন্তা অসহ্য হয়ে উঠেছিল। এমনই পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছিল যে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ আর আগের মত ভারতীয় জনমতকে উপেক্ষা করার সাহস সঞ্চয় করতে পারেনি। সামরিক আদালতের বিচারে আই-এন-এর বন্দী নেতৃবৃন্দ বিশ্বাসঘাতকার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হওয়া সত্ত্বেও সরকারী কর্তৃপক্ষ জনমতের চাপে এঁদের সকলকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়েছিল।

ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট বা সরকারী কর্তৃপক্ষের এই পরিবর্তিত মনোভাবের ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন।

প্রথমতঃ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে শক্তির তারতম্য ঘটিয়ে দিয়েছিল। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে ব্রিটেন ছিল বিশ্বের সর্বপ্রথম শক্তিদ্বার রাষ্ট্র। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসানে বিশ্ব রাজনীতিতে তার এই প্রাধান্য লোপ পেয়েছিল। এখন আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র (U. S. A.) এবং সোভিয়েট রাষ্ট্র (U. S. S. R.) হয়ে উঠেছিল দুটি সর্বপ্রধান শক্তি। এই দুই রাষ্ট্রই ভারতের ক্রমবর্ধমান স্বাধীনতার দাবি সমর্থন করেছিল।

দ্বিতীয়তঃ, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে যে দল জয়লাভ করেছিল ব্রিটেন তার অন্ততম হলেও বিশ্বযুদ্ধান্তে তার অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তি ভেঙ্গে পড়েছিল। বোঝা গিয়েছিল যে ব্রিটেনের আর্থিক ও সামরিক বিনিয়াদ পুনর্গঠিত করতে হলে তা বহু সময়সাধ্য হবে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটেনে শাসকদলের মধ্যেও পরিবর্তন এসেছিল। পূর্বতন সরকার রক্ষণশীল (Conservative) দলের পরিচালনাধীন ছিল, এখন এই সরকারের স্থলাভিষিক্ত হয়েছিল শ্রমিকদল (Labour Party)। এই শ্রমিকদলের বহু নেতা ভারতের স্বাধীনতার দাবির প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন ছিলেন। ব্রিটেনের সামরিক বাহিনীর মধ্যে একটা অবসাদ এসে গিয়েছিল। ছয় বৎসর ধরে স্বদেশ থেকে বহুদূরে যুদ্ধ ও রক্তক্ষয় করার পর তাদের মনে রণশূন্য আর মোটেই ছিল না। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম দমনের জগু অনির্দিষ্টকাল ভারতে থেকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার মত শক্তি ও উত্তম তাদের আর অবশিষ্ট ছিল না।

ভারত সত্ত্বে ব্রিটিশের মতি পরিবর্তনের তৃতীয় কারণ এই ছিল যে সরকারী কর্তৃপক্ষ এখন বুঝে নিয়েছিল যে ভারতের জাতীয় আন্দোলন দমন

অতঃপর আগের মত সহজসাধ্য হবে না। প্রশাসনভুক্ত ভারতীয় কর্মচারী অথবা ভারতীয় সেনাবাহিনী আগের মত আর ব্রিটিশের হুকুমে নিজের দেশবাসীর আন্দোলন দমন করতে চাইবে না। ভারতে ব্রিটিশ প্রভুত্ব ব্রিটিশ পরিচালিত ভারতীয় সেনাবাহিনীর শৌর্ধের উপরই এতকাল প্রতিষ্ঠিত ছিল। আই-এন্-এ সংগঠনের ঘটনা থেকে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের এটা বুঝতে দেবী হয়নি যে ভারতীয় সৈন্যবাহিনীর মধ্যে দেশপ্রেমের সঞ্চার হয়েছে, ব্রিটিশ সিংহাসনের প্রতি তাদের আত্মগত্যা তাদের দেশপ্রেমের কাছে যেকোন মুহূর্তে তুচ্ছ হয়ে যেতে পারে। এই সময় আর একটি ঘটনায় সরকারী কর্তৃপক্ষ বেশ দুশ্চিন্তাঘটিত হয়েছিল। 1946 খ্রীষ্টাব্দের ফেব্রুয়ারী মাসে বোম্বাই সরকারী নৌবাহিনীর ভারতীয় নৌ-সৈন্যেরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে দিয়েছিল। এই নৌ-সৈন্যেরা সাতঘণ্টা ধরে সামরিক ও নৌবাহিনীর ব্রিটিশ সৈন্যদের সঙ্গে সংগ্রাম চালিয়েছিল। জাতীয় নেতৃবৃন্দের হস্তক্ষেপের ফলে শেষপর্যন্ত এরা আত্মসমর্পণ করেছিল, অর্থাৎ যুদ্ধ বন্ধ করেছিল। সামরিক বিমান বাহিনীতেও ব্যাপকভাবে বিক্ষোভসূচক কর্মবিরতি বা ধর্মঘট চলেছিল। জবলপুরের সামরিক সঙ্কেত সংস্থা (Indian Signal Corps)-তেও কর্মবিরতির ঘটনা ঘটেছিল। ভারতে ব্রিটিশ শাসনযন্ত্র বা বুরোক্রেসির দুটি অত্যন্ত প্রধান স্তম্ভ ছিল—প্রশাসন ও পুলিশ। এই দুই ক্ষেত্রেও ভারতীয় কর্মচারীদের মধ্যে জাতীয়-চেতনা উন্মেষের লক্ষণ কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিগোচর হয়েছিল। কর্তৃপক্ষ বুঝে নিয়েছিল আগে যেমন এদের সাহায্যেই জাতীয় আন্দোলন দমন করা যেত এখন আর তা সম্ভব হবে না। দুটি দৃষ্টান্ত থেকে কর্তৃপক্ষের চোখে এই অশুভ সঙ্কেত ধরা পড়েছিল। বিহার ও দিল্লী এই দুই স্থানে পুলিশ বাহিনীও ‘কর্মবিরতি’ বা ধর্মঘটে যোগদান করেছিল।

ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের মনোভাব পরিবর্তনের চতুর্থ কারণটি ছিল এই যে, ভারতবাসীর স্বাধীনতা অর্জনের দৃঢ়সঙ্কল্প এবং তাদের আত্মবিশ্বাস তাদের ভীতি উৎপাদন করেছিল। ব্রিটিশের কাছে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে ভারতবাসী পরাধীনতার মানি সহ্য করতে আর মোটেই প্রস্তুত নয়। স্বাধীনতা অর্জন না হওয়া পর্যন্ত তারা চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে উঠেছে। একদিকে নৌবিদ্রোহ অপরদিকে আজাদ হিন্দ কোজ বন্দীদের মুক্তির জন্য ব্যাপক বিক্ষোভ আন্দোলন ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের জ্ঞানচক্ষু উদ্বীণিত করে দিয়েছিল। এছাড়াও 1945-46 খ্রীষ্টাব্দে বিক্ষোভ প্রদর্শনমূলক বহু

শোভাযাত্রা, ধর্মঘট, হরতাল-ইত্যাদি ঘটনা দেশে ব্যাপকভাবে দেখা দিয়েছিল। এই বিক্ষোভ প্রদর্শনের ঘটনাগুলি হায়দ্রাবাদ, ত্রিবাঙ্কুর এবং কাশ্মীরের মত দেশীয় নৃপতি শাসিত রাজ্যেও দেখা দিয়েছিল। 1945 খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে আই-এন-এর বন্দীদের মুক্তি দাবি নিয়ে কয়েকলক্ষ মানুষের এক বিরাট শোভাযাত্রা কলকাতার পথ প্রদক্ষিণ করেছিল। প্রায় তিনদিন এই শহরের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ ঘেন অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। 1946 খ্রীষ্টাব্দের বারই ফেব্রুয়ারী এই শহরে আর একটি বিরাট বিক্ষোভ মিছিল বেরিয়েছিল, এই মিছিলের দাবি ছিল একজন আই-এন-এ বন্দী আব্দুল রসিদের মুক্তি। বাইশে ফেব্রুয়ারী বোম্বাই শহরে ‘হরতাল’ অল্পাধিক হয়েছিল, শহরের কলকারখানা ও অফিস কর্মচারীরা সেদিন কাজে যোগ দেয়নি। এই হরতাল ও ধর্মঘটের উদ্দেশ্য ছিল বোম্বাই-এর নৌ-বিক্রোহে যোগদানকারী কর্মীদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন। জনসাধারণের এই বিক্ষোভ দমনে সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপ প্রয়োজন হয়েছিল। মাত্র আটচল্লিশ ঘণ্টার মধ্যে রাজপথে সামরিক বাহিনীর লোকদের হাতে মৃতের সংখ্যা হয়েছিল 250 জন।

সারা দেশ জুড়ে শ্রমিক অশান্তি ব্যাপক আকার ধারণ করেছিল। এমন কোন জাতীয় শিল্পোद्यোগ ছিল না, যেখানে ‘ধর্মঘট’ বা কর্মবিরতি ঘটেনি। 1946-এর জুলাই মাসে সারা ভারতে ডাক ও তার বিভাগের কর্মীরা ‘কর্ম-বিরতি’ পালন করেছিল। 1946-এর আগষ্ট মাসে দক্ষিণ ভারতের রেল কর্মীগণ কাজে যোগ না দিয়ে ‘ধর্মঘট’ করেছিল। কৃষক আন্দোলনও একটা অভূতপূর্ব তীব্র আকার ধারণ করেছিল। জমির স্বত্ব ও খাজনাকে কেন্দ্র করে হায়দ্রাবাদ, মালাবার, বাঙলা, উত্তর প্রদেশ, বিহার ও মহারাষ্ট্রে কতৃপক্ষের সঙ্গে কৃষকদের সজ্জ্ব তীব্র রূপ নিয়েছিল। স্কুল ও কলেজের ছাত্রেরা এইসব হরতাল, ধর্মঘট ও বিক্ষোভ মিছিল সংগঠনের নেতৃত্ব করতে এগিয়ে এসেছিল। এই পরিস্থিতিতে বিব্রত ব্রিটিশ কতৃপক্ষ 1946-এর মার্চ মাসে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার সদস্য নিয়ে গঠিত এক কমিটি গঠন করে এই কমিটির সদস্যদের ভারতে পাঠিয়েছিল। এই কমিটি ‘ক্যাবিনেট মিশন’ নামে খ্যাত। এই ক্যাবিনেট মিশনের উপর ভারতের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে কি কি সর্তে ভারতের হাতে ক্ষয়তা হ্রাসকরণ করা যেতে পারে তা নির্ণয় করার দায়িত্ব অর্পণ করা হয়েছিল। ক্যাবিনেট মিশন বা মন্ত্রী মিশন

ভারতের জন্ম একটি দ্বিস্তর যুক্তরাষ্ট্রের পরিকল্পনা পেশ করেছিল। এই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা করে বলা হয়েছিল যে এতে জাতীয় ঐক্য অব্যাহত রেখে অঞ্চল বা প্রাদেশিক সরকারগুলি যথাসম্ভব স্বায়ত্তশাসনের অধিকার ভোগ করবে। ব্রিটিশ শাসিত ভারতের প্রদেশগুলি এবং দেশীয় রাজ্যগুলি নিয়ে ভারতীয়-যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হবে, এবং এই যুক্তরাষ্ট্র কেন্দ্রীয় সরকার হিসেবে সমগ্র দেশের প্রতিনিধিত্ব, বৈদেশিক নীতি ও চলাচল বা যোগাযোগ ব্যবস্থার রক্ষণাবেক্ষণ করবে। যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত প্রদেশ বা রাজ্যগুলি নিজেদের সুবিধামত আঞ্চলিক জোট বা ইউনিয়ন গঠন করতে পারবে, ইচ্ছে করলে প্রদেশগুলি তাদের কোন কোন অধিকার এই আঞ্চলিক জোট বা ইউনিয়নের হাতে অর্পণ করতে পারবে। জাতীয় কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ দুপক্ষই এই পরিকল্পনা গ্রহণ করতে চেয়েছিল কিন্তু এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত একটি প্রস্তাব ছিল যে একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত করে সেই সরকারের পরিচালনার জন্ম একটি গণপরিষদ গঠিত হবে এবং এই গণপরিষদই স্বাধীন ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান রচনা করবে। পরিকল্পনার এই অংশ নিয়ে কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে মতবৈধতা দেখা দিয়েছিল। মোটামুটি যে পরিকল্পনা গ্রহণ করতে দুপক্ষই সম্মতি দিয়েছিল তার বিভিন্ন ধারার ব্যাখ্যা নিয়েই এই মতভেদ ঘটেছিল। অবশেষে ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে জওহরলাল নেহরুর নেতৃত্বে জাতীয় কংগ্রেস একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করেছিল। অনেক চিন্তা-ভাবনার পর অক্টোবর মাসে মুসলিম লীগ অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দিয়েছিল কিন্তু গণপরিষদ সৃষ্টির পর লীগ এই গণপরিষদ বর্জন করে বসেছিল। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের বিশেষ ফেব্রুয়ারী ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এই সময় একটি ঘোষণা প্রকাশ করেন যে ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসের মধ্যে ভারতে বাই ঘটুক না কেন ইংরাজেরা ভারত ত্যাগ করবে অর্থাৎ ভারত শাসনের কোন দায়িত্বই এই সময়সীমার বাইরে তারা আর হাতে রাখবে না।

দেশের আসন্ন স্বাধীনতার সম্ভাবনা দেশবাসীর মধ্যে আনন্দ ও উদ্দীপনার সঞ্চার করলেও তার মাঝে একটি গভীর বেদনা ও আশঙ্কার ছায়াপাতও ঘটেছিল। ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে এবং তার পরেও দেশে ব্যাপকভাবে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামার প্রাদুর্ভাব দেখা দিয়েছিল। হিন্দু ও মুসলমান সাম্প্রদায়িকতাবাদীগণ পরস্পরকে এই দাঙ্গাহাঙ্গামার স্রষ্টা রূপে অভিযুক্ত করেছিল। নৃশংস হানাহানিতে এরা পরস্পরের সঙ্গে

প্রতিযোগিতায় নেমেছিল। মাহুকের মধ্যে মানবিকতার কণামাত্র স্পর্শরহিত এই নৃশংস ভ্রাতৃ-রক্তপাতের মানসিকতা এবং নিজের প্রচারিত সত্য ও অহিংস নীতির অমরধারায় গভীর বিবাদাচ্ছন্ন হৃদয়ে মহাত্মা গান্ধী পায়ে হেঁটে পূর্ববাংলা ও বিহারে এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামা বন্ধ করার চেষ্টায় রত হয়েছিলেন। এছাড়াও বহু হিন্দু ও মুসলমান নেতৃস্থানীয় কর্মী হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা শাস্ত করতে গিয়ে আত্মাহুতি দিয়েছিলেন। কিন্তু হায়, সাম্প্রদায়িকতার বিষ সাম্প্রদায়িকতাবাদীগণ এমনভাবে ছড়িয়ে দিয়েছিল যে তা' শাস্ত করা অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। বিদেশী সরকারও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই সাম্প্রদায়িকতার আগুনে ইন্ধন জুগিয়েছিল। গান্ধীজী ও তাঁর মত আরও অনেক জাতীয়তাবাদী নেতা এই সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধি ও হিংসা জাতীয় জীবন থেকে অপসৃত করার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা চালিয়েছিলেন। কিন্তু হুর্ভাগ্যের বিষয় তাঁদের এই কল্যাণমূলক উত্তোগ সাফল্যলাভ করতে পারেনি।

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের মার্চ মাসে লর্ড লুই মাউন্টবেটেন (Lord Louis Mountbatten) ভারতের বড়লাট বা 'ভাইসরয়' রূপে কাজে যোগদান করেন। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ নেতাদের সঙ্গে বহু আলাপ-আলোচনার পর তিনি একটা মীমাংসা সূত্র খুঁজে বের করেন। তাঁর এই সূত্র ছিল যে ভারত অবশ্যই স্বাধীন হবে, তবে দেশটি ঐক্যবদ্ধ থাকবে না, দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যাবে। ভারত ভাগ হবে এবং তারই একাংশ নিয়ে পাকিস্তান গঠিত হবে। দুটিই হবে স্বাধীন দেশ। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাহাঙ্গামায় ব্যাপক লোক-ক্ষয় ও রক্তপাতের সম্ভাবনা পরিহারের আশায় জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ ভারত ভাগ প্রস্তাবে সম্মতি দিতে বাধ্য হয়েছিলেন। তবে তাঁরা দ্বি জাতি তত্ত্ব অর্থাৎ হিন্দু ও মুসলমানগণ ভিন্ন জাতি, মুসলমানগণ ভাবতীয় জাতি নয়, মুসলিম লীগের এই তত্ত্ব মেনে নেননি। মুসলিম লীগের দাবি ছিল যে দেশের এক-তৃতীয়াংশ নিয়ে পাকিস্তান গঠিত হবে, কারণ ভারতের লোক-সংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ ইসলামধর্মী। জাতীয় নেতৃবৃন্দ এই দাবি মেনে নিতেও সম্মত হননি। তাঁদের প্রস্তাব এই ছিল যে দেশের যে যে অংশে মুসলিম লীগের প্রভাব বেশী শুধু সেই অংশগুলিই পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হবে। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও আসামের সিলেট জেলায় ইসলামধর্মীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলেও সেখানে মুসলিম লীগের প্রভাব

বেশী ছিল না। এই দুইক্ষেত্রে গণভোটের ব্যবস্থা স্বীকৃত হয়। মোটকথা, জাতীয়তাবাদীদের বক্তব্য এই ছিল দেশ ভাগ করা যেতে পারে, তবে সেটা হিন্দু বা মুসলমান ধর্মের ভিত্তিতে করা হতে দেওয়া হবে না।

ভারতের জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ দেশ বিভাগে স্বীকৃত হলেও শেষ পর্যন্ত কখনই মেনে নেননি যে ভারতের হিন্দু ও মুসলমান পৃথক পৃথক দুটি জাতি, অর্থাৎ মুসলিম লীগ প্রচারিত বিজাতি তত্ত্বকে তাঁরা গ্রহণ করেননি। বিগত সত্তর বছর ধরে হিন্দু ও মুসলমান বিরোধ তথা সাম্প্রদায়িকতার অস্তিত্ব একটা ঐতিহাসিক সত্যে পর্যবসিত হয়েছিল। এই সাম্প্রদায়িকতা এমন একটা অবস্থায় এসে পৌঁছেছিল যখন দেশ বিভাগ অস্বীকার করলে লক্ষ লক্ষ নিরীহ মানুষের উন্নততাপ্রসূত নিষ্ঠুর, ভয়াবহ সাম্প্রদায়িকতার আগুনে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাওয়ার সমূহ সম্ভাবনা জেগে উঠেছিল। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা দেশের কোন একটি বিশেষ অঞ্চলে সীমাবদ্ধ থাকলে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ সেটা সংযত করতে পারতেন। হিন্দু-মুসলমান সঙ্ঘর্ষ রোধ করার কোনরকম সামর্থ্য থাকলেও কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ দৃঢ়ভাবে এই বিভাজন প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করতে পারতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে, হিন্দু-মুসলমান সঙ্ঘর্ষ অর্থাৎ এই ভ্রাতৃহত্যার ঘটনাগুলি দেশের প্রায় সর্বত্র ব্যাপকভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল আর এই সঙ্ঘর্ষে কোন এক বিশেষ সাম্প্রদায়িক লিগ্‌ট হয়নি, মুসলমানদের মতই বহু হিন্দুও এই ভ্রাতৃহত্যায় অংশ নিয়েছিল। সর্বোপরি, তখন দেশে ব্রিটিশ-রাজ কায়েম ছিল, বিদেশী শাসন কর্তৃপক্ষ এই দাঙ্গা-হাঙ্গামা দমনের ব্যাপারে নিষ্ক্রিয়তা দেখিয়েছিল। শুধু তাই নয়, এই সময়ে বিদেশী সরকার ভেদ-নীতির আশ্রয় নিয়ে এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা যাতে ঘটতে পারে তার উর্বর ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিত। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ তাদের ভারত শাসনের শেষ পর্যায়ে এসে এই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামায় কেন ইচ্ছন যোগাত, তার একটি কারণ অস্বাভাবিক করা যেতে পারে। সম্ভবতঃ এরা চেয়েছিল যে দুটি স্বাধীন দেশের জন্মলাভ আসন্ন সেই দুটি দেশ যেন পারস্পরিক বিবেচনায় নিজেই তাদের যাত্রা শুরু করে। স্বাধীন ভারত ও স্বাধীন পাকিস্তানের কল্যাণ তারা চাননি।*

* সাম্প্রদায়িকতা সম্বন্ধে ১৯৪৬ খ্রীষ্টাব্দে জওহরলাল নেহেরু তাঁর ভারত আবিষ্কার গ্রন্থে (Discovery of India) নিম্নলিখিত মন্তব্য প্রকাশ করেছেন :

"এটা নিশ্চয়ই আমাদের দোষ; এই দোষের কর্তৃকল আমাদের ভোগ করতেই হবে। তবে

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসের তিন তারিখে ঘোষণা করা হল যে ভারত ও পাকিস্তানকে স্বাধীনতা দেওয়া হবে। দেশীয় রাজ্যগুলির নৃপতিদের এই দুই স্বাধীন রাষ্ট্রের যে কোন একটি রাষ্ট্রে যোগদানের স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছিল। দেশীয় রাজ্যগুলির নিজ নিজ এলাকার মধ্যে গণসংগঠনসমূহের চাপে, এবং ভারতের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সর্দার প্যাটেলের অতি উচ্চস্তরের কূটনৈতিক কুশলতার প্রভাবে অধিকাংশ দেশীয় রাজ্যগুলি ভারত রাষ্ট্রে যোগদান করেছিল। জুনাগড়ের নবাব, হায়দ্রাবাদের নিজাম এবং জম্মু ও কাশ্মীরের মহারাজা কিছুকাল কোন বিশেষ রাষ্ট্রে তাদের রাজ্য যোগদান করবে এ বিষয়ে মনস্থির করে উঠতে পারেননি।

কাশ্মিরাওয়ার উপকূলে জুনাগড় একটি ক্ষুদ্র দেশীয় রাজ্য। এই রাজ্যের প্রজাদের মতের বিরুদ্ধে জুনাগড়ের নবাব এক সময়ে পাকিস্তানে যোগদানের ঘোষণা প্রকাশ করেন। এর পরিণামে ভারতীয় সৈন্তরা জুনাগড় প্রবেশ করে এটি দখল করে। পরে এখানে গণভোটে দেখা যায় যে জনগণ ভারত রাষ্ট্রে যোগদানেরই পক্ষপাতী। হায়দ্রাবাদের নিজাম পাকিস্তান অথবা ভারত কোন রাষ্ট্রের 'অন্তর্ভুক্ত' না হয়ে হায়দ্রাবাদকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র রূপে ঘোষণার চেষ্টা করেন। কিন্তু ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে হায়দ্রাবাদ রাজ্য ভারত রাষ্ট্রে যোগদান করতে বাধ্য হয়েছিল। এর পশ্চাতে দুটি কারণ ছিল— হায়দ্রাবাদের তেলোজানা অঞ্চলে নিজামের বিরুদ্ধে প্রবল গণবিরোধ, এবং ভারতীয় সামরিক বাহিনীর হায়দ্রাবাদ অভিযান। কাশ্মীরের মহারাজাও ভারত বা পাকিস্তানে যোগদানের বিষয়টি ঝুলিয়ে রাখতে চেয়েছিলেন কিন্তু কাশ্মীরের জনগণের আত্মাভাজন জাতীয় সম্মেলন (National Conference) ভারতে যোগদানের পক্ষপাতী ছিল। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে পার্থান এবং সরকারীভাবে পাকিস্তানের সৈন্যবাহিনী নয় অথচ পাকিস্তানের প্রভ্রমপ্রাপ্ত সামরিক বাহিনী হানাদার রূপে কাশ্মীর আক্রমণ করেছিল। এই অবস্থায় আত্মরক্ষার্থে কাশ্মীরের মহারাজা ভারত রাষ্ট্রে যোগদান করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ভারতে হুতিভিত্তভাবে সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধির সৃষ্টি করে যেভাবে তা লালদপালন করেছে, তার লক্ষ্য তাদের আদি কথনও অসাধ্য করতে পারবে না। আমাদের উপর বহু আঘাত এসেছে, তা আমরা সামলে নিয়েছি। কিন্তু ব্রিটিশের কল্যাণে প্রাপ্ত এই দুই সাম্প্রদায়িক ভেদ-বুদ্ধির দ্বন্দ্ব, তা বহুকাল ধরে আমাদের পীড়িত করতে থাকবে।

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের পনেরই আগষ্ট ভারতবর্ষ মহানন্দে তার প্রথম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করেছিল। কয়েকটি প্রজন্মের দেশপ্রেমিক এবং অগণিত শহীদের শোণিতপাত ও আত্মোৎসর্গ এতদিনে সাকল্যালাভ করেছিল। তাঁরা যে স্বপ্ন দেখেছিলেন সেই স্বপ্ন সফল হয়েছিল। ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দের আগষ্ট মাসের ১৪ তারিখে গভীর রাত্রে জওহরলাল নেহেরু গণপরিষদে প্রদত্ত একটি স্মরণীয় ভাষণে বলেছিলেন “বহু বহু দিন পূর্বে অনাগত অদৃষ্টের কাছে আমরা একটি সঙ্কল্প-সঙ্কেত পাঠিয়েছিলাম। আজ আমরা সেই সঙ্কল্প সিদ্ধির পথে এসেছি, অবশ্য আমরা যা চেয়েছিলাম তার সবটুকু আমরা এখনও পাইনি, তবে যা পেয়েছি তার মূল্য কিছু কম নয়। মধ্যরাত্রে ঘড়িতে বারোটাই বেজে যাবে, পৃথিবী তখন সুশ্রুমিত থাকবে। কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে ভারতে জীবন জেগে উঠবে, সেই জাগরণ সর্বপ্রথম স্বাধীনতার পরিবেশে ঘটবে। ইতিহাসে কত কি ঘটে যায়, কিন্তু কোন বিশেষ মুহূর্ত এমন কিছু পরিস্থিতি নিয়ে আসে ইতিহাসে যার পুনরাবৃত্তি দুর্লভ। এই সময় আমরা পুরাতন পরিবেশ থেকে নূতন পরিবেশে প্রবেশ করি। একটি যুগান্ত ঘটে, এবং দীর্ঘকাল ধরে একটি নির্ধারিত জাতির আত্মা তার আত্মপ্রকাশের ভাষা খুঁজে পায়। এই পবিত্র মুহূর্তে ভারত এবং ভারতবাসীর সেবার জ্ঞান আমরা আত্মোৎসর্গ করব এই সঙ্কল্প গ্রহণ আমাদের উচিত কর্তব্য। শুধু তাই নয় মানবতার বৃহত্তর স্বার্থেও আমরা আমাদের নিয়োজিত করব—এই সঙ্কল্পও গ্রহণ করতে হবে।...আজ ভারতে দুর্দিনের অবসান হচ্ছে, ভারত আজ আবার নিজেকে খুঁজে পাচ্ছে। আজ আমরা স্বাধীনতাপ্রাপ্তির আনন্দ উৎসব পালন করছি। তবে আমাদের মনে রাখতে হবে যে স্বাধীনতালাভের পূর্বে আমরা স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর অনেককিছু কাজ করার জ্ঞান প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। এই প্রতিশ্রুতিগুলি কাজে পরিণত করার চেষ্টা আমাদের অবিরত চালিয়ে যেতে হবে, উৎসব মুহূর্তে এটা স্মরণ রাখা আমাদের খুবই প্রয়োজন।”

কিন্তু যে উৎসাহ ও আনন্দ ব্যাপকভাবে এই শুভক্ষণে প্রত্যাবলিত ছিল তা দেখা যায়নি। দেশবাসীর মনে আনন্দের আবির্ভাব অবশ্যই হয়েছিল কিন্তু এই আনন্দের সঙ্গে দুঃখ ও বেদনার সংমিশ্রণও ঘটেছিল। ভারতের সংহতির স্বপ্ন টুকরো টুকরো হয়ে গিয়েছিল, এক ভাই আর এক ভাইয়ের সারিধা থেকে দূরে চলে গিয়েছিল। সবচেয়ে দুঃখদায়ক ঘটনা এই ছিল, যে ঠিক স্বাধীনতার উষা-লগ্নে ভারত ও পাকিস্তানে সহস্র সহস্র নরনারী

সাম্প্রদায়িকতা প্রসূত পৈশাচিক বর্বরতা ও নৃশংসতার অগ্নিতে দগ্ধ হয়ে নিঃশেষিত হয়েছিল। লক্ষ লক্ষ শরণার্থী তাদের বহু পুরুষের বাসভূমির মায়া ত্যাগ করে কেউবা ভারতে কেউবা পাকিস্তানে আশ্রয়ের আশায় ছুটেছিল।* বিয়োগান্ত নাটকের এই দৃশ্বে জাতীয় মহত্বের প্রতীকরূপে এক নিঃসঙ্গ পথিকরূপে প্রতীয়মান ছিলেন মহাত্মা গান্ধী। এই গান্ধীজী দেশবাসীর কাছে অহিংসা, সত্য, প্রেম, শৌর্ধ ও মহত্ত্বের বাণী প্রচার করেছিলেন। ভারতীয় সংস্কৃতির যা কিছু সুন্দর ও মহৎ মহাত্মার চরিত্রে তারই প্রতিফলন ঘটেছিল। স্বাধীনতার আনন্দে যখন দেশ উৎসব ময়, গান্ধীজী তখন বাঙলায় স্বাধীনতা প্রাপ্তির পরও অর্থোক্তিক সাম্প্রদায়িক বিবাদে উন্নত ও বিপদগ্রস্ত মানুষদের দুঃখকষ্ট লাঘবের জন্ত পর্যটন রত ছিলেন। স্বাধীনতার আনন্দ উৎসব সম্পূর্ণ মিলিয়ে যাবার আগেই ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দের তিরিশে জানুয়ারী গান্ধীজী এক আততায়ীর গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। সত্তর বৎসরেরও অধিককাল ধরে যে জ্যোতি দেশে ভাস্বর হয়ে বিরাজ করেছিল—হিংসাশ্রয়ী এক বিপথ-গামী হিন্দু সেই জ্যোতিশিখাকে ফুংকারে নিভিয়ে দিয়েছিল।** বলা যেতে

* এই সময়ের আলোচনা প্রসঙ্গে নেহেরু পরবর্তী কালে লিখেছিলেন—“ভয় এবং ঘৃণা সেদিন আমাদের চিন্তাশক্তিকে আচ্ছন্ন করেছিল। সভ্যতা মানুষকে যে সংঘর্ষ শিখা দিয়ে থাকে, সেই সংঘর্ষ আমরা তৎকালে বিসর্জন দিয়েছিলাম। একের পর এক অতি ভয়াবহ নৃশংসতা পূঞ্জীভূত হয়ে উঠছিল। মানুষের এই নৃশংস বর্বরতার ঘটনাগুলি আমাদের নিশাহারা ও শুদ্ধিত করে দিয়েছিল। একটা শূন্যতা যেন আমাদের গ্রাস করে ফেলেছিল। কোথাও যেন কোন আলোর নিশানা ছিল না। তবে তারই মধ্যেই স্বভাব মতো কোথাও কোথাও যেন একটু করে কল্লিত আলোর রেখা দেখা গিয়েছিল। যারা প্রাণ হারিয়েছে তাদের জন্ত আমরা দুঃখ অনুভব করেছিলাম। মুন্সুদের জন্ত আমরা দুঃখিত হয়েছিলাম। আবার যারা তখনও পর্যন্ত মরেনি তাদের দুঃখকষ্ট মৃত্যুর অধিক দুঃখপারক হয়েছিল, এদের জন্তও আমরা অশ্রু বিসর্জন করেছিলাম।

আমরা দেশের এই দুঃখজনক অস্থির অবস্থার আরও ব্যথিত হয়েছিলাম। ভারত ত আমাদের সকলেরই জননী (পাকিস্তানবাসীদেরও)। কত সুদীর্ঘকাল ধরে আমরা এই দেশের স্বাধীনতার জন্ত কতই না সংগ্রাম করেছি।”

•• ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে এক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী বলেছিলেন যে তিনি আর বেশী দিন বাঁচতে চান না। ঈশ্বরের কাছে তাঁর প্রার্থনা তিনি যেন তাঁকে এই রোদন-মুখর দেশ থেকে সরিয়ে নিয়ে যান। হিন্দু অথবা মুসলমান নামধারী কিছু মানুষ নৃশংস বর্বরতার আক্রমণ নিয়ে যে ভূণিত পরিবেশ সৃষ্টি করেছে সেই পরিবেশে অতঃপর একজন অসহায় বর্ষক জ্বর তিনি আর বেঁচে থাকতে চান না। এই জন্তই তিনি ঈশ্বরের কাছে নিজের মৃত্যু প্রার্থনা করছেন।

পারে যে—গান্ধীজী যে জাতীয় সম্প্রীতির জন্তু জীবন ব্যয়িত করেছিলেন, সেই জাতীয় সম্প্রীতি রক্ষার্থেই তিনি আত্মাহুতি দিয়েছিলেন।

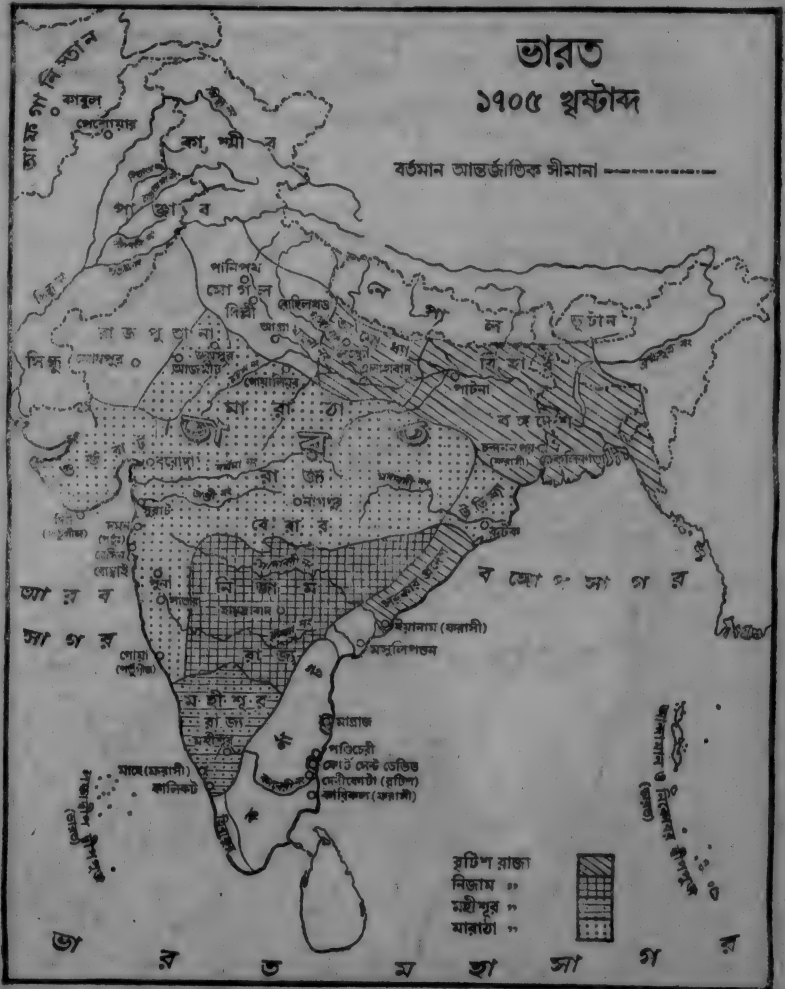
দেশের স্বাধীনতালাভ বস্তুতঃ একটি পদক্ষেপ মাত্র ছিল। জাতীয় পুনর্গঠনের প্রধান অন্তরায় ছিল যে বিদেশী শাসন, সেই প্রবল বাধাটিই স্বাধীনতালাভের ফলে অপসৃত হয়েছিল। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অনগ্রসরতা, কুসংস্কার, অসাম্য ও অজ্ঞানতা দেশকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। এই আবর্জনা অপসারণের কাজ দীর্ঘ সময়সাধ্য এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। স্বাধীনতাপ্রাপ্তির পর সেই কাজ মাত্র শুরু করা হয়েছিল। মৃত্যুর মাত্র তিন মাস আগে 1941 খ্রীষ্টাব্দে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই মন্তব্য প্রকাশ করে গিয়েছিলেন—“ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এই ভারত সাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কোন ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে? কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনা? একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে, তখন এ কী বিস্তীর্ণ পরিশ্রমী দুর্বিষহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে?”

ভারতের মানুষ এখন তাদের আত্মশক্তিতে বলীয়ান এবং সাফল্য অর্জনে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে তাদের দেশের অবস্থা পরিবর্তনের কাজে নেমেছে। তারা একটি জনকল্যাণমূলক ন্যায়বিচার সম্মত সমাজ গড়ে তুলতে চায়।

অনুশীলনী

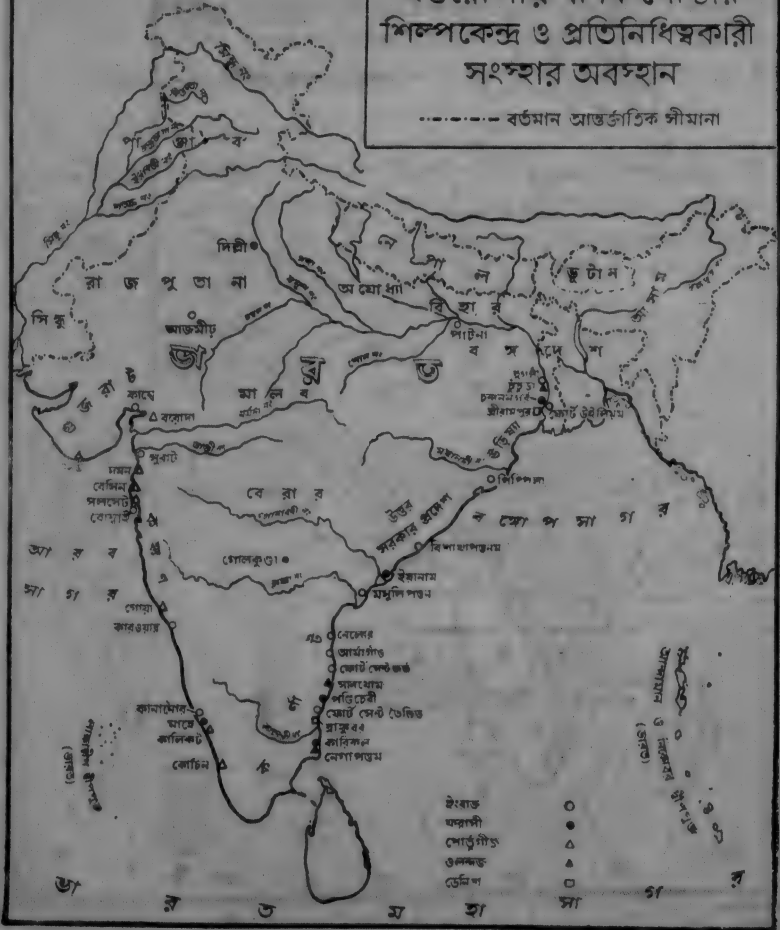
1. প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও তাহার অব্যবহিত পরবর্তী কালের ঘটনাবলী কিভাবে সাধারণভাবে আফ্রিকা ও এশিয়ার দেশগুলিতে ও বিশেষভাবে ভারতে জাতীয়তাবাদের পুনর্জাগরণ ঘটিয়েছিল তা বর্ণনা কর।
2. রাজনৈতিক নেতৃত্বে গান্ধীজীর আবির্ভাব কিভাবে ঘটেছিল এবং তাঁর রাজনৈতিক মতবাদের মূল নীতিগুলি ব্যাখ্যা কর।
3. 1919 থেকে 1922 খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে অসহযোগ ও খিলার আন্দোলনের উদ্ভব ও বিকাশ কিভাবে হয়েছিল তা লিখ।
4. 1927 থেকে 1929 খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত জাতীয়-জাগরণের বিভিন্ন দিকগুলি কি ছিল?
5. 1929 খ্রীষ্টাব্দে কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশন থেকে 1934 খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় আইন অমান্ত আন্দোলন প্রত্যাহার পর্যন্ত জাতীয় আন্দোলনের পতি পর্যালোচনা কর।

6. কংগ্রেস কর্তৃক মন্ত্রিত্ব গ্রহণ, সমাজতান্ত্রিক ভাবধারার উদ্ভব, বিশ্ব পরিস্থিতি সম্পর্কে কংগ্রেস দলের মনোভাব, দেশীয় রাজ্যসমূহে জাতীয় আন্দোলন এবং সাম্প্রদায়িক মনোভাবের উদ্ভব প্রভৃতি 1930 খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তী কাল থেকে ভারতের প্রধান প্রধান রাজনৈতিক ঘটনাবলী বিশ্লেষণ কর।
7. 1945 খ্রীষ্টাব্দের পর ভারত সম্বন্ধে ব্রিটিশ মনোভাব পরিবর্তনের কারণ কি?
8. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সম্বন্ধে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের মনোভাব কি ছিল? এই মহাযুদ্ধ-কালে ভারতবর্ষে জাতীয় আন্দোলনের কোন অগ্রগতি হয়েছিল কি? “ভারত ছাড়” প্রস্তাব, 1942-এর বিপ্লব এবং আজাদ হিন্দ ফৌজের ভূমিকা সুষ্ঠুরূপে ব্যাখ্যা কর।
9. সংক্ষিপ্ত মন্তব্য লিখ :—
 (a) মণ্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন সংস্কার (b) রাওলাট স্ট্রাক্ট (c) স্বরাজ্যদল (d) 1925 খ্রীষ্টাব্দের পর সত্ৰাসবাদী আন্দোলন (e) 1935 খ্রীষ্টাব্দের গভর্নমেন্ট অব্ ইণ্ডিয়া স্ট্রাক্ট (f) ক্যাবিনেট (মন্ত্রী) মিশন (g) গান্ধীজী ও ভারত বিভাগ (h) ভারতীয় ইউনিয়নের সহিত দেশীয় রাজ্যসমূহের সংযুক্তি।

১৭০৫ খৃষ্টাব্দে ভারতে বিভিন্ন
ইউরোপীয় বণিক গোষ্ঠীর
শিল্পকেন্দ্র ও প্রতিনিধিস্থকারী
সংস্থার অবস্থান

----- বর্তমান আন্তর্জাতিক সীমানা

অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রধান প্রধান ভারতীয় রাজ্য

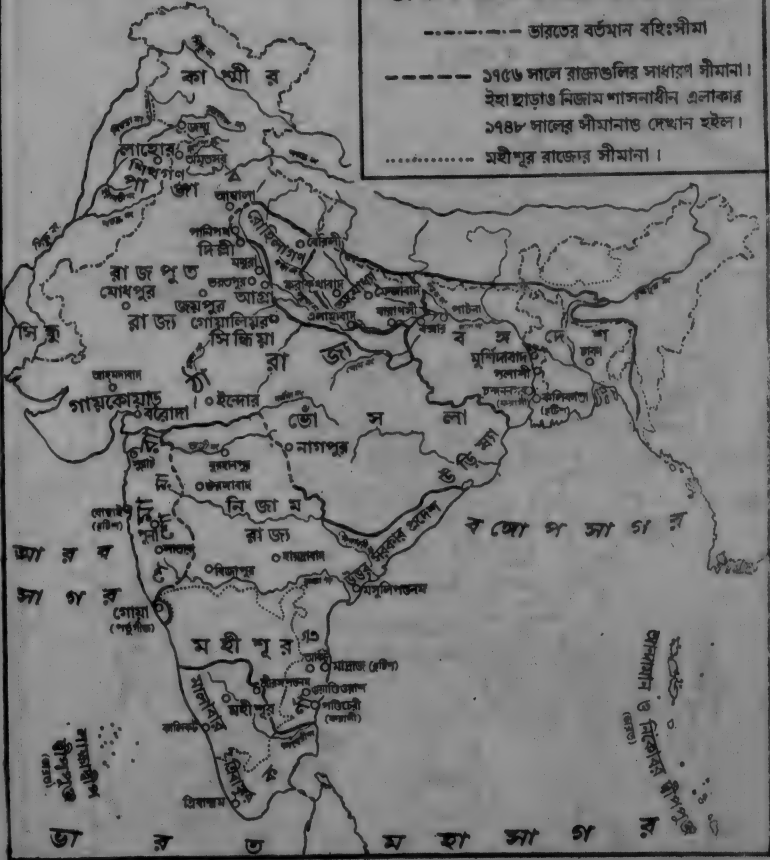
----- ভারতের বর্তমান বহিঃসীমা

----- ১৭৫৬ সালে রাজ্যগুলির সাধারণ সীমানা।

ইহা ছাড়াও নিজাম শাসনাধীন এলাকার

১৭৪৮ সালের সীমানাও দেখান হইল।

..... মহীশূর রাজ্যের সীমানা।

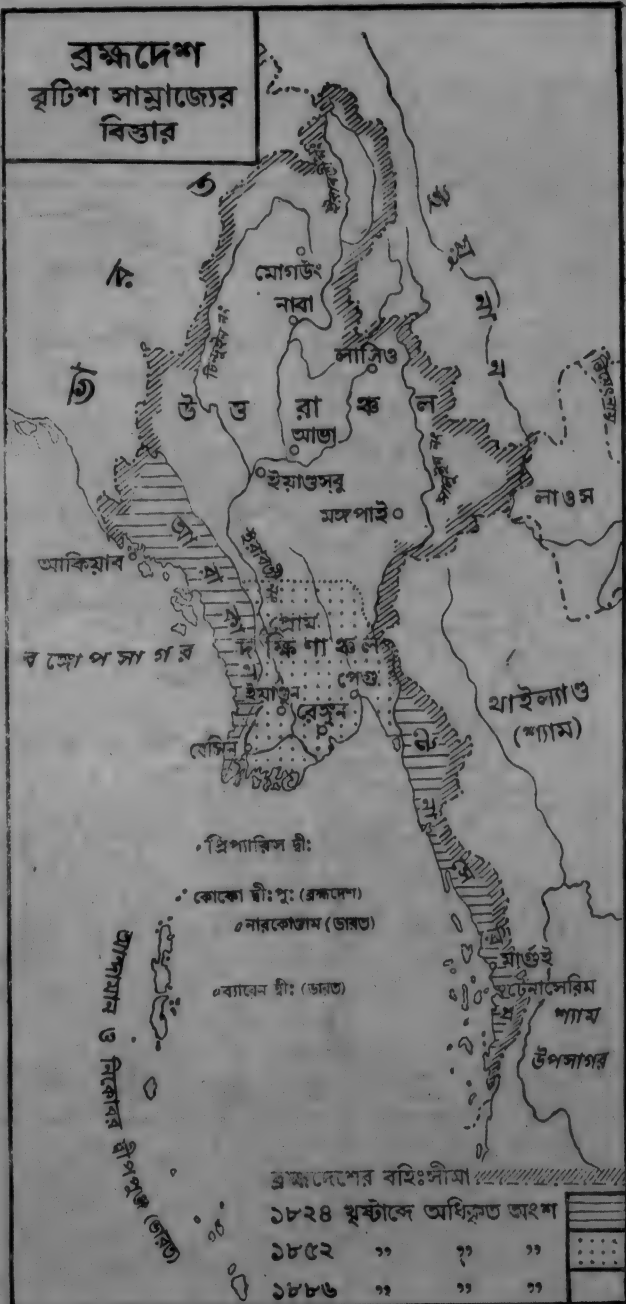
ভারত

১৮০৫ খ্রিস্টাব্দ

বর্তমান আন্তর্জাতিক সীমানা

ব্রহ্মদেশ
ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের
বিস্তার

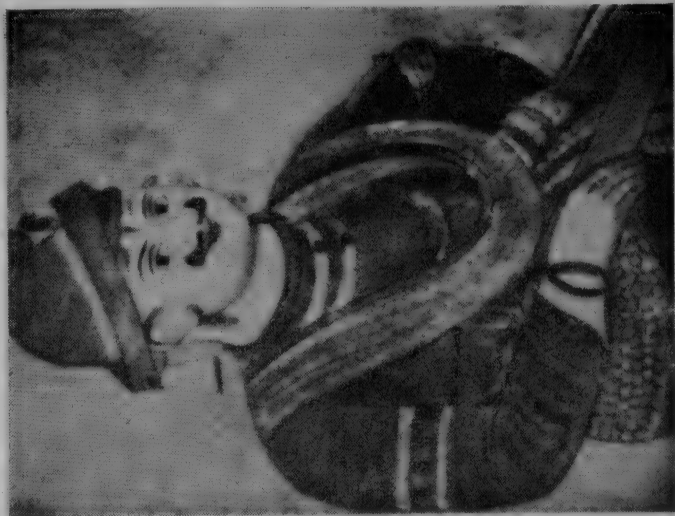
ভারত

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দ

বর্তমান আন্তর্জাতিক সীমানা

ব্রিটিশ রাজ

নানী সাহেব

দ্বিতীয় বাহাদুর শাহ

টিপু সুলতান

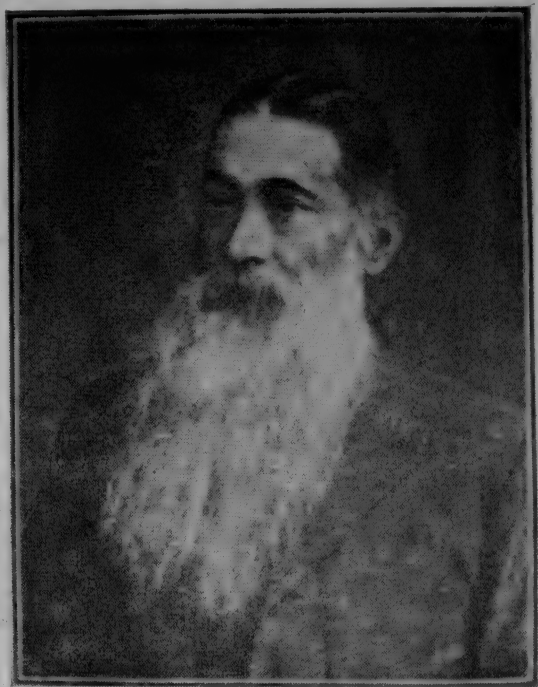
শাহী মহারাজ

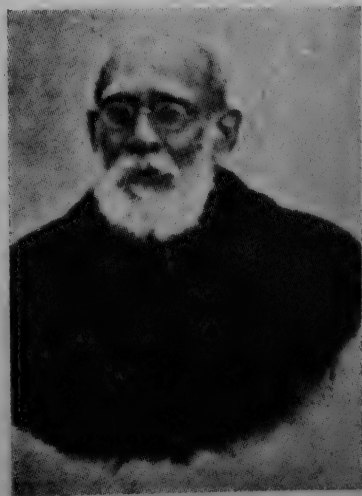
রাজা রামমোহন রায়

পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
(W. C. Bonnerjee)

সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বামী বিবেকানন্দ

বিপিনচন্দ্র পাল

দাদাভাই নোরোজী

বালগঙ্গাধর তিলক

মহাত্মা গান্ধী

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ

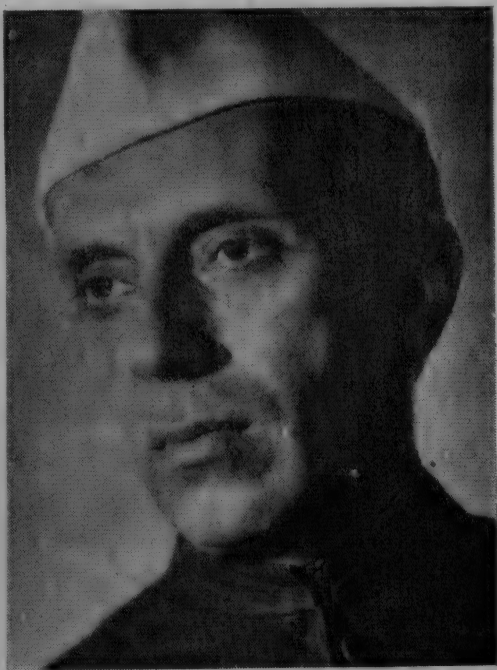
মিঃ মুহাম্মদ আলি জিন্না

শহীদ ভগৎ সিং

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ

পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু

নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু

আমাদের দেশে আমদানি ব্যবসার মধ্যে অধিকাংশই ইংলণ্ডে প্রস্তুত। বাণিজ্যশুল্ক ধার্য করিবার পদ্ধতি ব্রিটিশ শিল্পের প্রতি পক্ষপাতভূত ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় এবং উক্ত শুদ্ধলব্ধ রাজস্ব দরিদ্রের দুঃখ নিরাকরণে ব্যয়িত না হইয়া একটি ব্যয়বহুল শাসনতন্ত্র পরিচালনার জন্য ব্যয়িত হয়। মুদ্রা বিনিময়-নীতি আরও অধিক যথেষ্টাচারিতার পরিচায়ক, ইহার কলে কোটি কোটি টাকা দেশ হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে।

“রাষ্ট্রনীতির দিক হইতে ব্রিটিশ শাসনাধীনে থাকিয়া ভারতের যেকোন হীনাবস্থা হইয়াছে, সেকোন হীনাবস্থা আর কখনও হয় নাই। কোনপ্রকার শাসন সংস্কারই ভারতবাসীকে প্রকৃত রাজনৈতিক অধিকার প্রদান করে নাই। আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিকেও পর্যন্ত বিদেশী কর্তৃপক্ষের নিকট অবনত হইতে হয়। আমরা স্বাধীন মত প্রকাশ এবং স্বাধীনভাবে মেল-মেশার অধিকারে বঞ্চিত। আমাদের দেশের অনেককেই নির্বাসিত অবস্থায় বিদেশে কাল কাটাইতে হইতেছে। তাঁহারা স্বদেশে কিরিয়া আসিতে পারেন না। শাসনকার্য পরিচালনার উপযোগী সমস্ত প্রতিভার বিলোপ-সাধনের কলে জনসাধারণকে শুধু কেরাণীগিরি বা ক্ষুদ্র গ্রাম্যচাকুরী লইয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইতেছে।

“সভ্যতার দিক দিয়া বিদেশী শিক্ষাপদ্ধতি আমাদের কাছে আমাদের বিশিষ্ট ভাবধারা হইতে বিচ্যুত করিয়াছে। কলে যে শৃঙ্খল আমাদের কাছে দাসত্বের বন্ধনে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, সেই শৃঙ্খলকেই আমরা আদর করিতে শিখিয়াছি। মনুষ্যত্বের দিক হইতে বাধ্যতামূলক নিরস্ত্রীকরণ আমাদের কাছে নির্বোধ করিয়াছে। আমাদের প্রতিরোধ করিবার ক্ষমতাকে নিষেধণ করিবার উদ্দেশ্যে নিযুক্ত বিজাতীয় সৈন্যদলের উপস্থিতির মারাত্মক ফল এই হইয়াছে যে, উহাদিগকে দেখিয়া আমরা মনে করি যে, বিদেশীর আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষা করিতে এমনকি চোর, ডাকাত, গুণ্ডা প্রভৃতির হাত হইতে নিজেদের ঘরবাড়ী, পরিবার রক্ষা করিতেও আমরা অসমর্থ।

“যে শাসনপদ্ধতি আমাদের দেশের এই চতুর্বিধ সর্বনাশ সাধন করিয়াছে, সেই শাসনপদ্ধতির অধীনে আর মুহূর্তকালও বাস করা আমরা মনুষ্যত্ব ও ধর্মের দিক হইতে অপরাধ বলিয়া মনে করি। একথা আমরা অবশ্যই স্বীকার করি যে, হিংসাই স্বাধীনতা অর্জনের প্রকৃষ্টতম পন্থা নহে। সুতরাং আমরা ব্রিটিশের সহিত সর্বপ্রকার যথেষ্টত সহযোগিতা যথাসাধ্য বর্জন করিবার জন্য প্রস্তুত হইব এবং করপ্রদান বন্ধ এবং অস্ত্রাস্ত্র উপায়ে নিরুপদ্রব

প্রতিরোধনীতি অবলম্বন করিবার জন্ত প্রস্তুত হইবে। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস
এই যে—উত্তেজনার কারণ বিস্তারিত থাক। সত্ত্বেও আমরা যদি হিংসার পথ
অবলম্বন না করিয়া স্বেচ্ছাকৃত সহযোগিতা বর্জন করিতে পারি এবং কর-
প্রদানে বিরত হই তবে এই অমায়িক শাসনতন্ত্রের অবসান সুনিশ্চিত।
অতএব এতদ্বারা আমরা দৃঢ় সঙ্কল্প করিতেছি যে, পূর্ণ স্বরাজ প্রতিষ্ঠার জন্ত
কংগ্রেস যখন যেকোন নির্দেশ দিবেন, আমরা সেই নির্দেশ ঐকান্তিকভাবে পালন
করিব।”

